

ΤΟΥ ΘΣΙΟΥ

ΚΑΙ

ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΣΥΜΕΩΝ

ΤΟΥ

ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΤΑ ΕΥΧΡΙΣΤΟΜΕΝΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΑ ΕΙΣ ΔΥΟ

ΟΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΘΣΙΟΥ ΔΙΑΝ ΨΥΧΩΦΕΔΕΙΣ,
ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΘΟΙΟΛΟΓΙΣΤΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΝΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ: ΕΡΗΜΟΝΝΗΣΩ: ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ: ΠΙΠΕΡΙ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.

ΤΟ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΤΕΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑΣ.

ΝΥΝ ΔΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 'ΕΡΗΜΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

ΙΩΑΣΑΦ ΕΚ ΨΑΡΩΝ.

ΔΑΔΑΝΗ ΔΕ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ.

'Εκ τῆς 'Ιερᾶς Σχῆτης τοῦ 'Αγίου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ἐν τῷ "Ὅρει τῆς Πενθόδου ἐν Χίῳ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΥ Ν. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΕΝ ΣΥΡΩ:

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ.

1886.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΒΙΒΛΟΝ.

*Εα τὰς πολλὰς, ὦ φίλε, δέλτους· βίβλους·
Τρύφα ἐκ μιᾶς τῆς δε τῶν ὅλων χαίρων
Θείαν γνῶσιν ἄφθονον σωτηριῶδη·
Πλούτῳ ρέοντι μὴ προστιθεὶς καρδίαν
Ἴδε θησαυρὸς οὐρανόπλουτος φόρος,
Ἐν ᾧ καρδίαν ἔχων ἡσυχολημένην
Οὐ κόσμον ὅλον ψυχοβλαβῶς κερδήσεις,
Ἀλλ' ἀζήμιον ψυχικὴν σωτηρίαν.
Τί σοι, καὶ κόσμῳ, φίλτατε, λυομένῳ;
Τί σοι καὶ βίου πολυταράχῃ τύρβῃ;
Ἴδού σοι βίβλος θησαυροπλουτοδότις.
Εὐρὲ δι' αὐτῆς θεογνωσίας τρόπῳ
Τὸ πολλοῖς ποθοῦμενον, τὴν σωτηρίαν,
Καὶ βασιλείας οὐρανῶν εὐτυχίαν,
Ἡς ὀλίγοι νήφοντες καταξιοῦνται.

ΕΤΕΡΟΝ Εἰς τὴν αὐτὴν

Ἡὔτε βομβήεσσα ἀριστοπόνος τε μέλισσα,
Εἴαρι ἱπταμένη ἀνὰ κήπους ἀνθεμόεντας,
Κηρόδετον σίμβλοις μέλι κάτθετο ἐν πολυτρήτοις.
Ὡ δ' ὁ μέγας Συμεὼν θεοειδεὶ τοῦ δ' ἐνὶ βίβλῳ,
Πνεύματος ἐς λειμῶνας, ἰδ' ὀπτασίας τε ἀερθεῖς,

Μυστογράφων λογίων μελιηδέα ὄργια θῆκε.
Δεῦρ' ἴτε, οἷσι μέμνηεν ἔρως σοφίης θεοπνεύσου,
Ὅτραλέως ἅμα πάντες ἐλίσσεται εὐχάρματι τὴν δε.

ΕΤΕΡΟΝ ΕΝ ΕΙΔΕΙ ΕΥΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟΝ ΣΥΜΕΩΝ

Ὑψόθεν ἡμετέρων, Συμεῶν, ἐπάκουε λιτῶν,
Ἰστάμενος κατὰ βῆμα ἐρισθενέας βασιλῆος.
Προσπένδων βροτέης γερεῆς πανακήρατον αἷμα.
Εἰσορόων τε Θεὸν καθαρῷ νοῒ, οἷα Θεός γε.
Θεολογίης βεβαῶς γνώφου εἰσω παμφανόωντος.
Δυσμενέων μ' ἀπάλαλκε Πάτερ κακότητος ἀπάσης.
Καί μεν ἀτασθαλίῃσι Θεὸν νέμε ἴλαον αἶψα.
Σῆσιν ἐπιφροσυνήσιν ἐμῆς ψυχῆς προμαχίζοις.
Ἄγγελος ἀγλαΐης, ἰδὲ γήθεος ἅμμι φανείης.
Ἐρχεο ἄλκαρ ἐμοὶ, ἰδὲ ῥύεο ἀμπλακιάων.
Σοῦ διὰ μοι σφετέρην βασιλεῦ ἐλεκτὴν ὀπάσας
Ἐκ δ' ἀγάγοις παθέων κραδίην τε, νόον τε ἐμοῖο.
Καὶ μυχίης σοφίης μοι ἀταρπούς ἐξαναφαίνοις.
Χεῖρ' ὅσιν τανύσας λυγροῦ παντός με σάώσῃς,
Ἐνθάδε, καὶ μετέπειτα, ὅτ' ἐκδικὸν ἡμᾶρ ἐπέλθοι.

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

Γέρας γερασὸν καὶ ἄγῃον παράχει,
Συμεῶν τὸν νέον εἰς Χριστὸς τὸν Θεολόγον.
Ὅθεν καὶ ἤρξατο κάλλιστον τέλος,
Ἐκ τῆς ἄνωθεν ἀγλαῶς εὐκοσμίας.

Τῇ δεκάτῃ καὶ δευτέρᾳ τῷ Μηνὶ Μαρτίῳ τῷ χιλιοστῷ
τριακοστῷ ἀπὸ Χριστοῦ ἔτει τῷ σωτηρίῳ.

240 Δωρὸν

μοναχὸς

Τοῦ ἐν Ἀγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεσσαλονίκης
ἐκ τῶν ὑπὲρ ἱερῶς ἡσυχάζοντων λόγων.

ΣΥΜΕΩΝΟΣ γὰρ τοῦ Νέου Θεολόγου τὸν βίον οἶσθα θαυμά τε ὄντα πάντα σχεδόν, καὶ δι' ὑπερ-
φυῶν θαυμάτων ὑπὸ Θεοῦ δεδοξασμένον· τὰ τε συγγράμματα αὐτοῦ, συγγράμματα ζωῆς εἰπὼν πς,
οὐκ ἂν ἀμάρτοι τοῦ προσήκοντος.

Τοῦ ἐν Ἀγίοις Πατρὸς ἡμῶν Φιλοθέου Κωνσταντινουπόλεως ἐκ
τοῦ πρὸς τὰ συγγράμματα τοῦ Γρηγοῤᾤ ἀντιρρήτικοῦ,
δεκάτου λόγου Τόμῳ τῆς ἀγάπης Σελίδ. 115

Ποῦ θήσωμεν Συμεώνην, τὴν εὐλαλον τῶντι, καὶ σοφὴν, καὶ ἡδίστην γλῶσσαν τῆς ἐκκλη-
σίας; χρόνοις μὲν ὕστερον παρελθούσαν, πάντας δ' ὁμοῦ σχεδόν καὶ ἀρχαίους, καὶ νέους· ὅσοι
δηλαδὴ τὴν Χριστοῦ ἐκκλησίαν καὶ ἰδρῶσι, καὶ πόνοις, καὶ ἰδίῳις συνέστησαν αἵμασι· δυνάμει λό-
γου, καὶ πνεύματος χάριτι κοσμήσασάν τε, καὶ ὠραίσασαν.

Μελετίου Ἀθηνῶν ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τόμῳ β'.
Βιβλίῳ ι. Κεφαλαίῳ η. Σελίδι 372. ἀριθμῷ 3.

Κατὰ τούτους τοὺς χρόνους (1) ἤχησε Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος, ἐν ἀρετῇ, καὶ ἀγιότητι δια-
βεβοημένος, ὁ καὶ θεοδίδακτος ἡγούμενος τῆς μονῆς τῆς ἐπιλεγομένης Ευλοκέρκου τοῦ Ἀγίου
Μάμαντος· ἐξέδωκε πολλὰς ὁμιλίας πνευματικὰς· τοῦ ὁποῖου τὸν βίον συνέγραψε Νικήτας ὁ Στη-
θάτος, ὃς τις λέγει περὶ αὐτοῦ, οὐκ εἶχεν αὐτὸς ἑαυτὸν, ἀλλ' ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις ὅλον αὐτὸν πρὸς
ἑαυτὴν ἐπεσπάσατο, τὴν μὲν γλῶτταν αὐτοῦ κάλαμον ὀξυγράφου, τὴν δὲ διάνοιαν πηγὴν σοφίας
Θεοῦ ἀπειργάσατο· διὰ τοῦτο καὶ ἀμαθὴς ὢν πάντη τῶν θύραθεν μαθημάτων, ὡς ὁ ἡγαπημένος
ἐθεολόγει, καὶ τὰ τῆς Θεολογίας ὅλαις νυξίν ἀνετάττετο.

(1) Κατὰ τοὺς χιλίους ἀπὸ Χριστοῦ.

ΕΙΣ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑΝ ΒΙΒΛΟΝ.

ΤΙ δὲν ἐνεργεῖ; καὶ τί δὲν χαρίζει τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον;
καὶ ἐν τῷ Υἱῷ ἀναπαυόμενον; τὸ αὐτοφῶς, καὶ φωτὸς παρεκτικόν· τὸ σοφόν, καὶ σοφίας
χορηγόν· ἡ πηγὴ τῶν θαυμάτων, καὶ χαρισμάτων, ὅταν κατοικήσῃ διὰ τῆς χάριτός τοι
μέσα εἰς καμμίαν καθαρὰν ψυχὴν, ἐκεῖ μέσα ἐκχέει ὡς ποταμὸς εἰρήνης, κατὰ τὸ γεγραμμένον,
τὰ ἀείζωα βεῖθρα τῶν θαυμαστῶν τοι ἐνεργειῶν· ἐκεῖ ὡς δένδρον οὐράνιον ῥιζοῦμένον τε, καὶ στε-
λεχούμενον, ὡς εἶπεν ὁ θεὸς Κάλλιστος, καρποφορεῖ τοὺς ὑπερφυσικοὺς ἐκείνους, καὶ γλυκυτά-
τους καρποὺς ὅπου ἀπαριθμεῖ ὁ Ἀπόστολος· τὴν ἀγάπην, λέγω, τὴν χαρὰν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὰ
λοιπὰ· ἐκεῖ, ἐκεῖ ὡς μεγαλόδωρος βασιλεὺς φιλοδωρεῖ τὴν ψυχὴν ἐκείνην ὅπου τὸν δεχθῇ, μετὰ
πλοῦσια ἐκεῖνα, καὶ μεγαλοπρεπέστατα χαρίσματα ὅπου γράφει ὁ Ἡσαΐας· ἡγουν μετὰ τὸ χάρισμα
τῆς σοφίας, καὶ τῆς συνέσεως· μετὰ τὸ τῆς βουλῆς, καὶ τῆς ἰσχύος· μετὰ τὸ τῆς γνώσεως, καὶ εὐσε-
θείας, καὶ τοῦ φόβου Θεοῦ· ἐκεῖ τέλος πάντων, ὡς γραμματεὺς ὀξυγράφος, κατὰ τὸν θεῖον Λαβίδ,
καλλιγραφεῖ ἐπάνω εἰς τὸ πλάτος τῆς καθαρᾶς καρδίας, ὡς εἰς βιβλίον, τοὺς πνευματικοὺς τοι
νόμους, τὰς θείας τοι βουλὰς, καὶ τὰ ἀπόκρυφα μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ὅχι μετὰ
λάνι, ἀλλὰ μετὰ τὸ θεῖον φῶς τῆς ἀπειροδυνάμου τοι χάριτος, καὶ μαζὶ μετὰ αὐτὸ τὸ φῶς, εἶναι

φυσικά ένωμένη ή άποκάλυψις, και φανέρωσις όλων τών μυστικῶν, και βαθέων, ὡς εἶπεν ὁ μέγας τῆς Θεσσαλονίκης Γρηγόριος.

Ὅθεν και ἐκεῖνος ὁποῦ ἀξιώθη νά ἔχῃ ἐγκάτοικον εἰς τήν ψυχὴν του τοιοῦτον διδάσκαλον ἀπειρόσοφον, και νά περιφέρῃ ἐγγεγραμμένον τὸν θεῖον νόμον μέσα εἰς τὰς πλάκας τῆς καρδίας του, δὲν ἔχει γρείαν ἀπὸ βιβλία· δὲν χρειάζεται νά βλέπῃ μὲ τοὺς αἰσθητοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὰ διὰ μέλανος γράμματα, και ἐκεῖθεν νά λαμβάνῃ εἰς τὸν νοῦν τὰ νοήματα· ὄχι· ἀλλὰ ἀντὶ δια βιβλίον, ἔχει τὴν κεκαθαρμένην καρδίαν του· ἀντὶ διὰ φῶς αἰσθητὸν, ἔχει τὸ νοητὸν φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· και ἀντὶ διὰ ὀφθαλμὸν αἰσθητὸν, ἔχει τὴν πεφωτισμένην του διάνοιαν. Καὶ λοιπὸν βλέπωντας μὲ τὴν διάνοιαν μέσα εἰς τὴν καρδίαν του, και βάπτωντας αὐτὴν εἰς τὸ ἀπόρρητον φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁποῦ κατοικεῖ ἐκεῖ, ἀναγινώσκει τὰ ἐκεῖσε ἐγγεγραμμένα πνευματικά, και θεῖα νοήματα· και ἐντεῦθεν γίνεται σοφός, ἀπὸ ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον ἄσοφος· εὐγλωττος ῥήτωρ, ἀπὸ ἰδιώτης, και ἀπαιδευτος· φιλόσοφος μέγας, και Θεολόγος ὑψηλός, ἀπὸ ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον προτῆτερα ἀναλφάβητος, και ἀγράμματος. «Ὡςπερ ὁ αἰσθητός ὀφθαλμός εἰ τὸ γράμμα ἀφορᾷ, »και ἐκ τοῦ γράμματος λαμβάνει τοῦ αἰσθητοῦ τὰ νοήματα, οὕτως ὁ νοῦς, ὅταν καθαρῇ, και εἰς »τὸ ἀρχαῖον ἐπανέλθῃ ἀξίωμα, εἰς Θεὸν ὄρᾷ, και ἐξ αὐτοῦ λαμβάνει τὰ θεῖα νοήματα· και ἀντὶ »μὲν βιβλίου ἔχει τὸ Πνεῦμα, ἀντὶ δὲ καλάμου τὴν διάνοιαν, και τὴν γλῶσσαν.» Εἶναι λόγος τοῦ θεοῦ Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου.

Τοιοῦτοι ἡξιώθησαν νά γένουν ἐκεῖνοι οἱ πρὸ τοῦ νόμου προπάτορες, ὁ Νῶε, λέγω, ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ, ὁ Ἰακώβ, και οἱ λοιποί· οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ νά ἐκαθάρισαν τὴν καρδίαν τους, βιβλία δὲν ἐχρειάζθησαν, οὔτε γράμματα· ἀντὶ δὲ διὰ βιβλίον εἶχαν ἀμέσως αὐτὸν τὸν Θεόν, ὁποῦ ἐφαίνετο εἰς αὐτοὺς, και ἐτύπωνε διὰ τοῦ Πνεύματός του εἰς τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς τους τὰς ἀποκρύφους βουλὰς του, καθὼς εἶπεν ὁ Θεολόγος Γρηγόριος.

Τοιοῦτοι ἐστάθησαν εἰς τὴν χάριν τοῦ Εὐαγγελίου οἱ θεοὶ Ἀπόστολοι· ἐκεῖνοι οἱ ἰδιῶται, και ἁλιεῖς· οἱ ὁποῖοι χωρὶς νά ἔχουν εἶδῃσιν τελείως ἀπὸ βιβλία και γράμματα, διδασκόμενοι ἀμέσως ἀπὸ μόνῃν τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἐγιναν σοφώτατοι τῶν σοφῶν όλων τῆς οἰκουμένης, ἀρχηγοὶ τῶν Θεολόγων, και τῶν ῥητόρων ἀπάντων ῥητορικώτατοι.

Τοιοῦτος ἡξιώθη νά γένῃ μετὰ παρέλευσιν χιλίων χρόνων ἀπὸ τὸν καιρὸν τῶν Ἀποστόλων, και ὁ ἀγιώτατος οὗτος Πατὴρ ἡμῶν Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος· ὁ ἐπίγειος Ἄγγελος, και οὐράνιος Ἄνθρωπος· τὸ κλέος τῶν Πατέρων· τῶν Ἱερέων ἡ σεμνοπρέπεια· τοῦ Μονήρους βίου κανὼν ὁ εὐθύτατος· ἡ δόξα τῶν Ἀσκητῶν· τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ ἐγκαλλώπισμα, και τῆς οἰκουμένης ὅλης τὸ ἡδιστον ἀγαλλίαμα. Οὗτος και γὰρ ὁ μακάριος, ἐπειδὴ ἐκαθάρισε τὸν νοῦν του, και τὴν καρδίαν του ἀπὸ κάθε μολυσμὸν τῶν παθῶν μὲ τὸ παντοτινὸν πένθος, μὲ τὴν ἀκατάπαυστον ἐπιρροὴν τῶν δακρύων, μὲ τὴν ἀδιάλειπτον ἐν καρδίᾳ νοερὰν προσευχὴν, και μὲ ὅλην τὴν ἄλλην ἐργασίαν τῶν ζωοποιῶν ἐντολῶν, κατέστησε τὸν ἑαυτὸν του ἀληθινά, ἡ ἓνα διαφανέστατον, και νεόσμηκτον καθρέπτην, ἡ ἓνα ἄλλον σαπφειροειδῆ, και κατὰστερον οὐρανόν, ἡ προσφεύστερον εἰπεῖν, ἓνα βιβλίον καθαρώτατον, και λειότατον. Καὶ ἐντεῦθεν τί ἀκολούθησεν; ἐδέχθη πλουσιωτάτας τὰς ἐμφάσεις τοῦ Παναγίου Πνεύματος· ἔλαβεν ὅλην αὐτὴν, διὰ νά εἰπῶ ἐτζι, τοῦ Παρακλήτου τὴν ἀπόρρητον ἑλλαμψιν, και ἐπαθεν, ὡς λέγουσιν οἱ θεοὶ Πατέρες, τὸν ἐνουπόστατον φωτισμὸν τῆς θείας χάριτος· ἐγράφη ἐν ταῖς πλαξὶ τῆς καρδίας του ὁ νόμος τοῦ Πνεύματος, και τὰ ὑψηλὰ μυστήρια τῆς Θεολογίας μὲ γράμματα φωτεινότατα. Καὶ παρευθὺς ὁ ἄσοφος, εὐρέθη σοφός· ὁ ἀγράμματος, ἐγινε γραμματεὺς· και ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἔμαθε μαθήματα ῥητορικά, και φιλόσοφα, ἐφάνη ἐν τῷ ἅμα ἓνας δεινόςτατος ῥήτωρ, και τῶν φιλοσόφων φιλοσοφώτερος· ἀνοίγει τὸ στόμα του ἐν παραβολαῖς, κατὰ τὸν Δαβὶδ, εἰς τὸ μέσον τῆς Ἀγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, και λαλεῖ προβλήματα, και δόγματα, ὅσα ἤκουσε μὲ τὰ μυστικά ὦτα τῆς καρδίας του ἀπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, και συγγράφει, και λογογραφεῖ τόσους ἡθικούς, και θεολογικοὺς λόγους, ὁποῦ σχεδὸν ὑπερβαίνουν ἀριθμὸν· και τόσον πληθύνεται εἰς αὐτὸν τὸ χάρισμα τῆς θεολογίας, ὥστε ὁποῦ ὅλος ὁ κόσμος μὲ κοινὴν συμφωνίαν ἔκρινε δίκαιον νά τοῦ δοθῇ τοῦτος ὁ ὑψηλός Τίτλος, τὸ νά ὀνομάζεται Νέος Θεολόγος· δὲν εἰξεύρω ἡ διατὶ εἶναι ἄλλος Θεολόγος Γρηγόριος, εἰ και μὴ κατὰ

τὴν φράσιν, καὶ τὴν ἐξω σοφίαν, ἀλλ' οὖν κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς θεολογίας· ἡ διατι εἶναι δευτέρως Ἰωάννης Θεολόγος.

Ἡ χάρις μεγάλη, ᾧ προνόμοιον ζηλωτὸν, καὶ ἐπίφθονον· ὄντως ἐπληρώθησαν εἰς τοῦτον τὸν Ἅγιον τὰ ψαλμικά, τὸ Κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων ἄνθρωπον γινώσκειν καὶ τὸ ἡ γλῶσσά μου, κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου, ἤγουν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου τὴν κινεῖ.

Τοιοῦτοτρόπως ἔπρεπε καὶ ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ νὰ ἀγωνίζωνται, διὰ νὰ μιμοῦνται τοὺς θείους Προπάτορας ὅπου εἶπαμεν ἄνωτέρω· τοὺς ἱερούς Ἀποστόλους, καὶ ἐξαιρέτως τοῦτον τὸν ἀγιώτατον Θεολόγον, καὶ καθαρίζοντες τὸν ἑαυτὸν τους, ὅσον τὸ δυνατόν, μετὰ τὴν κατὰ Χριστὸν πολιτείαν νὰ λαμβάνουν ἔνοικον εἰς τὴν καρδίαν τους τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ νὰ τοὺς διδάσκη καὶ ἀμέσως τὰ θεῖα θελήματα, καὶ νὰ μὴ χρειάζωνται νὰ μανθάνουν αὐτὰ ὅλως διόλου ἀπὸ τὰ χαρτία, καὶ τὰ μελάνια· ἓνα μὲν, διατι τοιαύτην ὑπόσχεσιν ἔδωκεν ὁ Θεὸς μετὰ τὸν Προφήτην Ἰερεμίαν, νὰ γράψῃ εἰς τὰς καρδίας τῶν χριστιανῶν τοὺς θείους τοῦ νόμου, λέγωντας, ὅτι ὅλοι θέλει τὸν γνωρίζουν, χωρὶς νὰ διδασκοῦν ἀπὸ ἄλλον τινά, ἀλλὰ ἀπὸ μόνον αὐτὸν τὸν Θεόν. «Ἴδου ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ διαθήσομαι διαθήκην καινὴν, διδούς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν γράψω αὐτούς... Καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν ἄλλον, καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων. Γνωθὶ τὸν Κύριον· ὅτι πάντες εἰδήσουσί με.»

Θέλωντας δὲ νὰ παραστήσῃ ὁ Κύριος, ὅτι ἐπληρώθη αὐτὴ ἡ ὑπόσχεσίς του, ὅταν ἦλθεν ἐπὶ τῆς γῆς, ἔλεγε πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, φέρων εἰς μαρτυρίαν τὸ ῥητὸν τοῦ Ἡσαίου. «Ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς Προφήταις· ἔσονται πάντες δεκτοὶ τοῦ Θεοῦ.» Ἐγραφε δὲ καὶ ὁ Παῦλος πρὸς τοὺς ἐν Κορίνθῳ χριστιανούς. «Ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν, ὑμεῖς ἐστὲ ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, οὐ μελάνι, ἀλλὰ Πνεύματι Θεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶ λιθίναις, ἀλλ' ἐν πλαξὶ καρδίας σαρκίνοις.» Καὶ ἄλλο δὲ, διατι καὶ ὁ θεὸς Χρυσόστομος συμπεραίνει, ὅτι ἦτον πολλὰ καλλίτερον νὰ μὴ χρειάζομεθα τελείως βιβλία, καὶ γράμματα, ἀλλὰ ἀντὶ διὰ βιβλία νὰ ἔχωμεν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. «Ἐδεῖ ἡμῶν ἡμᾶς μὴδὲ δεῖσθαι τῆς ἀπὸ τῶν γραμμάτων βοηθείας, ἀλλ' οὕτω βίον παρέχεσθαι καθαρὸν, ὥς τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν, ἀντὶ βιβλίων γενέσθαι ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς· καὶ καθάπερ ταῦτα ὡς μελάνος, οὕτω τὰς καρδίας τὰς ἡμετέρας διὰ Πνεύματος ἐγγεγράφαι.

Ἀχ! ἀλλ' ἐπειδὴ ἐπέσαμεν εἰς αὐτὸν τὸν πυθμένα τῆς κακίας, κατὰ τὸν ἴδιον Ἅγιον, καὶ διὰ τὴν προσπάθειαν ὅπου ἔχομεν εἰς τὴν σάρκα, καὶ εἰς τὰ κοσμικὰ πράγματα, ἐμολύναμεν τὴν καρδίαν μας ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ ἐχάσαμεν τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς, καὶ ἐν ταύτῃ ἐχάσαμεν, ᾧ τῆς μεγάλης ζημίας καὶ ἀθλιότητος, καὶ τὴν τοιαύτην φωτικὴν χάριν τοῦ Πνεύματος ὅπου συνετίθει καὶ τοὺς ἁγνέτους· διὰ τοῦτο μᾶς ἐχρειάσθησαν καὶ γράμματα, καὶ βιβλία πρὸς ὑπόμνησιν τῶν συμφερόντων· πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς Παῦλος.

Διὰ τοῦτο οἰκονόμησε καὶ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ γραφῇ ὁ παλαιὸς νόμος ἀπὸ τὸν Μωϋσῆν· καὶ ὁ νέος τῆς χάριτος ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Εὐαγγελιστάς, καὶ Ἀποστόλους. Ἐπιθυμεῖ δὲ καὶ εἰς τὸ ἰθ' κεφάλαιον ὁ δίκαιος Ἰωβ νὰ εὕρισκετο τινὰς νὰ γράψῃ τὰ λόγια του, διὰ νὰ εἶναι εἰς τοὺς μεταγενεστέρους μία παντοτεὴν ἐνθύμησις ἀνδρείας, καὶ καρτερίας. «Τίς ἂν δοίῃ γραφῆναι τὰ ῥήματά μου, τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα ἐν γραφείῳ σιδηρῷ, καὶ μολύβῳ; καὶ δὴ καὶ ἐπέτυχεν τὴν ἐπιθυμίαν του.» Διατι ἐγράφησαν ἡ ἀπὸ τὸν Μωϋσῆν, ἡ κατὰ ἄλλους ἀπὸ τὸν Σολομῶντα.

Εἶναι δὲ ἄξια παρατηρήσεως τὰ λόγια τοῦ Ἰωβ, διατι φαίνεται, πῶς ἐπιθυμεῖ δύο πράγματα· ἓνα μὲν, νὰ γραφθοῦν τὰ λόγια του ἀπλῶς μετὰ κάλαμον· καὶ ἄλλο δὲ νὰ γραφθοῦν μετὰ σιδερένιον, ἢ μολυβένιον κονδύλι, τὸ ὅποσον, κατὰ τὴν ἐδικήν μου γνώμην, σημαίνει τὴν τυπογραφίαν· ἡ ὁποία γίνεται ἢ μετὰ χάλκωμα, ἢ μετὰ μολύβδι, ἢ μετὰ ἄλλην παρομοίαν ὕλην· καὶ λοιπὸν προφητικῶς ἐπιθυμεῖ ὁ θεὸς Ἰωβ, ὅχι μόνον νὰ γραφθοῦν τὰ λόγια του, ἀλλὰ καὶ εἰς τύπον νὰ ἐκδοθοῦν, διὰ νὰ μένουν ἀνεξάλειπτα, καὶ παντοτινά· καθὼς καὶ ἐγινε.

Ταῦτα τὰ δύο φαίνεται, πῶς ἐπεθυμοῦσε καὶ οὗτος ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Συμεὼν· ὅθεν ἐφώναζε μετὰ τὸν Ἰωβ· τίς ἂν δοίῃ γραφῆναι τὰ ῥήματά μου; καὶ ἰδοὺ ἐπέτυχεν τὸ ποθοῦμενον· διατι ὁ μαθητὴς τοῦ ὁ ἱεροῦ Νικήτας ὁ Σιθηάτος, ὡς φαίνεται εἰς τὸν βίον τοῦ Ἁγίου, διὰ πολ-

λῶν του ὀπτασιῶν ἔγραψε τὰ συγγράμματά του μὲ κάλαμον, διὰ νὰ μὴ ὑστερηθῇ τέτοιον θησαυρὸν ἢ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ· ἐπεθύμησε καὶ τὸ δεύτερον· τίς ἂν δοίη τεθῆναι αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς αἰῶνα ἐν γραφείῳ σιδηρῷ, καὶ μολύβῳ; καὶ μία τοιαύτη ἐπιθυμία του ἐκτείνεται εἰς διάστημα ὀκτακοσίων χρόνων, καὶ τινὰς δὲν εὐρίσκεται νὰ τὴν ἐκπληρώσῃ.

Ἄλλ' ἰδοὺ, ἰδοὺ τώρα ὁποῦ ἐκπληρώνει αὐτὴν μὲ ὅλην τὴν προθυμίαν, ἓνας θεοσεβὴς, καὶ φιλόχριστος ἀδελφός· ὁ ὁποῖος κοιμηθεὶς ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, καὶ δαπάνης οὐδ' ὅλως φεισάμενος ἔθηκεν εἰς βιβλίον, μᾶλλον δὲ εἰπεῖν ἐνεχάραξε τὰ λόγια τοῦ θείου Πατρὸς μὲ γραφεῖον τῶντι σιδηροῦν, καὶ μολυβένιον, διὰ νὰ μένουν ἀνεξάλειπτα, καὶ παντοτινὰ, καὶ διὰ τοῦ φωτὸς τῆς τυπογραφίας παρρησιάζει εἰς τὸ θέατρον τοῦ κόσμου τὰ παρόντα ψυχωφελέστατα, καὶ σωτηριώδη αὐτοῦ συγγράμματα, καὶ κηρύττει ἐπὶ τῶν δωματίων, Εὐαγγελικῶς εἰπεῖν, ἐκεῖνα ὁποῦ μέσα εἰς τὰ ὦτα τῆς καρδίας του ἐλαλήθησαν μυστικῶς παρὰ τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Δεῦτε λοιπὸν, δεῦτε οἱ τῆς ἐπουρανίου, καὶ ὀρθοδόξου κλήσεως μέτοχοι, ὅσοι τε τοῦ ἱεροῦ κατὰ λόγου, καὶ ὅσοι τῆς τῶν λαϊκῶν τυγχάνετε τάξεως (τριπλασιάζομεν τὴν φωνήν). Δεῦτε προσέλθετε πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν τούτων τῶν ἱερῶν συγγραμμάτων, καὶ φωτίσθητε· τὰ ὁποῖα ὁ ὑψίστος τῆς Θεσσαλονίκης Γρηγόριος τὰ ἐκάλει συγγράμματα ζωῆς· ἐγὼ δὲ λέγω αὐτὰ θεουργικὰ ρῶτα, κατὰ τὸν Ἀρεοπαγίτην Διονύσιον· διότι προξενοῦν εἰς τοὺς ἀναγινώσκοντας, τῇ ἀληθείᾳ φῶς γνώσεως, καθὼς ἐρμηνεύοντας τὸν Ἀρεοπαγίτην εἶπεν ὁ Ἱερώτατος Μάξιμος, καὶ βεβαιότατα τὰ πρόσωπα ὑμῶν, οὐ μὴ κατασχυνθῇ· προσέλθετε οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ ὅσοι ἐπιστεύθητε προστασίαν ψυχῶν, καὶ διδαχθῇτε τρόπους πνευματικῆς προστασίας, καὶ κυβερνήσεως. Προσέλθετε διδάσκαλοι, καὶ ἱεροκλήρυκες, καὶ μυηθῇτε πολλὰ ὑψηλὰ τῆς θεολογίας μυστήρια, πολλὰ βαθέα τῆς ἐνσόρκου οἰκονομίας δόγματα, καὶ πολλὰ τῆς δημιουργίας κρύφια θεωρήματα, τὰ ὁποῖα μὲ ἰδιαίτερον τρόπον ἀπεκαλύφθησαν εἰς τοῦτον τὸν Ἅγιον. Προσέλθετε μοναχοὶ, καὶ μάθετε τῆς νηπτικῆς φιλοσοφίας τὰ ὄργια, τῆς νοερᾶς προσευχῆς τὴν ἀκριβείαν, καὶ τῆς ζητουμένης παρ' ὑμῶν ἀπαθείας τοὺς διαφόρους βαθμοὺς, καὶ τὴν τελειότητα. Προσέλθετε λαϊκοί τε, καὶ κοσμικοί, καὶ διδαχθῇτε, ὅτι ἀνίσως ἔχετε προθυμίαν, καὶ ἀκολουθῇτε τὴν Ἀγίαν συνειδήσιν, τίποτε δὲν σᾶς ἐμποδίζει ὁ κόσμος ἀπὸ τοῦ νὰ σωθῇτε, καὶ νὰ καταντήσετε εἰς ἄνδρα τέλειον, καὶ εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν, ὅλοι, ὅλοι χωρὶς νὰ ἐξαιρεθῇ τινὰς ἄς καταφεύγωμεν πάντοτε εἰς αὐτὸ τὸ βιβλίον, καθὼς καταφεύγουν τὰ μικρὰ παιδία πρὸς τὴν μητέρα, ὁποῦ ἀπλῶναι ὁλοῦθεν τὰς χεῖράς της διὰ νὰ τὰ ἐναγκαλισθῇ, κατὰ τὸν θεῖον Χρυσόστομον ὁποῦ ἀνέφερε τὸ παράδειγμα τοῦτο διὰ τὸ βιβλίον τοῦ Ἰωβ· «καὶ καθάπερ πρὸς μητέρα τινὰ φιλόστοργον πανταχόθεν τὰς χεῖρας ἐκτείνουσιν, καὶ τὰ παιδία πεφοβημένα δεχομένην, καὶ ἀνακτωμένην, οὕτω πρὸς τὴν βίβλον ταύτην αἰεὶ καταφεύγωμεν. Ἴδε εἰς τὴν σειρὰν τοῦ Ἰωβ.»

Ἐπειδὴ ἂν εἶναι κατηγορία εἰς τοὺς χριστιανούς τὸ νὰ χρειάζονται βιβλία καὶ γράμματα, ὁποῦ ἔπρεπεν ἀντὶ διὰ αὐτὰ νὰ ἔχουν τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὡς εἶπομεν, πόσον μεγαλητέρα κατηγορία ἀκολουθεῖ εἰς αὐτοὺς, κατὰ τὸν θεῖον Χρυσόστομον, καὶ τὸ νὰ μὴ θέλουν καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ὠφέλειαν ὁποῦ προξενεῖται ἀπὸ τὰ βιβλία, ἀλλὰ νὰ καταφρονοῦν τὴν ἀνάγνωσιν· αἰ γὰρ ἐγκλημα τὸ γραμμάτων δεσθῆναι, καὶ μὴ τὴν τοῦ Πνεύματος ἐπισπάσασθαι χάριν, σκόπησον, νῆλικη κατηγορία, τὸ μὴδὲ μετὰ τὴν βοήθειαν ταύτην ἐθέλειν κερδαίνειν, ἀλλ' ὡς εἶκῃ καὶ μάτην κείμενα τὰ γράμματα περιορᾶν, καὶ μείζονα ἐπισπάσασθαι τὴν κόλασιν.» Τὸ ὁποῖον διὰ νὰ μὴ τὸ πάθωμεν ἡμεῖς, ἄς προσέχωμεν ἀκριβῶς εἰς αὐτὰ τὰ ἱερὰ συγγράμματα, τὰ ὁποῖα οἰκονόμησεν ἡ χάρις τοῦ Ἀγίου Πνεύματος νὰ γραφθοῦν, καὶ νὰ τυπωθοῦν, διὰ νὰ τὰ ἔχωμεν παρηγορίαν, καὶ νοθεσίαν μας.

Καὶ ἄς μὴν εἰπῇ τινὰς ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς, ὅτι αὐτὰ ἐγράφησαν διὰ τοὺς καλογήρους, καὶ ὄχι διὰ τοὺς λαϊκοὺς· ὄχι· ψυχρὸς εἶναι αὐτὸς ὁ λόγος, ἀδελφέ· εἶναι λόγος πονηρίας, κατὰ τὸν ψαλμόν· εἶναι λόγος ἄλογος, μὲ τὸν ὁποῖον προφασίζεται ὁ ὀκνηρὸς, καὶ ἀμελής προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις. Ἀκουσον ἀγαπητέ· οἱ παρόντες λόγοι τοῦ Ἀγίου, εἶναι ἀρμόδιοι, καὶ ὠφέλιμοι κοινῶς διὰ ὅλους· καὶ μοναχοὺς, καὶ κοσμικοὺς· πρῶτον διατὶ περιέχουν λόγια, καὶ νοήματα ὁποῦ συντείνουν εἰς κάθε ἓνα, καθὼς θέλει βεβαιωθῆς μόνος σου, ὅταν τοὺς διαβάσῃς· δεύτερον, διατὶ ὅσα χρεωστεῖ νὰ φυλάξῃ ὁ μοναχὸς διὰ νὰ σωθῇ, αὐτὰ ἔχει χρέος νὰ τὰ φυλάξῃ καὶ ὁ λαϊκὸς, ἔξω ἀπὸ τὴν Παρθενίαν, ἂν ἀγαπᾷ νὰ σωθῇ.

Λόγου χάριν, χρεώσται ὁ μοναχὸς νὰ ἐκδυθῇ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, καὶ νὰ ἐνδυθῇ τὸν καινούριον, τὸ ἴδιον χρεώσται καὶ ὁ λαϊκὸς· καὶ ἄκουσε τί λέγει ὁ θεὸς Παῦλος κοινῶς εἰς ὅλους. «Ἐδιδάχθητε ἀποθέσθαι ὑμᾶς τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα.» Χρεώσται ὁ μοναχὸς νὰ σταυρωθῇ τῷ κόσμῳ, τὸ ἴδιον χρεώσται καὶ ὁ κοσμικὸς· διὰ τὸ ὁ Ἀπόστολος διὰ ὅλους ἀπλῶς τοὺς βαπτιζομένους χριστιανούς λέγει. «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν. . . . τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη.» Καὶ πῶς ἡμπορεῖ νὰ σταυρωθῇ εἰς τὸν κόσμον ὁ κοσμικὸς; ἀνίσως ἔχοντας γυναῖκα, καὶ παιδιὰ, ζῇ μὲ τὴν ἀπροσπάθειαν, ὡς νὰ μὴν εἶχε τελείως· καὶ μεταχειριζόμενος καλῶς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, δὲν τὰ κακομεταχειρίζεται, εἰς τὸ νὰ κάμῃ τῆς σαρκὸς τὰ θελήματα. «Τοῦτο δὲ φημί, ἀδελφοί, ὅτι ὁ καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπὸν ἐστί, λέγει ὁ Παῦλος, ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκα, ὡς μὴ ἔχοντες ᾧσι, καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὡς μὴ καταχρώμενοι.»

Κάμνει ὑποσχέσεις ὁ μοναχὸς πρὸς τὸν Θεόν, νὰ ἀρνηθῇ τὸν σατανᾶν, καὶ ὅλα τὰ ἔργα του; δίδει ὁμοίως ὑποσχέσεις καὶ ὁ λαϊκὸς εἰς τὸ Ἅγιον Βάπτισμα νὰ κάμῃ τὸ ἴδιον. «Ἡ φωνὴ αὕτη, λέγει ὁ θεὸς Χρυσόστομος, ἡγουν τὸ ἀποτάσσομαι τῷ σατανᾷ, καὶ συντάσσομαι τῷ Χριστῷ συνήθη πρὸς τὸν Δεσπότην ἐστί». Χρέος ἔχει ὁ μοναχὸς νὰ φυλάξῃ ὅλας τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ; τὸ ἴδιον χρέος ἔχει καὶ ὁ κοσμικὸς· ἐπειδὴ καὶ ὅταν ἀπέστειλὲν ὁ Κύριος τοὺς μαθητάς του νὰ κηρύττουν, καὶ νὰ βαπτίζουν ἡμᾶς τὰ ἔθνη, τοὺς εἶπε νὰ διδάσκουν τοὺς βαπτιζομένους χριστιανούς, ὅχι ἄλλας ἐντολὰς νὰ φυλάττουν, καὶ ἄλλας νὰ μὴ φυλάττουν, ἀλλὰ ὅλας ὁμοῦ, ὅλας νὰ τὰ φυλάττουν· «διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα, ὅσα ἐνετείλαμην ὑμῖν, καὶ πάλιν εἰς ἄλλο μέρος διδάσκοντες ὁ Κύριός μας δὲν ἐχώρισε τοὺς μοναχοὺς ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς, ἀλλὰ κοινῶς εἰς ὅλους ἔλεγεν· «ἃ δὲ λέγω ὑμῖν, πᾶσι λέγω».

«Ὅλους ἀπλῶς ἐκάλεσε νὰ ἀσυνώσουν τὸν ζυγὸν τῶν θείων ἐντολῶν. «Δεῦτε πρὸς με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι. . . ἄρατε τὸν ζυγὸν μου ἐφ' ὑμᾶς· εἰς ὅλους ἀπλῶς τὸ εἶπε, τέλειοι γίνεσθε, καὶ δὲν εἶπεν ἕαν θέλετε νὰ γενῇτε τέλειοι, πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντά σας· καθὼς εἶπεν εἰς ἐκεῖνον τὸν πλούσιον ὁποῦ ἦτον ἀτελής, καὶ ὑπὸ τὸν νόμον τὸν παλαιόν· ἀλλὰ λέγει ἀποφασιστικὰ καὶ προστακτικὰ, τέλειοι γίνεσθε, καὶ πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντά σας· τὸ ὁποῖον τὸ ἐφάνερωσε καθαρῶτερα λέγωντας· «πᾶς ἐξ ὑμῶν, (εἴτε μοναχὸς εἶναι, εἴτε κοσμικὸς) ὅς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναται μου εἶναι μαθητής.

Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἀπόστολος χωρὶς νὰ χωρίσῃ κοσμικοὺς ἀπὸ μοναχοὺς ἔλεγε. «Μέχρις οὗτο καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.» Καὶ διὰ νὰ εἰπῶ μὲ συντομίαν, μόνῃ ἡ παρθενία εἶναι ξεχωριστὸν ἐπάγγελμα τῶν μοναχῶν, κατὰ τὸν μέγαν Βασίλειον. Καὶ κατὰ τὸν ἕϊον Χρυσόστομον. Κατὰ δὲ τὰ ἄλλα πάντα δὲν ἔχει καμμίαν διαφορὰν ὁ μοναχὸς ἀπὸ τὸν κοσμικόν· ἢ ὁ κοσμικὸς ἀπὸ τὸν μοναχόν, ἀλλὰ καὶ ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος ἐξ ἰσοῦ χρεωστοῦν νὰ φυλάττουν ὅλας τὰς ἐντολὰς διὰ νὰ σωθοῦν.

Ταῦτα γινώσκοντες, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἃς ἀφήσωμεν τὰς τοιαύτας προφάσεις, ὡς ματαιίας, καὶ ψυχοβλαβεῖς, καὶ ἀναγινώσκοντες μὲ πόθον, καὶ προσοχὴν τὴν παροῦσαν βίβλον, ἃς σπουδάζωμεν νὰ βάλωμεν καὶ εἰς πρᾶξιν τὰ γεγραμμένα, διὰ νὰ μὴ γινώμεθα μόνον ἀκροαταί, ἀλλὰ καὶ ποιηταί· καὶ καθαριζόμενοι ψυχὴν, καὶ σῶμα διὰ μέσου τῆς διδασκαλίας τοῦ Πνεύματος ὁποῦ περιέχεται εἰς αὐτὴν τὴν βίβλον, καὶ ἀναβάσεις ἱερας ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν διατιθέμενοι, ἃς ἐλκύσωμεν εἰς τὸν ἑαυτὸν μας τὴν χάριν τοῦ Παρακλητοῦ, διὰ νὰ μᾶς διδάσκῃ καὶ ἀμέσως τὰ θεῖα θελήματα, καθὼς ἡξιώθη νὰ τὴν λάβῃ καὶ οὗτος ὁ Ἅγιος, καὶ ὅταν ἦτον ἀκόμῃ μέσα εἰς τὸν κόσμον.

Τούτων δὲ πάντων τῶν καλῶν ἀπολαμβάνοντες, ἔχομεν χρέος νὰ παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν ὅπως τύχωσιν ἐλέους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως καὶ ὁ δαπανήσας φιλόχριστος ἀδελφός, καὶ οἱ εἰς τοῦτο, κατὰ τὸ δυνατόν, συνεργήσαντες· τὸ ὁποῖον θεῖον ἔλεος ἄμποτε νὰ τὸ ἀξιωθοῦμεν καὶ ἡμεῖς ἅπαντες, χάριτι, καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

ΠΙΝΑΞ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΒΙΒΛΟΥ.

Βίος, καὶ πολιτεία τοῦ ἐν Ἀγίοις Πατρὸς
 ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου. Σελ. 1
 Προθεωρία εἰσαγωγικὴ εἰς τὴν παροῦσαν βίβλον. 24

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

α. Κεφάλαιον. Ποία εἶναι ἡ παράβασις
 τοῦ Ἀδάμ. β'. Καὶ ὅτι ἀπὸ τὴν παράβασιν
 τοῦ Ἀδάμ ἐγέναν οἱ ἄνθρωποι φθαρτοί, καὶ
 θνητοί. γ'. Καὶ ὅτι ὁ ἐλεήμων καὶ εὐλόγητος
 Θεὸς μὲ τὴν ἐνσαρκόν του οἰκονομίαν
 ἐλευθέρωσε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν
 φθοράν καὶ τὸν θάνατον. δ'. Καὶ ποῖον εἶναι
 τὸ μυστήριον τοῦ σταυροῦ, καὶ τῆς τριμέ-
 ρου ταφῆς τοῦ Χριστοῦ.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

α. Ὅτι ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς ἐ-
 νανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ, καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ
 ἐρχεται πάλιν εἰς τὸ εὖ εἶναι, ἡγοῦν εἰς ἐκεί-
 νην τὴν καλὴν, καὶ θεῖαν κατάστασιν ὅπου
 εἶχε πρὶν τῆς παραβάσεως. β'. Καὶ περὶ ψυ-
 σικοῦ νόμου, καὶ γραπτῶ, καὶ πνευματικοῦ.
 γ'. Καὶ ποῖος εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιον
 ἡμπορεῖ τις νὰ ἐλθῇ εἰς τὸ εὖ εἶναι. δ'.
 Καὶ μὲ ποῖα ἔργα δυνάμεθα νὰ ἐμβοῦμεν εἰς
 τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Ὅτι ἔχομεν χρέος νὰ ἐξετάζωμεν τὸν ἐ-
 αὐτόν μας, ἂν ἔχωμεν τοὺς μακαρισμοὺς τοῦ
 Χριστοῦ, ἐπειδὴ αὐτοὶ εἶναι τὸ σημεῖον τῆς
 σφραγίδος τοῦ Χριστοῦ.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

α. Ὅτι θάνατος τῆς ψυχῆς εἶναι ὁ χωρι-
 σμὸς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ κέντρον τοῦ
 θανάτου ἡ ἁμαρτία· καὶ ὅτι ὁ θάνατος, καὶ
 ἡ φθορά τοῦ κορμίου εἶναι παρομοίωσις τοῦ
 θανάτου, καὶ τῆς φθορᾶς τῆς ψυχῆς. β'. Καὶ
 ποῖα εἶναι τὰ σημεῖα τῆς νεκρᾶς ψυχῆς, καὶ
 τῆς ζωῆς. γ'. Καὶ πῶς γίνεται ἡ ἀναίρε-
 σις τῆς φθορᾶς, καὶ τοῦ θανάτου· καὶ ὅτι ὁ
 θάνατος δὲν ἐκαταργήθη τώρα, ἀλλὰ ἐπατή-
 θη. δ'. Καὶ πῶς ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατον δο-
 ξάζονται τὰ σώματα τῶν Ἀγίων· καὶ περὶ
 ἀναστάσεως, καὶ τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεοῦ. 41

ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

α. Τί εἶναι τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου

ὅπου τοῦ ἐχάρισεν ὁ Θεὸς ἐξ ἀρχῆς. β'. Καὶ
 ὕστερα ἀπὸ τὴν παράβασιν τί ἀπέμεινεν εἰς
 τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸ αὐτεξούσιον ὅπου εἶχε. 48

ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ.

α. Ὅτι καθὼς εἶναι ἡ ἀρρωστία εἰς τὸ κορ-
 μι, ἔτσι εἶναι καὶ ἡ ἁμαρτία εἰς τὴν ψυχὴν.
 β'. Ὅτι καθὼς ἔχομεν αἰσθησιν σωματικὴν,
 ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ ἔχῃ αἰσθησιν νοη-
 τὴν, καὶ νὰ αἰσθάνεται μὲ τὸν νοῦν καὶ τὴν
 ἀρρωστίαν, καὶ τὴν ὑγίαν τῆς. γ'. Καὶ ὅτι
 ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει αἰσθησιν νοητὴν καὶ δὲν
 αἰσθάνεται νοητῶς τὴν ἀρρωστίαν, καὶ τὴν
 ὑγίαν τῆς ψυχῆς του, ἀκόμι δὲν εἶναι χρι-
 στιανός, ἀγκαλὰ καὶ λέγεται χριστιανός· δια-
 τι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως τῶν χριστια-
 νῶν, εἶναι ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς. 52

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

α. Ὅτι διὰ τὴν ὑπερβολικὴν ἀγάπην ὅπου
 ἔχει ὁ Θεὸς εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἐσυγχώρησε
 νὰ εὐρίσκωνται εἰς θλίψεις πολλὰς, καὶ βά-
 сана. β'. Καὶ ὅτι ἡ ἐνδεια, καὶ ἡ χρεία εἶ-
 ναι εὐεργεσία τοῦ Ἀγίου Θεοῦ. γ'. Καὶ ὅτι
 ἐκεῖνος ὅπου φεύγει τὴν ἐνδειαν καὶ τὰς θλί-
 ψεις ἀποβάλλει τὸν χριστιανισμόν, καὶ δὲν
 θέλει νὰ εἶναι χριστιανός. δ'. Καὶ ὅτι ἀναγ-
 καῖον πρᾶγμα εἶναι νὰ ἔχουν οἱ χριστιανοὶ
 θλίψεις καὶ βάσανα. 55

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΩΟΣ.

α. Ὅτι τὸ νὰ κρατῇ τις εἰς τὸν νοῦν
 τοῦ ἐκείνου ὅπου διαβάσει εἰς τὰς θείας Γρα-
 φὰς, εἶναι ὅλως διόλου τῆς δυνάμεως τοῦ
 Θεοῦ. β'. Καὶ περὶ προσευχῆς, καὶ ἀναγνώ-
 σεως. γ'. Καὶ πῶς πρέπει νὰ προσεύχεται ὁ
 Χριστιανός. 58

ΛΟΓΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

α. Ὅτι μεγαλήτερη ἀπὸ ὅλας τὰς ἁμαρ-
 τίας εἶναι, τὸ νὰ προσεύχεται τις εἰς τὸν
 Θεὸν χωρὶς φόβον, καὶ εὐλάβειαν, καὶ προσο-
 χήν. Διότι τὸ νὰ προσεύχεται τις μὲ τὸ
 στόμα μόνον, εἶναι ἄχρηστον. β'. Καὶ ὅτι διὰ
 νὰ γνωρίσῃ τις τὸν Θεόν, χρειάζεται θεῖον
 φῶς, διὰτὶ ἀνίσως δὲν φωτισθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ
 τὸν Θεόν, καὶ δὲν στερεωθῇ εἰς τὴν πίστιν,
 ματαίως ἐπίστευσεν, ἐκεῖνος ὅπου ἐπίστευσεν

εἰς τὸν Χριστόν. γ'. Καὶ ὅτι κάθε ἄνθρωπος ἁμαρτάνει μετὰ τὸν νοῦν, μετὰ τὸν λόγον, καὶ μετὰ τὸ ἔργον.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ.

α'. Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔκαμε τὸν ἄνθρωπον ἀσθενῆ ὥστε ὅπου νὰ ἁμαρτάνῃ διὰ ἀσθένειαν, καθὼς ἁμαρτάνει τώρα. β'. Καὶ ὅτι ἄλλο εἶναι τὸ ἁμαρτήριον τοῦ Ἀδὰμ, καὶ ἄλλα τὰ ἁμαρτήματα ὅπου ἁμαρτάνομεν ἡμεῖς τώρα. γ'. Καὶ ποῖα εἶναι ἐκεῖνα ὅπου ἐδόθησαν εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὸν Χριστόν· καὶ τί εἶναι ἡ ἁμαρτία. δ'. Καὶ ὅτι διὰ τοῦτο ἐγένετο ὁ Θεὸς ἄνθρωπος, διὰ νὰ ἀφανίσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 63

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

α'. Ὁ ὁποῖος ἐγράφη εἰς ἓνα μαθητὴν τοῦ Ἀγίου κοσμικόν, καὶ διαλαμβάνει μετὰ ποῖον τρόπον δύναται τις νὰ γνωρίσῃ Ἀγιον ἄνδρα. β'. Καὶ πῶς, ἢ τί νὰ κάμῃ διὰ νὰ τὸν εὕρῃ. γ'. Καὶ ἀφ' οὗ τὸν ἐπιτύχῃ πῶς πρέπει νὰ τὸν ἔχῃ.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

α'. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου μετανοεῖ διὰ τὰς ἁμαρτίας του, δὲν ὠφελεῖται τίποτε, ἂν δὲν ζητήσῃ ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ λάβῃ τὴν ἰατρειάν τῆς ἀσθενείας του, διὰ τὴν ὁποίαν ἁμαρτάνει. β'. Καὶ ὅτι ὅσα κάμνει κάθε ἄνθρωπος εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, ἀνίσως καὶ δὲν συμβάλλουν εἰς τὴν ὑγίαν τῆς ψυχῆς του, εἶναι μάταια. γ'. Καὶ πῶς ἡ ἁμαρτία γίνεται μετὰ τὸ θέλημά μας, καὶ χωρὶς τοῦ θέλημά μας. 81

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

α'. Ὅτι τὸ ἱατρικόν ὅπου ἰατρεύει τὴν ψυχὴν εἶναι ἓνα, καὶ ὅχι πολλά. β'. Καὶ ὅτι κατὰ τέσσαρας τρόπους ἁμαρτάνουν οἱ ἄνθρωποι. γ'. Καὶ ὅτι κἀνένας ἄνθρωπος δὲν ἔχει εὐλογον αἰτίαν εἰς τὸ νὰ σωθῇ, ἀλλὰ εἰς μόνον τὸν Θεὸν στέκεται ἡ σωτηρία πάντων. 84

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

α'. Τί ζητεῖ ἀπὸ τὸν χριστιανὸν ὁ Θεός. β'. Καὶ τί ἔπαθε, καὶ παθαίνει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν διάβολον, καὶ δὲν τὸ γνωρίζει. γ'. Καὶ ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀσθενεῖς κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ δὲν τὸ καταλαμβάνουν. δ'. Καὶ ὅτι πρέπει πρῶτον νὰ γνωρίσουν τὰς ἀσθενείας τους διὰ νὰ ζητήσουν τὸν ἱατρὸν. ε'. Καὶ πῶς ὁ Διάβολος ρίπτει ὡσὰν δόλωμα τὴν πονηράν του ἐνέργειαν. ς'. Καὶ ἀπὸ ποῖαν αἰτίαν δὲν εἶναι ὅλοι οἱ χριστιανοὶ ἐνάρετοι. 87

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

α'. Ὅτι ἐπτά τάξεις εἶναι ἐκεῖνων ὅπου χρειάζονται προσευχὴν. β'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου παρακαλοῦν τὸν Θεόν, καὶ τοῦ ζητοῦν ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἱξεύρουν, δὲν εἰσακούονται. γ'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου δὲν προσεύχονται ἐν πνεύματι, ματαίως κοπιᾶζουν. 94

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

α'. Ποῖος εἶναι ὁ ἀληθὴς χριστιανός. β'. Καὶ ὅτι ὁ χριστιανός ὅπου ἀγατᾷ ἢ δόξαν, ἢ ἡδονήν, ἢ ἄσπρα δὲν εἶναι ἀληθινός χριστιανός. γ'. Καὶ ὅτι πρέπει νὰ κακοπαθοῦν, καὶ νὰ ἀγωνίζωνται οἱ χριστιανοὶ διὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία πάθη. δ'. Καὶ ὅτι κάθε ἀρετὴν ὅπου κάμνει ὁ ἄνθρωπος, πρέπει νὰ τὴν κάμνῃ διὰ νὰ ἀξιωθῇ νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν ἀγιότητα. ε'. Καὶ ὅτι τὸ νὰ προσεύχεται τις με συνέσιν, καὶ προσοχὴν, εἶναι χάρισμα τοῦ Θεοῦ. ς'. Καὶ ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ. 95

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

α'. Ὅτι κάθε καλὸν ὅπου κάμνει ὁ ἄνθρωπος, διὰ λόγου τοῦ τὸ κάμνει. β'. Καὶ πόθεν γνωρίζεται ἡ νηστεία, ἡ προσευχὴ, καὶ ἡ ἐλεημοσύνη, ἐὰν ταῖς ἐδέχθῃ ὁ Θεός. γ'. Καὶ πῶς πρέπει νὰ ψάλλῃ τις, καὶ νὰ προσεύχεται. δ'. Καὶ ὅτι ὁ ἀγιασμός, καὶ ἡ ἐλευθερία τῆς ψυχῆς δίδονται διὰ τῆς πίστεως. ε'. Καὶ ὅτι κυρίως ψαλμῳδία εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. ς'. Καὶ ποῖα εἶναι ἐκεῖνα ὅπου σβέννουν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ. 100

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΩΟΣ.

α'. Ὅτι κατὰ ἐπτά τρόπους λέγεται ἡ πίστις. β'. Καὶ ὅτι διὰ τῆς πίστεως ἐρχεται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον. γ'. Καὶ ὅτι εἶναι ἀδύνατον χωρὶς πίστιν νὰ φανῇ τις εὐάρεστος εἰς τὸν Θεόν. 104

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

α'. Ὅτι καθαρίζεται ἡ ψυχὴ διὰ τῆς πίστεως, καὶ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν. β'. Καὶ ὅτι ἐνδύνεται τὴν δύναμιν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ ἀξιῶνεται νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν. γ'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου θέλουν νὰ ἀπολαύσουν τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ ὑπομένουν μετὰ χαρὰν κάθε θλίψιν. δ'. Καὶ ὅτι πρέπει κάθε ἓνας νὰ ἐπισκέπτεται, καὶ νὰ ἐξετάζῃ τὸν ἑαυτόν του, ἂν εἶναι ἄξιος νὰ εἰσελθῇ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 107

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ.

α. Ποιοι είναι εκείνοι όπου αγαποῦν ἐν ἀληθείᾳ τὸν Θεόν, καὶ πόθεν γίνεται ἡ εἰς Θεὸν ἀγάπη, καὶ πῶς φανερώνεται. β'. Καὶ ποῖα εἶναι τὰ ἔργα τῆς κατὰ Θεὸν ἀγάπης εἰς τὸν πλησίον. γ'. Καὶ ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦ παλαιοῦ, καὶ τοῦ νέου νόμου.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

α. Περὶ ἐλεημοσύνης, καὶ ποῖος τρέφει τὸν Θεὸν ὅταν πεινᾷ, καὶ τὸν ποτίζει ὅταν διψᾷ, καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ τὸ κατορθώσῃ τοῦτο τινάς. β'. Καὶ ὅτι δὲν λαμβάνει κἀνένα ὄφελος ἐκεῖνος όπου ἐλεεῖ μαναχὰ τοὺς πτωχοὺς, καὶ δὲν ἐλεεῖ καὶ τὸν ἑαυτὸν του, ἀλλὰ τὸν ἀφίνει ἀνεπιμέλητον ἀπὸ τὰ καλὰ ἔργα, καὶ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

α. Ὅτι πρέπει νὰ λάβωμεν πρῶτον τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, καὶ τότε νὰ μεταχειρίζωμεθα τὴν κατὰ Θεὸν πολιτείαν. β'. Καὶ ποῖα εἶναι ἡ ἐξουσία όπου ἔλαβεν ὁ Χριστὸς ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνάστασίν του. γ'. Καὶ τί πρᾶγμα εἶναι ἡ ἀμαρτία, καὶ τί ἡ δικαιοσύνη. δ'. Καὶ περὶ σαρκικοῦ, καὶ πνευματικοῦ. ε. Καὶ ποῖα εἶναι ἡ κεφαλὴ τῶν ἀρετῶν, καὶ ποῖοι οἱ πόδες.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Ὅτι οἱ ἄνθρωποι κυριεύονται ἀπὸ τρία πάθῃ, ἀπὸ τὴν φιλαργυρίαν, τὴν φιλοδοξίαν, καὶ τὴν φιληδονίαν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

α. Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔκαμε κἀνένα δούλον τινὸς ἀνθρώπου, πόσω μᾶλλον τῶν Δαιμόνων. β'. Καὶ περὶ ἀλόγου θυμοῦ, καὶ ἐπιθυμίας, καὶ πόθεν πάσχει αὐτὰ ἡ ψυχὴ. γ'. Καὶ ὅτι καθὼς ἡ σωματικὴ ὄρασις χρειάζεται ὀφθαλμοὺς ἀβλαβεῖς, καὶ κίνησιν σύμμετρον, καὶ διάστημα, καὶ ἀέρα καθαρὸν, καὶ ἥλιον, τοιοῦτωτρόπως καὶ ἡ νοερὰ ὄρασις χρειάζεται νοερῶς ὅλα αὐτά.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΤΟΣ.

α. Περὶ ἐμπαθοῦς, καὶ ἀπίστου, καὶ πονηρᾶς διαθέσεως. β'. Καὶ ποῖα εἶναι ἡ ἑνώσις τοῦ Θεοῦ με τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτός, καὶ με τί τρόπον γίνεται.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

α. Περὶ μετανοίας. β'. Καὶ ἐναντίον εἰς ἐκείνους όπου παρεξηγοῦν τὸ ῥητὸν τοῦ θείου

Παύλου όπου λέγει· οὐς προέγνω, τούτους καὶ προώρισε κτλ.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

Νουθεσίαι πολλὰ ψυχωφελεῖς διὰ κάθε ἄνθρωπον.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

α. Ποῖος εἶναι ὁ ἄνομος, ποῖος ὁ παράνομος, ποῖος ὁ ἁμαρτωλὸς, καὶ ποῖος ὁ ἀσεβής. β'. Καὶ ὅτι ὁ Χριστὸς ἀπέθανε διὰ νὰ ἱατρεύσῃ ταῖς ἀσέβειαις, καὶ ἁμαρτίαις τῶν ἀνθρώπων. γ'. Καὶ ὅτι τὸ νὰ λεγώμεθα μοναχὰ χριστιανοί, εἶναι ἀπὸ τοὺς προγόνους μας, καὶ ὅχι ἐδικόν μας κατόρθωμα.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

α. Ὅτι κάθε ἄνθρωπος όπου ζητεῖ ἀπὸ τὸν Θεόν, ἂν δὲν ἰξεύρῃ τί ζητεῖ, ματαίως ζητεῖ, διατὶ δὲν ὠφελεῖται τίποτε. β'. Καὶ ποῖα εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. γ'. Καὶ πῶς τὴν λαμβάνουν οἱ χριστιανοί. δ'. Καὶ ποῖος εἶναι ὁ πονηρὸς, καὶ πῶς ἡμπορεῖ τινάς νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὴν δουλείαν του. ε. Καὶ με τί τρόπον γίνεται ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ.

α. Πόσα εἶναι τὰ εἶδη τῆς Θεογνωσίας. β'. Ὅτι πρέπει νὰ ἰξεύρωμεν πῶς εἶναι Θεὸς ἀμὴ τί εἶναι ὁ Θεὸς δὲν πρέπει νὰ ἐρευνώμεν. γ'. Καὶ πῶς πρέπει ὁ χριστιανὸς νὰ πιστεύῃ εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ βαπτίζεται. δ'. Καὶ ποῖος λέγεται, καὶ εἶναι χριστιανός, καὶ ποῖος δὲν εἶναι τῇ ἀληθείᾳ. ε. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος όπου δὲν κάμνει τὸ θελημα τοῦ Χριστοῦ, δὲν εἶναι χριστιανός. ς'. Καὶ ὅτι οἱ ἀδικοὶ χριστιανοί εἶναι χειρότεροι ἀπὸ τοὺς ἐβραίους.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

α. Ὅτι δύο αἷτια εἶναι, τὸ ἓνα τῆς ἀπωλείας, καὶ τὸ ἄλλο τῆς σωτηρίας. β'. Καὶ ὅτι ἡ ὑπερηφάνια αὐξάνει μαζὴ με τὸν ἄνθρωπον. γ'. Καὶ ὅτι ἀναγκαῖον εἶναι νὰ γνωρίζῃ τινὰς τὸν ἑαυτὸν του πῶς εἶναι τὸ σῶν. δ'. Καὶ ὅτι σημεῖον τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. ε. Καὶ ὅτι δύο θυσίαι εἶναι εὐπρόσδεκται εἰς τὸν Θεόν. ς'. Καὶ ποῖον εἶναι τὸ σημεῖον ἐκείνου όπου πλησιάζει εἰς τὸν Θεόν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Ὁ ὁποῖος ἐστάλη εἰς ἓνα χριστιανὸν περὶ μετανοίας· καὶ τί πρέπει νὰ κάμνῃ ἐκεῖνος όπου μετανόησιν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Διὰ ἐκείνους ὁποῦ μεταλαμβάνουν τὰ θεῖα
μυστήρια· καὶ ποῖος μεταλαμβάνει ἀναξίως. 160

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

α. Εἰς τὸ, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν,
ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσὶ. β'. Καὶ μὲ ποῖον
τρόπον ἀγοράζει τινὰς φρονίμως τὸν και-
ρὸν τῆς παρούσης ζωῆς. 164

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

α. Εἰς τὸ, ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς
χοϊκός, ὁ Δεύτερος κτλ. β'. Καὶ πῶς ἐκ-
δυσόμεθα τὸν χοϊκὸν ἄνθρωπον, καὶ ἐνδυσόμε-
θα τὸν Χριστόν, καὶ γινόμεθα συγγενεῖς
αὐτοῦ, καὶ ἀδελφοί. 163

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

α, "Ὅτι ὁ Θεὸς θέλει καταδικάσει ἐν ἡμέ-
ρᾳ κρίσεως ὡσάν ἁμαρτωλοὺς ἐκείνους ὁποῦ
δὲν ζητοῦν νὰ λάβουν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ.
β'. Καὶ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἁμαρτίας λαν-
θάνει τοὺς ἀνθρώπους. γ'. Καὶ πῶς μετα-
χειρίζεται ὁ Χριστὸς ὡσάν ἄρματα, τὰ μέλη
τῶν χριστιανῶν. 171

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

α. "Ὅτι ἔχατε τὴν ἀλήθειαν ὁ ἄνθρωπος
ἀφ' οὗ ἐδιώχθη ἀπὸ τὸν παράδεισον. β'. Ποία
εἶναι ἡ ἁμαρτία τοῦ διαδόλου, καὶ ποία τοῦ
Ἀδάμ. γ'. Καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἁμαρ-
τωλὸς ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύλληψίν του. δ'. Καὶ
πῶς ἀναγεννᾶται ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι διὰ
τοῦ Βαπτίσματος. ε. Καὶ ποῖα εἶναι ἐκεῖνα
ὁποῦ ἐπεθύμησαν πολλοὶ Προφῆται, καὶ Βα-
σιλεῖς πρὸ Χριστοῦ. ς'. Καὶ ὅτι ὁ πνευμα-
τικὸς Πατὴρ πρέπει πρῶτον νὰ κατηχῇ τοὺς
ἀκατηχῆτους χριστιανοὺς, ὅταν ἁμαρτήσουν,
καὶ μετανοήσουν, καὶ ὕστερα νὰ τοὺς κανο-
νίσῃ. ζ'. Καὶ ὅτι κάθε Χριστιανὸς χρειάζε-
ται θεῖαν ἀλλοίωσιν. 174

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΩΟΣ.

α. "Ὅτι πρέπει κάθε ἓνας νὰ ἰξεύρῃ πῶς
εἶναι αὐτός ὁ Ἀδάμ, διὰ νὰ γένῃ Χριστός.
β'. "Ὅτι τὸ μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἔγινε διὰ νὰ μεταπλα-
σθῶν ὅσοι πιστεύουν εἰς αὐτόν, καὶ νὰ γέ-
νουν ἄφθαρτοι, καὶ ἀθάνατοι. γ'. Καὶ πότε
ἢ ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ γίνονται φύσεις. δ'.
Καὶ ποίαις ἀπόφασες τοῦ Θεοῦ ἀνατρέπον-
ται πάλιν ἀπὸ αὐτόν, καὶ πῶς. 179

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

α. Πῶς ἐννοεῖται, τὸ, ἀρχὴ σοφίας φόβος

Κυρίου. β'. Καὶ ποῖα εἶναι τὰ σημεῖα, καὶ
τὰ ἔργα τῶν πιστῶν, καὶ Θεοφοδουμένων
ἀνθρώπων. γ'. Καὶ ποῖα εἶναι τὰ σημεῖα τῶν
ἀπίστων, καὶ μὴ φοβουμένων τὸν Θεόν. δ'.
Καὶ τί λογῆς εἶναι νεκρὸς ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν
πολιτεύεται κατὰ Θεόν. ε. Καὶ ὅτι καθὼς ἔ-
χομεν τὸ εἶναι ἀπὸ τὸν Θεόν, ἔτ' ἐλαμβά-
νομεν καὶ τὸ εἶναι. 182

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ.

"Ὅτι ἡ ἐγκράτεια εἶναι ἓνας ἀπὸ τοὺς
καρποὺς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ πρέπει
ἐκεῖνοι ὁποῦ πιστεύουν εἰς τὸν Χριστόν νὰ
γνωρίζουν πῶς λαμβάνουν ἀπὸ αὐτόν χαρί-
σματα τοῦ Ἀγίου Πνεύματος· εἰδὲ μὴ, μα-
ταίως ἐπίστευσαν. 185

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

α. Περί ἑορτῶν, καὶ πῶς πρέπει νὰ γίνων-
ται. β'. Καὶ ἐναντίον εἰς ἐκείνους ὁποῦ καυ-
χῶνται εἰς τὰς ἑορτάς. γ'. Καὶ τί σημαίνουν
ἐκεῖνα ὁποῦ γίνονται εἰς αὐτάς. δ'. Καὶ διὰ
ἐκείνους ὁποῦ κοινωνοῦν τὰ ἄχραντα μυστή-
ρια ἀξίως, ἢ ἀναξίως. ε. Καὶ πῶς ἐνώνεται
τινὰς μὲ τὸν Θεόν διὰ τῆς κοινωνίας, καὶ
πῶς δὲν ἐνώνεται. ς'. Καὶ ποίαν διαφορὰν
ἔχουν ἐκεῖνοι ὁποῦ κοινωνοῦν ἀξίως ἀπὸ ἐ-
κείνους ὁποῦ κοινωνοῦν ἀναξίως. 188

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Ποῖον εἶναι τὸ μυστήριον τῆς ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ, καὶ τί λογῆς γίνεται εἰς ἡμᾶς
ἡ ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, καὶ μαζὴ μὲ αὐτὴν
καὶ ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς μας. 193

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Περί τῶν ἀλλοιώσεων τῆς ψυχῆς, καὶ τοῦ
σώματος ὁποῦ ἀκολουθοῦν εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὸν
ἀέρα, ἀπὸ τὰ στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ φαῖητά, καὶ
ἀπὸ τοὺς δαίμονας. 196

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

"Ὅτι ὁ διάβολος μὲ πέντε μηχανάς πολε-
μεῖ τοὺς ἀνθρώπους. β'. Καὶ ὅτι κάθε καλὸν
ὁποῦ κάμῃ ὁ ἄνθρωπος, τὸ κάμνει, ἢ διὰ νὰ
ἐξελιγῶσιν τὸν Θεόν, ἢ διὰ νὰ τὸν εὐχαριστή-
σῃ. γ'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ποθεῖ νὰ σωθῇ
πρέπει νὰ ἀγωνίζεται. δ'. Καὶ εἰς ποίους ἀν-
θρώπους βασιλεῦει ὁ τῶν ὅλων Βασιλεὺς, καὶ
Θεός, καὶ εἰς ποίους δὲν βασιλεῦει. 200

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

α. Περί τῆς κτίσεως τοῦ κόσμου, καὶ
τῆς πλάσεως τοῦ Ἀδάμ. β'. Περί τῆς πα-
ραβάσεως, καὶ ἐξορίας τοῦ Ἀδάμ. γ'. Περί

τῆς ἐνσάρχου οἰκονομίας τοῦ Κυρίου, καὶ πῶς ἐσαρκώθη διὰ ἡμᾶς. δ'. Ὅτι ὅλη ἡ κτίσις μέλλει νὰ ἀνακαιουργωθῇ πάλιν. ε'. Τὶ λογῆς θέλει εἶναι ἐκείνη ἡ λαμπρότης ὅπου ἔχει νὰ λάβῃ ἡ κτίσις ὕστερα· καὶ περὶ Ἀγγέλων, καὶ ψυχῆς. ς'. Τὶ λογῆς ἐνώνονται μὲ τὸν Χριστὸν οἱ Ἅγιοι. ζ'. Ποῶς εἶναι ὁ ἄνω κόσμος, καὶ πῶς ἔχει νὰ πληρωθῇ, καὶ τότε νὰ ἔλθῃ τὸ τέλος. η'. Ὅτι ἂν δὲν γεννηθοῦν ὅσοι εἶναι προωρισμένοι νὰ γένουν, ὁ ἄνω κόσμος δὲν θέλει πληρωθῇ. θ'. Εἰς τὸ, ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βασιλεῖ, ὅς τις ἐποίησε γάμους τῷ Υἱῷ αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι κτλ. ι'. Καὶ ὅτι οἱ Ἅγιοι μετὰ τὴν ἀνάστασιν θέλει γνωρίζουν ἓνας τὸν ἄλλον. 206

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

Ἵτι μὲ τὴν ἀναγέννησιν τοῦ θείου βαπτίσματος ἀναζωογονοῦνται πάλιν αἱ ψυχαί, καὶ λαμβάνουν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὡσάν ψυχὴν, καὶ καρποφοροῦν τὸν καρπὸν τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς· ἐκεῖνοι δὲ ὅπου καρποφοροῦν κακίαν κολάζονται μαζὴ μὲ τοὺς ἀβαπτίστους. 234

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

Ἵτι δὲν πρέπει νὰ λέγῃ τινὰς, ὅτι εἶναι ἀδύνατον τὴν σήμερον ἡμέραν νὰ ἔλθῃ εἰς ἄκρον ἀρετῆς ὁποῖος θέλει, καὶ νὰ μιμηθῇ τοὺς παλαιοὺς Ἀγίους. 237

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

Ἵτι δὲν πρέπει νὰ θαρροῦμεν πῶς εἶναι δυνατόν νὰ σωθοῦμεν μὲ τὴν πίστιν μόνον, χωρὶς νὰ κάμωμεν καὶ καλὰ ἔργα. 242

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

Περὶ γνώσεως πνευματικῆς, καὶ ὅτι ὁ θησαυρὸς τοῦ Πνεύματος εἶναι κρυμμένος εἰς τὸ γράμμα τῆς θείας γραφῆς, καὶ δὲν εἶναι εἰς ὅλους φανερός, ἀλλ' εἰς μόνους ἐκείνους ὅπου ἀπόκτησαν μέσα εἰς τὴν ψυχὴν τοὺς τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. 246

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ.

α'. Ὅτι δὲν πρέπει νὰ εὐρισκώμεθα μὲ ἀμέλειαν εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ νὰ τὰς φυλάττωμεν ὅλας. β'. Καὶ ὅτι πρέπει νὰ ὑπομένωμεν μεγαλαψύχως τοὺς πειρασμούς. 249

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Ἵτι πρέπει πρῶτον νὰ δυναμωθῇ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Χριστὸν διὰ τοῦ Ἀγίου βαπτί-

σματος, καὶ τότε νὰ μεταχειρίζεται τὰς ἐντολάς· ἐπειδὴ τὸ Ἅγιον Βάπτισμα κάμνει τοὺς βαπτιζομένους, ἡ ἀκινήτους, ἡ δυσκολοκινήτους εἰς τὸ κακόν, καθὼς καὶ τὸ δεύτερον βάπτισμα τῆς μετανοίας· καὶ τὶ λογῆς πρέπει νὰ εἶναι οἱ ἱερεῖς. 255

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

α'. Ποῖα εἶναι τὰ ἄρρητα ῥήματα ὅπου ἤκουσεν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. β'. Καὶ ποῖα εἶναι τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα ὅπου δὲν εἶδε μάτι ἀνθρώπου, μήτε ἀντὶ τὰ ἤκουσε, μήτε ἤλθαν ποτὲ εἰς τὸν λογισμὸν τοῦ ἀνθρώπου. γ'. Καὶ ποῖα εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ τὶ λογῆς ἐνεργεῖται εἰς ἡμᾶς. 259

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

α'. Περὶ ἀγάπης, καὶ ποῖα εἶναι ἡ ζωὴ, καὶ τὰ ἔργα τῶν ἐναρέτων ἀνδρῶν. β'. Καὶ μακαρισμὸς ἐκείνων ὅπου ἔχουν τὴν ἀγάπην ἐγκάρδιον. 271

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

α'. Περὶ τελείας ἀγάπης, καὶ ποῖα εἶναι ἡ ἐνέργειά της. β'. Καὶ ὅτι ἀνίσως καὶ δὲν σπουδάζωμεν νὰ λάβωμεν τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, δὲν εἴμεσθε οὔτε πιστοί, οὔτε χριστιανοί, οὔτε θέλει γενοῦμεν τέκνα Θεοῦ. 274

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

α'. Διὰ ἐκείνους ὅπου μετέχουν ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. β'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἀγαπᾷ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, δὲν ὠφελεῖται παντελῶς ἀπὸ ὅλας τὰς ἄλλας ἀρετὰς. 278

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

Περὶ πίστεως, καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου λέγουν πῶς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι τινὰς εἰς τὸν κόσμον, καὶ νὴ φθάσῃ εἰς τὴν τελειότητα τῶν ἀρετῶν. Καὶ διήγησις εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου πολλὰ ὠφέλιμος. 281

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

α'. Περὶ τῆς φοβερᾶς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως, καὶ ποῖα εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, καὶ εἰς ποίους ἀποκαλύπτεται. β'. Καὶ ὅτι ἐνεργεῖται εἰς ἡμᾶς καὶ πρὶν τοῦ θανάτου· καὶ ὅτι ἀποκαλύπτεται εἰς ἐκείνους ὅπου ἐνεργεῖται. γ'. Καὶ ὅτι μόνῃ ἡ πίστις δὲν δύναται νὰ μᾶς σώσῃ, ἂν δὲν λάβωμεν γνωστῶς καὶ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. δ'. Καὶ πῶς ἔμπορεῖ τινὰς νὰ καταλάβῃ, ἂν ἔλαβε τὴν χάριν τοῦ

Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ἐρμηνεία εἰς τὸ, ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. ε. Καὶ μακαρισμός εἰς ἐκείνους ὅπου ἔλαβαν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

287

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

α. Περί ἀγάπης, καὶ πίστεως, καὶ πῶς ἀποκτᾷ τινὰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. β'. Καὶ περὶ ἐλλάμψεως, καὶ θεωρίας φωτός, καὶ μυστικῆς ὁμιλίας τοῦ Πνεύματος.

302

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

α. Ὅτι ἀναγκαῖον εἶναι κάθε πιστὸς νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. β'. Καὶ ὅτι ἀδύνατον εἶναι νὰ βεβαιωθῶν τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς μὲ ἄλλον τρόπον, πᾶρεξ μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ χωρὶς αὐτὴν κἀνένας δὲν κατευοδώνεται εἰς τὴν ἀρετὴν, οὔτε δύναται νὰ ὠφελήσῃ ἄλλους, οὔτε νὰ δεχθῇ ξένους λογισμούς. γ'. Καὶ περὶ τῆς ἰσότητος καὶ ὁμοιότητος κατὰ πάντα τῆς Ἀγίας Τριάδος.

305

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ.

Θεολογικὸς α. εἰς ἐκείνους ὅπου λέγουν πῶς ὁ Πατὴρ εἶναι προτῆτερος ἀπὸ τὸν Υἱόν.

309

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Θεολογικὸς β', καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου Θεολογοῦν χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

317

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Θεολογικὸς γ', καὶ πῶς ὅ,τι εἶναι ὁ Πατὴρ τοῦτο εἶναι καὶ ὁ Υἱός· καὶ ὅ,τι εἶναι ὁ Υἱός, τοῦτο εἶναι καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα· καὶ πῶς αὐτὰ τὰ Τρία εἶναι ἓνα Πνεῦμα ὁμότιμον, ὁμοούσιον, καὶ ὁμόθρονον.

323

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

α. Διὰ ἐκείνους ὅπου νομίζουν, πῶς ἔχουν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, χωρὶς νὰ τὸ καταλαμβάνουν· καὶ διὰ ἐκείνους ὅπου λέγουν πῶς δὲν ἔμπορεῖ τινὰς εἰς τοὺς τοὺς καιροὺς νὰ βλέπῃ τὴν δόξαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. β'. Καὶ ὅτι δὲν εἶναι φθόνος εἰς τοὺς Ἁγίους, ὅταν σπουδάζωμεν νὰ γένωμεν καὶ ἡμεῖ ὁμοιοί τους. γ'. Καὶ πῶς βλέπει τινὰς τὸν Θεόν. δ'. Καὶ ὅτι ὁ τοιοῦτος διδάσκεται ἀπὸ ἐδῶ τὴν ἀπόλαυσιν ὅπου μέλλει νὰ δοθῇ εἰς τοὺς Ἁγίους εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν. ε. Καὶ ὅτι ὅσα ἂν λέγῃ, ἢ κάμνῃ, ἢ γράφῃ ὁ τοιοῦτος, δὲν τὰ λέγει, οὔτε τὰ κάμνει,

οὔτε τὰ γράφει αὐτὸς, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. ς'. Καὶ ὅτι ὅποιος παραβαίνει, ἢ παραλογίζεται τοὺς λόγους αὐτοῦ, ἁμαρτάνει εἰς αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

327

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

Περί βλασφημίας. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅπου λέγει πῶς δὲν ἔμπορεῖ τινὰς εἰς τοὺς καιροὺς τοὺτους νὰ λάβῃ Πνεῦμα Ἅγιον· ἀκόμι καὶ ἐκεῖνος ὅπου λέγει τὰς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πῶς εἶναι τοῦ διαβόλου, εὐγάνει νέαν αἵρεσιν.

336

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

Περί ἀληθινῆς μετανοίας. Καὶ ὅτι ὅταν τινὰς ἐργάζεται μὲ τάξιν τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, προκόπτει εἰς τὴν ἀρετὴν.

338

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

α. Περί μετανοίας. Καὶ ὅτι δὲν εἶναι ἀρκετὸς εἰς ἡμᾶς ὁ σκορπισμός μόνον τῶν ὑπαρχόντων εἰς κάθαρσιν τῆς ψυχῆς μας, ἂν δὲν ἀποκτήσωμεν καὶ τὸ πένθος. β'. Καὶ περὶ τῆς ἐξορίας τοῦ Ἀδάμ. γ'. Καὶ ὅτι ἂν ἤθελε μετανόησῃ, δὲν ἤθελεν ἐξορισθῇ ἀπὸ τὸν παράδεισον. δ'. Καὶ ἀφ' οὗ ἐξωρίσθη τὶ λογῆς καλὸν τοῦ ἐπροξένησεν ἡ μετάνοια. ε. Καὶ τὶ λογῆς πρέπει νὰ μετανόῃ ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ μετονοήσῃ ἀληθινά. ς'. Καὶ περὶ τῆς Δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου. ζ'. Καὶ ἔλεγχος ἐκείνων ὅπου πολιτεύονται μὲ κακίαν, καὶ ὑπόκρισιν.

342

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

α. Περί μετανοίας, καὶ τὶ λογῆς ἀγῶνα ἔχει ἐκεῖνος ὅπου μετανοεῖ μὲ Πνεῦμα συντετριμμένον. β'. Καὶ ποῖα εἶναι ἐκεῖνα ὅπου λέγει, καὶ εὐχεται εἰς τὸν φιλόανθρωπον Θεόν. γ'. Καὶ περὶ φόβου Θεοῦ.

360

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

α. Περί τῶν Τριῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. β'. Περί τοῦ πρώτου τρόπου. γ'. Περί τοῦ Δευτέρου. δ'. Καὶ περὶ τοῦ Τρίτου.

364

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

Περί μετανοίας, καὶ ἀρχῆς ἐναρέτου ζωῆς· καὶ τὶ πρέπει νὰ κάμνῃ κάθε ἡμέραν ἐκεῖνος ὅπου μετανοεῖ· καὶ περὶ κατανύξεως, καὶ δακρύων.

370

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ.

Ὅτι πρέπει κάθε ἓνας νὰ ἐξετάζῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ μὲ ἐπιμέλειαν, καὶ νὰ συγκρίνῃ τὰ ἔργα τοῦ μὲ τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ.

376

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Περὶ Ἀρχαρίων μοναχῶν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

α. Περὶ ἀποταγῆς, καὶ ἐκκοπῆς θελήματος. β'. Καὶ ὅτι πρέπει νὰ εὕρῃ τινὰς ἐμπειρον ὁδηγὸν διὰ νὰ μάθῃ τὴν ἀρετὴν. γ'. Καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἔχῃ πίστιν εἰς τὸν πνευματικόν του Πατέρα. δ'. Καὶ περὶ Θεωρίας φωτός ὅπου φωτίζει τὴν ψυχὴν, καὶ προκόπτει εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Ὅτι πρέπει νὰ ὑποτασσώμεθα προθύμως, καὶ νὰ μὴ ἀλητμονοῦμεν τὰς εἰς Θεὸν ὑποσχέσεις μας, καὶ νὰ μὴ γογγύζωμεν εἰς τὰς ἀκολουθίας.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

α. Διὰ τὴν προσπάθειαν ὅπου ἔχει τινὰς εἰς τοὺς συγγενεῖς του, καὶ ποῖα εἶναι ἡ πλάνη τῆς, καὶ εἰς τί λογῆς βυθὸν χρημνίζει, καὶ μὲ τί λογῆς δεσμὰ δένει ἐκείνους ὅπου κυριεύονται ἀπὸ αὐτὴν. β'. Καὶ περὶ ἀπελπισίας, καὶ τῆς διαφορᾶς ὅπου εἶναι εἰς αὐτὴν. γ'. Καὶ τί δηλοῖ τὸ, ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κτλ.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

α. Περὶ μετανοίας, καὶ ἐξομολογήσεως, καὶ κατανύξεως. β'. Καὶ μὲ ποῖα ἔργα δύναται τινὰς νὰ ἀποκτήσῃ τὴν κατανύξιν. γ'. Καὶ περὶ δακρύων. δ'. Καὶ ὅτι χωρὶς αὐτὰ δὲν δύναται τινὰς νὰ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, καὶ ἀπάθειαν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

Ὅτι δὲν πρέπει νὰ φυλάττωμεν μὲ ἐπιμέλειαν τὴν α'. ἐβδομάδα τῆς Ἀγίας τεσσαρακοστῆς μοναχᾶ, ἀλλὰ καὶ ὅλας τὰς ἐβδομάδας.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

Περὶ ἐγκρατείας, καὶ ὑπομονῆς εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν ὅπου πρέπει νὰ γίνωνται εἰς τὸν καιρὸν τῆς νηστείας, καὶ περὶ σιωπῆς· καὶ πῶς πρέπει νὰ πολιτεύωνται εἰς ὅλον τὸν καιρὸν τῆς νηστείας ἐκεῖνοι ὅπου ἀγωνίζονται ἐν ἀληθείᾳ.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΩΟΣ.

α. Ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου μετανοεῖ, καὶ ποῖα ἡ ἐργασία του. β'. Καὶ ὅτι ἂν δὲν κατορθώσωμεν τὰς ἀρετὰς δὲν θέλει μᾶς ὠφε

λήσει τελείως ἡ ἐλευθερία τῶν παθῶν. γ'. Καὶ ποῖοι δουλεύουν τὸν Θεόν, καὶ ποῖα εἶναι τὰ ἔργα τους, καὶ ἀπὸ ποῦ γνωρίζονται.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

α. Περὶ τῆς ζωοποιου νεκρώσεως ὅπου χαρίζει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἰς ἐκείνους ὅπου ἀγωνίζονται. β'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου ἐλευθέρωθησαν ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ νόμου, λαμβάνουν γνωστῶς τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ φωτός. γ'. Καὶ τί λογῆς πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἱερεὺς ὅπου ἔλαβε τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν, καὶ λύειν. δ'. Καὶ ὅτι εἰς ἐκεῖνον ὅπου ἱεουργεῖ καθὼς πρέπει, καὶ φωτίζεται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, εἶναι φανεροὶ ὅλοι.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΩΗΚΟΣΤΟΣ

α. Ποῖα εἶναι ἡ ἀληθινὴ γνῶσις, καὶ πῶς ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δὲν προξενεῖται ἀπὸ μαθήματα, ἀλλ' ἀπὸ καθαρότητα ψυχῆς, καὶ ἀπὸ θεῖαν χάριν. β'. Καὶ ὅτι κακὸν πρᾶγμα εἶναι ἡ κατὰκρησις. γ'. Καὶ ἐλεγχος ἐκείνων ὅπου φαντάζονται πῶς ἔξεύρουν τὰ μυστήρια τοῦ Πνεύματος, χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος. δ'. Καὶ περὶ τῆς ἀγιωσύνης τοῦ Πνεύματος. ε. Καὶ τί λογῆς καλὸν εἶναι ἡ πίστις, καὶ ποῖος ὁ καρπὸς τῆς, καὶ πῶς αὐξάνει. ς'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου ἔχουν μέσα τους τὸν θησαυρὸν τοῦ Πνεύματος, τὸν γνωρίζουν, ὅταν εἶναι καὶ εἰς ἄλλους· καὶ ποῖα εἶναι τὰ σημεῖα τῶν Ἀγίων. ζ'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν γεννηθῇ ἄνωθεν δὲν δύναται οὔτε νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν, οὔτε νὰ γνωρίσῃ ἐκεῖνον ὅπου ἐφθασεν εἰς τοῦτο.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΩΗΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

α. Περὶ πνευματικῆς ἐργασίας. β'. Καὶ ποῖα ἦτον ἡ ἐργασία τῶν παλαιῶν Ἀγίων. γ'. Καὶ πῶς ἤμποροῦμεν νὰ τὴν κατορθώσωμεν καὶ ἡμεῖς.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΩΗΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

α. Περὶ τῆς ζωοποιου νεκρώσεως ὅπου γίνεται εἰς τοὺς τελείους. β'. Καὶ ὅτι ἡ ἀπόκτησις τῶν ἀρετῶν ἀγοράζεται μὲ αἷμα. γ'. Καὶ ποῖαι εἶναι αἱ κατοικίαι τῶν ἀρετῶν. δ'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἀναβαίνει εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἀπὸ τὸ α. σκαλοπάτι κατὰ τάξιν, δὲν θέλει ἐμβῇ τελείως εἰς αὐτὴν. ε. Καὶ ὅτι εἰς τοὺς τελείους εἶναι χαρὰ, καὶ ὄχι δάκρυον. ς'. Καὶ ὅτι μέσα εἰς αὐτοὺς βρῶνται τὰ ρεῖθρα τῆς θεολογίας. ζ'.

Καὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ δέχεται τινὰς προστασίαν λαοῦ, χωρὶς νὰ τὸν πληροφορῇ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. ή. Καὶ ποῖον εἶναι τὸ ἔργον ἐκείνων ὁποῦ ἔχουν προστασίαν λαοῦ. 452

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

α. Περί ἀπαθείας, καὶ ἐναρέτου ζωῆς. β'. Καὶ ὅτι πρέπει νὰ κόπτη τινὰς τὸ θέλημά του, καὶ νὰ ἀναβαίνει εἰς ὕψος τελειότητος. γ'. Καὶ περί ἐνώσεως τοῦ Θεοῦ μετὰ τὴν ψυχὴν, καὶ τῆς ψυχῆς μετὰ τὸ σῶμα. δ'. Καὶ περί παραδόξου ἐνώσεως τῶν τριῶν, Θεοῦ, ψυχῆς, καὶ σώματος. ε. Καὶ περί πνευματικῆς ἰατρείας· καὶ πῶς πρέπει νὰ ἰατρεύῃ τινὰς ἐκείνους ὁποῦ ἀσθενοῦν κατὰ τὴν ψυχὴν. 463

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

α. Περί ἀπαθείας, καὶ τῶν αὐτῆς χαρισμάτων, καὶ δωρεῶν, ὁποῦ κατ' ὀλίγον ὀλίγον ἀξιώνονται οἱ προκόπτοντες εἰς αὐτήν. β'. Καὶ ποῖα εἶναι ἡ τελείωσις τῆς κατὰ Χριστὸν Πνευματικῆς ἡλικίας. 471

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

Περί ἡσυχίας, καὶ τὶ λογῆς ἐργασίαν πρέπει νὰ κάμνῃ ἐκεῖνος ὁποῦ ἡσυχάζει. 486

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

α. Διήγησις πολλὰ ὠφέλιμος διὰ ἓνα ὑποτακτικὸν ὁποῦ ἔλαβε Πνεῦμα Ἅγιον διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ πνευματικοῦ του Πατρός. β'. Καὶ περί τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ ποῖα εἶναι ἡ θεωρία τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. 490

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

Διὰ ἐκείνους ὁποῦ χειροτονοῦνται ἀφ' ἑαυτοῦ τους πνευματικοὶ Πατέρες, καὶ γίνονται μοναχοὶ τους διδάσκαλοι, καὶ γέροντες, καὶ ὁδηγοὶ ἄλλων, καὶ χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν θείαν χάριν ὁδηγοῦν καὶ διδάσκουν ἄλλους· καὶ ὅτι δὲν πρέπει πρὸ τοῦ νὰ γεννηθῇ τινὰς, καὶ

νὰ φωτισθῇ ἀπὸ Πατέρα πνευματικόν, νὰ ὁδηγῇ ἄλλους, ἢ νὰ διδάσκῃ. 493

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ θέλει νὰ γίνεταί προεστῶς, καὶ νὰ ποιμαίνει τὰ λογικὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει πρῶτον νὰ στοχάζεται, καὶ νὰ ἐξετάζῃ τὸν ἑαυτόν του, καὶ τὰ ἐδικὰ του ἔργα, καὶ τότε νὰ διδάσκῃ, καὶ νὰ ὁδηγῇ τοὺς ἄλλους. 502

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

Ὅτι εἶναι κίνδυνος ψυχῆς νὰ κρύπτη τινὰς τὸ τάλαντον, ἡγουν τὴν χάριν ὁποῦ τοῦ ἔδωκεν ὁ Θεός, καὶ ὅτι πρέπει νὰ κηρύττῃ εἰς ὅλους τὰς εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ διὰ ὠφέλειαν τῶν ἀκροατῶν, ἂν καὶ μερικοὶ δὲν ἀρέσκωνται εἰς τοῦτο. 507

ΛΟΓΟΣ ΕΝΝΕΝΗΚΟΣΤΟΣ.

Εὐχαριστία πρὸς Θεὸν διὰ τὰ χαρίσματα ὁποῦ τοῦ ἔδωκε, καὶ πῶς φαίνεται ὁ Θεός εἰς τοὺς καθαρούς τῇ καρδίᾳ. 513

ΛΟΓΟΣ ΕΝΝΕΝΗΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Εὐχαριστία πρὸς Θεὸν διὰ τὰς εὐεργεσίας ὁποῦ τοῦ ἔκαμε· καὶ περί εὐχῆς πνευματικῆς, καὶ τῆς ἐν αὐτῇ προκοπῆς· καὶ περί ἐλλάμψεως θείας, καὶ θεωρίας ἀπλανοῦς, καὶ ἀγάπης τῆς πρὸς τὸν Θεόν. 518

ΛΟΓΟΣ ΕΝΝΕΝΗΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Περί θεωρίας, καὶ ἀποκαλύψεως, καὶ ψυχῆς πεφωτισμένης, καὶ πῶς ἐνεργεῖται ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκεῖνος ὁποῦ κυριευθῇ ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔλθῃ εἰς βάθος ταπεινοφροσύνης. 524

Κεφάλαια Πρακτικά, καὶ Θεολογικά τοῦ αὐτοῦ θείου Πατρὸς ρπά. 527

Λόγος ἀσκητικὸς ἠθικὸς Κεφαλαιώδης Συμειῶνος τοῦ εὐλαβοῦς τοῦ καὶ γέροντος χρηματίσαντος τοῦ Ἁγίου εἰς Κεφάλαια μ'. 555

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ ἐν Ἀγίοις Πατρὸς ἡμῶν Συμεῶν τοῦ Νέου Θεολόγου,
ὁ ὁποῖος συνεγράφη ἀπὸ τὸν ὁσιώτατον Νικῆταν τὸν Στηθαῖον τὸν μαθητὴν του,
καὶ μετεφράσθη εἰς τὴν κοινὴν διάλεκτον συντομώτερον.

Η Ἀρετὴ εἶναι ἓνα πρᾶγμα θερμὸν, καὶ πολ-
λὰ ἐπιτῆδειον, εἰς τὸ νὰ ἀνάψῃ τὴν φλόγα
τῆς κατὰ Θεὸν ἀγάπης, καὶ νὰ κάμῃ τὴν
ψυχὴν ὅλην πύρινον, νὰ ἀνεβῇ τὸν νοῦν ἀπὸ τὴν
γῆν εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ νὰ ἀποδείξῃ τὸν ἄνθρω-
πον ὅλον Θεῖον, καὶ Θεὸν κατὰ χάριν ἐπειδὴ λοι-
πὸν ὁ Ὁσῖος Πατὴρ ἡμῶν Συμεῶν ὁ νέος Θεολό-
γος ἡγάγησεν ἐκ καρδίας αὐτὴν, καὶ ἐφθασεν εἰς
μεγάλᾳ μέτρα ἀρετῆς εὐλογον εἶναι νὰ εἰπῶ τὰ
προτερήματα ἐκείνου, ὅσα δηλαδὴ εἶχεν ἐκ φύσεως,
ἀπὸ τὴν πατρίδα, ἀπὸ τὸ γένος, καὶ ἀπὸ τὴν ἀνα-
τροφὴν του, καὶ ὅσα ἀπόκτησε μὲ κόπους ἐδικούς
του, καὶ ἰδρώτας πολλούς. Λοιπὸν οὗτος ὁ Ἅγιος
ἐφύτρωσεν ὡς δένδρον εὐθαλὲς εἰς τὴν γῆν τῶν Πα-
φλαγόνων, καὶ πατρίδα εἶχεν ἓνα χωρίον ὅπου ὠ-
νομάζετο Γαλάτῃ, καὶ γονεῖς εὐγενεῖς καὶ πλου-
σίους, οἱ ὅποιοι ἐλέγοντο, ὁ μὲν πατὴρ του Βα-
σίλειος, καὶ ἡ μήτηρ του Θεοφανὴς ὄντας δὲ μι-
κρὸς ὁ Ὁσῖος, ἐστάλθη ἀπὸ τοὺς γονεῖς του εἰς
Κωνσταντινούπολιν πρὸς τοὺς συγγενεῖς του ὅπου
ἦσαν τότε εἰς τὰ βασίλεια ἐνδοξοὶ οἱ ὅποιοι τὸν
ἀπεδέχθησαν μετὰ χαρᾶς, καὶ τὸν ἐβάλαν εἰς
διδάτκαλον, διὰ νὰ μανθάνῃ τὰ τῶν παιδίων μα-
θήματα, καὶ ἐπειδὴ ἦτον ἐξ ἀρχῆς φρόνιμος, ἐ-
μισούσε κάθε ἀταξίαν τῶν παιδίων, καὶ ἐπιμε-

λεῖτο ὅσον ἐδύνετο τὰ μαθήματα καὶ ἐπρόκοπτεν
εἰς αὐτὰ· ὅθεν εἰς ὀλίγον καιρὸν ἔγινε καὶ ἐξαί-
ρετος καλλιγράφος καθὼς φανερώνουν τὰ βι-
βλία ὅπου ἔγραψε καὶ μανθάνοντας μόνᾳ τὰ
λεγόμενα γραμματικά, δὲν ᾔθελῃσε νὰ μάθῃ καὶ
τὰ φιλοσοφικά, μὲ τὸ νὰ ἐβλάπτετο εἰς τὰ ἥθη
ἀπὸ τὴν συναναστροφὴν τῶν συμμαθητῶν του.
Τὸ λοιπὸν ὁ Θεὸς του, ὁ ἀδελφὸς τοῦ πατρὸς
του, βλέπωντάς τον ὅπου ὑπερέβαινεν ὅλους τοὺς
ἄλλους νέους, ἐστοχάσθη νὰ τὸν φιλιώσῃ μὲ τοὺς
τότε βασιλεῖς, ἤγουν τὸν Βασίλειον, καὶ Κων-
σταντῖνον τοὺς Πορφυρογεννήτους καὶ αὐταδέλ-
φους ὡς ἂν ὅπου εἶχε παρρησίαν μεγάλην εἰς αὐ-
τούς· ἀμὴ αὐτὸς δὲν τὸ ἐστεργε, διὰ νὰ μὴ ζη-
μιωθῇ τὸν Θεὸν κερδαίνωντας τὰ φθαρτά· ἀλλὰ
μετὰ βίας, ἐκαταπαύσθη, καὶ ἔγινε Σπαθαροκου-
βικουλάρης, καὶ ἓνας ἀπὸ τὴν σύγκλητον τῆς
βασιλείας· καὶ τοῦτο πάλιν οἰκονομικῶς τὸν και-
ρὸν ἐξαγοραζόμενος· ἀφ' οὗ δὲ ὁ Θεὸς του ἐπλή-
ρωσε τὸ κοινὸν χρέος μὲ αἰφνῆδιον θάνατον, εὐ-
ρίσκωντας τὸν καιρὸν ὁ Συμεὼν ἐπιτῆδειον φεύ-
γει τὸν κόσμον, καὶ τα ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ πη-
γαίνει εἰς τὸ μοναστήριον τοῦ Στουδίου, ζητών-
τας τὸν πνευματικόν του πατέρα, καὶ διδάσκα-
λον, καὶ μέγαν εἰς τὴν ἀρετὴν, Συμεὼν τὸν

ἐπονομαζόμενον εὐλαβῆ· καὶ εὐρίσκωντάς τον, τὸν παρακαλεῖ νὰ τὸν δεχθῇ, καὶ νὰ τὸν κάμῃ καλόγηρον, ἐκεῖνος δὲ ὡς ἔμπειρος, καὶ σοφὸς τὸν ἐνουθέτησε νὰ ἔχῃ ὑπομονήν, ἕως νὰ φθάσῃ εἰς ἡλικίαν μεγαλητέραν, ἐπειδὴ τότε ἦτον ἕως δεκατεσσάρων χρόνων. Ὁ δὲ νέος ὑπακούσας, ἐγύρισε εἰς τὸ σπῆτι τοῦ θεοῦ του, καὶ κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα καλῶς, ἐπιμελεῖτο καὶ τὴν προσευχήν, καὶ ἀνάγνωσιν, καὶ πέρνωντας ἀπὸ τὸν πνευματικόν του πατέρα τὸ βιβλίον τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ, καὶ ἀνοίγωντάς το εὐρήκεν εὐθὺς τοῦτο τὸ ῥητόν. « ἀνίσως ζητεῖς ὠφέλειαν, ἐπιμελήσου τὴν συνειδήσιν σου, καὶ ὅσα ἡσοῦ λέγει ἡμῶν » καὶ διαβάζωντάς το τοῦ ἐφάνη ὡσάν νὰ τὸ ἤκουσεν ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄρχισε νὰ ἐπιμελῆτε τὴν συνειδήσιν του· ἡ ὁποία μὲ τὸ νὰ εἶναι δοσμένη ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς τοὺς ἀνθρώπους, τὸν ἐσυμβούλευε πάντοτε τὰ ψυχοφελέστερα· καὶ ἀπὸ τὴν αἰτίαν αὐτὴν ἐκαταγίνετο εἰς τὴν προσευχήν, καὶ μελέτην τῶν θείων γραφῶν, ἕως εἰς τὸ μεσονύκτιον, τρεφόμενος μὲ μόνα τὰ ἀναγκαῖα τοῦ σώματος, ἤγουν μὲ ψωμί, καὶ νερόν, κατὰ μίμησιν τῶν παλαιῶν ἀσκητῶν. Διὰ τοῦτο ὕστερον ἀπὸ ὀλίγον καιρὸν ἡ χάρις τοῦ παναγίου Πνεύματος εὐρίσκει τὴν ψυχὴν του καθαρὰν ἀπὸ τὰ κοσμικὰ πράγματα, τὴν ἄρπασεν ἀπὸ τὴν γῆν, καὶ τὴν ἀνέβασεν εἰς ἀποκαλύψεις Κυρίου· διότι μίαν νύκτα ἐκεῖ ὅπου ἐπροσηύχετο, εἶδε φῶς λαμπρὸν ὅπου ἔλαμψεν εἰς αὐτὸν ἑξαφνα ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἐφώτισεν ὅλον τὸν τόπον, καὶ ἔγινεν ὡσάν ἡμέρα, ἀπὸ τὸ ὅποιον φῶς ἐφωτίσθη καὶ αὐτός, καὶ τοῦ ἐφάνη ὅτι ἦτον ἔξω ἀπὸ τὸ σπῆτι, καὶ ἀρπάχθη εἰς τὸν ἄέρα, καὶ ἀλησμονήσῃ τελείως τὸ σῶμά του, τότε λοιπὸν (καθὼς μόνος του τὸ ἔλεγε, καὶ τὸ ἔγραφε διὰ ἄλλον τινά, κρύπτωντας τὸν ἑαυτὸν του διὰ ταπεινοφροσύνην) ἐγέμισεν ἀπὸ χαρὰν καὶ θερμὰ δάκρυα, καὶ θαυμάζωντας εἰς αὐτὸ τὸ παράδοξον θαῦμα, ὡς ἀσυνήθιστος εἰς τὰ τοιαῦτα, ἐφώναζε συχνὰ τὸ, Κύριε ἐλέησον, χωρὶς νὰ αἰσθάνεται τότε, πῶς ἐφώναζε δυνατὰ, ἀλλ' ὕστερον, ὅταν ἦλθεν εἰς τὸν ἑαυτὸν του.

Καὶ ἐπάνω εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, εἶδε μίαν φωτεινὴν νεφέλην, χωρὶς εἶδος καὶ μορφήν, γεμάτην ἀπὸ δόξαν Θεοῦ, εἰς τῆς ὁποίας τὰ δεξιὰ μέρη ἔβλεπεν, (ὡς τοῦ θαύματος) πῶς ἔστεκεν ὁ γέροντάς του Συμεὼν ὁ εὐλαβής, καὶ ἐκοίταζεν

ἀκλινῶς εἰς ἐκεῖνο τὸ θεῖον φῶς, καὶ τὸ ἐπαρακαλοῦσεν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς του, εὐρισκόμενος δὲ τοιουτοτρόπως ἐκστατικὸς ὦραν πολλὴν δὲν ἐκαταλάμβανεν, ἢ μὲ τὸ σῶμα ἦτον, ἢ χωρὶς τὸ σῶμα, καθὼς τὸ ἔλεγε μόνος του, ἂφ' οὗ δὲ ἐκεῖνο τὸ φῶς ἐσυμμαζώχθη κατ' ὀλίγον ὀλίγον, τότε ἐκατάλαβε πῶς ἦτον μὲ τὸ κορμί μέσα εἰς τὸ κελλεῖόν του, καὶ ἡ καρδία του ἦτον γεμάτη ἀπὸ χαρὰν, καὶ τὸ στόμα του ἐφώναζε τὸ, Κύριε ἐλέησον, καὶ αὐτὸς ὅλος βρεγμένος ἀπὸ γλυκύτητα δάκρυα, καὶ ἀπὸ τότε ἐκατάλαβε τὸ κορμί του, πῶς ἔγινε λεπτὸν, καὶ ἐλαφρόν, καὶ ἦτον τοιουτοτρόπως πολὺν καιρὸν.

Ἀφ' οὗ λοιπὸν εἶδε τὴν θεωρίαν αὐτὴν ἐπαρακαλοῦσε θερμῶς τὸν πνευματικόν του Πατέρα νὰ τὸν κάμῃ Καλόγηρον· ἀλλ' ἐκεῖνος ὡς προορατικὸς ὅπου ἦτον, δὲν ἔκρινεν εὐλογον νὰ τὸν κάμῃ τότε, μετὰ δὲ ἐξ χρόνους ἀπὸ τὴν ὁπτασίαν αὐτὴν ἠθέλησε νὰ ὑπάγῃ εἰς τὴν πατρίδα του, διὰ χρεῖαν τινά, ὅθεν ἐπῆγε διὰ νὰ ἀποχαιρετήσῃ τὸν γέροντά του· καὶ ἐκεῖνος βλέπωντάς τον εἶπε, τώρα εἶναι, τέκνον, καιρὸς ἐπιτήδειος, διὰ νὰ γένῃς Καλόγηρος, ὁ δὲ ἀπεκρίθη ἄχ! καὶ δὲν μοῦ τὸ ἔλεγε προτῆτερα Πάτερ; ὅμως καὶ τώρα ἰδοὺ ὅπου ὑπόσχομαι ὅτι ἀρνοῦμαι τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἐν κόσμῳ, καὶ γυρίζωντας ἀπὸ τὴν πατρίδα μου θέλει φέρω ὅλα μου τὰ ὑπάρχοντα νὰ τὰ παραδώσω εἰς τὰς χεῖράς σου, καὶ ὁμοῦ μὲ αὐτὰ καὶ τὸν ἑαυτὸν μου, καὶ πηγαίνωντας εἰς τὴν πατρίδα του, εἰς τὸν καιρὸν ὅπου ἐπλησίαζεν ἡ ἁγία τεσσαρακοστή, εὗρε τὸ βιβλίον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, καὶ τὸ ἐδιάβαζε μὲ ἐπιμέλειαν.

Καὶ ἐπειδὴ κοντὰ εἰς τὸ σπῆτι τοῦ πατρὸς του ἦτον ἐκκλησία, καὶ κοντὰ εἰς τὴν πόρταν τῆς ἐκκλησίας κελλεῖον μικρὸν, ἔμβαινε μέσα εἰς αὐτὸ, καὶ ἐπροσηύχετο· καὶ μίαν φορὰν πάλιν διαβάζωντας τὸ ῥηθὲν βιβλίον, εὐρήκεν αὐτολεξί ταῦτα « ἀναισθησία ἐστὶ νέκρωσις ψυχῆς, καὶ θάνατος νοὸς πρὸ θανάτου τοῦ σώματος ». Τοῦτον τὸν λόγον καθὼς τὸν ἐδιάβασεν, ἐζητοῦσε νὰ ἱατρεύσῃ τὸ πάθος τῆς ἀναισθησίας του· ὅθεν ἐπροσηύχετο ἀγρυπνῶντας ἐπάνω εἰς τὰ μνήματα, καὶ ἐσυλλογίζετο μὲ τὸν νοῦν του τοὺς νεκροὺς, τί λογῆς εἶναι, καὶ τὸν θάνατον, καὶ τὴν μέλλουσαν κρίσιν, καὶ ἐνήστευε περισσότερο, καὶ ἀγρυπνοῦσε.

Καὶ μίαν νύκτα ἐκεῖ ὅπου ἐπροσηύχετο εἰς

τὴν ἐκκλησίαν, εἰς τὴν ὁποίαν ἦτον ἓνα σεντοῦχι γεμάτων ἀπὸ κόκκαλα, ἔρχεται πλῆθος δαιμόνων, καὶ τὸσον πολὺν κρότον ἔκαμαν, ὅπου ἐνόμισεν, ὅτι ἐσύτριψαν ταῖς πόρταις, καὶ ταῖς ἀνοιξαν ζητοῦντες διὰ νὰ τὸν ἀρπάσουν, ὅθεν φοβηθεὶς ἀσύκωσε τὰς χεῖράς του εἰς οὐρανὸν, καὶ ἐζητοῦσε τὴν θεῖαν βοήθειαν, καὶ εἰ μὲν δαίμονες βλέποντές τον ὅπου ἐστέκετο ἀμετασάλευτος εἰς τὴν προσευχὴν ὥρας πολλὰς, ἐνίκηθησαν καὶ ἀνεχώρησαν, αἱ δὲ χεῖρές του τὸσον πολλὰ ἐξηράνθησαν ἀπὸ τὸ πολὺ ἐξάπλωμα, ὅπου μετὰ βίας τὰς ἐσυμμάζωξε· καὶ βλέπωντας ταῖς πόρταις σφαλισμέναις ἐθαύμασε, καὶ ἀπὸ τότε ἐπῆρε δύναμιν, καὶ δὲν ἐψηφούσε τοὺς πολέμους τῶν δαιμόνων διὰ τὸ οὐδὲν, γνωρίζοντας τὴν ἀδυναμίαν ὅπου ἔχουν. Τοιοῦτοτρόπως λοιπὸν ἐπολιτεύετο ὁ Ὁσιος, καὶ ἐκαταγίνετο εἰς τὴν προσευχὴν, καὶ ἀνάγνωσιν, καὶ ἀνίσως καμμίαν φอรὰν τὸν ἐπείραζεν ἡ ἀμέλεια, ἐπήγαινε καὶ ἐκάθετο ἐπάνω εἰς τὰ μνήματα μόνος του, καὶ ἐτύπωνεν εἰς τὸν νοῦν του τοὺς νεκροὺς, καὶ πότε μὲν ἐπενθοῦσε, πότε δὲ καὶ ἐδάκρυε, καὶ ἐμεταχειρίζετο κάθε λογῆς μεθόδον, διὰ νὰ ἀσυχώσῃ τὸ σκέπασμα τῆς ἀναισθησίας ἀπὸ τὴν καρδίαν του· καὶ τὸσον πολλὰ ἐτυπώθη εἰς τὸν νοῦν του ἡ εἰκόνα τῶν νεκρῶν διὰ τῆς θείας χάριτος, ὥστε ὅπου ἐβλέπε πλέον ὡσὰν νεκρὸν κάθε πρόσωπον, καὶ κάθε εὐμορφίαν, καὶ κάλλος σωματῶν· ἀλλ' ἐπειδὴ ἐφθασεν ὁ καιρὸς διὰ νὰ γυρίσῃ εἰς τὴν ἑκωνταετησίαν πόλιν, τότε ὁ σαρκικός του πατὴρ μὴν ὑποφέρωντας τὸν ἀποχωρισμὸν του, τὸν ἐπαρακαλοῦσε μὲ δάκρυα, καὶ μὲ πολλὰ συμπαιθητικὰ λόγια, διὰ νὰ μείνῃ μαζὶ του, ἕως ὅπου νὰ ἀποθάνῃ· ὁ δὲ υἱὸς ὡσὰν ὅπου ὑπερέβη τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ἐπροτίμησε τὸν οὐράνιον πατέρα ἀπὸ τὸν ἐπίγειον, τοῦ ἀπεκρίθη δὲν εἶναι δυνατόν, πάτερ, νὰ καθίσω πλέον ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον, οὔτε ὀλίγον καιρὸν, διατὶ δὲν ἠξεύρομεν τί τέξεται ἡ ἐπιούσα· καὶ τὸ νὰ προτιμήσω ἄλλο τί ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ Χριστοῦ μου, εἶναι πολλὰ ἐπικίνδυνον εἰς ἐμένα.

Ἀρνεῖται λοιπὸν ἐγγράφως ὅλην τὴν πατρικὴν κληρονομίαν ὅπου τοῦ ἐτύχαιεν ἀπὸ τὰ πατρικά του· καὶ πέρνωντας ὅσα τοῦ ἔδωκαν οἱ συγγενεῖς, καὶ ὅσα αὐτὸς ἀπόκτησεν, ἔτρεχεν ἐκκαίόμενος ἀπὸ τὸν ἔρωτα τοῦ οὐρανοῦ Πατρὸς, καὶ δὲν ἐστοχάζετο, οὔτε τοὺς θρήνους τῶν συγγενῶν οὔτε τὴν βασιλικὴν ὑπηρεσίαν ὅπου εἶχεν·

ὅθεν καὶ πότε ἐπρόσταζε τοὺς δούλους του νὰ πηγαίνουν ἐμπρὸς, καὶ αὐτὸς ἐπήγαινε ἀποπίσω κλαίωντας· πότε δὲ αὐτὸς ἐπήγαινε πολλὰ ἐμπρὸς ἀπὸ αὐτοῦς, καὶ ἐγέμιζε τὰ βουνὰ καὶ τοὺς κάμπους ἀπὸ κλαυθμοῦς καὶ ὀδυρμοῦς, λαμβάνωντας μὲ αὐτοὺς κάποιαν παρηγορίαν τοῦ ἔρωτος ὅπου εἶχεν εἰς τὸν Θεόν, μὲ τὸ νὰ ἐγέμιζεν ὅλος ἀπὸ ἀμετρον χαρὰν καὶ γλυκύτητα· λοιπὸν ἔχωντας πόθον πολὺν εἰς ὅλον τὸν ὁρόμον, καὶ οὕτω περιπατῶντας, εἰς ὀκτῶ ἡμέρας ἐφθασεν εἰς τὸν γέροντά του, καὶ βάνει ἐμπρὸς εἰς τοὺς πόδας του ὅλα τὰ ὑπάρχοντα· ὁ δὲ γέρον διασκορπίσας αὐτὰ εἰς πτωχοὺς τὸν πέρνει μαζὶ του εἰς τὸ μοναστήριον· καὶ ἐτοιμάσθη εἰς τοὺς πειρασμοὺς ὅπου ἐμελλε νὰ πάθῃ διὰ αὐτὸν, καθὼς τοὺς ἐπρογνώρισε· καὶ δίδωντας εἰς τὸ μοναστήριον δύω λίτρας χρυσοῦ, τὸν προσφέρει εἰς τὸν ἡγούμενον Πέτρον, καὶ ὁ ἡγούμενος πάλιν τὸν ἐπαράδωκεν εἰς τὸν μέγαν τοῦτον Συμεὼν τὸν εὐλαβῆ· ὁ δὲ τοῦτον ἀποδεξάμενος παρὰ τοῦ ἡγουμένου, τὸν προστάζει νὰ γυμνάζεται τὴν στενὴν στράταν μέσα εἰς ἓνα κελλάχιον ὅπου ἦτον ὑποκάτω τῆς σκάλας, μικρὸν ὡσὰν ἓνας τάφος· καὶ ἔπειτα τοῦ λέγει· βλέπε τέκνον, ἀνίσως θέλῃς νὰ σωθῇς, πρόσεχε καλὰ νὰ μὴ συνομιλῇς εἰς τὰς ἀκολουθίας· νὰ μὴ πηγαινῇς ἀπὸ κελλεῖον εἰς κελλεῖον· νὰ γένῃς ἀπαρρησίαστος· νὰ φυλάττῃς τὸν νοῦν σου, νὰ μὴ πλανᾶται· ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, ἀλλὰ νὰ στοχάζεσαι τὰς ἁμαρτίας σου, καὶ τὴν αἰώνιον κόλασιν· θέλωντας δὲ νὰ τοῦ προξενῇ περισσοτέρους στεφάνους, πότε μὲν τὸν ἐπρόσταζε νὰ κάμνῃ τὰς εὐτελεστεράς, καὶ πλέον κοπιαστικὰς ὑπηρεσίας, πότε δὲ τὰς τιμίας, καὶ ἐλαφράς· καὶ ἄλλοτε πάλιν τὸν ἠνάγκαζε νὰ τρώγῃ, καὶ νὰ κοιμᾶται, σπουδάζωντας μὲ κάθε τρόπον νὰ τοῦ κέπη τὸ θέλημά του.

Ὁ δὲ Συμεὼν τὰ ἔκαμνεν ὅλα ἀπαρασάλευτα μὲ κάθε ὑπακοήν· καὶ μὲ ὅλον ὅπου ἐκοπίαζε πολλὰ, πάλιν τὴν νηστείαν, καὶ ἀγρυπνίαν δὲν τὴν ἀμελοῦσεν· ἐτίμα ὡς ἅγιον τὸν τόπον ἐκεῖνον, ὅπου ὁ γέροντάς του ἐπροσηύχετο, καὶ ἐφιλοῦσε τὴν γῆν ἐκείνην, καὶ ἔκρινε τὸν ἑαυτόν του, πῶς δὲν εἶναι ἄξιος νὰ πλησιάσῃ οὐδὲ εἰς τὰ φορέματα τοῦ γέροντός του· βλέπωντας δὲ ὁ διάβολος τὸν Συμεὼν πῶς ἀνέβη εἰς τὸσον ὕψος ἀρετῆς, ἔτριζε τὰ δόντιά του, καὶ ἐδοκίμαζε μὲ κάθε τρόπον νὰ τὸν πειράξῃ·

ᾠθεν καὶ μίαν φορὰν ἔρριψεν εἰς ὅλα του τὰ μέ-
λη ἀπὸ κεφαλῆς ἕως ποδῶν μίαν μεγάλην ἀμέ-
λειαν, καὶ βάρος καὶ σκότωσιν, ὅπου τοῦ ἐφαί-
νετο, πῶς δὲν ἐδύνετο πλέον, μήτε νὰ στέκεται
ὀρθός, μήτε νὰ ἀνοίξῃ τὸ στόμα του εἰς προ-
σευχὴν, μήτε νὰ ὑψώσῃ τὸν νοῦν του εἰς τὸν
Θεόν, μήτε νὰ ἀκούσῃ τὴν ἀκολουθίαν· ὁμῶς ὁ
Συμεὼν τοῦ ἀντιστάθῃ μὲ τὴν ὑπομονὴν ὅπου
δὲν ἐσάλεψε τελείως ἀπὸ τὸν τόπον ὅπου ἐστέκε-
το εἰς τὴν ἀκολουθίαν, καὶ μὲ τὴν προσευχὴν ὅπου
δὲν ἐπαυεν ὁλότελα, ἕως ὅπου δὲν ἐδύνετο πλέον
νὰ ὑποφέρῃ ὁ ἐχθρὸς, καὶ ἐφυγε νικημένος τοι-
ουτωτρόπως· μίαν νύκτα ἐκεῖ ὅπου ἐστέκετο εἰς
τὸν ὀρθρον ὁ Ἅγιος, τοῦ ἐφάνη, ὅτι τὸ βάρος
ἐκεῖνο ἀνέβαινεν ἀπὸ τὰ πόδια του, καὶ ἀναβαί-
νωντας ἐμαζώνετο, ἕως ὅπου ἐδιαλύθη ὡσάν σύν-
νεφον εἰς τὸν ἀέρα· καὶ τότε ἐκατάλαβε τὸν ἑαυ-
τόν του, πῶς ἔμεινεν ἐλαφρὸς, καὶ λεπτὸς, ὡσάν
πνεῦμα, καὶ ἀπὸ τότε πλέον ἐδυναμώθη ἀπὸ τὸν
Θεόν, καὶ δὲν ἐκάθετο τελείως εἰς ὅλην τὴν ἀ-
κολουθίαν· ὕστερα ἀπὸ τοῦτο ἐπῆγαν εἰς αὐτὸν
ἐκεῖ ὅπου ἐκοιμάτο ἄλλοι δαίμονες τῆς δειλίας,
καὶ πότε ἐφαίνοντο ὡς ἀράπιδες, πότε ἐφυσούσαν
εἰς τὸ πρόσωπόν του, ὡσάν κάρβουνα ἀνάμμένα,
ἔσειαν τὸ κελλεῖον, καὶ ἔκαμναν ἀλαλαγμούς,
καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα· ὁ δὲ Ἅγιος παρευθὺς
ἐσυχώνετο εἰς τὴν προσευχὴν, καὶ μὲ αὐτὴν τοὺς
ἀπεδίωχεν. Ἐπειτα ἀρχίζουν νὰ τὸν πολεμοῦν
μὲ τὸν δυνατώτερον πόλεμον τῆς πορνείας, καὶ
τοῦ ἐδειχναν εἰς τὸν ὕπνον του διαφόρους αἰσ-
χρὰς φαντασίας· ἀλλὰ ὁ Συμεὼν μὲ τὴν χάριν
ὅπου ἔλαβεν ἀπὸ τὸν Θεὸν κατὰ δαιμόνων, τοὺς
ἐπολεμοῦσε περισσότερον· καὶ ἐπειδὴ οἱ δαίμονες
ἐνικήθησαν τοιουτωτρόπως, ἐκίνησαν εἰς φθόνον
κατὰ τοῦ Ἁγίου τοὺς ἀμελεστέρους μοναχοὺς,
καὶ αὐτὸν τὸν ἡγούμενον Πέτρον· ὁ δὲ Ἅγιος
ἔχωντας τὴν περικεφαλαίαν τῆς χάριτος τοῦ ἁ-
γίου Πνεύματος, ἐφευγεν ἀπὸ ὅλους χωρὶς νὰ
τοὺς μισήσῃ, καὶ εἰς μόνον τὸν γέροντά του ἐ-
πρόστρεχεν, ἐξομολογούμενος εἰς αὐτὸν τοὺς λο-
γισμούς του, καὶ ἐστέκετο, ὡσάν στύλος πυρὸς
εἰς τὰς ἀκολουθίας ἀμετεώριστος, καὶ εὐγανε βρύ-
σαις δακρύων ἀπὸ τὰ μάτια του· μὴ δυνάμενοι
λοιπὸν νὰ τὸν βλέπουν εἰς τοιαύτην ἐνάρετον πο-
λιτείαν ὁ ἡγούμενος, καὶ οἱ λοιποὶ, ὅχι μόνον οἱ
μοναχοὶ τοῦ Μοναστηρίου, ἀλλὰ καὶ οἱ ἔξω κοσ-
μικοὶ, ἐζητοῦσαν νὰ τὸν ἐμποδίσουν ἀπὸ αὐτὸ τὸ
καλὸν, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ κατὰ σάρκα πατήρ

του· (διὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς ἐκίνησαν ἐναντίον τοῦ
Ἁγίου οἱ δαίμονες) καὶ οἱ μὲν κοσμικοὶ ἐπασχαν
νὰ τὸν γυρίσουν εἰς τὸν κόσμον, οἱ δὲ μοναχοὶ
ἐπασχαν ἢ νὰ τὸν ψυχράνουν ἀπὸ τὴν εὐλάβειαν
ὅπου εἶχεν εἰς τὸν γέροντά του, ἢ νὰ τὸν μετα-
βάλλουν ἀπὸ τὴν πνευματικὴν του κατάστασιν,
ἢ νὰ τὸν διώξουν ἀπὸ τὸ Μοναστήρι· ᾠθεν καὶ ἐ-
μεθοδεύοντο παντοίους τρόπους, καὶ πότε τὸν ἐ-
κολάκευαν, πότε τὸν ἐφοβέριζαν, πότε τὸν ἐπαι-
νοῦσαν, πότε τὸν ἐκατηγοροῦσαν· τοῦ ὑπόσχοντο
νὰ τοῦ δώσουν τὰ καλλίτερα διακονήματα, καὶ
κελλεῖα, ἄλλοτε πάλιν τὸν ἐδίωχναν, καὶ τὸν ἐ-
μισοῦσαν, καὶ ὅλα αὐτὰ, καὶ περισσότερα τοῦ
ἔκαμναν, διὰ νὰ τὸν ἀναγκάσουν νὰ ἀφήσῃ τὴν
ἀρετὴν, καὶ νὰ ἀθετήσῃ τὸν γέροντά του.

Ἀλλὰ ὁ Ἅγιος ἐστέκε στερεός, καταφρονῶν-
τας καὶ τοὺς ἐπαίνους, καὶ τὰς κατηγορίας, καὶ
τὰς τιμὰς, καὶ τὰς ἀτιμίας τοὺς· μάλιστα εἶχε
καὶ τὸν γέροντά του ὅπου τὸν ἐνουθετοῦσε νὰ ὑ-
πομένην ἀνδρείως, καὶ νὰ ἀγωνίζεται περισσότερον
ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα εἰς τὸ νὰ κάμῃ τὴν ψυχὴν του
ἀκακον, ἀπλὴν, καὶ ταπεινὴν· διὰ καὶ εἰς τὴν τοι-
αύτην ψυχὴν, κατοικεῖ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, ὁ δὲ Συμεὼν ἔχωντας πόθον πολὺν διὰ
νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἔπε-
σεν εἰς τὰ πόδια του, καὶ τὸν ἐπαρακαλοῦσε
θερμῶς, διὰ νὰ ἀξιωθῇ νὰ λάβῃ τὴν χάριν αὐ-
τὴν, μὲ τὰς εὐχὰς τοῦ γέροντός του· καὶ ὁ γέ-
ρωντάς του τὸν εὐσπλαγχνίσθη, καὶ τοῦ λέγει,
ἀνάστα τέκνον, καὶ θάρρῳ εἰς τὴν φιλανθρωπίαν
τοῦ Θεοῦ, ὅτι θέλει σοῦ χαρίσαι τὴν θείαν του
χάριν περισσότερον ἀπὸ λόγου μου διπλὴν· καὶ
ἀσπασάμενος ἀπέλυσε αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ· ἦτον
δὲ τότε τρίτη ὥρα τῆς νυκτός. Καὶ παρευθὺς
ὅπου ἐκατέβη εἰς τὸ κελλεῖόν του, τὸν ἐπερικύ-
κλωσεν, ὡσάν ἀστραπὴ, φῶς θεϊκόν, καὶ τὸν ἐ-
γέμισεν ἀπὸ ἀγαλλίαςιν ἄρρητον ἢ ὅποια τοῦ
ἐπροξένησεν ἔρωτα Θεοῦ περισσότερον· ᾠθεν καὶ
εὐχαριστῶντας τὸν Θεόν, εἶδε πάλιν νεφέλην
φωτεινὴν ὅπου τὸν ἐσκέπασεν ὅλον, ἢ ὅποια ἐ-
λέπτυνε παντελῶς τὸ πάχος τοῦ σαρκικοῦ φρο-
νήματος, καὶ τοῦ ἐχάρισε, κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα,
καὶ λόγον σοφίας καὶ γνώσεως· διὰ τὸ ὅποιον
ἐθαύμαζαν ὅλοι, καὶ ἔλεγον, πόθεν εὗρέθη εἰς
αὐτὸν ἡ τόση σοφία καὶ γνώσις; ἀλλὰ καὶ τὴν
πολλὴν του ταπεινώσιν, καὶ παντοτεινὴν κατὰ-
νυξιν ἐξεπλήττοντο, ἐπειδὴ καὶ ὑπερέβη ὅλους
τοὺς ἄλλους, καὶ ἦτον πάντων διδάσκαλος· ὁ δὲ

ηγούμενος παρακινηθείς από τους φθονούντας τὸν Ἅγιον, τὸν ἐκάλεσε, καὶ πότε μὲ ὑποσχέσεις, πότε μὲ φοβερισμούς ἐπασχε νὰ τὸν χωρίσῃ ἀπὸ τὸν γέροντά του, καὶ νὰ τὸν πάρῃ αὐτός· καὶ ἐπειδὴ ὁ Συμεὼν δὲν ἐπείθετο, τὸν ἐδίωξεν ἀπὸ τὸ Μοναστήριον.

Πέρνωντας λοιπὸν ὁ γέροντάς του τὸν Συμεὼν τὸν ἐπῆγεν εἰς τὸν ὀνομαστὸν ἐκεῖνον Ἀντώνιον τὸν ἡγούμενον τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Μάμαντος· ἀλλ' οὐδὲ ἐκεῖ ὁ διάβολος ἡσύχασεν, ἀλλ' ἐκίνησε τὸν σαρκικὸν του πατέρα, καὶ ἄλλους διὰ νὰ πασχίσουν νὰ τὸν κάμουν νὰ μὴν ἀρνηθῇ τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἐν κόσμῳ, ὁ δὲ μεγαλόψυχος ἀθλητὴς τοῦ Χριστοῦ ἔμεινε στερεὸς εἰς τὴν ἀποφασίν του καταφλεγόμενος ἀπὸ τὸν ἔρωτα τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο καὶ γράφει εἰς τὸν κατὰ σάρκα πατέρα του, ἐκεῖνα ὅπου ἔπρεπε νὰ γράφῃ εἰς αὐτὸν ὁ πατήρ του. Ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ γέροντάς του ὁ πνευματικὸς ποιμὴν ἐπεσκέπτετο συχνότερα τὸν μαθητὴν, καὶ τὸν ἐβλεπεν ὅλον ἀναμμένον ἀπὸ τοῦ ἔρωτα καὶ φλεγόμενον ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ ἁγίου σχήματος, τὸν ἔκαμε καλόγηρον· καὶ ἀπὸ τότε ὁ Συμεὼν ἐμετεχειρίσθη ἔργα τελειότερα ἀρετῆς καὶ ἐδόθη ὅλος διόλου εἰς μόνην τὴν ἡσυχίαν, καὶ ἀνάγνωσιν, καὶ προσευχήν, καὶ ἐμεταλαμβάνετο καθ' ἡμέραν τὰ ὅσια Μοναστήρια· καὶ ἔτρωγεν ὅλην τὴν ἐβδομάδα χορτάρια, καὶ σπέρματα, τὰς δὲ ἑορτάς, καὶ κυριακὰς ἔτρωγε μαζί μὲ τοὺς λοιποὺς ἀδελφούς· καὶ ἐκοιμάτο παραμικρὸν κατὰ γῆς ἐπάνω εἰς μίαν ψάθην, καὶ εἰς ἓνα δέρμα προβάτου· καὶ τὰς κυριακάς, καὶ ἑορτάς ἀγρυπνοῦσεν ἀφ' ἑσπέρας ἕως πρωῇ καὶ οὐδὲ τότε πάλιν ἐκοιμάτο, καθὼς ἔκαμνεν ὁ μέγας Ἀρσένιος, ἀλλὰ εὐθὺς, ὅπου ἀνέτελλεν ὁ ἥλιος, ἐστέκετο πάλιν εἰς προσευχήν· δὲν ἀργολογοῦσεν ὀλότελα· ἦτον ὅλος διόλου προσεκτικὸς εἰς τὸν ἑαυτὸν του καὶ ὅλην τὴν ἡμέραν σφαλισμένος εἰς τὸ κελλεῖόν του· καὶ ὅταν εὐγαινεν εἰς τὸ ἔξω κάθισμα, ἐφαίνετο ὡς ἂν νὰ ἦτον λουσμένος ἀπὸ τὰ δάκρυα, καὶ ὡς φλόγα πυρὸς ἀπὸ τὴν προσευχήν· ἀνεγίνωσκε τοὺς βίους τῶν ἁγίων, καὶ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν ἔκαμνεν ἐργόχειρον τὴν καλλιγραφίαν· ὅταν ἔκρουε τὸ σήμαντρον, παρευθὺς ἐπῆγαινεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἀκροάζετο μὲ προσοχήν τὴν ἀκολουθίαν· καὶ ὅταν ἐτελεῖτο ἡ θεία λειτουργία, μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον, ἔμβαιεν εἰς ἓνα παρεκκλήσιον τοῦ ναοῦ, καὶ κλείωνας τὴν θύραν, ἀκροά-

ζετο τοῦ Ἱερέως μετὰ δακρύων καὶ ὅταν ὕψωνεν ὁ Ἱερεὺς τὸν ἅγιον Ἄρτον, εὐγαινε, καὶ ἐμεταλαμβάνανε, καὶ μετὰ τὴν τελείωσιν τῆς θείας λειτουργίας, ἐπῆγαινεν εἰς τὸ κελλεῖόν του, καὶ ἔτρωγε τὴν συνειθισμένην του τροφήν· ἀγρυπνοῦσεν ἕως εἰς τὸ μεσονύκτιον· καὶ κοιμώμενος ὀλίγον, πάλιν ἀσυχώνετο, καὶ ἐπροστούχετο μιζή μὲ τοὺς λοιποὺς ἀδελφούς· τὴν ἁγίαν τεσσαρακοστήν ἐπέρνα ὅλην τὴν ἐβδομάδα ἄσιτος, τὸ δὲ σάββατον, καὶ τὴν κυριακὴν ἔτρωγεν εἰς τὴν τράπεζαν, ὅτι ἔτρωγαν καὶ οἱ λοιποὶ ἀδελφοί, καὶ εἰς τὸ πλευρὸν δὲν ἐκοιμάτο ποτὲ, ἀμὴ κλίνωντας τὴν κεφαλὴν ἐπάνω εἰς τὸ χεῖρ του ἔπερνε ὀλίγον ψεύτικον ὕπνον ἕως μίαν ὥραν. Τοιοῦτοι ἦσαν οἱ πρῶτοι, καὶ μεσαῖοι ἀγῶνες τοῦ Συμεὼν. Καὶ ὕστερα ἀπὸ δύο χρόνους ἔφθασεν εἰς τὴν τελειότητα, καὶ ἐκαταλαμβάνανε τὰς αἰτίαι, καὶ τοὺς λόγους τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐνεδυναμώθη ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος, καὶ ἔλεγε λόγους ἀγαθοὺς ἐν μέσῳ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας· ὁ δὲ πνευματικὸς του πατήρ βλέπωντάς τον, ὅτι ἔφθασεν εἰς ἄνδρα τέλειον, ἐστοχάσθη φρονίμως νὰ τὸν χειροτονήσῃ Ἱερέα, διὰ νὰ τὸν βάλῃ ὡς ἄνθρωπον εἰς τὴν λειτουργίαν τῆς ἐκκλησίας, νὰ φωτίσῃ τοὺς ἁπαντας· καὶ μετὰ τὸ στοχασμὸν οὗτόν ἀπέραςεν ὀλίγον, καὶ ἀποθνήσκει ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς καὶ λοιπὸν μὲ τὴν ψῆφον Νικολάου Χρυσοβέργη τοῦ Πατριάρχου, καὶ τῶν μοναχῶν τοῦ μοναστηρίου χειροτονεῖται ὁ Συμεὼν Ἱερεὺς, καὶ γίνεται ἡγούμενος τῶν ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Μάμαντος μοναχῶν, ὅμως ὅχι χωρὶς κλαυθμόν, καὶ τὴν ἐπαινετὴν πρῶτον ἀντίστασιν, διὰτὶ εὐλαβεῖτο πολλὰ τὸ ἀξίωμα τῆς Ἱερωσύνης, καὶ ἐδειλίαζε τὸ βάρος τῆς ἡγουμενείας, εἰς καιρὸν δὲ ὅπου ὁ ἀρχιερεὺς ἔλεγε τὴν εὐχὴν ἐπάνω εἰς τὴν κεφαλὴν του, καὶ αὐτὸς ἦτον γονατιστός, εἶδε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὅπου ἐκατέβη, ὡς ἂν ἓνα φῶς ἀπλοῦν, καὶ ἀσχημάτιστον, καὶ ἐσχέπασε τὴν πανιέρὸν του κεφαλὴν· τὸ ὅποιον φῶς τὸ ἔβλεπε πάντοτε εἰς ὅλους τοὺς σαράντα ὀκτὼ χρόνους τῆς Ἱερουργίας του, ὅπου ἐκατέβαιναν, ὅταν ἐλειτουργοῦσε, καθὼς τὸ ἔλεγε μόνος του, διηγούμενος τοῦτο, ὡς ἂν τάχα διὰ ἄλλον τινά, κρύπτωντας τὸν ἑαυτὸν του διὰ ταπεινοφροσύνην, καὶ ἀποστρεφόμενος τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων.

Διὰ τοῦτο καὶ πολλὰς φορὰς ἐρωτώμενος ἀπὸ μερικοῦς τί λογῆς πρέπει νὰ εἶναι ὁ Ἱερεὺς,

ἀπεκρίνατο μετὰ δακρύων, καὶ ἔλεγεν· ἀλλοίμονον ἀδελφοί μου, τί μὲ ἐρωτᾶται περὶ τούτου; τὸ πρᾶγμα εἶναι φρικτὸν, καὶ εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ θελήσῃ νὰ τὸ συλλογισθῇ· ἐγὼ δὲν εἶμαι ἄξιος καὶ εἶμαι Ἱερεὺς, ὅμως ἱερεύω καλὰ τί λογῆς πρέπει νὰ εἶναι ὁ Ἱερεὺς· αὐτὸς πρῶτον χρειάζεται νὰ εἶναι καθαρὸς καὶ κατὰ τὸ σῶμα, καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν περισσότερον ἀμέτοχος ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν· ταπεινὸς εἰς τὸ ἔξω ἦθος, καὶ συντετριμμένος εἰς τὸ ἔσω· ὅταν Ἱερουργῇ χρεωστῇ νὰ βλέπῃ μὲ τὸν νοῦν τὸν Θεόν, καὶ μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς τὰ προκείμενα Δῶρα· νὰ ἔχῃ γνωστῶς μέσα εἰς τὴν καρδίαν τοῦ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν, ὁποῦ εἶναι ἀοράτως ἐκεῖ, διὰ νὰ ἡμπορῇ μὲ παρρησίαν νὰ συνομιλῇ μὲ τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα, ὡσάν φίλος μὲ φίλον, καὶ νὰ λέγῃ ἀκατακρίτως τὸ, Πάτερ ἡμῶν, αὐτὰ ἔλεγεν εἰς αὐτοὺς ὁ Ἅγιος μὲ πολλὰ δάκρυα, καὶ τοὺς ἐπαρακαλοῦσε νὰ μὴ ζητοῦν ἀναξίως τοιοῦτον μυστήριον ὑψηλόν, καὶ φοβερόν καὶ εἰς τοὺς Ἀγγέλους, πρὸ τοῦ νὰ ἔλθουν εἰς τοιαύτην κατάστασιν διὰ πόνων καὶ ἀγώνων πολλῶν· ἀλλὰ νὰ κοπιᾶζουν κάθε ἡμέραν μὲ προθυμίαν εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μετανοοῦν κάθε ὥραν διὰ ἐκεῖνα ὁποῦ ἁμαρτάνουν, ὅχι μόνον μὲ τὰ ἔργα, καὶ τὰ λόγια, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς κρυπτοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, καὶ τοιοῦτοτρόπως μάλιστα μὲ πνεῦμα συντετριμμένον νὰ ἀναφέρουν κάθε ἡμέραν θυσίαν εἰς τὸν Θεόν, καὶ διὰ λόγου τοὺς, καὶ διὰ τοὺς πλησίον· εὐχὰς καὶ δεήσεις μετὰ δακρύων, ὁποῦ εἶναι ἡ μυστικὴ Ἱερουργία ἡμῶν, εἰς τὴν ὁποίαν χαίρεται ὁ Θεός, καὶ δεχόμενος αὐτὴν εἰς τὸ ὑπερουράνιον τοῦ θυσιαστήριον, μᾶς ἀντιδίδει τὴν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος· τοιοῦτοτρόπως ἐνουθετοῦσε τοὺς ἐρωτῶντας ὁ Ἅγιος, καὶ μὲ τοιοῦτον τρόπον ἐλειτουροῦσε, καὶ τόσον εἶχε τὸ πρόσωπόν του λαμπρὸν καὶ ἀγγελόμορφον εἰς τὸν καιρὸν τῆς λειτουργίας του, ὁποῦ δὲν ἐδύνετο τινὰς νὰ κοιτάξῃ καλὰ ἀπὸ τὴν λαμπρότητα, καθὼς δὲν δύναται τινὰς νὰ κοιτάξῃ καὶ τὸν ἥλιον· καὶ ὁ μὲν Συμεὼν ὁ ἐφέσιος ὁ μαθητὴς του, ἔλεγε πῶς τὸν εἶδε μίαν φορὰν εἰς τὴν λειτουργίαν πῶς ἦτον ἐνδεδυμένος στολὴν πατριαρχικὴν μὲ ὠμοφόριον· ὁ δὲ Μελέτιος ὁ ὑποτακτικὸς του ἔλεγε, πῶς ἐβλεπε πολλαῖς φοραῖς τὸν Ἅγιον ὁποῦ τὸν ἐσχέπαζε μία νεφέλη φωτεινὴ, ὅταν ἐλειτουροῦσεν. Ἀφ' οὗ δὲ ἐγένινεν ἡγούμενος, βλέπωντας τὸ Μοναστήριον σεσαθρω-

μένον, τὸ ἀνεκαίνισεν ὅλον ἐκ θεμελίων, πλην τῆς ἐκκλησίας· ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ὁποῦ ἦτον κτίριον Μαυρικίου τοῦ βασιλέως, καὶ κοιμητήριον, εἰς τὴν ὁποίαν ἐθάπτοντο πολλοὶ, τὴν ἐκαθάρισεν ἀπὸ τὰ νεκρὰ σώματα, καὶ τὴν ἐστόλισε μὲ εὐμορφα μάρμαρα εἰς τὸ ἔδαφος, μὲ ἀγίας εἰκόνας, καὶ ἄλλα πολλὰ θαυμαστὰ ἀφιερώματα· ἔπειτα ἐσύναξε πλῆθος πολὺ μοναχῶν, καὶ μὲ τὸν λόγον του, καὶ μὲ τὸ παράδειγμά του τοὺς ἀπέδειξεν ἄνδρας ἐπιθυμιῶν τῶν τοῦ πνεύματος, καὶ τοὺς ἐδιώρισε νὰ ἔχουν τράπεζαν κοινὴν, καὶ ἔτρωγε καὶ αὐτὸς μαζὴ μὲ αὐτοὺς, καὶ πότε ἔτρωγεν ἀπὸ τὰ βρασμένα κοινὰ λάχανα καὶ ὀσπρία, πότε εὐχαριστεῖτο εἰς μόνον τὰ ὠμὰ λάχανα, καὶ αὐτὰ πάλιν μέτρια.

Καὶ κάνωντας αὐτὰ ὁ Ἅγιος ἔλαβε περισσότερον τὸ χάρισμα τῆς κατανύξεως τῶν δακρύων, τὰ ὁποῖα εἶχεν, ὡσάν φαγητὸν καὶ πιστὸν εἰς ὅλην τὴν ζωὴν, ὅθεν καὶ διὰ νὰ κάμνῃ αὐτὸ τὸ ἔργον, εἶχε διωρισμένος τρεῖς καιροὺς τῆς ἡμέρας, τὸ πρῶτ', ὕστερα ἀπὸ τὸν ὄρθρον, τὸν καιρὸν τῆς λειτουργίας, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸ ἀπόδειπνον, εἰς τοὺς ὁποίους καιροὺς ἐπροσηύχετο μετὰ δακρύων· ὅθεν καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ ἦτον ἀμαθὴς τῶν ἐξωτερικῶν μαθημάτων, ἀνωθεν λαβὼν τὸν λόγον τῆς διδασκαλίας, ἔγραφεν ὅλην τὴν νύκτα πότε λόγους θεολογικοὺς, πότε κατηχητικοὺς, πότε ἐξηγήσεις τῶν θείων Γραφῶν· ἄλλο τε πάλιν ἐσύνθετε ἐρωτικὸς ὕμνους διὰ στίχων πολιτικῶν, καὶ ἄλλοτε ἔγραφεν ἐπιστολὰς εἰς τοὺς μαθητάς του· καὶ ἐνίκησε τελείως τὸν ὕπνον, καὶ τὴν πείναν, καὶ τὴν δίψαν, καὶ τὰς ἄλλας ἀνάγκας τοῦ σώματος· καὶ τὸ παράδοξον, ὁποῦ μὲ τόσας κακοπαθείας ὁποῦ ἔκαμνε, πάλιν ἐφαίνετο λαμπρὸς, καὶ ἀγγελόμορφος, καθὼς οἱ τρυφηλοὶ ἔχουσιν ἀνθηρόν, καὶ ἐρυθρὸν τὸ πρόσωπον, καὶ τὸ σῶμα ὑγιεινόν. Ἀπὸ τοῦτα ὅλα ἐγένινεν ἐξάκουστος ὁ Ἅγιος εἰς ὅλους, καὶ αὖξανε τὸ ποίμνιόν του ἡμέραν μὲ τὴν ἡμέραν, ὅχι ὅμως χωρὶς κακοπάθειαν ἀλλὰ μὲ πολλοὺς πειρασμοὺς· ἀπὸ τοὺς ὁποίους νὰ σᾶς διηγηθῶ ἓνα, διὰ νὰ καταλάβετε ἀπὸ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους. Μίαν ἡμέραν μετὰ τὸν ὄρθρον, καθὼς ἄρχισε νὰ κατηχῇ τοὺς μοναχοὺς ὁ Ἅγιος, κατὰ τὴν συνήθειάν του, καὶ ἄλλους μὲν νὰ νουθετῇ, ἄλλους δὲ νὰ ἐλέγχῃ, καὶ ἄλλους νὰ παρακινῇ εἰς τὴν ἀρετὴν, ἔξαφνα ἕως τριάντα μοναχοί, ἐξέσχισαν τὰ ῥα-

σά τους, ὡς· ὁ Ἄννας καὶ Καϊάφας, καὶ με φωνὰς ἀγρίας ὤρμησαν κατὰ τοῦ Ἀγίου, ὅμως ἐμποδίζοντο ἀπὸ τὴν θείαν χάριν νὰ πλησιάσουν, καὶ νὰ βάλλουν τὰς χεῖρας ἐπάνω του· ὁ δὲ Ἅγιος ἔδεδεσε τὰ χεῖρά του, καὶ ὕψωσε τὸν νοῦν του εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἔστεχεν ἀμετακίνητος, καὶ χαμογελῶντας τοὺς ἐκοίταζε με ἱλαρὸν πρόσωπον· μὴν ἔχοντες λοιπὸν τί νὰ κάμουν, ἐσύτριψαν τὰς κλειδωνιάς τῆς πόρτας τοῦ μοναστηρίου, καὶ ἔτρεξαν ὡσάν τρελλοὶ με φωνάς, καὶ ταραχὰς εἰς τὸν Πατριάρχην Σισίνιον· ὁ δὲ προσκαλέσας τὸν Ἅγιον, καὶ ἀκούωντας ἀπὸ αὐτὸν τὰ ὅσα ἔκαμαν οἱ μοναχοί, ἐθαύμασεν ὅμως γνωρίζοντας τὴν μανίαν, καὶ τὸν φθόνον τους, ἀπεφάσισε δικαίως νὰ τοὺς ἐξορίσῃ· ἀλλ' ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς, καὶ μιμητὴς τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χριστοῦ, ἐπεσεν εἰς τὰ πόδια τοῦ Πατριάρχου, καὶ ἐζήτησε μετὰ δακρύων νὰ τοὺς συγχωρήσῃ· διὰ τοῦτο καὶ δὲν τοὺς ἐξώρισεν· ὅμως δὲν τοὺς ἄφησε πλέον νὰ ἐμβοῦν εἰς τὸ Μοναστήριον, ἀλλὰ τοὺς ἐδίωξε, καὶ ἐσκορπίσθησαν ἄλλοι εἰς ἓνα μέρος, καὶ ἄλλοι εἰς ἄλλο ὅπου, κάθε ἓνας ἠμπόρεσεν. Ὁ δὲ ἀγαθὸς ποιμὴν δὲν ὑπέφερε νὰ βλέπῃ τὴν αὐλὴν εὐκαιρὸν ἀπὸ τὰ πρόβατα, ἀλλὰ ἐλυπεῖτο πολλὰ, καὶ ἐκλαιεν ἀπαρηγόρητα· καὶ θέλωντας νὰ φιλιώσῃ πάλιν με τὸν Θεὸν τὰ σκορπισθέντα πρόβατα, ἐρεύνησε τοὺς τόπους, εἰς τοὺς ὁποίους ὁ κάθε ἓνας εὕρισκετο, καὶ ἐστελνεν εἰς αὐτοὺς τὰ πρὸς ζωὴν ἀναγκαῖα· ἀλλὰ καὶ μόνος του ἐπήγαινε, καὶ τοὺς εὕρισκε, καὶ με λόγους παρηγορητικούς ἐμαλάκωνε τὴν σκληρότητά· τους, ζητῶντας συγχώρησιν ἀπὸ αὐτοὺς, ὡσάν νὰ τοὺς ἀδίκησε, καὶ παρακαλῶντάς τους νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν μετάνοιάν τους· ὅθεν εἰς ὀλίγον καιρὸν τοὺς ἐσυμμάζωξεν ὅλους πάλιν εἰς τὸ Μοναστήριον. Ἄς ἀκούσουν οἱ προεστοί, καὶ ἡγούμενοι τοῦ νῦν καιροῦ, καὶ ἄς μιμηθοῦν τὴν ἀρετὴν ἐκείνου, διὰ νὰ ἀπολαύσουν ἄνωθεν καὶ τὴν ὁμοίαν χάριν, ἀνίσως θέλουν.

Τοιαύτη ἦτον ἡ πρακτικὴ πολιτεία τοῦ Ἀγίου, καὶ τοιοῦτοτρόπως ἔγινε τέλειος με τὸν λόγον τῆς Θεολογίας, καὶ τῆς θείας σοφίας· ἀλλὰ καὶ τὸ ποιμνιὸν του τοιοῦτον θαυμαστὸν ἦτον, ὅπου ἐφαίνετο, ὡσάν ἄλλη ἐκκλησία τῶν Ἱερῶν Στουδιτῶν, ἢ καλλιτέρα νὰ εἰπῶ ἐκκλησία τῶν ἀσωμάτων Ἀγγέλων ψάλλουσα, καὶ λειτουργοῦσα τῷ Θεῷ μετὰ προθυμίας· ἢ ὅποια αὕξανε καθ' ἐκάστην με τοὺς μαθητάς ὅπου ἔκαμε· τῶν ὁποίων θέλει

διηγηθῶ ἑνός, ἢ δύο τὴν ἀρετὴν διὰ νὰ γένῃ ἀπὸ τοῦτο ἡ ἀρετὴ τοῦ ποιμένου τους φανερωτέρα εἰς τοὺς πολλούς.

Ἐνας εὐνοῦχος καὶ ταχυγράφος ἠθέλησε νὰ ἀρνηθῇ τὸν κόσμον, καὶ νὰ γένῃ καλόγηρος· καὶ ἀκούωντας τὴν φήμην τοῦ Ἀγίου ἐπῆγεν εἰς αὐτόν· ὁ δὲ μακάριος Συμεὼν ἐξετάζωντάς τον, καὶ βλέπωντας τὴν μεγάλην προθυμίαν ὅπου εἶχε, τὸν ἐδέχθη εἰς τὸ Μοναστήριον, καὶ τὸν ἐδιώρισε νὰ εὕρισκεται εἰς ὑποταγὴν, καὶ δουλείαν, ὥς ὅπου νὰ δοκιμασθῇ, ἂν ὑπομένη κάθε κόπον, καὶ ταλαιπωρίαν· ἀφ' οὗ δὲ εἰς ὀλίγον καιρὸν τὸν ᾤρε δόκιμον εἰς τὰ πάντα, τὸν ἔκαμε καλόγηρον, καὶ τὸν ὠνόμασεν Ἀρσένιον.

Τοῦτον τὸν Ἀρσένιον βλέπωντας ὁ διάβολος πῶς ἔκοψε τὸ θέλημά του, καὶ ἐμβήκεν εἰς ἀγῶνας πνευματικούς, ἠθέλησε νὰ πολεμήσῃ με τὴν ἀγάπην τῶν γονέων του· ἢ ὅποια εἶναι ἐκ φύσεως ἓνας δεσμὸς πολλὰ σφικτός· ὅθεν ἐκίνησε τὴν μητέρα του ἀπὸ τὴν μαύρην θάλασσαν νὰ ἔλθῃ εἰς Κωνσταντινούπολιν διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ υἱοῦ της· ἢ ὅποια ἐπῆγε, καὶ ἐπεσεν εἰς τὴν πόρταν τοῦ Μοναστηρίου, καὶ ἐκλαιε με θερμὰ δάκρυα, καὶ ἐζητοῦσε νὰ ἰδῇ τὸν υἱὸν της· ὁ δὲ πορτάρης μὴν ὑπομένωντας τὴν βίαν τῆς γυναικός, ἐφάνέρωσε τὰ γινόμενα πρὸς τὸν Ἀρσένιον, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπεκρίθη τοιοῦτωτρόπως.

Ἐγὼ, ἀδελφὲ, ἐπειδὴ καὶ μὴν φορὰν ἐνεκρώθηκα τῷ κόσμῳ, πλέον δὲν θέλει γυρίσω νὰ ἰδῶ τὴν κατὰ σάρκα μητέρα μου, ἀλλ' ἔχω τὸν πνευματικόν μου πατέρα ὅπου με ἀνεγέννησε, καὶ με βυζάνει με τὸ ἄδολον γάλα τῆς θείας χάριτος, ὡσάν μικρὸν βρέφος. Ταῦτα ἀκούωντας ὁ πορτάρης τὰ ἐφάνέρωσεν εἰς τὴν μητέρα του ἢ ὅποια ἐπρόσμενε με θρήνους πολλούς εἰς τὴν πόρταν τοῦ Μοναστηρίου τρεῖς ἡμέρας, διὰ νὰ ἰδῇ τὸν υἱὸν της, ὅμως ἐγύρισεν ὀπίσω ἄπρακτε, χωρὶς νὰ νικηθῇ ὁ υἱὸς της ἀπὸ τὴν φυσικὴν ἀγάπην τῆς μητρός. Καὶ θέλωντας ὁ Ἅγιος νὰ δοκιμάσῃ τὸν Ἀρσένιον, πολλαῖς φοραῖς τὸν ἐδιώριζεν εἰς πολλὰ βαρείας, καὶ εὐτελεῖς ὑπηρεσίας· ὅμως αὐτὸς, ὅχι μόνον ἐφαίνετο πρόθυμος εἰς αὐτάς, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ὑπερέβαιnen εἰς τὴν κακοπάθειαν· διὰ τοῦτο ὅταν ἤλθεν ἡ ἀγία τεσσαρακοστή, ἐπαρακάλεσε τὸν Ἅγιον νὰ τοῦ δώσῃ ἄδειαν νὰ ἀπεράσῃ ὅλην τὴν ἐβδομάδα ἄτροφος· ὁ δὲ Ἅγιος ἐχαίρετο εἰς τὴν προθυμίαν του· ὅμως θέλωντας νὰ τοῦ κόψῃ τὸ θέλημά του,

δὲν τοῦ ἐδίδεν ἄδειαν· ἀλλὰ ὁ Ἀρσένιος τόσον περισσότερον τὸν ἐπαρακαλοῦσεν ὅθεν βλέπωντας καὶ ὁ Ἅγιος, ὅτι δὲν ἤμπορεῖ νὰ ἐμποδίσῃ σὴν ὁρμήν του, εἶπε πρὸς αὐτόν. Ἀρσένιε, ἦτον συμφέρον σου νὰ μὴν ἀκολουθῇς τὸ θέλημα σου· ἀλλ' ἐπειδὴ σοῦ ἐφάνη τοῦτο καλὸν, ἐγὼ καὶ στανικῶς μου σοῦ δίδω τὴν ἄδειαν, ἀλλὰ σὺ στοχάσου τί λογῆς καρπὸν τῆς ἀπειθείας σου θέλει τρυγήσεις.

Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἀδελφοί μας τὴν ἐννάτην τῆς τετράδος τῆς πρώτης ἐβδομάδος τῶν νηστειῶν, ἔφαγαν· ὁ δὲ Ἀρσένιος μιμούμενος τὸν Ἅγιον, ἔμεινεν ἄσιτος· ἀλλὰ εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐκεῖ ὁποῦ ἔστεκεν ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν, ὠλιγοθύμησε, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον κατὰ γῆς, πτώμα παρακοῆς φοβερῶτατον· ὁ δὲ Ἅγιος τὸ ἐπρογνώρισε, καὶ ἐπρόσταξεν ἓνα μαθητὴν του νὰ ἔχῃ ἐτοιμασμένην μίαν κοῦπαν μὲ κρασί, καὶ μὲ ὀλίγον ψωμί, καὶ ὅταν ὁ Ἀρσένιος ὠλιγοθύμησεν, ἐπρόσταξεν ὁ Ἅγιος νὰ τὸν ἀσυχώσουν, καὶ νὰ τοῦ δώσουν νὰ τὰ φάγῃ ἐν τῷ μέσῳ τῆς ἐκκλησίας· ἀφ' οὗ δὲ ἐκεῖνος τὰ ἔφαγε, καὶ ἐσηκώθη μὲ μεγάλην του ἐντροπὴν, λέγει πρὸς αὐτόν ὁ Ἅγιος. Ἀρσένιε, ἀνίσως ἤθελες νὰ εἶσαι ὅμοιος μὲ τοὺς ἄλλους ἀδελφούς, δὲν ἤθελε πάθῃς τοῦτο τὸ ἀνόμοιον, ἐπειδὴ ὁμως ἠθέλησες μὲ ὑπερῆφάνειαν νὰ λάβῃς πρὸ καιροῦ τὸ μεγαλύτερον, μὲ δίκαιον τρόπον ἔχασες καὶ τὸ μικρότερον, ἀπὸ τοῦτο τὸ συμβεβηκὸς ἐταπεινώθη πολλὰ ὁ Ἀρσένιος, καὶ ἃς διηγῇτομεν ἓνα, ἢ δύο ὁποῦ ἔκαμεν εἰς αὐτὸν ὁ Ἅγιος, χάριν ταπεινώσεως.

Μὲ τὸ νὰ εἶχεν ὁ Ἀρσένιος τὴν διακονίαν τοῦ κελλαρίου, μίαν ἡμέραν ἐπλυνε σιτᾶρι, καὶ τὸ ἀπλῶσεν εἰς τὸν νάρθηκα τῆς ἐκκλησίας καὶ κλείωντας ὅλας τὰς πόρτας, ἄφησε μίαν ἀνοικτὴν διὰ νὰ καταψύχεται ἀπὸ τὸν ἀέρα, ἢ δὲ κουρούναῖς δὲν ἰξεύρω πῶς τὸ ἐστοχάσθησαν καὶ ἐμβῆκαν, καὶ τὸ ἔτρωγαν, καὶ ἐφώναζαν ἀκούωντας δὲ ὁ Ἀρσένιος τὰς φωνὰς ἔτρεξε, καὶ βλέπωντάς ταις ὁποῦ ἔτρωγαν σιτᾶρι, ἐθυμώθη, καὶ ἐσφάλισε τὴν πόρταν, καὶ μὲ ἓνα ξύλον ταῖς ἐφόνευσεν ὅλαις, ἔπειτα ἐπῆγε, καὶ τὸ εἶπεν εἰς τὸν Ἅγιον, ὡς νὰ ἐκατόρθωσεν μεγάλον πρᾶγμα· καὶ ὁ Ἅγιος ἐλυπήθη εἰς τὸν ἄλογον θυμὸν τοῦ Ἀρσενίου, καὶ προστάζει ἓνα ἀδελφὸν νὰ δέσῃ ὅλαις ἐκείναις ταῖς φονευμέναις κουρούναῖς μὲ ἓνα σχοινίον κατὰ σειρὰν, καὶ νὰ

ταῖς κρεμάσῃ εἰς τὸν λαιμὸν τοῦ Ἀρσενίου, καὶ ἔτσι νὰ τὸν τριγυρίσῃ, καὶ νὰ τὸν θεατρίσῃ εἰς ὅλους τοὺς ἀδελφούς· τότε ὁ Ἀρσένιος μὲ μεγάλην ταπείνωσιν ἐδέχθη αὐτὴν τὴν καταισχύνην, καὶ ἔχυνε ποτᾶμι τὰ δάκρυα, καὶ ὠνόμαζε τὸν ἑαυτὸν του φονέα. Πάλιν ἄλλην φορὰν ἤλθαν φίλοι εἰς τὸν Ἅγιον· καὶ ἐπειδὴ ἓνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦτον ἀσθενής, ἐπρόσταξεν ὁ Ἅγιος καὶ ἔψησαν περιστέρια μικρά, καὶ τὰ ἔβαλαν ἐμπρὸς εἰς τὸν ἀσθενή· ὁ δὲ Ἀρσένιος βλέπωντάς τον ὁποῦ ἔτρωγε κρέας, τοῦ ἐκακοφάνη, καὶ τὸν ἐκοίταζε σκυθρωπά· τότε ὁ Ἅγιος στοχαζόμενος εἰς ποίαν κατάστασιν εὐρίσκεται ὁ Ἀρσένιος, καὶ θέλωντας νὰ δείξῃ τὴν ταπείνωσίν του εἰς τοὺς παρόντας, διατὶ (τοῦ λέγει) δὲν προσέχεις. Ἀρσένιε εἰς τὸν ἑαυτὸν σου μόνον, νὰ τρώγῃς τὸ ψωμί σου μὲ ταπείνωσιν, ἀμὴ πολεμῇς μὲ τοὺς λογισμοὺς, καὶ στοχάζεσαι τὸν ἀδελφὸν ὁποῦ τρώγῃ κρέας, καὶ ἔχεις τὸν ἑαυτὸν σου ἀνώτερον; ἔξευρε ὅτι περισσότερον μολύνεσαι ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς, παρὰ ἀπὸ τὸ φαγῆτόν· καὶ πιάνωντας ἓνα περιστέρι, τὸ ἔρριψεν ἐμπρὸς εἰς τὸν Ἀρσένιον, καὶ τὸν ἐπετίμησε νὰ τὸ φάγῃ· ὁ δὲ τὸ ἐπιτίμιον φοβηθεὶς, θέλων, καὶ μὴ θέλων, ἔλαβε συγχώρησιν, καὶ ἄρχισε νὰ μασσᾷ μετὰ δακρύων τὸ περιστέρι· καὶ ἀφ' οὗ τὸν εἶδεν ὁ Ἅγιος ὅτι τὸ ἐμάσσησε καλὰ, καὶ ἦτον ἐτοιμος νὰ τὸ καταπίῃ, τοῦ λέγει· φθάνει τόσον· πύσσετο τώρα, διατὶ καθὼς ἐσὺ ἄρχισες νὰ τρώγῃς, ὦντας γαστρίμαργος, δὲν δύναται νὰ σὲ χορτάσῃ ὅλος ὁ περιστερῶνας, μὲ τοιοῦτον θαυμασιὸν τρόπον ἐτελείωσεν ὁ θαυμαστός μαθητὴς τὴν ὑπακοὴν εἰς τὸν πνευματικόν του πατέρα.

Καὶ διὰ νὰ φανῇ ἡ διήγησις ὠφέλιμος, ἃς εἰπαῖμεν καὶ διὰ ἄλλον μαθητὴν τοῦ Ἀγίου. Ἐνας ἀπὸ τοὺς δυτικούς ἐπισκόπους θεοφίλης, καὶ ἐνάρετος, ἔπεσεν ἀκουσίως εἰς φόνον, συνεργία τοῦ διαβόλου μὲ τοιοῦτον τρόπον. Καθήμενος μίαν φορὰν ἐξω τοῦ κελλείου του, καὶ διαβάζωντας βιβλίον, ἐδίψησεν· ὅθεν ἐπρόσταξε τὸν ἀνεψιὸν του νὰ τοῦ φέρῃ νερόν ὁμοῦ, καὶ κρασί εἰς ἓνα ποτήριον, τὸ ὅποιον καὶ ἔφερεν· ὁ δὲ ἐπισκόπος πιάνωντάς το ἀηδίασε, διατὶ ἦτον χλιαρόν· καὶ θέλωντας νὰ φοβερίσῃ τὸ παιδί, ἐπῆρε τὴν ράβδον, καὶ κάμνει τάχα πῶς θέλει νὰ τὴν ρίψῃ νὰ τὸ βαρέσῃ· καὶ ἡ ράβδος, συνεργία τοῦ διαβόλου, ἐγλύστρισε ἀπὸ τὰς χειράς

του, καὶ ἐκτύπησε τὸ παιδί εἰς τὸν μῆνιχα, καὶ εὐθὺς τὸ ἐθανάτωσε· καὶ καθὼς εἶδεν ὁ ἐπίσκοπος τὸ παιδί φονευμένον, ἔπεσε κατὰ πρόσωπον θρηνῶντας, καὶ κλαίωντας, καὶ ἐζητοῦσε τὸν θάνατον. Ἦκουσαν οἱ ἄνθρωποι τῆς χώρας τὰς φωνάς, ἐσυνάχθησαν, πίπτουν εἰς τοὺς πόδας του, τὸν παρηγοροῦν μὲ κάθε τρόπον ὑπόσχονται νὰ ὑπομένουν αὐτοὶ τὰ ἐπιτίμια τοῦ φόνου, καὶ τὸν κανόνα· ὁ δὲ ἐπίσκοπος οὐδὲ νὰ ἀκούσῃ ἤθελε τί ἔλεγαν· ἀλλὰ τὸ πρῶτ', δένει μὲ μίαν ἄλυσον τὸν λαιμόν του, ἔπειτα προστάζει ἓνα του δοῦλον νὰ τὸν τραβᾷ βιαίως ἀπὸ τὴν ἄλυσον, ἕως νὰ τὸν ὑπάγῃ εἰς τὴν Ρώμην· καὶ ἐκεῖ ἐξωμολογήθη μὲ θρήνους τὸ ἁμάρτημά του εἰς τὸν Πάπαν καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἀρχιερεῖς· οἱ ὅποιοι βλέποντες τὴν τόσῃ του συντριβὴν, ὅχι μόνον τὸν ἐσυγχώρησαν, ἀλλὰ καὶ πολλὰ τὸν ἐπαρηγόρησαν. Ἀλλὰ αὐτὸς ἔμενεν ἀπαρηγόρητος· ὅθεν προστάζει πάλιν τὸν δοῦλόν του νὰ τὸν σύρῃ, νὰ τὸν ὑπάγῃ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν· καὶ ἐκεῖ πάλιν ἐξωμολογήθη τὴν ἁμαρτίαν του εἰς τὸν Πατριάρχην, καὶ εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς, καὶ παρευθὺς παραιτεῖται καὶ τὸ ἀξίωμα τῆς ἐπισκοπῆς, καὶ λύει τὴν ἄλυσον. Ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ ὁ Γενέσιος ὁ πατρίκιος εἶχε φίλον τὸν ἄνωθεν ἐπίσκοπον, ἀκούωντας τὰ συμβάντα, τὸν ἔκραξεν εἰς τὸ σπῆτί του καὶ τὸν ἐπαρηγοροῦσε. Καὶ μαθαίνοντας, ὅτι εἶχε σκοπὸν νὰ ἀπεράσῃ τὴν ζωὴν του μοναστικῶς, εἰς ὄρη, καὶ σπήλαια, αὐτὸς ὡς φρόνιμος ὁποῦ ἦτον, τὸν ἐσυμβούλευσε, ὅτι ἦτον καλλίτερον νὰ ἀπεράσῃ τὴν μοναδικὴν πολιτείαν εἰς κοινόβιον, καὶ μάλιστα εἰς τὸ κοινόβιον τοῦ μακαρίου Συμεῶν, εἰς τὸ ὅποιον ἐφυλάττετο κάθε ἀκρίβεια τῆς μοναδικῆς πολιτείας. Ἐπίσθη εἰς τοὺς λόγους του ὁ Ἐπίσκοπος, καὶ ἐπῆγαν εἰς τὸ Μοναστήριον τοῦ Ἀγίου. Ὁ δὲ Ἅγιος τοὺς ἐδέχθη καθὼς ἔπρεπε, καὶ μαθαίνοντας ἐκεῖνα ὁποῦ ἐσυνέβησαν εἰς τὸν Ἐπίσκοπον, ἐλυπήθη πολλὰ, καὶ ἔκλαιε μὲ πολλὰ δάκρυα· ὅθεν καὶ ὁ Ἐπίσκοπος, βλέπωντας τὴν συμπάθειαν τοῦ Ἀγίου, καὶ τὴν σοφίαν τῶν λόγων του, πεσὼν εἰς τὴν γῆν, τὸν ἐπαρακαλοῦσε νὰ τὸν δεχθῇ εἰς τὸ κοινόβιον του. Ὁ δὲ Ἅγιος γνωρίζωντας ἀπὸ τὴν μεγάλῃ του προθυμίαν τί λογῆς μέλλει νὰ κατασταθῇ εἰς τὸ ὕστερον, τὸν ἐδέχθη καὶ τὸν ἔκαμε καλόγηρον, καὶ τὸν ὠνόμασεν Ἱερόθεον.

Ἐμεινε λοιπὸν ὁ Ἱερόθεος εἰς τὸ Μοναστήριον,

καὶ ἀγωνίζετο μὲ νηστείας, καὶ ἀγρυπνίας, καὶ ἄλλας ταλαιπωρίας μεγάλας. Καὶ ἀγαποῦσε νὰ ὑβρίζεται, καὶ νὰ ραπίζεται. Ἀπὸ τὰ ὅποια αὐτὰ τόσῃ κατάνυξιν, καὶ πλήθος δακρύων ἀπόκτησεν, ὁποῦ δὲν ἐδύνετο νὰ τὸ κρατήσῃ ἡμέραν, καὶ νύκτα. Εἶχε δὲ καὶ συνήθειαν νὰ ψάλλῃ πάντοτε, καὶ νὰ κλαίῃ· καὶ ὅπου ἤθελεν ἰδῇ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἢ τῆς Θεοτόκου, ἢ τῶν ἁγίων, ἢ καὶ τύπον σταυροῦ, ἔπρεπε νὰ τὰς ἀσπασθῇ ὅλας, καὶ ἦτον χιλιάδες. Ὅθεν μὲ τὸ νὰ εἶχε τὴν διακονίαν τῆς ἀποθήκης, καὶ ἔτυχε νὰ εἶναι σταυρὸς, εἰς σκέπασμα ἐνὸς πιθαρίου, τὸν ὅποιον σταυρὸν, καὶ ὁπόταν ἤθελεν ἀνοίξῃ τὸ πιθάρι τὸν ἡσπάζετο, καὶ ὁπόταν τὸ ἐσκέπαζε, πάλιν τὸν ἡσπάζετο. Μίαν φορὰν τὸν προστάζει ὁ Ἅγιος νὰ γεμίσῃ ἀπὸ τὸ πιθάρι ἓνα εὐκαιρον ἀγγεῖον. καὶ λοιπὸν κατὰ τὴν συνήθειάν του καὶ τότε ἐφίλησε τὸν σταυρὸν, καὶ ἤνοιξε τὸ πιθάρι, καὶ ἐγέμισε τὸ ἀγγεῖον, καὶ ἀκουμβίζωντάς το εἰς τὸ πιθάρι, ἐπῆρε τὸ σκέπασμα τοῦ πιθαρίου διὰ νὰ τὸ σκεπάσῃ, καὶ τὸ ἀγγεῖον, κατὰ συνεργίαν τοῦ μισοχάλου, ἔγειρε, καὶ ἐχύνετο. Ὁ δὲ Ἱερόθεος χωρὶς νὰ φροντίσῃ περὶ τούτου, ἐφίλησε τὸν σταυρὸν, καὶ ἔπειτα πέρνωντας εὐκαιρον τὸ ἀγγεῖον ἐπῆγεν εἰς τὸν Ἅγιον, καὶ τοῦ ἐδιηγῆθη τὰ γενόμενα. Ὁ δὲ Ἅγιος θέλωντας νὰ τὸν στεφανώσῃ ἐπρόσταξε νὰ βάλλουν τὸν Ἱερόθεον ἐπάνω ἀπὸ ταῖς κόφραις ὁποῦ εἶχε φορτωμέναις κατὰ τύχην ἐπάνω του ἓνα μουλάρι, καὶ ἄλλος νὰ τὸν σύρῃ, καὶ νὰ λέγῃ, ὁποῖος εἶναι τρελλὸς, τοιαῦτα πρέπει νὰ παθαίνη, τὰ ὅποια λόγια καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος Ἱερόθεος μετὰ δακρύων τὰ ἐφώναζε.

Μίαν φορὰν ἀπεστάλη οὗτος ὁ ἴδιος πρὸς τὸν προρρηθέντα φίλον του τὸν Πατρίκιον Γενέσιον. Ὁ δὲ τὸν ἐδέχθη, καὶ τὸν ἐφίλεισε μετὰ χαρᾶς, καὶ τὸν ἐφιλοδώρησεν ἓνα μαντήλι ἄσπρα· τὰ ὅποια δὲν ἤθελε νὰ τὰ δεχθῇ τελείως ὁ Ἱερόθεος. Ἀλλ' ὁ Πατρίκιος τὸν ἐβίασε τόσον πολλὰ, ὁποῦ τὸν ἔπεισε νὰ τὰ πάρῃ. Καὶ πέρνωντάς τα τὰ ἔβαλε μέσα εἰς τὸ σκέπασμα τῆς κεφαλῆς του, καὶ οὕτω κρατῶντάς το εἰς τὰς χεῖράς του, ἐπῆγε, καὶ τὰ ἔδωκεν εἰς τὸν Ἅγιον. Τόσῃ μεγάλῃ ἀγάπῃ, καὶ πίστιν εἶχεν ἐτούτος, καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι μαθηταὶ εἰς τὸν Ἅγιον. Ἐφθασε δὲ καὶ εἰς τόσῃ ἀγάπῃ Θεοῦ ὁ Ἱερόθεος οὗτος, ὥστε, ὅπου εὑρίσκε γεγραμμένον τὸ ὄνομα, Θεός, ἢ Χριστός, ἢ Ἰησοῦς· ἔβανεν

ἐπάνω εἰς αὐτὸ τὸ θεῖον ὄνομα τὰ μάτια του, καὶ τόσον πολλὰ ἐκλαiven, ὅπου ἐγέμιζε τὸν τόπον ἐκείνον τοῦ βιβλίου ἀπὸ δάκρυα. Τέτοιους θαυμαστοὺς μαθητὰς εἶχεν ὁ Ἅγιος, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦτον ὁ Λέων ὁ σοφώτατος, ὁ ἐπονομασθεὶς Εὐλοκῶδων· ὁ Ἀντώνιος· ὁ Ἰωαννίκιος· ὁ Σωτήριχος· ὁ Βασίλειος· ὁ Συμεών· καὶ ἄλλοι, διὰ τοὺς ὁποίους τὸ νὰ διηγηθῶμεν τώρα, φαίνεται περιττόν. Ἄλλ' ἐπειδὴ εἶχεν ὁ Ἅγιος τέτοιους ἐκλεκτοὺς ὑποτακτικούς, θεῖω Πνεύματι νικηθεὶς, ἐβουλεύθη νὰ κάμῃ ἄλλον ἡγούμενον, καὶ αὐτὸς νὰ ἡσυχάσῃ. Κάμνωντας λοιπὸν ἡγούμενον τὸν προειρημένον Ἀρσένιον, καὶ διδάσκωντάς τον ἐμπρὸς εἰς ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς, τοῦ εἶπεν· ἐπειδὴ, ὦ Πάτερ καὶ ἀδελφε, ἐκλέχθης ἡγούμενος, πρέπει νὰ εἶσαι ὁ πλεόν κατώτερος ἀπὸ ὅλους, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, καὶ νὰ βαστάξῃς ὡς δυνατὸς τὰς ἀσθενείας τῶν ἀδυνάτων, καὶ νὰ ἱατρεύῃς ὡς ἱατρὸς τὰς ἀρρωστίας τῶν ἀδελφῶν, καὶ νὰ ἐπιστρέφῃς ὡς ποιμὴν τὸ πλανώμενον πρόβατον· καὶ ἐκεῖνο ὅπου εἶναι γερὸν νὰ τὸ ἐπιμελῇσαι νὰ προκόπτῃ εἰς τὰς ἀρετάς· ἐκεῖνο δὲ ὅπου εἶναι ψωριασμένον, καὶ δὲν εἶναι ἐλπίδα νὰ ἱατρευθῇ, νὰ τὸ χωρίζῃς ἀπὸ τὴν ποίμνην σου, διὰ νὰ μὴ ψωριαῖσιν καὶ τὰ ἐπίλοιπα πρόβατα. Καὶ ἀγωνίζου, τέκνον μου ἐν Κυρίῳ νὰ αὐξάνῃς τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ· καὶ μὴν ἀγαπᾷς ἀνάπαυσε τοῦ σώματος θησαυρίζοντας τὰ πράγματα τοῦ Μοναστηρίου διὰ ταῖς ἀπόλαυσές σου, καὶ ὅχι διὰ τοὺς ἀδελφοὺς. Νὰ μὴν εὐγαίνῃς συχνὰ ἀπὸ τὸ Μοναστήρι, ὅτι φθάνει νὰ εὐγαίνῃς μίαν φορὰν τὸν μῆνα διὰ τὰς πλεόν ἀναγκαιοτέρας χρείας τοῦ Μοναστηρίου· τὰς δὲ ἄλλας ἅς τὰς κάμνουν οἱ διακονηταί, διὰ νὰ μὴν ἔχῃς περισπασμούς, καὶ ἔτζι νὰ καταγίνεσαι εἰς τὸ νὰ διδάσκῃς τοὺς ἀδελφοὺς, καὶ νὰ ἐπιμελῇσαι τὰς ψυχὰς τους. Νὰ μὴν ἐτοιμάζῃς φαγητὰ ἐκλεκτὰ διὰ λόγου σου, καὶ διὰ τοὺς ἀδελφοὺς οὐτιδανὰ, καὶ ἐσύ νὰ πίνῃς τὸ καλὸν κρασί, καὶ οἱ ἄλλοι τὸ ὀξοινόν· ἀλλὰ ἡ τράπεζα νὰ εἶναι κοινὴ, ἢ μὲ λάχανα βρασμένα, καὶ σπέρματα, ἢ μὲ ψαρία τὴν Κυριακὴν, καὶ τὰς δεσποτικὰς ἑορτάς, ἔξω μόνον ὅταν σοῦ τύχουν φίλοι, ἢ ἀσθένεια. Τὰς διακονίας τοῦ Μοναστηρίου νὰ τὰς δίδῃς εἰς θεοφοβούμενους ἀδελφοὺς, καὶ νὰ τοὺς ἐξετάζῃς εἰς ὅλα καταλεπτῶς. Τοὺς νέους νὰ τοὺς παραγγέλῃς νὰ εἶναι συνεσταλμένοι, διὰ

νὰ μὴ προξενοῦν βλάβην εἰς ἐκείνους ὅπου τοὺς βλέπουν. Καὶ ἐκείνους ὅπου ἔχουν πολὺν καιρὸν εἰς τὴν ἀσκήσιν νὰ τοὺς νοθεύῃς νὰ ὑποφέρουν τοὺς πειρασμούς· νὰ ταπεινοφρονοῦν· νὰ πενθοῦν· νὰ ἐπιμελοῦνται τὴν προσευχὴν τους· καὶ νὰ γίνωνται καλὸν παράδειγμα εἰς τοὺς ἄλλους. Τοὺς Ἱερεῖς νὰ τοὺς διδάσκῃς τὴν εὐλάβειαν, τὴν ἡσυχίαν, τὴν μελέτην τῶν θείων Γραφῶν, τὴν μάθῃσιν τῶν Ἀποστολικῶν κανόνων, καὶ παραδόσεων· τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τὴν παντοπινὴν προσευχὴν, καὶ κατάνυξιν, καὶ τὸ νὰ παραστέκωνται εἰς τὸ ἅγιον Βῆμα μὲ φόβον πολὺν, καὶ νὰ γίνωνται θεῖον ἅλας, καὶ φῶς εἰς τοὺς ἀδελφοὺς, καὶ νὰ ἔχουν λόγον ζωῆς. Νὰ μὴ θυμῶνεσαι ἐναντίον εἰς τοὺς ἀδελφοὺς, χωρὶς ἀφορμὴν ὅπου νὰ προξενῇ κίνδυνον ψυχῆς· εἰδὲ καὶ καμμίαν φορὰν κάμῃ χρεία νὰ θυμῶνεσαι ἐναντίον εἰς τοὺς ἀτάκτους, καὶ νὰ τοὺς παιδεύῃς μὲ ράβδον παιδείας διὰ νὰ κόψουν τὸ κακόν, δὲν εἶναι καὶ τοῦτο ἀσυνήθιστον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι καθε πρᾶγμα ὅπου γίνεται, ἢ διὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὸ κακόν, ἢ διὰ νὰ βοηθήσῃ τὸ καλόν, εἶναι θεάρεστον. Μὴ παραβλέψῃς μήτε τὸ παραμικρὸν πρᾶγμα ὅπου γίνεται διὰ παραφρόνησιν τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας, καὶ τῆς καταστάσεως τῶν μοναχῶν, διὰ νὰ σὲ ἐπαινέσουν οἱ ἄνθρωποι ὡς πρᾶον. Ἀλλὰ μιμούμενος τὸν Χριστὸν κίνησε τὸν ἑαυτὸν σου χωρὶς πάθος θυμοῦ, καὶ διαφέντευσε τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀκόμι νὰ ἐξετάζῃς καλὰ τοὺς λογισμοὺς καθε ἑνὸς ἀδελφοῦ, καὶ νὰ τοὺς παραγγέλῃς νὰ εὐλαβοῦνται τὰ θεῖα· καὶ ἀνίσως τὰ φυλάξῃς αὐτὰ, ὁ μισθός σου θέλει εἶναι πολὺς εἰς τοὺς Οὐρανοὺς, καὶ ἡ κληρονομία σου μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν. Ἐσεῖς δὲ, ὦ τέκνα, καὶ ἀδελφοί, καὶ πατέρες μου, τοὺς ὁποίους ἐσύναξα μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀκούσατε ἐμένα τὸν ἀνάξιον, καὶ ὑποταχθῆτε μὲ ὅλην σας τὴν ψυχὴν, καὶ τὴν καρδίαν εἰς τὸν ἡγούμενόν σας ὅπου ἐκλέχθη ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ δεχθῆτέ τον παρακαλῶ ἐν Χριστῷ, ὡσάν καὶ ἐμένα, καὶ ἅς μὴ καταφρονέσῃ κἀνένας σας τὴν νεότητά του, μήτε τὴν ἀτεχνον διδασκαλίαν του, διατί ὁ πρακτικὸς λόγος ὅπου ἔχει τὴν γνῶσιν τῆς θείας χάριτος εἶναι σοφώτερος ἀπὸ τὴν μεμωραμένην σοφίαν τῶν ἀνθρώπων. Ἄς μὴν ἀντιλέγῃ κἀνένας εἰς αὐτόν, ἀλλὰ νὰ εἰσθε ὅλοι εὐπειθεῖς, ὑπήκοοι εἰς τὸν πνευματι-

κόν σας πατέρα, διὰ τὴν ἀγρυπνίαν καὶ αὐτὸς, καὶ νὰ εὐχεται διὰ τὰς ψυχὰς σας μετὰ χαρᾶς, καὶ νὰ μὴ γογγύζη, διατι, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος, δὲν θέλει σὰς ὠφελῇ αὐτό. Τοὺς λογισμοὺς ὅπου σὰς σπεύρουν οἱ δαίμονες νὰ τοὺς ἐξομολογήσῃς εἰς αὐτὸν μὲ πίστιν καθαρὰν· ὅτι καθὼς τὰ φίδια, ἐν ὧν κάθηνται μέσα εἰς ταῖς φωλεαῖς τους, ζοῦν, καὶ γεννοῦν καὶ ἄλλα πολλὰ φίδια· ὁπόταν δὲ εὐγουν ἔξω, καὶ φανοῦν εἰς τοὺς ἀνθρώπους φονεύονται ἀπὸ αὐτούς· ἔτσι καὶ οἱ πονηροὶ λογισμοί, ὅταν φανερώνονται εἰς τοὺς πνευματικούς μας πατέρας, φονεύονται· μὲ τὴν μάχαιραν τοῦ θεοῦ λόγου, καὶ δὲν γεννοῦν εἰς ἡμᾶς ταῖς συγκατάθεσεις, εἰς τὰς ὁποίας ἀκολουθεῖ ἡ πράξις τῶν κακῶν. Εἶδε καὶ ἀπὸ ἀμείλιαν μας οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἔλθουν εἰς τὸ ἔργον, καὶ κάμωμεν κἀνένα σφάλμα, ὡς ἄνθρωποι, μῆτε τότε, παρακαλῶ, νὰ ἀργοπορήσωμεν εἰς τὸ κακὸν, ἀλλὰ νὰ τρέξωμεν τὸ ὀγιγώροτερον καὶ νὰ προσπείσωμεν εἰς τοὺς πόδας τοῦ πνευματικοῦ μας πατρὸς, καὶ νὰ τοῦ ἐξομολογηθῶμεν μὲ δάκρυα, χωρὶς ἐντροπὴν τὴν ἁμαρτίαν μας, καὶ μὲ θερμὴν μετάνοιαν νὰ δεχθῶμεν τὸν κανόνα, ὅσον καὶ ἂν μᾶς δώσῃ, διὰ νὰ ἱατρευθῶμεν τὸ συντομώτερον. Νὰ μὴ φαίνεσθαι δυσάρεστοι εἰς ὅσα κάμνη ἢ λέγῃ ὁ Ἱησοῦς. Εἰ δὲ καὶ τύχη νὰ κάμῃ καὶ αὐτὸς τίποτε ἔξω ἀπὸ τοὺς κανόνας τῶν Πατέρων μας, πρέπει νὰ ὑποταχθῇτε κατὰ τὸ παρὸν, καὶ ὕστερα οἱ πλέον γεροντότεροι, καὶ ἐναρετώτεροι ὡς ὑπάγουν, καὶ ὡς τοῦ τὸ εἰποῦν κατὰ μόνους, καθὼς διορίζει ὁ μέγας Βασιλεὺς, διὰ νὰ κάμῃ διόρθωσιν. Καὶ εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ, καὶ τῆς πικρίας ὑπομείνατέ τον διὰ τὸν Κύριον, καὶ μὴν ἐναντιώνεσθε παντελῶς εἰς αὐτόν· διατι ὁποῖος τοῦ ἀντιλέγει, καὶ ἀντιστέκεται, ἐναντιώνεται εἰς τὴν ἐξουσίαν τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον. Ὅθεν ὅσα εἶναι κατὰ τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς Ἀποστολικούς κανόνας, καὶ διαταγὰς, χρεὸς ἔχετε νὰ τὸν ὑπακούετε εἰς αὐτά, καὶ νὰ πείθεσθε εἰς αὐτόν, ὡς ἂν εἰς τὸν Χριστόν. Ὅσα δὲ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὰς θείας ἐντολάς, καὶ τοὺς νόμους τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅχι μόνον εἰς αὐτόν δὲν πρέπει νὰ πείθεσθε, ὅταν σὰς τὰ παραγγέλλῃ ἀλλὰ μῆτε Ἀγγελος ἂν καταβῇ ἀπὸ τοὺς Οὐρανοὺς καὶ νὰ σὰς εἰπῇ τίποτε ἔξω ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου μᾶς ἐπαράδωκαν οἱ Ἀπόστολοι, καὶ οἱ διάδοχοί τους

δὲν πρέπει νὰ τὸν ἀκούσετε. Αὐτὰ λοιπὸν φυλάξετε, τέκνα μου, καὶ ἀδελφοί, ὡς ἂν παρακαταθήκην, διὰ νὰ ἀπολαύσετε τὴν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν μὲ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ συμβασιλεύετε μαζί μὲ τὸν Δεσπότην Χριστόν, καὶ νὰ κληρονομήσετε τὰ ἀγαθὰ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τὰ ὅποια εἶναι ἐτοιμασμένα διὰ τοὺς δικαίους πρὸ καταβολῆς κόσμου. Ἀσπασθῆτε λοιπὸν ἐν φιλήματι ἀγίῳ καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πνευματικόν σας πατέρα τὸν κύριον Ἱησοῦμενον. Καὶ ὁ Θεὸς ἡ εἰρήνη ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα, ἄμποτε νὰ χαρίσῃ εἰς ἐσὰς τὴν εἰρήνην αὐτοῦ, καὶ νὰ σὰς ὁδηγήσῃ εἰς τὴν στρατὴν τῶν ἐντολῶν του· καὶ φυλάσσοντες τὴν πίστιν εἰς τοὺς κατὰ Θεὸν πατέρας σας, νὰ σὰς αὐξήσῃ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ εἰς πλῆθος ἁγίων, εἰς λαὸν περιούσιον, καὶ εἰς βασίλειον αὐτοῦ ἱεράτευμα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀμήν.

Αὐτὰ εἶπεν ὁ Ἅγιος· καὶ πέρνωντας ἀπὸ ὧν τὴν συγχώρησιν, ἐμβῆκε μὲ πολλὴν προθυμίαν εἰς τὸ ἐργαστήριον τῆς ποθουμένης του ἡσυχίας, καὶ προκόπτωντας καθ' ἑκάστην εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐκαθάρθη εἰς ἄκρον τὸν νοῦν, καὶ ἐπληρώθη τῶν θείων χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος. Καὶ τότε συνέγραψε λόγους ἀσκητικούς κεφαλαιωδῶς περὶ ἀρετῆς, καὶ κακιῶν, καὶ ἐγένε ποταμὸς Θεοῦ πεπληρωμένος ὕδατων τοῦ Πνεύματος. Ἐπειδὴ λοιπὸν ὁ Ἅγιος ἐγένε ὁμοῖος μὲ τοὺς παλαιούς Πατέρας διὰ λόγου, καὶ βίου, καὶ γνώσεως, ἔπρεπε καὶ αὐτὸς νὰ ἀπεράσῃ διὰ τοῦ πυρὸς κατὰ πειρασμῶν, καὶ νὰ δοκιμασθῇ ἡ ὑπομονὴ του, καθὼς τοῦ Ἰωβ· καὶ ἡ ἀρχὴ τῶν πειρασμῶν ἦτον τοιαύτη. Συμεὼν ὁ εὐλαβὴς ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἐγένε καὶ πνευματικὸς πατήρ, τούτου τοῦ Ἀγίου, ἐπειδὴ ἔφθασεν εἰς ἐσχατον γηρατειῶν, καὶ ἐγυμνάσθη τεσσαράκοντα πέντε χρόνους μὲ τοὺς ἀγῶνας τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἔλαμψε μὲ χαρίσματα ἀποστολικά, καὶ μὲ πολλὰ θαύματα, καὶ μὴν ὄντας μαθηματικὸς, καὶ αὐτὸς συνέγραψε βιβλίον ὀλόκληρον ψυχωφελέστατον. Τέλος πάντων προγνωρίσας τὸν θάνατόν του ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. Διὰ τοῦτο ὁ μαθητὴς του ὁ ἅγιος Συμεὼν, ἰξεύρωντας τὰ κατορθώματά του ἀκριβῶς, ἐγκωμιάζεν αὐτόν μὲ ὕμνους πνευματικούς, καὶ ἐγκώμια. Καὶ διὰ νὰ παρακινήσῃ πολλοὺς νὰ τὸν μιμηθῶν, ἐώρταζε κάθε χρόνον λαμπρῶς τὴν μνήμην του, καὶ ἱστοροῦσε καὶ τὴν ἱεράν του εἰκόνα. Ἦκουσεν αὐτὰ

ὁ τότε πατριάρχης Σέργιος, καὶ καλέσας τὸν Ἅγιον, καὶ μαθὼν παρ' αὐτοῦ τὴν αἰτίαν, ἐζήτησε νὰ ἰδῇ τὸν βίον τοῦ ἐορταζομένου Ἀγίου, καὶ τοὺς ὕμνους καὶ τὰ ἐγκώμια, καὶ διαβάζωντάς τα ἐθαύμασε καὶ τὸν βίον, καὶ τοὺς ὕμνους, καὶ ἐπαίνεσε πολλὰ καὶ τὸν ἅγιον Συμεὼν διὰ αὐτὰ ὅλα. Ὅθεν τοῦ εἶπε νὰ δίδῃ καὶ εἰς αὐτὸν εἰδήσιν, ὅταν εἶναι ἡ μνήμη του, διὰ νὰ κάμνῃ καὶ αὐτὸς τὴν πρέπουσαν τιμὴν εἰς τὸν Ἅγιον, καὶ νὰ στέλνῃ λαμπάδας, καὶ θυμιάματα εἰς τὴν ἐορτὴν του. Τὰ ὅποια καὶ ἐγίνοντο εἰς χρόνους δεκαεξί. Καὶ ὁ μὲν Θεὸς ἐδοξάζετο εἰς τὴν μνήμην τοῦ δούλου του. Πολλοὶ δὲ ἐπαραινούντο εἰς τὴν μίμησιν τῶν ἔργων του καὶ τῶν ἀρετῶν του. Ἄλλ' ὁ μισόκαλος διάβολος δὲν ὑπέφερε νὰ βλέπῃ ταῦτα, ἀλλὰ μεταχειρισθεὶς τὸ πάθος τοῦ φθόνου, ἐκίνησε κατ' αὐτοῦ διαφοροὺς πειρασμοὺς, καὶ ἀκούσατε.

Κάποιος Στέφανος Μητροπολίτης Νικομηδείας σοφὸς εἰς τὴν ἐξω σοφίαν, καὶ μαθηματικὸς, καὶ δύναμιν λόγων ἔχων πολλήν, παραιτήσας τὴν ἐπαρχίαν του, ἐκάθητο εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, καὶ εἶχε παρρησίαν πολλήν κοντὰ εἰς τὸν Πατριάρχην, καὶ εἰς τὸν Βασιλέα. Τοῦτος ἀκούωντας πολλοὺς ὅπου ἐπαινοῦσαν τὴν γνώσιν, καὶ σοφίαν, καὶ ἀρετὴν τοῦ ἁγίου Συμεὼν, καὶ μάλιστα πῶς ἐσύνθετε λόγους θαυμασίους, ἀπὸ τὸν φθόνον του ἐκατηγοροῦσεν ἐκείνους ὅπου τὸν ἐφήμιζαν, καὶ ἔλεγε διὰ τὸν Ἅγιον, πῶς εἶναι ἀμαθὴς, καὶ ἀγράμματος. Καὶ τέλος πάντων μὴν ὑποφέρωντας ἀπὸ τὸν φθόνον του, ἐκινήθη κατὰ τοῦ Ἀγίου. Καὶ μετὰ τὸ νὰ μὴν ᾤρε καμμίαν κατηγορίαν νὰ τοῦ εἰπῇ, μετὰ ὅλον ὅπου ἐξέτασε πολλὰ διὰ νὰ εὕρῃ, τί κάμνει; παραινέει μερικοὺς κληρικοὺς, καὶ ἐκεῖνοι πάλιν παραινούν μερικοὺς ἀπὸ τὸ μοναστήριον τοῦ Ἀγίου νὰ τὸν κατηγορήσουν διὰ τὴν ἐορτὴν ὅπου ἔκανε τοῦ πνευματικοῦ του πατρὸς καὶ διδασκάλου. Καὶ ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος ἐκεῖνοι, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο ὁ Στέφανος ἔλεγον κατὰ τοῦ δικαίου ἀνομίαν εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ Πατριάρχου, καὶ τῶν Ἀρχιερέων. Ὁ δὲ Πατριάρχης, καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς γνωρίζοντες ὅτι ἀπὸ φθόνον ἐκινήθη ὁ Στέφανος, δὲν ἔδιδαν ἀκρόασιν εἰς τὰ λεγόμενα· καὶ ἕως δύο χρόνους ἐγίνετο τρόπον τινὰ πόλεμος ἀναμεταξύ τῆς ἀληθείας τοῦ Ἀγίου, καὶ τοῦ ψεύδους τοῦ Στεφάνου. Ἀλλὰ εἰς ὅλον τὸ ὕστερον ἐνίκησε, κατὰ θεῖαν συγχώρησιν, τὸ κακὸν, καὶ τὸ ψεῦδος,

καὶ ἐνίκηθη τὸ καλὸν, καὶ ἡ ἀλήθεια. Καὶ ὁ Πατριάρχης, καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς ἔδωκαν ἄδειαν εἰς τὸν Στέφανον, (ἐπειδὴ κάθε ἡμέραν τοὺς ἐνωχλοῦσε), νὰ εὕρῃ καμμίαν κατηγορίαν τοῦ Ἀγίου, διὰ νὰ μὴ γείνῃ χωρὶς πρόφασιν ἡ κατάδική του. Περιεργαζόμενος λοιπὸν ὁ Στέφανος, καὶ μαρνανώνοντας ὅτι ὁ γέροντας τοῦ Ἀγίου, ὅταν ἐξοῦσεν, ἀγκαλὰ καὶ ἦτον νεκρὸς πρὸς νεκρὸν εἰς κάθε ἓνα ὅπου ἤθελε πλησιάζῃ εἰς αὐτόν, ὅμως διὰ νὰ φύγῃ τὸν ἔπαινον τῶν ἀνθρώπων, ἐκρυπτε τὴν τοιαύτην νέκρωσιν, καὶ ἔλεγε πῶς ἐσκανδαλίζετο. Τοῦτο τὸ ἄρπασεν ὡς ἀφορμὴν κατηγορίας ὁ Στέφανος, καὶ ἔλεγεν εἰς τὴν Σύνοδον, ὅτι ὁ Συμεὼν ἐορτάζει, καὶ δοξάζει, ὡς ἅγιον, τὸν γέροντά του, ὅπου ἦτον ἀμαρτωλὸς, καὶ ἔλεγε πῶς σκανδαλίζεται, καὶ ὅτι ἰστόρησε καὶ τὴν εἰκόνα του, καὶ τὴν προσκυνεῖ. (Ἀληθινὰ αὕτη εἶναι μία κατηγορία παρομοία μετ' ἐκείνην ὅπου ἔλεγον οἱ Ἑβραῖοι κατὰ τοῦ Κυρίου, ὅτι εἶναι φάγος, καὶ οἰνοπότης, καὶ φίλος Τελωνῶν, καὶ ἀμαρτωλῶν, καὶ ὅτι ἐτιμοῦσε τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα του). Τότε ἐπροσκαλέσθη ὁ Ἅγιος διὰ νὰ ἀπολογηθῇ ἐπὶ Συνόδου, καὶ ἐρωτήθη παρὰ τοῦ Πατριάρχου διὰ τὴν ἐορτὴν, καὶ τὴν μεγάλην τιμὴν ὅπου κάμνει τοῦ γέροντός του, καὶ μάλιστα ὅπου ὁ θεοφιλέστατος Στέφανος λέγει κάποιας κατηγορίας ἐναντίον του· καὶ ἔπειτα ἐπαραινέθη ἀπὸ ὅλην τὴν Σύνοδον νὰ ἀφήσῃ τὴν τόσῃν μεγάλην φιλοτιμίαν ὅπου κάμνει εἰς τὴν ἐορτὴν τοῦ γέροντός του, καὶ νὰ τὴν κάμνῃ ὀλιγωτέραν, διατὶ ἐτὶ θέλει παύσει καὶ ὁ κατήγορός του ὁ Στέφανος, καὶ αὐτοὶ θέλει ἐλευθερωθῶν ἀπὸ τὰς συχνὰς ἐνοχλήσεις ἐκείνου. Εἰς τὰ ὅποια ἀπεκρίθη ὁ Ἅγιος. Ἐκεῖνα ὅπου ἤμπορῶ νὰ εἰπῶ περὶ τῆς ἐορτῆς τοῦ πνευματικοῦ μου πατρὸς, καλλίτερα τὰ ἱξεύρεις, ὦ παναγιώτατε Δέσποτα, ἀπὸ ἐμένα τὸν δούλον σου· τὰς δὲ κατηγορίας ὅπου λέγει ὁ θεοφιλέστατος Στέφανος, ὅταν τὰς ἀποδείξῃ μετὰ βεβαιότητα, τότε θέλει ἀποκριθῶ. Ὁ δὲ Πατριάρχης τοῦ εἶπε νὰ ἀποδείξῃ, ἐὰν κάμνῃ τὴν μνήμην τοῦ γέροντός του κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ ὁ Ἅγιος ἄρχισε νὰ λέγῃ ἐτὶ. Ἄγία, καὶ ἱερὰ Σύνοδος· ποῖος δὲν ἱξεύρει τὰς διαταγὰς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ὅπου λέγουν· ἐτὸν λαλοῦντά σοι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ δοξάζεις, ἐμνησθήσῃ δὲ αὐτοῦ ἡμέρας καὶ νυκτός, τιμήσεις

νδὲ αὐτὸν, ὡς τοῦ εὖ εἶναι σοι πρόξενον γενόμενον.» καὶ ἐὰν ὁ Θεὸς προστάξῃ νὰ τιμῶμεν τοὺς σαρκικοὺς γονεῖς λέγων· «τίμα τὸν πατέρα σου, καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ, ὁ κακολογῶν πατέρα, ἢ μητέρα θανάτῳ »τελευτάτῳ.» Πόσω περισσότερο θέλει μᾶς διδάξῃ ἡ θεία Γραφή νὰ τιμῶμεν τοὺς πνευματικούς πατέρας διὰ μέσου τῶν ὁποίων ἀνεγεννήθημεν διὰ τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἐγενήκαμεν συγχληρονόμοι τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; ὁ δὲ θεὸς Χρυσόστομος ἐγκωμιάζωντας τὸν ἅγιον Φιλογόνιον λέγει· ἀνίσως ἐκεῖνος ὁποῦ κακολογεῖ τὸν πατέρα του θανατώνεται, φανερόν εἶναι, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ τὸν κακολογεῖ, καὶ τὸν ἐγκωμιάζει, θέλει ἀπολαύσει ζωὴν. Καὶ μάλιστα ὁποῦ ὁ ἔπαινος, καὶ τὰ ἐγκώμια, δὲν κάνουν τιμιωτέρους τοὺς ἀποθανόντας· διατὶ ἐκεῖνοι δὲν ἔχουν χρεῖαν ἀπὸ ἐγκώμια, ἀλλὰ ὠφελοῦν ἡμᾶς τοὺς ζῶντας, μὲ τὸ νὰ μᾶς παρακινοῦν νὰ μιμούμεθα τὰς ἀρετὰς ἐκείνων. Ὅτι δὲ εἶναι δεκτὸν εἰς τὸν Θεὸν τοῦτο ὁποῦ κάμνω ἐγὼ, τὸ μαρτυρεῖ καὶ ὁ Θεόπτης Μωϋσῆς ὁποῦ ἔγραψε τοὺς βίους τῶν παλαιῶν, ὡς καὶ αὐτὸν τὸν ἐδικόν του. Καὶ ἡ αἰτία εἶναι καθὼς λέγει ὁ θεὸς Χρυσόστομος, διὰ νὰ γνωρίσωμεν ὅτι καὶ ἐκεῖνοι ἦσαν μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως μὲ τὴν ἰδικήν μας, καὶ ἐκατέρωθωσαν κάθε ἀρετὴν, καὶ ἐτζί νὰ παρακινήθωμεν καὶ ἡμεῖς νὰ τοὺς μιμηθῶμεν. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, τοῦτο ὁποῦ κάμνω ἐγὼ, εἶναι καὶ εἰς δόξαν Θεοῦ, καὶ εἰς ὠφέλειαν τοῦ λαοῦ, καὶ εὐφροσύνην, ὡς λέγει ὁ Σολομών· ἐγκωμιαζομένου δικαίου εὐφρανθήσονται λαοί. Καὶ εἰς ἐγκώμιον τῶν δικαίων, καὶ τῶν καλῶν ἔργων. Λέγει δὲ καὶ ὁ μέγας Βασίλειος εἰς τὸ ἐγκώμιον ὁποῦ κάμνει πρὸς Γόρδιον τὸν μάρτυρα· ὅτι ἡ Ἱστορία τῶν ἐναρέτων γίνεται ὡσὰν ἓνα φῶς εἰς τοὺς θέλοντας σωθῆναι. Ὁ δὲ θεολόγος Γρηγόριος λέγει· δὲν εἶναι πρέπον, οὔτε δίκαιον νὰ τιμῶνται μὲ ἱστορίας αἱ πολιτεῖαι τῶν ἀσεβῶν, καὶ οἱ βίοι τῶν δικαίων καὶ τῶν εὐσεβῶν νὰ σιωπῶνται.

Λοιπὸν ἐπειδὴ αὐτὰ ὅλα, καὶ ἄλλα περισσότερα τὰ διδάσκουν οἱ θεοὶ Ἀπόστολοι, καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας, πῶς πρέπει νὰ ἀκούσωμεν ἄλλον ἄνθρωπον ὁποῦ διδάσκει τὰ ἐναντία; εἰ δὲ καὶ ἰξεύρει ὁ κατήγορός μου ἄλλο τίποτε ὁποῦ ἐλάνθασεν ἐμένα, ἅς τὸ εἶπῃ φανερά. Ἀλλὰ ὁ κατήγορος Στέφανος δὲν εἶχε τί-

ποτε ἀπὸ τὴν θείαν γραφὴν, διὰ νὰ εἶπῃ ἐναντίον εἰς αὐτά· ὅμως μὲ τὸ νὰ εἶχε τὴν σύνοδον βοηθόν του, ἔφαινετο ὁ Ἅγιος πῶς ψάλλει εἰς κωφούς, καὶ οὕτως ἐλύθη ἡ σύνοδος.

Ὁ οὖν Στέφανος τραβίζωντας τὸν Ἅγιον εἰς κρίσεις χρόνους ὀλοκλήρους ἔξ, παρακινεῖ μερικούς ἐκ τῆς μονῆς τοῦ Ὁσίου, μιμητὰς τοῦ Ἰούδα, καὶ πέρνουν διὰ νυκτὸς τὴν εἰκόνα τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου Συμεὼν οὐσαν ζωγραφισμένην ὁμοῦ μὲ τὸν Χριστὸν, καὶ μὲ ἄλλους ἁγίους, καὶ τὴν φέρνουν εἰς τὸν Πατριάρχην, καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς. Οἱ δὲ ἰδόντες αὐτήν, ἐλάλησαν τὸν Ἅγιον νὰ ἔλθῃ νὰ ἀπολογηθῇ διὰ αὐτήν· ὁ ὁποῖος ἐπῆγε καὶ ἀπολογήθη οὕτω. Δὲν ἔκαμα κἀνένα πρᾶγμα ἔξω ἀπὸ τὴν παράδοσιν τῶν Ἀποστόλων, καὶ τῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐπαρέδωκαν νὰ ἱστοροῦμεν τὰς εἰκόνας τῶν Ἀγίων· ἐπειδὴ ἡ εἰς αὐτοὺς τιμὴ, ἀναφέρεται εἰς τὸ πρῶτότυπον, δηλαδὴ τὸν Χριστὸν, τοῦ ὁποίου ἐφόρεσαν τὴν εἰκόνα, καθὼς καὶ αὐτὸς ἐφόρεσε τὴν εἰδικήν μας ἄνθρωπινην εἰκόνα. Λοιπὸν ἐγὼ προσκυνῶντας τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Πατρός μου ἐν αὐτῷ προσκυνῶ τὸν Χριστὸν, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ὑπάρχει ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ Πνεύματος· »Ἐν ἐκείνῃ γάρ, φησί, τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς, ὅτι Ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ μου, καὶ ὑμεῖς »ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν ὑμῖν». Ὁ δὲ Δαμασκηνὸς Ἰωάννης λέγει, ἅς ἱστορήσωμεν τὰς εἰκόνας τῶν Ἀγίων καὶ βλέποντες αὐτὰς ἅς γένωμεν καὶ ὑμεῖς ἐμψυχοὶ εἰκόνες αὐτῶν, μιμούμενοι τὰς ἀρετὰς τοὺς. Αὐτὰ εἶπεν ὁ Ἅγιος· καὶ προσκυνήσας τὴν εἰκόνα ἐμπροσθεν εἰς ὅλους, τὴν ἡσπᾶσθη λέγωντας. Ἅγιε Συμεὼν ὁποῦ ἐγίνες σύμμορφος τῆς εἰκόνης τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ ὁποῦ ἐδοξάσθης μὲ τὰ θαύματα, πρέσβευε νὰ μοῦ δοθῇ δύναμις, διὰ νὰ ὑπομείνω τοὺς ἀγῶνας ὁποῦ πάσχω σήμερον διὰ ἀγάπην σου. Ἀφ' οὗ δὲ εἶπε ταῦτα, στρέφεται πρὸς τὸν Στέφανον, καὶ τοῦ λέγει· εὐγέ σου, καλέμου δέσποτα, διὰ τὴν ἐναντιότητά ὁποῦ δείχνεις κατὰ τοῦ δικαίου· ὅμως τί ἀργοπορεῖς; ὅλα εἶναι ἐδικά σου· καὶ ἐγὼ ἑτοιμος εἶμαι νὰ πάθω ὅσα ὁ φθόνος ἡτοίμασεν εἰς ἐμέ.

Τὰ ὁποῖα ἀκούωντας ὁ Στέφανος, ἐτριζε τὰ δόντιά του ἀπὸ τὸν φθόνον· ὅθεν πείθει τὸν Πατριάρχην νὰ ξύσουν ἀπὸ τὴν εἰκόνα τὸ, ἅγιος, ὄνομα, καὶ οὕτω ξυσμένην τὴν ἔδωκαν εἰς τὸν Ἅγιον, καὶ ἀνεχώρησεν. Ἀφ' οὗ δὲ ὁ

Ἅγιος ἀνεχώρησε, πείθει πάλιν τὸν Πατριάρχην ὁ Στέφανος καὶ στέλνει ἀνθρώπους, καὶ ἐχάλασαν ὅλας τὰς εἰκόνας τοῦ ἁγίου Συμεῶν, ὅπου καὶ ἂν ἦτον ζωγραφισμένοι, καὶ ἄλλας μὲν ἔσχισαν μὲ τὰ τζεκούρια, ἄλλας δὲ ἐκτυποῦσαν εἰς τὸ κεφάλι, εἰς τὸ στήθος, εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ εἰς τοὺς μηρούς, καὶ τὰς ἑκαμναν κονιορτὸν καὶ ἄλλας ἔχριαν μὲ ἀσβέστην, καὶ κάρβουνα· καὶ δὲν ἐνθυμήθησαν ἐκεῖ ὅπου λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. «ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἐπιχειρισθῇ νὰ χαλάσῃ εἰκόνα ἁγίου, καὶ δὲν τιμᾷ, καὶ ἀσπάζεται αὐτήν, εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῶν Ἀγίων, καὶ βοηθὸς τοῦ διαβόλου, καὶ τῶν δαιμόνων του, καὶ δείχνει μὲ τὸ ἔργον τὴν λύπην ὅπου ἔχει, διατὶ ὁ Θεὸς, καὶ οἱ Ἅγιοί του τιμῶνται, καὶ δοξάζονται.» Οὕτε καὶ ἐσυλλογισθήσαν, ὅτι εἰς μερικὰς ἐκκλησίας ἱστοροῦνται κυνήγια, καὶ χοροὶ, καὶ σκύλλοι, καὶ μαϊμούδες, καὶ φίδια καὶ πουλλία, καὶ θηρία, καὶ νομίζονται πῶς εἶναι τέρψεις, καὶ σολισμὸς εἰς αὐτάς. Αἱ δὲ μορφαί, καὶ εἰκόνες τῶν ἀνθρώπων, τῶν ὁποίων τὴν μορφήν ἔλαβεν ὁ Θεός, νὰ συντρίβωνται ὡσάν εἰδῶλα. Ταῦτα βλέπων ὁ Ἅγιος, καὶ οἱ λοιποὶ μοναχοὶ, καὶ λαϊκοὶ ἐθρήνουν, καὶ ὠλοφύροντο· ὅθεν ἀπεφάσισε καὶ κάμνει ἐγγράφως ἀπολογίαν διὰ ὅσα κατηγορεῖται, τὴν ὁποίαν ἐφύλαξεν εἰς δευτέραν κρίσιν. Μετ' ὀλίγον πάλιν ἐκαλέσθη εἰς τὸ κριτήριον, καὶ ἐπροστάχθη ἡ νὰ ἀφήσῃ τὰ ἐγκώμια, καὶ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἀγίου, ἡ νὰ ἐξορισθῇ ἀπὸ τὸ Μοναστήριον, καὶ ἀπὸ ὅλην τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ἐδῶσε δὲ ὁ Ἅγιος καὶ τὴν ἀπολογίαν του εἰς τὸν Πατριάρχην, τὴν ὁποίαν ὅλοι ἐθαύμασαν ἀναγινώσκοντες τὴν, καὶ δὲν ἐδυνήθησαν νὰ τὴν ἀνατρέψουν μὲ ψευδοσυλλογισμοὺς, ὅμως κρυφίως ἀπεφάσισαν τὴν κατὰ τοῦ Ἀγίου ἐξορίαν. Ὅθεν ἀπερνῶντές τον τὴν προποντίδα τῆς Χρυσουπόλεως, τὸν εὐγαλαν εἰς τὸ ἀντίπεραν ἐρημόκαστρον, Παλουκητὸν ὀνομαζόμενον, καὶ τὸν ἄφησαν χωρὶς τὰ ἀναγκαῖα σκεπάσματα εἰς καιρὸν χειμῶνος, καὶ χωρὶς οὐδὲ μιᾶς ἡμέρας τροφῆς.

Ὁ δὲ Ἅγιος δὲν ἐλυπήθη τελείως εἰς τοῦτο, ἀλλὰ εὐχαριστῶντας τὸν Θεὸν ἐπεριτριγύριζε τὸ ἐκεῖσε ὄρος, ψάλλων τοὺς εἰς τὰ τοιαῦτα οἰκείους ψαλμοὺς· ὕστερα καταβαίνωντας, ἐμῆκεν εἰς ἓνα παρεκκλήσιον τῆς ἁγίας Μαρίνης· σσεσθρωμένον ὅπου ἦτον ἐκεῖ, καὶ ἀνεπαύθη ὀλί-

γον, καὶ τότε γράφει πρὸς τὸν φίλον Στέφανον, εὐχαριστῶντάς τον εἰς αὐτὰ ὅπου τοῦ ἔκαμε, διὰ μέσου τῶν ὁποίων τοῦ ἐπροξένησε μεγάλην χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ ὅτι νὰ προσθέσῃ, ἀνίσως ἔχη καὶ ἄλλα, διὰ νὰ γένη ὁ μισθὸς του ἀπὸ τὸν Θεὸν πλουσιώτερος.

Ὁ δὲ Στέφανος δεξάμενος τὸ γράμμα τοῦ Ἀγίου, διὰ γραμμάτων μὲν οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὡσάν ὅπου ἦτον ἀδύνατος· ὅμως μὲ τὸ ἔργον ἐπῆγε πάλιν εἰς τὸν Πατριάρχην, καὶ ἐκρυφομυρμούρισεν εἰς τὸ αὐτί του, καὶ τὸν ἐκατάπεισε, καὶ στέλνει ἀνθρώπους, καὶ ἀνασκάπτουν τὸ ἔδαφος ὅλον τοῦ κελλείου του, καὶ τὴν σκέπην ἐξεσκέπασαν, καὶ τοὺς τοίχους ἐτρύπησαν, ἐπειδὴ καὶ ὑπωπτεύθη ὁ φιλαργυρώτερος Στέφανος, ὅτι ὁ Ἅγιος εἶχε χωσμένους θησαυροὺς χρυσοῦ, καὶ διὰ τοῦτο ἔκαμνε τὴν τόσῃν ἐλεημοσύνην. Μὴ εὐρόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι τίποτε ἀπὸ ὅσα ἤλπιζαν, ἐπῆραν τὰ βιβλία του, καὶ τὰ ὀλίγα σκεπάσματα ὅπου εἶχε πρὸς μικρὰν παρηγορίαν τοῦ σώματος, καὶ ἔφυγαν· τὸ ὅποιον ἀκούωντας ὁ Ἅγιος, μετὰ χαρᾶς ἀπεδέχθη τὴν ἀρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων του, καὶ κατεγέλασε τὴν τοιαύτην ἀνοησίαν τῶν ἐχθρῶν του, καὶ πάλιν γράφει πρὸς τὸν Στέφανον, καὶ τοῦ φανερώνει, ὅτι ἐπάνω εἰς τοὺς πρώτους στεφάνους τοῦ ἐπρόσθεσε καὶ ἄλλους· καὶ ὅτι δὲν ἔχει τί νὰ ἀνταποδώσῃ διὰ τὰς εὐεργεσίας ὅπου τοῦ κάμνει· καὶ ὅτι νὰ προσθέσῃ ἀκόμι κοντὰ εἰς αὐτὰ, ἐκεῖνα ὅπου τοῦ κάμνουν γλυκυτέρους τοὺς πόνους, διατὶ αὐτὰ ἐπροξένησαν εἰς τὴν ψυχὴν του χαρὰν, καὶ εὐφροσύνην, καὶ τὸν ἤνωσαν ταχύτερον μὲ τὸν ἡγαπημένον του Θεόν, διὰ τὸν ὅποιον τὰ πάσχει αὐτὰ μὲ τὴν συνέργειάν του.

Ἄλλ' ἐπειδὴ τὸ παρεκκλήσιον ἐκεῖνο ὅπου εὐρίσκετο ὁ Ἅγιος ἦτον ἐνὸς ἀξιωματικοῦ ἀρχοντος Χριστοφόρου τοῦ Φαγούρα λεγομένου· αὐτὸς μανθάνωντας τὴν ἐξορίαν του, ὡς μαθητῆς του ὦν καὶ αὐτὸς, ἐπῆγε καὶ τὸν ἀντάμωσε· καὶ βλέπωντας αὐτὸν ὑσερημένον πάντων τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαίων ἐλυπήθη πολλὰ, καὶ ἐταλάνισε τοὺς αἰτίους τῶν ἐκείνου πειρασμῶν, καὶ ὑπεσχέθη νὰ τοῦ σέλλῃ ὅλα τὰ χρειαζόμενα. Ὁ δὲ Ἅγιος τὸν ἐπαρακάλεσε ὅχι τόσον διὰ τὴν ζωτροφίαν του, ὅσον διὰ νὰ ἀφιερῶσθαι τὸ παρεκκλήσιον εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ γένη μὲ τὸν καιρὸν Μοναστήριον, τὸ ὅποιον μετὰ χαρᾶς τὸ ἐδέχθη ὁ ἄρχων, καὶ τοῦ τὸ ἐχάρισε παρευθὺς, καὶ τὸ ἀφιέ-

ρωσεν εἰς τὸν Θεόν. Καὶ περὶ μὲν τῆς οἰκοδομῆς αὐτοῦ, ἃς ἀναμείνη ὁ λόγος.

Ἐπειδὴ ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου ἐφθασεν εἰς πολλοὺς τόπους, καὶ ἐτράβιζε πολλοὺς χριστιανούς νὰ πηγαίνουν εἰς αὐτόν, ὅσοι ἔξευραν τὴν ἀληθειαν ἐκείνων ὅπου ἐγιναν εἰς αὐτόν, τὸν ἐμακάριζαν· ὅσοι πάλιν δὲν ἔξευραν, ἐσκανδαλίζοντο. Τοὺς ὁποίους διὰ νὰ θεραπεύσῃ ὁ Ἅγιος καὶ νὰ δείξῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀθῶον, ἔγραψε μὲ λέξεις ἀπλᾶς τὴν αἰτίαν τῆς ἐξορίας του, τὴν ὁποίαν ἔστειλε καὶ εἰς τὸν Γενέσιον Πατρίκιον, καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς ἄρχοντας, τὰ πνευματικά του τέχνα, γράφωντας πρὸς αὐτοὺς νὰ τὴν ἀναφέρουν εἰς τὸν Πατριάρχην. Οἱ δὲ ἄρχοντες ἀνταμώσαντες τὸν Πατριάρχην τοῦ ἐνεχείρισαν τὴν ἀναφοράν· καὶ ὁ Πατριάρχης βλέπωντας τοὺς ἄρχοντας, πῶς ἦτον πολλοί, καὶ φοβηθεὶς νὰ μὴ τὸ μάθῃ καὶ ὁ Βασιλεὺς, ἐπρόσταξε νὰ διαβασθοῦν τὰ γράμματα ἐπὶ συνόδου. Καὶ ἀκούοντες τα οἱ Ἀρχιερεῖς, ἄλλοι ἐκατηγοροῦσαν πολλὰ τὸν Στέφανον, καὶ ἄλλοι ἐπαινοῦσαν τὸν Ἅγιον. Ἀλλὰ καὶ ὁ Πατριάρχης εἶπεν· ἐγὼ δὲν ἔλαβα καμμίαν κακὴν ὑπόληψιν ποτὲ εἰς τὸν κύρ Συμεών, ἀλλὰ μάλιστα διαβάζωντας τὰ πρὸς τὸν γέροντά του, ἐθαύμασα τὴν πολιτείαν του, καὶ τοῦ ἔδωκα ἄδειαν νὰ τὸν ἐορτάξῃ. Ὅμως ἐπειδὴ ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος ὁ Στέφανος ἐσυγχύσθη μὲ αὐτόν, καὶ ἐκίνησε ψευδομαρτυρίας ἐναντίον του, καὶ καθ' ἑκάστην μᾶς ἐνωχλοῦσε, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο ὁ κύρ Συμεών δὲν ἤθελε νὰ παύσῃ τὰς μεγάλας ἐορτὰς τὰς πρὸς τὸν γέροντά του, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τὸν ἐδιώξαμεν. Πλὴν καὶ τώρα ἐὰν πείθεται εἰς τοὺς λόγους μας, ἐγὼ νὰ τὸν χειροτονήσω Ἀρχιερέα εἰς μίαν μεγάλην Μητρόπολιν, καὶ νὰ τὸν ἔχω πρῶτόν μου φίλον. Καὶ παρευθὺς ἔστειλε, καὶ ἔφερε τὸν Ἅγιον ἀπὸ τὴν ἐξορίαν.

Ὅταν λοιπὸν ἦλθεν ὁ Ὅσιος, ἐσυνάχθησαν ἀπὸ κάθε τάγμα πρὸς τὸν Πατριάρχην μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιον. Ὁ δὲ Πατριάρχης προλαβὼν λέγει· εὐλαβέστατε κύρ Συμεών, τί σοῦ ἐφάνη νὰ φέρῃς τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ ἡμᾶς εἰς τόσας ταραχάς, καὶ νὰ λυπήσῃς τοὺς φίλους σου, καὶ μαθητάς σου; ἐγὼ μάρτυς ὁ Κύριος, σοῦ εἶχα καλὴν ὑπόληψιν, καὶ ἄλλα ἐσυλλογίζομην διὰ λόγου σου, καὶ εἶχα σκοπὸν νὰ σὲ εὐεργετήσω, καὶ τώρα θέλει τὰ τελειώσω ὅλα ἂν πεισθῇς, καὶ γυρίσῃς εἰς τὸ Μοναστήριόν σου, καὶ ἐορ-

τάξῃς τὴν ἐορτὴν τοῦ γέροντός σου· ὅχι ὅμως μὲ τόσας ἡμέρας, καὶ μὲ τόσῃ φιλοτιμίαν, ἀλλὰ μὲ μόνους τοὺς φίλους, καὶ καλογῆρους σου, ἕως νὰ παύσουν οἱ κατήγοροί σου ἀπὸ τὸ νὰ σὲ κατηγοροῦν. Ὁ δὲ Ἅγιος ἀποκριθεὶς εἶπεν· ὅσον μὲν διὰ τὰς ταραχάς, καὶ σκάνδαλα ὅπου εἶπετε, δὲν εἶμαι ἐγὼ αἴτιος, ἀλλὰ ὁ σοφὸς Στέφανος, καὶ αὐτὸς, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, θέλει βαστάσει τὸ κρίμα τῆς ταραχῆς. Διὰ δὲ ἐκεῖνα ὅπου ἔπαθα, ἢ καὶ θέλει πάθω, εὐχαστῶ τῷ Θεῷ μου, ὅπου δὲν τὰ ἔπαθα, ὡς μοιχὸς, ἢ ὡς κἀνένας κακότροπος ἄνθρωπος. Διὰ τοῦτο χαίρομαι, διατὶ ἡξιώθηκα καὶ ἐγὼ ὁ ἄθλιος νὰ καταδικασθῶ διὰ τὴν δικαιοσύνην, καὶ νὰ ἐξορισθῶ. Διὰ δὲ τὴν καλὴν σου πρὸς ἐμὲ προαίρεσιν, ἢ ἀλήθεια τὸ φωνάζει μόνῃ της, ὅτι καὶ μὲ ἐτίμας πάντοτε καὶ ἐθαύμαζες τὴν εὐλάβειαν ὅπου εἶχα εἰς τὸν γέροντά μου. Ἀλλὰ τώρα δὲν ἔξεύρω, πῶς ὁ φθόνος τοῦ διαβόλου μετέβαλε τὴν ἀγάπην σου. Ἐκεῖνα δὲ ὅπου ὑπόσχεσαι νὰ τελειώσῃς εἰς ἐμὲ, εἰ μὲν καὶ εἶναι διὰ τιμὴν, καὶ δόξαν ἀνθρώπων καὶ ἄλλα τοιαῦτα πρόσκαιρα, ἐγὼ πρὸ πολλοῦ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐκαταφρόνησα· ὅχι καὶ συλλογίζεσαι κἀνένα ἔργον θεοφιλὲς ὅπου ὠφελεῖ εἰς τὴν ψυχὴν· θέλει εἶμαι πρόθυμος νὰ ὑπακούσω μέχρι θανάτου, ἐὰν μὲ διδάσκῃς ὁμοίως μὲ τοὺς παλαιούς πατέρας. Εἰ δὲ καὶ θέλεις νὰ μὲ παρακινήσῃς μὲ κἀποιαὶς ὑπόσχεσες προσκαίρων πραγμάτων, νὰ ἀθετήσω τὸν ἀγιώτατόν μου Πατέρα ὅπου μὲ ἐφώτισε, καὶ τώρα πρεσβεύει ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ βοηθεῖ πάντοτε, ὡς πατὴρ φιλόστοργος εἰς τὰς θλίψεις τοῦ κόσμου, καὶ σπουδάζεις μὲ τοῦτον τὸν τρόπον νὰ ἀμαρτήσω εἰς τὸν Χριστόν, ἄλλο δὲν λέγω, πάρεξ τὸν λόγον τῶν Ἀποστόλων· «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον, ἢ ἀνθρώποις, καὶ, «εἰ ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ᾤμην.» Καὶ κοντὰ εἰς ταῦτα, εἶπεν ἀκόμι καὶ ἄλλα πολλὰ.

Ὁ δὲ Πατριάρχης ἀκούωντας αὐτὰ ἀνελπίστως, εἶπεν· ὦ φιλοπάτορ Συμεών· κατὰ ἀληθειαν Στουδίτης εἶσαι, καὶ σὺ τὴν ἀντίστασιν ἐκείνων ἔχεις, ὡς ἐπαινετὴν, καὶ νόμιμον. Ἐγὼ ἔλεγα νὰ σὲ ἐμποδίσω ὀλίγον· ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ ἐσὺ εἶσαι πάντοτε ὁ ἴδιος, χωρὶς νὰ ἀφήσῃς τὴν πρὸς τὸν γέροντά σου τιμὴν, καὶ εὐλάβειαν, κατοίκησον ὅπου θέλεις, καὶ χάμνε τὸ θέλημα

σου, καὶ πανηγύριζε, καὶ συνευφραίνου με τοὺς φίλους σου, ἢ μέσα, ἢ ἔξω τῆς πόλεως, χωρὶς καὶνένα ἐμπόδιον· καὶ οὕτω τὸν ἀπέλυσεν ἐν εἰρήνῃ. Τότε ὁ μακάριος Συμεὼν ἀναδειχθεὶς μάρτυς ἐθελούσιος, εὐγῆκεν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον, καὶ εὐρίσκετο με τοὺς φίλους του, τοὺς ὁποίους ὅλους ἐπῆρεν ὁ Χριστοφόρος Φαγούρας, καὶ ἐφίλευσε. Καὶ ἐπιμείνας ἐκεῖ ἡμέρας τινάς, καὶ ὠφελήσας αὐτόν τε, καὶ τοὺς δύο ἀδελφούς του, ἀπέρασεν εἰς τὴν ποθουμένην του ἡσυχίαν. Ὁ δὲ Θεὸς ἀνοίγει εἰς αὐτόν τοὺς θησαυροὺς τῶν ἀρχόντων, καὶ τοῦ δίδουν ὅλοι ὁμοῦ ἀπὸ μίαν ποσότητα ἄσπρων ἱκανήν· τὰ ὅποια πέρνωντας, ἄρχισε διὰ νὰ κτίζῃ τὸ Μοναστήριον. Ἀλλὰ ποῖος νὰ διηγηθῇ τοὺς κόπους ὅπου ἐτράβιζε; διατὶ οἱ μὲν δαίμονες ἀοράτως ἐκρήμνιζαν τὰς οἰκοδομάς. Οἱ δὲ ἐντόπιοι ἐτριζαν τὰ δόντια τους, τὸν ἐπετροβολοῦσαν, τὸν ὕβριζαν, τὸν ἐφοβέριζαν, κάμνοντες κάθε τρόπον νὰ τὸν ἐμποδίσουν. Ἀλλ' ὁ Ἅγιος ὢντας ἐνδεδυμένος τὸν Χριστὸν, ἔστεκεν ἀσάλευτος, ἕως ὅπου τὸ ἐτελείωσεν. Ὅθεν ἐσυνάθροισε πάλιν ἄλλο ποίμνιον καὶ ἐώρταζε τὴν ἐορτὴν τοῦ Γέροντός του με περισσοτέραν φιλοτιμίαν, ἕως ἡμέρας σχεδὸν ὀκτώ. Ἀφ' οὗ δὲ ἐτελείωσεν ὅλα τὰ χρειάζόμενα, ἐπίασε πάλιν τὴν ἡγαπημένην του ἡσυχίαν, καὶ ἐμβαίνει εἰς τοὺς συνειθισμένους του ἀγῶνας, καὶ ἀρχίζει πάλιν νὰ γράφῃ διὰ στίχων τοὺς ἐρωτικούς ὕμνους. Καὶ κοντὰ εἰς αὐτὰ, γράφει καὶ τοὺς ἀπολογητικούς, καὶ ἀντιρρητικούς κατὰ τῶν ἐχθρῶν του λόγους με σοφίαν, καὶ δύναμιν λόγου. Ἀλλ' ὁ διάβολος μὴν ὑποφέρωντας νὰ βλέπῃ αὐτὰ, ἀσύκωσε τοὺς πλησιοχώρους κατεπάνω του, καὶ τόσα πολλὰ κακὰ τοὺς ἐπαρακίνησε νὰ τοῦ κάμουν, ὥστε ὅπου ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἐρριψέ μίαν μεγάλην πέτραν ἐκεῖ ὅπου ἐκάθητο ὁ Ἅγιος, καὶ ἔγραφεν· ἡ ὁποία ἐσύντριψε τὸ γυαλί, καὶ ἀπέρασε κοντὰ ἀπὸ τὸν μῆνιγχα τοῦ Ἀγίου, καὶ ἂν ᾔθελε τὸν κτυπήσῃ, βεβαίότατα εὐθὺς ἤθελε τὸν θανατώσῃ. Ὁ δὲ τοῦ Χριστοῦ μιμητῆς τί κάμνει πρὸς τοῦτο; ἐφώναξε τὸν μαθητὴν του, καὶ τοῦ ἔδειξε τὴν πέτραν, καὶ τὸν προσάζει νὰ παύσῃ τὸν θυμὸν τοῦ ἀνθρώπου με ἔλαιον εὐεργεσίας, καὶ πλουσιοπαρόχου χαρίσματος. Οὕτω λοιπὸν πολιτευόμενος, ἔλαβε χάρισμα προφητικόν, καὶ ἐπρογνώριζε καὶ ἐπρόλεγε τὰ μέλλοντα. Καὶ μαρτυροῦν ἐκεῖνα ὅπου ἐπροφήτευσεν φανερά εἰς τὸν ἐνδοξότατον Ἰωάννην

τὸν Πρωτονοτάριον τοῦ Δρόμου, τὰ ὅποια ὕστερα ἀπὸ δέκα χρόνους ἐτελειώθησαν, καθὼς τὰ εἶπεν ὁ Ἅγιος. Ὁμοίως καὶ ἐκεῖνα ὅπου εἶπεν εἰς τὸν γαμβρόν του τὸν δεήσεων Ἰωάννην ὅπου ἐγιναν, καθὼς τὰ ἐπροεῖπεν ὁ Ἅγιος. Τώρα δὲ καιρὸς εἶναι νὰ εἰποῦμεν καὶ μερικὰ θαύματα, τὰ ὅποια ἐνήργησε δι' αὐτοῦ ὁ Θεός, καὶ ἀκολούθως καὶ τὸ μακάριον τέλος ὅπου ἔλαβε. Νερὸν δὲν ἦτον εἰς τὸ Μοναστήριον, καὶ ἐδοκίμαζον οἱ ἀδελφοὶ πολλοὺς κόπους νὰ τὸ φέρουν εἰς ταῖς πλάταις ἀπὸ μακριά. Ὁ δὲ Ἅγιος παρακαλεῖ τὸν Θεὸν νὰ τοῦ δείξῃ εἰς ποῖον τόπον ἡμπορεῖ νὰ εὐγῇ νερὸν, καὶ τοῦ τὸν ἔδειξεν. Ἀλλὰ φεύγωντας τὴν τῶν ἀνθρώπων δόξαν, ἐν ὧσιν ἐξοῦσε δὲν τὸν ἐφάνέρωσεν εἰς τινά. Ὅταν δὲ ἐμελλε νὰ ἀποθάνῃ, προστάζει τοὺς μαθητάς του, καὶ τὸν συκώνουν, καὶ πηγαίνουν εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ μοναστηρίου. Καὶ ἐκεῖ ἐζήτησε τζαπὶ, καὶ ἐκτύπησε με αὐτὸ τρίς, εἰπὼν, Εὐλογητὸς ὁ Θεός. Ἐπειτα λέγει νὰ φέρουν μαζώρους νὰ σκάψουν, καὶ ἀφ' οὗ ἔσκαψαν ἐκεῖνοι βάθος ἱκανὸν καὶ νερὸν δὲν ἐφαίνετο, ἀλλὰ εὐρήκαν μίαν πέτραν, τὴν ὁποίαν δὲν ἠδυνήθησαν νὰ τὴν χαλάσουν δίδουν εἰδήσιν εἰς τὸν Ἅγιον, ὅπου τότε ὑπαγόρευε τὴν διαθήκην του. Ὁ δὲ εἶπε· κτυπήσατε εἰς τὸ ἄκρον τῆς πέτρας, καὶ πλεον δὲν θέλει κοπιάσετε· καὶ οὕτω με τὸν λόγον τοῦ Ἀγίου ἐκτύπησαν τὴν πέτραν, καὶ εὐθὺς εὐγῆκε νερὸν καθαρώτατον, καὶ γλυκύτατον, καὶ τὸ ἔκαμαν πηγὰδι εἰς σημεῖον τῆς πρὸς Θεὸν παρησίας τοῦ Ἀγίου. Ἐδιηγείτο ἡ Ἡγουμένη τῆς Βαρδαίνης διὰ τὸ θαῦμα ὅπου ἔκαμεν εἰς αὐτὴν ὁ ἅγιος Συμεὼν, καὶ ἔλεγεν ἔτσι· ἔπεσα μίαν φορὰν εἰς μεγάλην θερμὴν, καὶ ἐκαίοντο τὰ σπλάγχνα μου, καὶ τὸ κορμὶ μου ἐτήκετο ὡς ἂν τὸ κηρί. Καὶ ἐπειδὴ ἐπάσχα με τὴν θερμὴν εἰς πολλὰς ἡμέρας, χωρὶς νὰ φάγω τίποτε, οἱ μὲν ἰατροὶ βλέποντές με ἀνιάτρευτον ἐφυγαν, ἡ δὲ μήτηρ μου με ἔβαλεν εἰς τὰς ἀγκάλας τῆς ὅπου τότε ἐψυχόμαχουσα, καὶ ἐκλαιε πικρῶς. Καὶ ὅταν εὐρίσκόμεν εἰς τέτοιαν ἀθλίαν κατάστασιν, ὡς τοῦ θαύματος, βλέπω ἐμπροσθέν μου τοῦτον τὸν μακάριον Συμεὼν, ὅπου ἐκρατοῦσε με τὴν δεξιάν του τὸν γέροντά του Συμεὼν τὸν εὐλαβῆ, οἱ ὅποιοι ἤλθαν πρὸς με με δόξαν πολλήν. Καὶ πλησιάζωντας, ὁ Ἅγιος μοῦ λέγει· χαίροις, ὡς κυρία μου Ἄννα, τί ἐπαθες, καὶ κοίτεσαι ἔτσι ἀμετακίνητος, χωρὶς νὰ τρώγῃς, ἢ νὰ ὁμιλῇς με

τὴν μητέρα σου, καὶ με ἡμᾶς τοὺς φίλους σου; τότε ἐγὼ ἀπὸ τὴν φωνὴν τοῦ Ἁγίου ἤλθα εἰς τὸν ἑαυτὸν μου, καὶ τὸν ἐγνώρισα, καὶ τοῦ εἶπα με λεπτὴν φωνήν· ἀποθαίνω, Πάτερ τιμιώτατε· Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ εὐλαβὴς λέγει πρὸς τὸν μαθητὴν του. Πιάσε τὴν κύρ Συμεὼν ἀπὸ τὸ χέρι, καὶ ἀσῆκωσέ την, καὶ δός της νὰ φάγῃ. Καὶ ἀφ' οὗ τὸ ἔκαμεν αὐτὸ, μοῦ ἐφάνη, ὅτι ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν μητέρα μου φαγητὰ, καὶ με ἔτρεφε· καὶ εὐθὺς ὅπου ἔλαβα τὴν τροφήν ἀπὸ τὰ ἁγία του χέρια, καὶ ἔφαγα, ἐν τῷ ἅμα ἐδυνάμωσα, καὶ ἐσηκώθηκα ἀπὸ τὸ κρεβάτι μου, καὶ ἐδιηγῆθηκα εἰς τὴν μητέρα μου τὸ ὄραμα ὅπου εἶδα, καὶ ἐζήτησα καὶ ἔφαγα με ὀρεξίν, καὶ ἔγινα ὅλη ὑγιής. Ἀκούσατε δὲ καὶ ἄλλα θαυμάσια.

Ὁ Νικηφόρος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ὄντας παιδί ἀνετράφη εἰς τὰς χεῖρας τοῦ Ὁσίου· καὶ ἀφ' οὗ ἐκοιμήθη ὁ Ὁσιος ἐγένεε μοναχὸς εἰς τὴν μονὴν τῆς ἁγίας Μαρίνης, καὶ ὠνομάσθη Συμεὼν· αὐτὸς εἶδε με τὰ μάτια του μερικὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου, καὶ εἰς καιρὸν ὅπου ἦτον Ἱερομόναχος τὰ ἐδιηγείτο πρὸς ἐμὲ, ἐπὶ Θεῷ μάρτυρι, λέγωντας. Ὦντας ἐγὼ ἀκόμι νέος ἕως δεκατεσσάρων χρόνων εἰς τὸ Μοναστήριον, δὲν ἰξεύρω, πῶς ἐκ φύσεως ἦτον χαλασμένη ἡ ὀρεξίς μου, καὶ δὲν ἐδεχόμουν νὰ φάγω ψάρι. Ἀλλὰ ἐὰν ἤθελα βιασθῶ νὰ φάγω, εὐθὺς τὸ εὐγανα. Μίαν φορὰν ἐκεῖ ὅπου ἐκαθόμουν εἰς τὴν τράπεζαν, μοῦ δίδει ὁ Ἅγιος ἓνα κομμάτι ἐψημένον ψάρι, καὶ ἐγὼ τοῦ εἶπα, πῶς δὲν ἡμπορῶ νὰ τὸ φάγω τότε ἐσήκωσε τὸ χέρι του ὁ Ἅγιος, καὶ εὐλόγησε τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ψαρίου, καὶ μοῦ λέγει· λάβε τοῦτο, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ μου, καὶ φάγετο, καὶ θέλει ἰατρευθῇ ἀπὸ τῆς σήμερον ἡ ὀρεξίς σου. Καί, ὦ τοῦ θαύματος, εὐθὺς ὅπου τὸ ἔφαγα, ἀνοιξεν ἡ ὀρεξίς μου, καὶ ἀπὸ τότε ἔτρωγα πλέον τὰ ψάρια ἀβλαβῶς, καλλίτερα, παρὰ ὅπου ἔτρωγα τὸ κρέας, ὅταν ἦμουν κοσμικός. Αὐτὸ τὸ πρῶτον ἔκαμεν εἰς τοῦ λόγου μου.

Ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐγνωρίσθηκα καλλίτερα εἰς τὸν Ἅγιον, καὶ με ἀγαποῦσε τόσο πολλὰ, ὅπου ἄλλον τινὰ ἀπὸ ἐμένα δὲν ἄφινε νὰ μείνῃ μαζί τους εἰς ἓνα καὶ τὸ αὐτὸ κελλεῖον. Ἡ διατὶ ἦμουν ἄκακος, ἡ διατὶ τὸν ὑπηρετοῦσα εἰς τὸ γηρατειὸν του, ἡ καὶ ἀπὸ οἰκονομίαν Θεοῦ, διὰ νὰ φανερωθῶν τὰ ἔργα του. Καθὼς λοιπὸν ἐκειττό-

μου ἐκεῖ, εἰς μίαν γωνίαν τοῦ κελλεῖου, ὡσάν νὰ με ἐξύπνισε τινὰς, καὶ βλέπω θέαμα φοβερόν εἰς αὐτόν. Διατὶ κοντὰ εἰς τὸ σκέπασμα τοῦ κελλεῖου εἶχε κρεμασμένην μίαν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἐπονομαζομένην Δέησις, εἰς τὴν ὁποίαν ἐμπροσθεν ἐκαίετο κανδήλιον. Καὶ καταντικρὺ τῆς εἰκόνης αὐτῆς, ὡς τέσσαρας πῆχεις ὑψηλότερα ἀπὸ τὴν γῆν εἶδα τὸν Ἅγιον ὅπου ἔσσεκεν εἰς τὸν ἀέρα, καὶ εἶχε τὰ χεῖρά του ἀσκηκωμένα, καὶ ἐπροσηύχετο, ὅλος λαμπρὸς, ὡσάν φῶς. Ἐγὼ δὲ βλέπωντας αὐτὰ, ἀπὸ τὸν φόβον μου ἐχώσθηκα μέσα εἰς τὸ σκέπασμά μου, καὶ ἐσκεπάσθηκα. Ἀφ' οὗ δὲ ἐξημέρωσε, τὸ ἐδιηγῆθηκα εἰς τὸν Ἅγιον κατὰ μόνας· καὶ ὁ Ἅγιος ἀναστενάξας μοῦ παρήγγειλε νὰ μὴ τὸ εἰπῶ τινός.

Ἄλλοτε πάλιν μία πτωχὴ γυναῖκα ἐκράτει εἰς τὰς χεῖράς της παιδί ἕως τεσσάρων χρόνων παράλυτον, ἀκίνητον, καὶ κατάξηρον ἀπὸ τὴν ἀρρωστίαν, τόσο ὅπου ἐφαίνετο, ὅτι μετ' ὀλίγην ὥραν ἐμελλε νὰ ξεψυχήσῃ. Ἡ ὁποία ὠδηγῆθη ἀπὸ τὴν θεῖαν πρόνοιαν, καὶ τὸ ἔφερεν εἰς τὸ Μοναστήριον, καὶ ἀνέβη κρυφίως εἰς τὴν σκάλαν τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἄφησε κάτω εἰς τὸ ἑδαιφίον τὸ παιδί, καὶ ἀνεχώρησε παρעυθὺς. Βλέποντες δὲ οἱ μοναχοὶ τὸ τοιοῦτον ἐλεεινὸν θέαμα, τὸ ὁποῖον ἀπὸ μόνον τὸ κοντοἀνάσασμα, καὶ ἀγριοκοίτασμα ὅπου ἔκανεν, ἐγνωρίζετο ζωντανόν, τὸ ἀνήγγειλαν εἰς τὸν Ἅγιον. Ὁ δὲ λαβὼν τὴν ράβδον του, καὶ ἀκουμπίζοντας διὰ τὸ γηρατειὸν του, καὶ πηγαίνοντας ἐκεῖ ὅπου ἦτον τὸ παιδί, καὶ βλέπωντάς το, ἐδάκρυσε, καὶ ἐθαύμασε πόσον ἰσχύει ἡ ἐνέργεια τοῦ διαβόλου κατὰ τοῦ πλάσματος τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐστράφη πρὸς ἡμᾶς, καὶ λέγει· τί συλλογίζεσθε καὶ ἐσεῖς διὰ αὐτὸ τὸ παιδί; ἡμεῖς δὲ ὅλοι εἶπαμεν ὁμοφώνως, ὅτι πρέπει νὰ τὸ θάψωμεν εἰς ὀλίγην ὥραν, διατὶ μέλλει νὰ ξεψυχήσῃ. Καὶ ὁ Ἅγιος ἀπεκρίθη, δὲν ἀπεκρίθητε σοφαστικά. Καὶ παρעυθὺς ἀφίνει τὸ ραβδί του, καὶ ἀσκηκῶναι τὸ παιδί εἰς τὰς χεῖράς του, καὶ τὸ βάνει ἐπάνω εἰς τὸν θρόνον ὅπου ἔσσεκεν εἰς τὰς ἱεράς συνάξεις· καὶ λαβὼν ἑλαιὸν ἀπὸ τὸ κανδήλιον τῆς ἁγίας Μαρίνης, τὸ ἄλειψε, καὶ τὸ ἐσφράγισε· καὶ εὐθὺς (ὦ τῶν θαυμάτων σου Χριστέ Βασιλεῦ) ἐγένεεν ὑγιὲς τὸ παιδί ἀπὸ μόνῃν τὴν ἐπίθεσιν τῶν χειρῶν τοῦ Ἁγίου, καὶ ἐστάθη εἰς τοὺς πόδας του, καὶ ἐπίασε τὸν θρόνον τοῦ Ἁγίου με τὰ χεῖρά του. Ἐπειτα κατ' ὀλίγον περιπατῶντας τὰ σασίδια, ἐζήτησε

νὰ φάγη, καὶ τρώγωντας ἔγινε τελείως ὑγιᾶς, καὶ ἐδόθη εἰς τὴν μητέρα του.

Ἄλλη πάλιν γυναῖκα εἶχεν ἓνα υἱόν, ὡς δεκαοκτὼ χρόνων δαιμονιζόμενον, καὶ τὸν ἔφερεν εἰς τὸν Ἅγιον, καὶ ἐστάθη ἔμπροσθεν τῆς εἰκόνης τῆς ἁγίας Μαρίνης, καὶ ἐπροσηύχετο· καὶ ἰδοῦσα τὸν Ἅγιον ὅπου εὐγῆκεν ἔξω διὰ αὐτὴν, ἀπέδωκεν εἰς αὐτὸν γονυκλιτῶς τὴν πρέπουσαν τιμὴν. Ὁ δὲ υἱὸς τῆς εὐθὺς ὅπου εἶδε τὸν Ἅγιον, ἐρρίφθη κάτω ἀπὸ τὸ δαιμόνιον, καὶ ἔτριξε τὰ δόντια του, καὶ ἄφριζε, καὶ ἐφώναζεν, ὡσάν ἐριφος. Τότε ὁ Ἅγιος τὸν ἐλυπήθη, καὶ ἀναστεναζώντας πικρῶς ἔκλαυσε καὶ ἐπετίμησε τὸν δαίμονα λέγων. Ἐπιτιμῆσαι σοι Κύριος ὁ Θεός μου, ἀκάθαρτε δαίμον, εὐγα ἀπὸ τὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀλείφοντάς τον ἔλαιον ἀπὸ τὴν κανδήλαν τῆς ἁγίας, καὶ ἀσυχώνοντάς τον μὲ τὰς χεῖρας του, τὸν ἔδωκεν εἰς τὴν μητέρα του ὑγιῇ. Καὶ ἀπὸ τότε δὲν ἐνωχλήθη πλέον ἀπὸ τὸν δαίμονα.

Μίαν φορὰν πηγαίνοντας ὁ Ἅγιος εἰς τὴν πατρίδα του, ἔφθασεν εἰς τὸν Γάλον τὸν μεγάλον ποταμὸν τῆς Βιθυνίας. Καὶ βλέπωντας ἓνα ψαρᾶν ὅπου ἐψάρευε, τὸν ἠρώτησεν, ἂν ἔχῃ νὰ πωλήσῃ ψάρια· ὁ δὲ ψαρᾶς τοῦ εἶπεν, ὅτι ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα ἔχω ὅπου κοπιᾶζω, καὶ δὲν ἐπίασα τίποτε. Τότε τοῦ λέγει ὁ Ἅγιος νὰ ρίψῃ τὸ ἀγκίστρι εἰς τὸ ὄνομά του. Καὶ παρευθὺς, ὡς τοῦ θαύματος, ἐπιάσθη ἓνα μεγαλώτατον ψάρι, τὸ ὅποιον ὁ ψαρᾶς τὸ ἔκρυψεν ὑποκάτω ἀπὸ τὸ φόρεμά του. Καὶ ζητῶντας ὁ Ἅγιος νὰ τὸ ἀγοράσῃ, ὁ ψαρᾶς τοῦ ἀπεκρίθη, ὅτι ἔχει νὰ τὸ ὑπάγῃ εἰς τὸν δεῖνα ἄρχοντα. Ὁ δὲ Ἅγιος ἀνεχώρησεν ὀλίγον, καὶ παρευθὺς τὸ ψάρι ἐκοῦντισε τὰ φορέματα τοῦ ἀδίκου ψαρᾶ, καὶ ἐπήδησεν εἰς τὸν ποταμὸν, καὶ τὸν ἄφησεν εὐκαιρον ὡς καὶ προτῆτερα.

Φίλον εἶχεν ὁ Ἅγιος ὅπου ἐκατοικοῦσε κοντὰ εἰς τὸ Σκούταρι, πολλὰ κυβερνημένον, ὃ ὅποιος ὠνομάζετο Ὁρέσης. Κατὰ δὲ παραχώρησιν Θεοῦ, ἐκτύπησε τὸ πρόσωπόν του ὁ διάβολος, καὶ ἐγύρισεν τὸ σῶμα του εἰς τὸ αὐτί του, καὶ ἐβουβάθη. Δίδουν εἰδήσιν περὶ τούτου εἰς τὸν Ἅγιον, καὶ εἰπὼν προγνωστικῶς, ὅτι ἂς ὑπάγῃ νὰ ἰδῶ τὸν φίλον καὶ νὰ μᾶς ἰδῇ καὶ αὐτός, ἐπῆγεν εἰς τὸ σπήτι του, καὶ καθὼς τὸν εἶδεν ἡ γυναῖκά του κλαίουσα πικρῶς λέγει. Νὰ, ὦ πάτερ, ἐκεῖνος, τὸν ὅποιον ἠγάπας, καὶ σὲ ἠγάπα, ὅπου ἀποθαίνει, καὶ μένω ἐγὼ χήρα, καὶ τὰ παιδιὰ μου

ὄρφανά. Ἀλλὰ παρακαλῶ σε βοήθει μοι τῇ δούλῃ σου. Ὁ δὲ Ἅγιος βλέπωντάς τον ἔκλαυσε, καὶ λέγει, ἀλλοίμονον, ὦ φίλε μου τί λογῆς κακὸν ἔπαθες; καὶ παρευθὺς ἀσύκωσε τὰς χεῖράς του εἰς προσευχὴν, καὶ πιάωντας τὴν κεφαλὴν του, καὶ λέγωντας τὴν εὐχὴν ὅπου λέγουν εἰς τοὺς ἀσθενεῖς, ἐσφράγισε τὸ στόμα του. Καὶ, ὡς τοῦ θαύματος, ἤλθε παρευθὺς τὸ στόμα του εἰς τὸν τόπον του, καὶ ἐσύντυχεν εἰς τὴν γυναῖκά του, καὶ ἐχαιρέτισε τὸν Ἅγιον. Καὶ ἀπὸ τότε δὲν ἔλειπεν ὁ Ὁρέσης νὰ φέρῃ δῶρα πρὸς τὸν Ἅγιον, καὶ νὰ δίδῃ τὴν πρέπουσαν εὐχαριστίαν. Πρὸς τὸν ὅποιον εἶπεν ὁ Ἅγιος νὰ εὐχαριστῇ μάλιστα τὸν Θεόν, ὅπου μὲ τὴν χάριν του τὸν ἰάτρευσε, καὶ νὰ προσέχῃ νὰ μὴ δείξῃ καμμίαν ἀχαριστίαν εἰς αὐτὸν, πίπτωντας εἰς κἀνένα ἁμάρτημα, διὰ νὰ μὴ γίνουιν τὰ ὑστερινὰ του χειρότερα ἀπὸ τὰ πρῶτα. Ἀκούσατε καὶ ἄλλο τούτων θαυμασιώτερον. Δύω ἀδελφοὶ ἀπὸ τοὺς πλησιοχώρους ἐκεῖ ἐχθρεύοντο τὸν Ἅγιον διὰ τὴν οἰκοδομὴν τοῦ Μοναστηρίου, καὶ τὸν ὕβριζαν καθ' ἐκάστην, ὅσον ἐδύνοντο. Ὁ δὲ Ἅγιος πάντοτε τοὺς ὠμιλοῦσεν ἡμερα, κάμνωντας κάθε τρόπον διὰ νὰ εἰρηνεύῃ τὸν θυμὸν τους. Ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνοι ἐθυμῶνοντο περισσότερο, ἤρχισεν ὁ Ἅγιος νὰ τοὺς ἐνθυμίζῃ τὴν δικαίαν κρίσιν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν κόλασιν ὅπου ἔχουν νὰ λάβουν ἐκεῖνοι, ὅπου ἀτιμάζουν τοὺς δούλους του. Ἐνας λοιπὸν ἀπὸ αὐτοὺς Δαμιανὸς ὀνομαζόμενος, τόσον ἐθυμώθη, ὅπου τὸν ἐκοῦντισε μὲ τὸ χεῖρ του, καὶ τὸν ἔρριψε κατὰ γῆς. Ἐπειτα φοβηθεὶς τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ, ἐμετανόησε καὶ πιάωντάς τον τὸν ἀσύκωσεν. Ὁ δὲ Ἅγιος τοῦ εἶπεν, ὁ Θεὸς νὰ σοῦ συγχωρήσῃ, καὶ νὰ μὴ σῆσῃ τὴν ἁμαρτίαν σου. Ὁ δὲ ἄλλος ὀνομαζόμενος, Ἀνθης, μαζὶ μὲ ἄλλας πολλὰς ὕβρισίας, ἔλεγε τὸν Ἅγιον καὶ ὑποκριτὴν, καὶ ἀχυροκάπνιστον, καὶ ἀπατεῶνα τῶν ἀνθρώπων, ὅπου ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν χάριν ἐξομολογήσεως. Τότε ὁ Ἅγιος βλέπωντας τὴν ἁμετρονίαν τοῦ ἀδιαντροπίου, πῶς ἀκόννησε τὴν γλῶσσάν του κατὰ Θεοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ ὕβριζε τὴν ζωποιοὺν νέκρωσιν ὅπου ἀπόκτησεν, εἶπεν ἀπὸ ζῆλον θεῖον πρὸς τὸν ὕβρισαντα. Ἀνίσως ἐγὼ καπνίζωμαι μὲ ἄχυρα, διὰ νὰ πλανῶ τοὺς ἀνθρώπους, βέβαια καὶ ἐσὺ θέλεις ἀποκτήσεις τὸ τοιοῦτον χρῶμα καὶ θέλεις πρισθῇ ἡ κοιλία σου, διὰ νὰ ἀπατᾷς καὶ σὺ τοὺς ἀνθρώπους, ὡς καὶ ἐγώ. Αὐτὰ εἶπεν ὁ Ὁσίος,

καί, ὦ τοῦ θαύματος, τὴν νύκτα ἐκείνην πίπτωντας νὰ κοιμηθῇ ὁ ταλαίπωρος, δὲν ἤμπαρ-
σε πλέον νὰ ἀσυχωθῇ, ἀλλ' ἐπρίσθη ἡ κοιλία του,
καὶ τὸ πρόσωπόν του, καὶ ἔγινε κίτρινον, ὡσάν
κίτρον, καὶ ἀπὸ τὴν ἀσθένειαν αὐτὴν, ἡ καλλι-
τερα νὰ εἰπῶ, ἀπὸ θεϊαν ὀργὴν, ἀπέθανεν εἰς ὀ-
λίγας ἡμέρας. Καὶ οὕτως ἐπληρώθη ἐκεῖνο ὁποῦ
λέγουσιν εἰς τὰς διαταγὰς οἱ Ἀπόστολοι, «ὅτι
»πρέπει νὰ τιμῶμεν τοὺς πνευματικούς μας πα-
τέρας, διατὶ ἔλαβαν ἐξουσίαν ζωῆς, καὶ θανάτου,
»καὶ καταδικάζουσιν εἰς θάνατον τοὺς ἀμετανοή-
»τους, καὶ ζωογονοῦν τοὺς μετανοοῦντας.» Ἀλλ'
ἐπειδὴ ἦλθεν ὁ καιρὸς τοῦ θανάτου του, ἐκείτρε-
το ὁ Μακάριος ἀπὸ κακὴν δυσεντερίαν εἰς πολ-
λὰς ἡμέρας ταλαιπωρούμενος, χωρὶς νὰ ἡμπορῇ
νὰ σαλεύσῃ μόνος του, ἂν δὲν τὸν ἐγυρίζαμεν
ἡμεῖς εἰς τὸ ἓνα, καὶ εἰς τὸ ἄλλο μέρος. Οὕτως
εὐρισκόμενος, παρήγγειλεν εἰς ἐμένα νὰ μένω
ἐγὼ μόνος εἰς αὐτόν. Ἀλλὰ ἐγὼ ὄντας νέος ἐ-
νύσταζα πολλὰ, καὶ ἐφανέρωσα εἰς τὸν Ἅγιον,
ὅτι δὲν ἡμπορῶ νὰ μένω μόνος μου. Ὁ δὲ μου
λέγει νὰ πέσω νὰ ἀναπαυθῶ ἐπάνω εἰς ἓνα σεν-
τουχι ὁποῦ ἦτον ἐκεῖ, διὰ νὰ ἐλευθερωθῶ ἀπὸ τὸ
πάθος αὐτό. Καὶ ἄφ' οὗ ἐκοιμήθηκα, ὅχι μόνον
δὲν ἐνύσταζα πλέον, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἐκοιμού-
μουν, ἦτον ἄγρυπνος ἡ καρδιά μου. Λοιπὸν μίαν
νύκτα ὁποῦ ἐκείττόμουν εἰς τὸ σεντουχι, ὡσάν
νὰ με ἐκούντισε τινὰς, καὶ ἐξύπνησα, καὶ βλέπω
τὸν μακάριον ἐκεῖνον (τὸν ὁποῖον μόλις τὸν ἐ-
γυρίζαμεν) ὁποῦ ἔστεκεν εἰς τὸν ἀέρα ἕως τῆς
σάρας πῆχεις ἐπάνω ἀπὸ τὴν γῆν, καὶ ἐπροσηύ-
χετο. Καὶ ἐνθυμούμενος τὴν προτῆτην ὁμοίαν
ὀπτασίαν, ἐθαύμαζα εἰς τὴν ἀγιότητά του, συλ-
λογιζόμενος πῶς αὐτὸς, ὁποῦ δὲν ἐδύνετο νὰ
σαλεύσῃ, ἀσυχώθη ἀπὸ τὸ στρώμα, καὶ φορῶντας
σῶμα βαρὺ, στέκει εἰς τὸν ἀέρα. Καὶ οὕτως ἀ-
πεκοιμήθηκα, καὶ πάλιν ἐξύπνησα, καὶ τὸν βλέπω
ὁποῦ ἔπεσεν εἰς τὸ κρεβάτι του, καὶ ἐσκεπάσθη
μόνος του. Καὶ ἄφ' οὗ ἐξημέρωσε τοῦ ἐφανέρωσα,
καὶ μου ἔδωκε δεσμὸν νὰ μὴ τὸ εἰπῶ εἰς κἀνένα,
πρὶν τοῦ θανάτου του. Αὐτὰ εἶναι ἐκεῖνα ὁποῦ
μου ἐδιήγγηθη ὁ Νικηφόρος ὁποῦ ὠνομάσθη ὕστε-
ρον Συμεών.

Κάμνωντας λοιπὸν ὁ μακάριος δεκατρεῖς χρό-
νους εἰς τὴν ἐξορίαν, καὶ φθάνωντας εἰς τὴν ὑ-
στερινὴν ἡμέραν, ἔκραξε τοὺς μαθητάς του, καὶ
παραγγέλλωντάς τοὺς τὰ πρέποντα, καὶ παρηγο-
ρῶντάς τοὺς νὰ μὴ κλαίουσιν διὰ τὸν θάνατόν του,

τοὺς εἶπε καὶ προφητεῖαν φρικτὴν. Τὴν Τετάρτην
Ἰνδικοτιῶνα με ἐνταφιάζετε, καὶ τὴν πέμπτην
θέλει με ἰδῆτε νὰ εὕγω ἀπὸ τὸν τάφον, καὶ νὰ
εὐρίσκωμαι μαζί σας. Ὅθεν μεταλαμβάνωντας τὰ
θεῖα Μυστήρια, καθὼς εἶχε συνήθειαν νὰ κάμνῃ
κάθε ἡμέραν, ἐπρόσβαξε τοὺς μαθητάς του νὰ ψάλ-
λουν τὰ ἐπιτάφια· καὶ οὕτω προσευχηθεῖς, καὶ
εἰπὼν, εἰς χεῖρας σου, Χριστὲ Βασιλεῦ, παρατί-
θημι τὸ πνεῦμά μου, ἐσταύρωσε τὰς χεῖρας ἐντί-
μως, καὶ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν εἰς τὰς δώδεκα
τοῦ Μαρτίου. Μετὰ δὲ τριάκοντα χρόνους ὕστερα
ἀπὸ τὸν θάνατόν του, ἐφανέρωθη ἡ ἀνακομιδὴ
τῶν λειψάνων του με σημεῖον ἀνεκλάλητον. Τὸ
δὲ στοιχεῖον ἐτυπώθη ἐπάνω εἰς τὸ μάρμαρον
τοῦ κελλεῖου τοῦ μαθητοῦ του Νικήτα τοῦ Στη-
θάτου, ἔχον τελείαν ὑποστιγμὴν, καθὼς τὸ εἶδαν
πολλοί. Καὶ ἄφ' οὗ ἐτελειώθη ἡ πέμπτη Ἰνδικοτι-
ῶν εἰς τοὺς χιλίους πενήντα ἀπὸ Χριστοῦ, ἐφά-
νησαν ἀνελπιδῶς τὰ τίμια του λείψανα γεμάτα
ἀπὸ κάθε εὐωδίας, καὶ χάριν πνευματικὴν.

Τοιοῦτος θαυμαστός ἦτον ἀδελφοί μου, ὁ μα-
κάριος οὗτος πατὴρ ἡμῶν Συμεών, ὁ χάριτος
ἀποστολικῆς ἀξιοθεῖς, ὅχι μόνον ἀπὸ τὰ θαύμα-
τα ὁποῦ ἔκαμον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν λόγον τῆς
σοφίας ὁποῦ τοῦ ἐδόθη, καὶ ἀπὸ τὰς ὀπτασίας,
καὶ ἀποκαλύψεις ὁποῦ εἶδε, καθὼς ὁ Παῦλος.
Ὅμως πρέπον εἶνε νὰ φανερώσω καὶ τὴν Προφητεί-
αν ὁποῦ ἔδωκεν εἰς ἐμὲ διὰ τὰ συγγράμματά του.

Ἐτι ζῶν ὁ μακάριος, καὶ συγγράφων ἡμέραν,
καὶ νύκτα ὅσα ὑπαγόρευεν εἰς αὐτόν τὸ Πνεῦμα
τὸ Ἅγιον, ἐδίδεν εἰς ἐμένα τὰ σχέδια, καὶ τὰ
ἀντέγραφα εἰς μεμβράϊνα, καὶ τοῦ τὰ ἐστελλα.
Μίαν φορὰν μου ἐφάνη νὰ κρατήσω ἓνα ἀπὸ
ἐκεῖνα ὁποῦ ἀντέγραφα. Τὸ ὁποῖον μὴν εὐρίσκων-
τάς το ὁ Ἅγιος, ἠρώτησε τὸν ἄνθρωπον ὁποῦ
τὰ ἔφερε καὶ λέγωντάς του ἐκεῖνος, ὅτι δὲν ἔχει
εἶδῃσιν, ἐφάνη, τρόπον τινά, πῶς ἡγανάκτησε
κατ' αὐτοῦ, καὶ τὸν ἀπεδίωξεν. Ἐγὼ δὲ ἀκού-
ωντάς το, ὑποπεύθηκα, ὅτι ἔβαλεν εἰς τὸν νοῦν
του, πῶς ἐγὼ μετὰ δόλου τὸ ἐκράτησα· καὶ
ἀπελογήθηκα περὶ τούτου διὰ γράμματος. Ὁ
δὲ Ἅγιος μου ἀπεκρίθη ἐτ'· ἐδέχθηκα τὸ γράμ-
μα σου, πνευματικόν μου τέκνον, καὶ σὲ ἐκα-
τηγόρησα, πῶς ἐστοχάσθης, ὅτι ἐγὼ ἐνόμισα,
πῶς ἐκράτησες τὸ χαρτὶ με δολιότητα, διὰ
νὰ με λυπήσῃς, εἰς καιρὸν ὁποῦ ἐγὼ ἐλογίασα,
πῶς ἐχάθῃ ἀπὸ ἀπροσεξίας τοῦ ὑπηρέτου·
καὶ δὲν ἐλυπόμουν ἀνίσως ἐγνώριζα, πῶς

ἔμεινεν εἰς τοῦ λόγου σου, διατὶ ἐγὼ ἐσένα ἀπεφάσισα νὰ ἔχω ὡσάν καὶ τὸν ἑαυτόν μου, καὶ σοῦ ἐνεπιστεύθην ὅλα τὰ μυστήριά μου· καὶ ἐλπίζω πῶς θέλει γένουν φανερά ἀπὸ ἐσένα εἰς ὅλους τοὺς ἄλλους· καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἐπαρῆγγειλεν εἰς τοὺς μαθητάς του νὰ κηρύξουν παρρησίᾳ ἐκεῖνο ὅπου ἤκουσαν εἰς τὸ αὐτὶ μυστικά. Διὰ τοῦτο καὶ σὲ παρακαλῶ νὰ τὰ μεταγράψῃς εἰς τετράδια, διὰ νὰ μένουν ὅλα τὰ σχέδια εἰς τοῦ λόγου σου. Καὶ πῶς ἐνόμισες, ὅτι ἐγὼ ἐσυλλογίσθηκα ποτὲ τοιαῦτα διὰ ἐσένα; Ταῦτα ἔγραψεν εἰς ἐμένα ὁ Ἅγιος. Ἐγὼ δὲ νέος ὢν, ἕως δεκαεπτὰ χρόνων, δὲν ἐδυνήθηκα νὰ καταλάβω τὰ γεγραμμένα, ἀλλὰ μόνον ἀντέγραψα τὴν ἐπιστολὴν, ἀπὸ τὴν θεῖαν νεῦσιν (ὡς μοῦ φαίνεται) κινούμενος, καθὼς καὶ ὅλας τὰς ἄλλας ὅσας μοῦ ἐστελλεν. Ἀφ' οὗ δὲ ἀπέρρασα χρόνους δεκαεὶ μαχόμενος μὲ πολλοὺς πειρασμοὺς, ἀλησμόνησα καὶ αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴν, καὶ ὅλα του τὰ συγγράμματα. Ὑστερον ὁμῶς ἀφ' οὗ ἔλειψαν ἀπὸ τὸ μοναστήρι τοῦ Στουδίτου ὅλοι οἱ ἐναντίοι, καὶ ἐξαναγύρισα ἐγὼ εἰς αὐτὸ, καὶ ἐπιμελόμενον τὸν ἑαυτόν μου μὲ τὴν μετάνοιαν, καὶ ἡσυχίαν, καὶ δάκρυα, κατὰ τὴν δευτέραν ἐβδομάδα τῶν νηστειῶν ἦλθα εἰς ἔκτασιν, καὶ ἀλλοιωθήσαν ὅλαις μου ἡ αἰσθησεῖς, καὶ ἡ κίνησες τοῦ σώματός μου. Τὸν ἄρτον μου ἀλησμόνησα, καὶ τὸ κορμί μου (μάρτυς ὁ Χριστὸς) μοῦ ἐφαίνετο πολλὰ ἐλαφρὸν, καὶ πνευματικὸν χωρὶς νὰ πεινῶ, ἢ νὰ διψῶ, ἢ νὰ αἰσθάνωμαι κόπους, καὶ ἀγρυπνίας. Εὐρισκόμενος λοιπὸν ἐπὶ τὰ ὁλόκληραις ἡμέραις εἰς τοιαύτην κατάστασιν, καὶ μὴν ἐνοχλούμενος ἀπὸ καίνενα πάθος, ἢ λογισμόν, ἄρχισα νὰ ἐνθυμούμαι μὲ κατάνυξιν, καὶ ἀγάπην τὸν πνευματικόν μου πατέρα Συμεὼν, τὰ μεγάλα του κατορθώματα, καὶ χαρίσματα, καὶ πρὸς τούτοις ὅλα του τὰ συγγράμματα κατὰ μέρος, ὡσάν νὰ ἦτον τινὰς νὰ μοῦ τὰ ἐνθύμιζε μυστικῶς· καὶ ἀπορῶντας πόθεν μοῦ ἐπροξενήθη ἡ τόση ἀγάπη εἰς αὐτόν; καὶ ποῖος εἶναι ὅπου μοῦ τὰ διδάσκει αὐτά; ἀκούω νὰ μοῦ λέγῃ μυστικῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὅτι μοῦ τὰ διδάσκει αὐτὸ τὸ ἴδιον. Ἀπὸ τότε πλέον ἐβιαζόμενον (μάρτυς ὁ Θεός, ὡσάν νὰ μὲ ἐπαρακινούσε τινὰς νὰ ἐγκωμιάσω τὴν ἐνάρετον πολιτείαν ἐκείνου, καὶ νὰ συνθέσω ὕμνους καὶ ἀκολουθίαν εἰς αὐτόν. Ἐγὼ δὲ πάντοτε ἐσυμπέραινα τὸν καιρὸν, ἐπειδὴ καὶ δὲν εἶχα μάθῃ

τὴν ἐλληνικὴν γλῶσσαν καλὰ, ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος δὲν μὲ ἄφινε νὰ ἡσυχάσω παντελῶς.

Ὅθεν μὴν ὑποφέρωντας πλέον τὴν βίαν, πρῶτον ἐσύνθεσα κανόνας εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Θεόδωρον τὸν Στουδίτην διὰ νὰ γυμνασθῶ. Ἐπειτα ἐσύνθεσα καὶ εἰς τὸν μακάριον τοῦτον ἐπιτάφιον λόγον, καὶ ἀκολουθίαν ὁλόκληρον, καὶ τὸ χέρι μου δὲν ἐπρόφθανε νὰ γράψῃ, ὅσα νοήματα ἀνέβρυν ὁ νοῦς μου. Καὶ ἀφ' οὗ τὰ ἐσύνθεσα, καὶ τὰ ἐδειξα εἰς ἓνα μαθηματικὸν νὰ τὰ θεωρήσῃ, καὶ ἤκουσα παρ' αὐτοῦ, ὅτι δὲν ἦτον κατώτερα ἀπὸ τὰ συγγράμματα τῶν παλαιῶν, τὰ ἐψάλλα εἰς τὸν τάφον τοῦ Ἀγίου μὲ ἄλλους εὐλαβεῖς, ἀποδίδωντας εἰς αὐτόν σεβας, τὸ κατὰ δύναμιν.

Μετὰ ταῦτα ἠκολούθησεν εἰς ἐμὲ μίαν νύκτα νὰ ἰδῶ τοιοῦτον ὄραμα, καὶ μοῦ ἐφαίνετο, ὡσάν νὰ μοῦ ἐλαλοῦσε τινὰς, καὶ μοῦ ἔλεγεν. Ἀδελφε, σὲ θέλει ὁ πνευματικὸς σου Πατήρ, καὶ ἀκολουθῆ μου νὰ πηγαίνωμεν. Καὶ ἐγὼ ἀκούωντάς τον, ἠκολούθουν μὲ μεγάλην χαρὰν (διότι, ἀφ' οὗ ἀπέθανε, δὲν ἤξιώθηκα νὰ τὸν ἰδῶ καμμίαν φοράν)· καὶ περιπατῶντας, ἐφθάσαμεν εἰς ἓνα βασιλικὸν παλάτι, εἰς τὸ ὁποῖον ἀνοίξε τὴν θύραν ὁ καλέσας με, καὶ μοῦ εἶπε νὰ ἐμβῶ. Καὶ ἐμβαίνωντας, βλέπω τὸν Ἅγιον ὅπου ἐκάθητο εἰς μίαν κλίνην ὑψηλὴν, ὡσάν βασιλεὺς, καὶ τὸ πρόσωπόν του ἦτον λαμπρότατον, καὶ ὡσάν νὰ ἐχαμογέλα, καὶ μὲ ἐκοίταζε. Καὶ ἐπειδὴ μοῦ ἔκαμε νεῦμα μὲ τὸ χέρι του νὰ πηγαίνω κοντά του, ἔτρεξα παρευθὺς καὶ τοῦ ἔκαμα τὴν πρέπουσαν μετάνοιαν, καὶ ἐπλησίασα εἰς αὐτόν, καὶ αὐτὸς μὲ ἐνηγκαλίσθη, καὶ μὲ ἐφίλησεν εἰς τὸ στόμα, καὶ μοῦ εἶπε μὲ ἡμερὴν φωνὴν, ἀνέπαυσάς με, τέκνον μου ἡγαπημένον· καὶ πιάνωντας τὸ δεξιόν μου χέρι μὲ τὸ ἐδικόν του τὸ δεξιόν, τὸ ἔβαλεν εἰς τὸ μηρί του· καὶ μὲ τὸ ἄλλο χέρι κρατῶντας χαρτὶ γεγραμμένον, μοῦ ἔλεγε δείχνωντας. Διατὶ ἀλησμόνησες τὸν Ἀπόστολον ὅπου λέγει. «Ταῦτα παρὰ τοῦ πιστοῦς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἐτέρους διδάξαι;» καὶ παρευθὺς μὲ τὸν λόγον ἐξύπνισα, καὶ εἰς τόσῃ χαρὰν ἤμουν, ὅπου ἐζητοῦσα νὰ χωρίσω ἀπὸ τὸ κορμί, καὶ νὰ ὑπάγω μὲ τὴν ψυχὴν γυμνὴν ἐκεῖ ὅπου εὐρίσκετο ἐκεῖνος. Ἐφανέρωσα τὴν ὁπτασίαν αὐτὴν εἰς ἓνα διακριτικόν, καὶ μοῦ εἶπεν

ὅτι μὲ αὐτὸ ὁποῦ σοῦ εἶπεν, ἀνέπαυσάς με, τέκνον ἀγαπητόν, ἐφάνέρωσεν, ὅτι οἱ ἅγιοι ἀποδέχονται μετὰ χαρᾶς τὰ ἐγκώμια, καὶ τοὺς ὕμνους ὁποῦ γίνονται εἰς αὐτοὺς, καθὼς τὸ φανερώνει καὶ ὁ Θεὸς Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ περὶ τῶν κεκοιμημένων μυστηρίου. Μὲ τὸν ἀσπασμὸν πάλιν ὁποῦ σοῦ ἔκαμε, φανερώνει τὴν οἰκειότητα, καὶ φιλίαν τῶν ἁγίων, ὁποῦ ἀποκτοῦν ἐκεῖνοι ὁποῦ συγγράφουν τὰ ἐγκώμιά τους, καὶ τὴν χάριν ὁποῦ λαμβάνουν. Βάλλωντας δὲ τὸ δεξιὸν σου χέρι εἰς τὸ δεξιὸν του, μηρὶ, ἐσήμαινε τὸν ὄρκον ὁποῦ ἐζήτησεν ὁ Ἀβραάμ ἀπὸ τὸν οἰκογενῆ του, καὶ ἐπίτροπον, καὶ οὕτως ἐζήτησεν ἀπὸ λόγου σου καὶ ὁ Ἅγιος ὄρκον, διὰ ἐκεῖνα ὁποῦ συνέλαβεν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἐγέννησεν, ἡγουν τὰ συγγράμματά του, τὰ ὁποῖα σοῦ ἐφάνέρωσε μὲ τὸν λόγον τοῦ Ἀποστόλου, νὰ τὰ γράψῃς καὶ νὰ τὰ παραδώσῃς καὶ εἰς τοὺς ἄλλους πιστοὺς.

Ταύτην τὴν σοφωτάτην κρίσιν ἀκούωντας ἐγὼ, ἐνθυμήθηκα καὶ τὴν ἐπιστολὴν ὁποῦ μοῦ ἔγραψε, καὶ τὰ Θεόπνευστα συγγράμματά του· τὰ ὁποῖα μὲ ὅλον ὁποῦ τὰ ἐκρατοῦσεν ἓνας διδάσκαλος χρόνους δεκατρεῖς· μ' ὅλον ὁποῦ ἓνα βιβλίον ἀπὸ αὐτὰ ἐπωλήθη, ἀλλ' ὅμως ὅλα ἔλθουν εἰς τὰς χεῖράς μου, κατὰ τὴν προφητείαν του, καὶ ἔγινα κληρονόμος τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων. Διὰ τοῦτο καὶ ἀνακηρύττωντας αὐτόν, δίδω εἰς ὅλους τὰς Θεολογίας του διὰ ὠφέλειαν ψυχῆς· καὶ ἐλπίζω διὰ τοῦτο, ὅτι θέλει λάβω τὴν ἀντιμισθίαν παρὰ Θεοῦ διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου, καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. Ἀλλ' ἄς διηγηθῶ ἀκόμι καὶ ὅσα θαύματα ἐνήργησεν ὁ Ἅγιος μετὰ θάνατον.

Ἐνας Ἱερεὺς ἀποδεχθεὶς ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς, καὶ πατέρας τῆς μονῆς τῆς ἁγίας Μαρίνης, καὶ συναριθμηθεὶς εἰς τὴν αὐτῶν ἀδελφότητα συνέψαλλε μαζὴ μὲ αὐτοὺς, καὶ ἐλειτουργοῦσε. Βλέπωντας δὲ μίαν ἡμέραν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, ἔπεσεν εἰς λογισμοὺς ἀπιστίας, καὶ ἐσυλλογίζετο ἀπὸ ποῖα θαύματα νὰ τὸν γνωρίσω ἐγὼ τοῦτον, ὅτι εἶναι Ἅγιος; καὶ μίαν φορὰν ἔμεινε μοναχὸς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ σκοτισθεὶς ἀπὸ τὸν διάβολον, ἄπλωσε τὸ χέρι του ὁ ἀναιδέστατος ἐπάνω εἰς τὴν εἰκόνα, καὶ λέγει καταφρονητικῶς· τοῦτον ἐγὼ νὰ προσκυνήσω ποτὲ διὰ Ἅγιον; καὶ παρευθὺς (ὡ τοῦ θαύματος) ἐξηράνθη τὸ χέρι του, καὶ ἔμεινε κρέμáμενον εἰς

τὸν ἀέρα ἐμπρὸς τῆς εἰκόνας. Καὶ βάνωντας ταῖς φωναῖς ἀπὸ τοὺς πόνους, ἤκουσαν οἱ μοναχοί, καὶ ἐπῆγαν, καὶ εἶδαν, καὶ ἔμαθαν τὴν ὑπόθεσιν· καὶ ἀπὸ τοὺς πολλοὺς θρήνους ὁποῦ ἔκαμνε, τὸν ἐλυπήθησαν οἱ ἀδελφοί, καὶ τὸν ἐπαράκαλεσαν τὸν Ἅγιον νὰ λύσῃ τὸν ἄθλιον ἀπὸ τὴν φοβεράν ἐκείνην τιμωρίαν. Ὅθεν ἀλείψαντες μὲ ἔλαιον ἀπὸ τὴν κανδήλαν τοῦ Ἁγίου, τὴν ξηρὰν χεῖρα, μόλις ἰλέωσαν τὸν Θεόν, καὶ τὸν Ἅγιον καὶ τὴν ἔλυσεν ἀπὸ τὰ ἀόρατα ἐκεῖνα δεσμά. Καὶ ἄλλο παρόμοιον ἀκούσατε.

Ὅταν ἦτον ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου, καὶ ἐφαλλεν ὁ καλόφωνος ἐκεῖνος Ἰγνάτιος ὁποῦ ἦτον ἀπὸ τὴν βασιλικὴν μονὴν τοῦ Κοσμιδίου· βλέποντας τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ὁποῦ ἐκρέμετο, ἐσυλλογίζετο κάποια ἐναντία εἰς τὸν Ἅγιον. Ὁ δὲ Ἅγιος θέλωντας νὰ ἱατρεύσῃ τὴν ψυχὴν του ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς ἐκείνους τοὺς πονηροὺς, ἐκεῖ ὁποῦ ἐφαλλε, καὶ ἐκοίταζεν εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, τοῦ ἐφάνη, ὅτι ἀναφεν ἡ εἰκόνα ὡσάν λαμπάδα, καὶ ἐσεῖετο εἰς ἓνα μέρος, καὶ ἄλλο, καὶ εὐθὺς ἔχασε τὴν φωνὴν του, καὶ ἔμεινεν ἄφωνος. Καὶ ἐρωτῶντάς τον οἱ ἄλλοι, πῶς ἔτσι ἔξαφνα ἐβουβάθη, ὡμολόγησε παρρησίᾳ μὲ κατάνυξιν, καὶ τὸν ἄπιστον λογισμόν του καὶ τὸ θαῦμα ὁποῦ εἶδεν εἰς τὴν εἰκόνα.

Νικήτας ὁ Στῆθάτος εἶχε μαθητὴν Μανασσὴν ὀνομαζόμενον· εἰς τὸν ὁποῖον ἠκολούθησεν ἔμφραξις δεκαπέντε ἡμέρας, τόσον ὁποῦ μὴ δυνάμενος νὰ εὐγάλῃ τὰ περιττώματα, ἐκινδύνευε νὰ ἀποθάνῃ. Ἀπελπισθεὶς λοιπὸν ἀπὸ τοὺς ἱατροὺς, ἐπρόσπεσεν εἰς τὸν Θεόν, παρακαλῶντάς τον νὰ τὸν ἐλεήσῃ μετὰ κλαυθμοῦ· καὶ ἀποκοιμηθεὶς βλέπει εἰς τὸν ὕπνον του Νικήταν τὸν Στῆθάτον, ὅτι ἐστέκετο ἐμπροσθεν τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου, καὶ ἔλεγεν εἰς αὐτόν. Μανασσῆ, ἀσύνκωσεν τὸ κανδήλιον τοῦ Ἁγίου, καὶ ρόφησέ το, καθὼς εἶναι καὶ ὅτι ἐκεῖνος τὸ ἐρρόφισεν ὅλον, παρευθὺς ἐδιάσθη ἀπὸ τὴν κοιλίαν, καὶ ἐξυπνήσας ἐπῆγε, καὶ εὐγαλεν ὅσα ἔτρωγε δεκαπέντε ἡμέρας, καὶ ἱατρεύθη, κηρύττωντας εἰς πάντας τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν τοῦ Ἁγίου, καὶ εὐχαριστῶν αὐτῷ.

Δύω ἄνθρωποι εὐλαβεῖς Ἰωάννης, καὶ Φιλόθεος ὀνομαζόμενοι, ἐσυμφώνησαν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, καὶ ἐγίναν μοναχοί. Κτίσαντες δὲ μοναστήριον ὠραιότατον εἰς τὴν προποντίδα τοῦ Βυζαντίου, ὀμὲν Ἰωάννης ὡς ἀσθενέστε-

ρος κατὰ τὸ κορμί, ἐπῆρε τὴν οἰκονομίαν τοῦ μοναστηρίου. Ὁ δὲ Φιλόθεος ἔκτισε κελλεῖον χωριστὰ, διὰ νὰ ἐγκλεισθῇ, καὶ νὰ ἡσυχάσῃ. Προσκυνήσας λοιπὸν τοὺς πανσέπτους ναοὺς τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐπῆγε καὶ εἰς τὴν περίφημον μονὴν τοῦ Στουδίου, διὰ νὰ συμβουλευθῇ Νικήταν τὸν Στηθάτον· ὁ ὁποῖος ὡς μαθητὴς τοῦ Ἀγίου συνομιλῶντας μὲ τὸν Φιλόθεον περὶ τῶν χαρισμάτων ὅπου ἡξιώθη παρὰ Θεοῦ ὁ Ἅγιος, καὶ μάλιστα πῶς ὄντας ἀμαθῆς, ἔγραψε, θειῷ Πνεύματι, λόγους διδασκαλικοὺς εἰς πολλῶν ὠφέλειαν, ἐκίνησε τὸν Φιλόθεον εἰς ἀγάπην τοῦ Ἀγίου, καὶ ἐζήτησεν ἓνα ἀπὸ τὰ βιβλία του, διὰ νὰ τὸ διαβάσῃ καὶ πέρνωντάς το, ἀνεχώρησε μὲ χαρὰν, διὰ νὰ κλεισθῇ εἰς τὸ κελλεῖον. Πρὶν δὲ νὰ ἐμβῇ εἰς τὸ ἐγκλειστήριον, ἐδέετο τοῦ Θεοῦ νὰ τοῦ δώσῃ ὑπομονὴν, καὶ γινῶμιν νὰ ὑπομένῃ τοὺς ἐν αὐτῷ πειρασμούς. Καὶ μίαν φορὰν ἦλθεν εἰς ἑκκασιν, καὶ τοῦ ἐφάνη πῶς ἐκτύπησε τὴν πόρταν τινας, καὶ ἀνοίγωντας βλέπει ἓνα ἄνθρωπον τὸ εἶδος ἀγγελικόν. Καὶ ἐρωτῶντας τίς ἦτον; τοῦ ἀπεκρίθη πῶς ἦτον ὁ Συμεὼν ὁ κατοικῶν εἰς τὸ μοναστήριον τῆς ἀγίας Μαρίνης, καὶ ὅτι ἦλθε νὰ κατοικήσῃ μαζί του. Βλέπωντας δὲ πῶς ἦτον ξεσχισμένον τοῦ Ἀγίου τὸ ὑποκάμισον, καὶ ἐρωτῶντας τὴν αἰτίαν, ἀπεκρίθη ὁ Ἅγιος· ὅτι κακοὶ ἄνθρωποι μοῦ τὸ ἔκαμαν. Πλὴν τί ἔχεις, ὦ φίλε, Φιλόθεε, καὶ φροντίζεις διὰ τὰ φροντίδος ἄξια; ἵξευρε, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ μεταλάβῃ τὰ θεία Μυστήρια, πρέπει νὰ ἀπέχῃ ἀπὸ πολυποσίαν καὶ δεῖπνα, καὶ νὰ πίνῃ μόνον τὸ βράδῃ τρία ποτήρια. Καὶ ἀφ' οὗ μεταλάβῃ νὰ κάνῃ τὸ αὐτὸ, ἀρκούμενος εἰς τρίπεζαν λιτὴν. Τοῦτο δὲ εἶπεν ὁ Ἅγιος, διὰ νὰ τοῦ φανερώσῃ, ὅτι ὁποῖος θέλει νὰ ἀγωνισθῇ μὲ ἄσκησιν, καὶ ἡσυχίαν πρέπει νὰ καθαρίζει τὸν ἑαυτὸν τοῦ μὲ τὰ τρία ποτήρια, ἡγουν μὲ τὴν ἐγκράτειαν, μὲ τὰ δάκρυα, καὶ μὲ τὴν προσευχὴν, καὶ ἔτι μὲ αὐτὰ νὰ προετοιμάζεται νὰ μεταλάβῃ καθ' ἑκάστην, διὰ νὰ ἐνδυναμώνεται εἰς τοὺς ἀγῶνας τῆς ἀσκήσεως διὰ τῆς ἱερᾶς μεταλήψεως. Καὶ λέγωντας αὐτὰ ἐπίασε τὸ στομάχι τοῦ Φιλοθέου γυμνόν, καὶ ἐσφιγγε, καὶ ὡσὰν νὰ ἐστένευσεν τὴν κοιλίαν του. Εἶτα ἀποχαιρετήσας αὐτὸν, καὶ εἰπὼν, ἀνίσως καὶ θέλῃς ἔλθῃ καὶ ἰσὺ πρὸς ἡμᾶς· καὶ πάλιν θέλει ἰδοῦμεν τὸν φίλον Φιλόθεον, ἀνεχώρησεν.

Ὁ δὲ Φιλόθεος ἐλθὼν εἰς ἑαυτὸν, ἡσθάνετο εἰς τὴν ψυχὴν του πολλὴν ἀγαλλίασιν. Καὶ ἀπὸ τότε ἐγένεν εἰς αὐτὸν, ὡσὰν φυσικὴ ἢ ἐγκράτεια. Καὶ διὰ νὰ δείξῃ εὐχαριστίαν εἰς τὸν Ἅγιον διὰ τὴν τοιαύτην βοήθειαν, ἐπῆγε καὶ ἐπροσκύνησε τὸν τάφον τοῦ Ἀγίου· καὶ γράψας τὰ ἐγκώμιά του ἔκαμνε καὶ αὐτὸς κατ' ἔτος τὴν ἐορτὴν του.

Νικήτας ὁ Στηθάτος ὁ γνήσιος μαθητὴς τοῦ Ἀγίου, μίαν φορὰν τὴν ἁγίαν τεσσαρακοστὴν ἀγωνιζόμενος, καθὼς εἶχε συνήθειαν, αἰσθάνετο εἰς τὸν ἑαυτὸν του, κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ, πόλεμον σφοδρότατον τῆς πορνείας· καὶ ἀπορῶντας πόθεν τοῦ προῆλθε τοῦτο εἰς ἓνα καιρὸν ὅπου ἦτον κατὰξῆρον καὶ νενεκρωμένον τὸ σῶμά του ἀπὸ τὴν πολλὴν κακοπάθειαν, καὶ μὴν ἡμπορῶντας νὰ καταλάβῃ ἐλυπεῖτο, καὶ ἐπαρακαλοῦσε τὸν Θεόν, καὶ τὸν Ἅγιον νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ· καὶ μίαν φορὰν ἐκεῖ ὅπου ἐπεσε νὰ κοιμηθῇ, ἔχοντας τὰ μάτια ἀνοικτὰ, τοῦ ἐφάνη, ὅτι ἀπεκοιμήθη, καὶ βλέπει πῶς ἦλθεν ὁ Ἅγιος, καὶ ἐκάθισεν εἰς τὸ στρώμα του, καὶ τοῦ λέγει· αὐτὸ σοῦ ἐσυνέβη ἀπὸ ὑπερηφάνειαν τοῦ λογισμοῦ σου, μὲ τὸ νὰ ἔχῃς τὸν ἑαυτὸν σου ἀπαθῇ. Ταπεινώσου λοιπὸν συγκρίνωντας τὸν ἑαυτὸν σου μὲ τὸς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ. Καὶ ταῦτα εἰπὼν εὐθὺς ἐγένεν ἄφαντος. Καὶ ὁ Νικήτας ἀσυχώθη παρευθὺς, καὶ εὐγῆκεν ἀπὸ τὸ κελλεῖον, καὶ τρέχωντας διὰ νὰ τὸν φθάσῃ, ἠρώτα τὸν ὑπῆρτην του, ἂν εἶδε τὸν ἅγιον Συμεὼν ὅπου εὐγῆκεν ἀπὸ ἐκεῖ. Ὁθεν ὕστερα συγκρίνωντας τὰ κατωρθώματά του μὲ μόνον τὸν ἐμπτυσμὸν τοῦ Χριστοῦ, ἐταπεινώθη καὶ ἐλευθερώθη ἀπὸ τὸν πόλεμον, εὐχαριστῶντας τὸν Ἅγιον. Θέλωντας δὲ ὁ Θεὸς νὰ δείξῃ, ὅτι ἦτον εὐπρόσδεκτον εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν δοῦλόν του Συμεὼν, νὰ μεταγραφοῦν τὰ συγγράματά του εἰς ὠφέλειαν τῶν πιστῶν, ἔδειξε καὶ τότε ἓνα ὄραμα τοιοῦτον εἰς τὸν Ἰωάννην τὸν μαθητὴν τοῦ Νικήτα Στηθάτου, καθὼς καὶ παλαιὰ εἰς τὸν Πρόκλον τὸν μαθητὴν τοῦ Χρυσοστόμου.

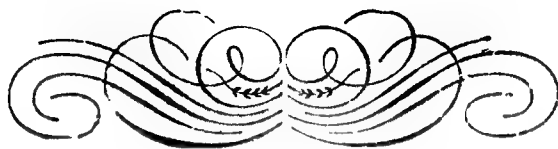
Ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ὁ Νικήτας ἐπαρακινήθη δι' ἀποκαλύψεως τοῦ Ἀγίου νὰ μεταγράψῃ τὰ θεόπνευστά του συγγράμματα, βλέπει ὁ μαθητὴς τοῦ Νικήτα Ἰωάννης τοιοῦτον ὄραμα. Τοῦ ἐφάνη πῶς ἐπῆγεν εἰς τὸ κελλεῖον τοῦ Νικήτα διὰ νὰ ἐρωτήσῃ τίποτε εἰς ψυχικὴν ὠφέλειαν. Καὶ πλησιάζωντας εἰς τὴν θύραν βλέπει αὐτὸν τὸν Νι-

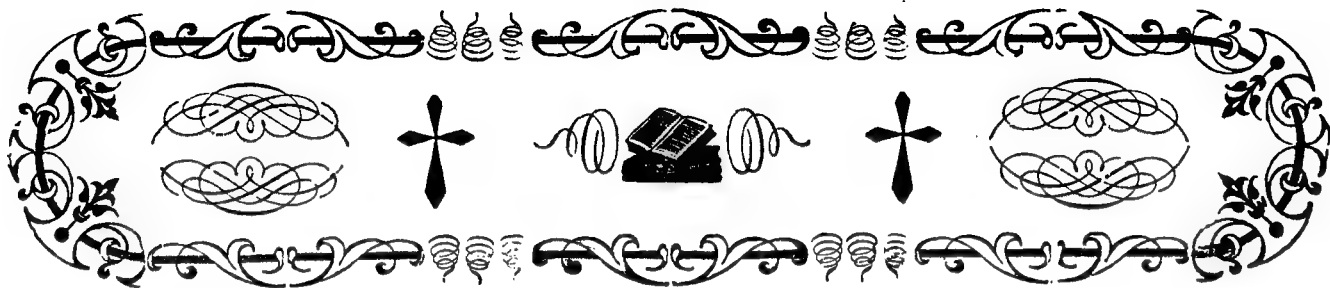

κήταν ὁποῦ ἔγραφε μὲ μεγάλην σπουδὴν τὰ θεό-
πνευστα συγγράμματα τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν
Συμεών· τὸν δὲ Ὅσιον ὁποῦ ἐκρατοῦσε μὲ τὴν
ἀριστεράν του χεῖρα μίαν ράβδον, καὶ τὴν δεξιάν
του τὴν εἶχεν ἀπλωμένην εἰς τὸν Νικήταν, καὶ
ἐφαίνετο, ὅτι τοῦ ἔδειχνε τὰ σχεδιά του, καὶ ἐσυ-
νωμιλοῦσε μὲ αὐτὸν στόμα πρὸς στόμα, καὶ τὸν
ἐδίδασκε τὰ βάθη τῆς ὑψηλῆς θεωρίας τῶν λό-
γων του, καὶ τὰ δόγματα τῆς μυστικῆς Θεολο-
γίας. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰωάννης, καὶ μὲ ὄλον
ὁποῦ δὲν τὸν ἔξευρε σωματικῶς, τὸν ἐγνώρισε,
καὶ ἐτραβίχθη ὀπίσω χωρὶς νὰ ἐμβῇ μέσα. Ἐ-
πειτα ἀπὸ ὀλίγην ὥραν, τοῦ ἐφάνη, ὅτι εὐγῆ-
κεν ὁ Ἅγιος, καὶ ἀναιθαίνωντας μίαν ἀνηφορι-
κὴν στράταν ἐφώναξεν ἐξ ὀνόματος Ἰωάννη,
εἶπε εἰς τὸν Νικήταν τὸν μαθητὴν μου· σπούδα-
σε, τέκνον, νὰ μεταγράψῃς τὰ πονήματά μου,
καὶ ἐκεῖνο ὁποῦ ζητεῖς, θέλει γένη εἰς ἐσὲ ἐξά-
παντος.

Ἀλλὰ πῶς νὰ ἀφίσω ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον καὶ
ἀκουόμενον ἐκπλήττει τοὺς ἀκροατάς; θέλει τὸ
διηγηθῶ λοιπὸν, καὶ οὕτω νὰ καταπαύσω τὸν
λόγον. Κοσμῶς ὁ Ἡγούμενος τῆς ἁγίας μο-
νῆς τοῦ Στεφάνου, παρὼν εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ
Ἁγίου, καὶ ἀκούωντας τοὺς ὕμνους καὶ τὰ ἐγκώ-
μια τοῦ Ἁγίου καὶ βλέπωντας τοὺς λαοὺς ὁποῦ

ἐώρταζαν ὅλοι ὁμοῦ, ἔλαβε ζῆλον, καὶ ἐμέμφθη
τὸν ἑαυτὸν του, πῶς δὲν ἐπιμελήθη νὰ γράψῃ
καὶ αὐτὸς τὰ ἐγκώμιά του, καὶ νὰ ἑορτάζῃ τὸν
Ἅγιον. Παρακαλέσας οὖν τὸν ῥηθέντα Νική-
ταν ἔλαβε παρ' αὐτοῦ μίαν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου,
καὶ τὴν ἔδωκεν εἰς ἓνα καλόγηρον νὰ τὴν
ὑπάγῃ προτῆτερα εἰς τὸ μοναστήριον. Ὁ δὲ
μοναχὸς τὴν ἔδωσε πάλιν εἰς ἓνα Σκύθην δοῦ-
λον παλαιὸν τοῦ Ἡγουμένου, διὰ νὰ τὴν βασιά-
ζῃ καὶ νὰ τὸν ἀκολουθῇ. Λαβὼν δὲ ἐκεῖνος
τὴν εἰκόνα, ὡς κλέπτῃς ὁποῦ ἦτον, ἐγύρισε
ὀπίσω, καὶ τὴν ἐπώλησεν εἰς ἓνα Βενετζιάνον.
Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἡγούμενος, καὶ μαθὼν τὰ γινόμε-
να, ἐλυπήθη μεγάλως, ἀλλὰ μετ' ὀλίγας ἡμέ-
ρας ἐπάσθη ὁ δοῦλος, καὶ ὡμολόγησε τὴν ἀλή-
θειαν. Ὅθεν ἔδωκαν τὴν τιμὴν εἰς τὸν ἀγορά-
σαντα, καὶ ἔλαβον τὴν εἰκόνα ὁμοῦ, καὶ τὸν
δοῦλον· καὶ εὐθὺς ὁποῦ ἔβαλαν τὴν εἰκόνα εἰς
τὸ Θυσιαστήριον, ὃ τοῦ θαύματος, δαιμόνιον, ἐ-
πίασε τὸν κλέπτῃν ἐκεῖνον δοῦλον, καὶ πεσὼν
ἄφωνος ἔτρυξε τοὺς ὀδόντας, καὶ ἐφώναξεν ὡ-
σάν τράγος· καὶ μετὰ ἱκανὰς ἡμέρας μόλις ἐ-
λευθερώθη ἀπὸ τοῦ κακόν, συμπαθεία τοῦ Ἁγίου.
Ἐτῆι δοξάζει ὁ Θεὸς ἐκείνους ὁποῦ τὸν δοξά-
ζουν. Ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Νικήτα Μοναχοῦ, καὶ Πρεσβυτέρου μονῆς τῶν Στουδίου, τοῦ ἐπονομαζομένου
Στηθάτου, Προθεωρία εἰσαγωγή εἰς τὴν παροῦσαν Βίβλον
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Συμεῶν τοῦ νέου Θεολόγου.

ΤΑ νοήματα, καὶ αἱ θεολογίαι ὅπου περιέ-
γονται εἰς τὴν παροῦσαν Βίβλον τοῦ μα-
καριωτάτου, καὶ τρισολβίου πατρὸς ἡμῶν
Συμεῶν, δὲν εἶναι καθὼς νομίζω, εὐκολοκατά-
ληπτα εἰς ὅλους, μὲ τὸ νὰ εἶναι κατὰ πολλὰ
ὕψηλὰ καὶ ὑπεράνω τῆς ἀνθρωπίνης αἰσθήσεως,
ὥσαν ὅπου καταστράπτονται ἀπὸ τὰς ἀκτῖνας
τοῦ θείου φωτός, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀπρόσιτον, ἀ-
πλησίαστον, καὶ ἀνώτερον ἀπὸ κάθε ἀνθρωπίνην
κατάληψιν. Διὰ τοῦτο τὰ τοιαῦτα νοήματα, ζη-
τοῦσιν ἀκροατὰς καὶ ἀναγνώστας, ἐκείνους ὅπου
ἔχουν ἔρωτα καὶ ὑγιαίνοντα τὰ αἰσθητήρια τῆς
ψυχῆς, καὶ ὅπου ὅλον τους τὸν νοῦν, καὶ τὴν
διάνοιαν, μὲ τὴν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἐ-
πτέρωσαν, καὶ ἀνεβίβασαν εἰς οὐρανοὺς, καὶ εἰς
τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος. Ὅθεν καὶ ἐγὼ ἐσοχά-
σθηκα πολλὰ ὠφέλιμον καὶ ἀρμόδιον πρᾶγμα,
προσφέρωντας χρεωστικῶς εἰς τὸν πνευματικόν
μου πατέρα, καὶ διδάσκαλον τὸ σέβας, νὰ δώσω
κάποιας προφυλακτικᾶς παραγγελίας, καὶ παραι-
νέσεις, εἰς ἐκείνους ὅπου θέλουν νὰ καταγίνωνται
μὲ τὴν μελέτην εἰς αὐτὰ διὰ νὰ μὴ τύχη καὶ λά-
θουν τινὲς ἀπὸ αὐτὰ βλάβην ἀντὶ ὠφελείας, μὲ
τὸ νὰ ἐπιβάλλωσιν εἰς τὰ βάθη τοῦ πνεύματος,
μὲ νοῦν ἀπαίδευτον, καὶ ἀγύμναστον εἰς τὰ θεῖα,
κακῶς δηλονότι, καὶ ἐσφαλμένως ἐννοοῦντες τὰ
θεῖα καὶ ὑπὲρ αἰσθήσιν. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου
προαιρεῖται νὰ ἀναγινώσκη συγγράμματα θεολό-
γων ἀνδρῶν, ἃς ἰξεύρη (πρὸς πιστὸν δὲ ὁ λόγος)
ὅτι ἐν πρώτοις πρέπει νὰ φύγῃ τὸν κόσμον,
καὶ τὰ ἐν κόσμῳ πράγματα, ὅχι μόνον σω-
ματικῶς, ἀλλὰ καὶ πνευματικῶς, καὶ νὰ ἀπο-
βάλλῃ μακρὰν κάθε πρόσκαιρον ἡδυπάθειαν, καὶ
ἀπόλαυσιν, καὶ ἔπειτα νὰ βάλλῃ θεμέλιον καλὸν
τὴν στερεάν πέτραν τῆς πίστεως, μὲ τὴν πρᾶ-
ξιν, καὶ ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ

ἐπάνω εἰς αὐτὸν νὰ οἰκοδομήσῃ τὸν οἶκον τῶν
ἀρετῶν, καὶ νὰ ἐκδυθῇ μὲν τὸν παλαιὸν ἄνθρω-
πον, ὅπου φθείρεται κατὰ τὰς ἐπιθυμίας του, νὰ
ἐνδυθῇ δὲ τὸν ἀνακαινούμενον εἰς Χριστὸν ἄρ-
τιον, ἡγουν ὅπου ἔφθασε, καὶ ἀνέβη, ὅσον εἶναι
δυνατὸν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, εἰς ἄνδρα τέ-
λειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ
Χριστοῦ. Πρὸς τούτοις πρέπει νὰ καθαρισθῇ,
καὶ νὰ φωτισθῇ προτῆτερα ἀπὸ τὸ ἅγιον Πνεῦ-
μα. Καὶ νὰ εἰπῶ μὲ συντομίαν, πρέπει νὰ γένῃ
ἀνώτερος ἀπὸ πᾶσαν σάρκα καὶ αἴσθησιν, καὶ
τέτοιας λογῆς νὰ ἀρχίσῃ νὰ διαβάξῃ τὰ πα-
ρόντα ὕψηλὰ, καὶ θεολογικὰ συγγράμματα τοῦ
θείου πατρὸς, ἀλλέως, ἀνίσως δηλαδὴ εἶναι τι-
νὰς, ὅπου ἀκόμι σύρεται κάτω μὲ τὸ στήθος,
καὶ τὴν κοιλίαν, ἡγουν εἰς τὰ γήινα φρονήμα-
τα, καὶ τὰς ὑλικὰς ἐπιθυμίας, καὶ εὕρισκεται
δεμένος μὲ τὰ δεσμὰ τῆς ἀπατηλῆς τοῦ κόσμου
αἰσθήσεως, τὸν τοιοῦτον ἡμεῖς ὡς ἀκάθαρτον,
καὶ κακῶς τετυφλωμένον κατὰ τὸν νοῦν, ἐμπο-
δίζομεν δυνατὰ, καὶ τοῦ προλέγομεν, νὰ μὴν ἀ-
ποτολμήσῃ νὰ ἐπιχειρισθῇ τὴν ἀνάγνωσιν τού-
των, διὰ νὰ μὴ πάθῃ παρόμοια μὲ ἐκεῖνον, ὅπου
ἔχοντας πονεμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς κοιτάζει εἰς
τὸν ἥλιον, καὶ χάσῃ, ἂν ἔχῃ καὶ παραμικρὰν
ὄρασιν. Ὅτι πρῶτον πρέπει νὰ καθαρισθῇ ὁ νοῦς
ἀπὸ κάθε ἀσθένειαν, καὶ τύφλωσιν τῶν λογισμῶν,
καὶ τέτοιας λογῆς ἔπειτα νὰ πλησιάσῃ, καὶ νὰ
συνομιλήσῃ μὲ τὸν νοητὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,
καὶ νὰ κοιτάξῃ εἰς τὰς ἀκτῖνας τὰς φωτοχυσίας
τῶν λόγων, καὶ τῶν νοημάτων ὅπου πέμπονται ἐξ
αὐτοῦ. Διότι ἐκείνων μόνον εἶναι ἴδιον νὰ κατα-
νοῦν τὰ βάθη τοῦ πνεύματος, ὅπου διὰ τὴν ἄκραν
τους κάθαρσιν καταφωτίζονται ἀπὸ τὸ ἄπειρον
φῶς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔχουν τὴν διάνοιαν, καὶ τὴν
ψυχὴν τους ὅλην λαμπρὰν καὶ φωτεινὴν. Τῶν

δὲ λοιπῶν, ὅπου δὲν ἔφθασαν εἰς αὐτὰ τὰ μέτρα, εἶναι ἴδιον, καὶ ὠφέλιμον καὶ ἀρμόδιον νὰ τύπτουν τὰ στήθη, καὶ νὰ ἐπικαλοῦνται τὸ θεῖον ἔλεος ἄνωθεν. Εἶναι χρεῖα λοιπόν, ἐκεῖνος ὁποῦ δύναται νὰ διαβιβάσῃ μὲ πίστιν τοὺς λόγους τοῦ θεοῦ τούτου Πατρὸς, καὶ νὰ ἐξερευνᾷ τὸ βάθος αὐτῶν, εἶναι χρεῖα λέγω, νὰ σοχάζεται καλὰ τὴν συνετὴν αὐτοῦ ἐκστασιν, καὶ θέωσιν, πῶς δηλαδὴ ὡσάν ἄσαρκος, καὶ παντελῶς ἄυλος, ἤρπάζετο ἀπὸ τὸ θεῖον Πνεῦμα εἰς οὐρανόν, καὶ εἰς τὸν Θεὸν αὐτόν, καὶ παραδόξως ἡξιώνετο νὰ βλέπῃ θείας ἀποκαλύψεις, καὶ πῶς ἔδλεπε τὰς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ φωτὸς, ὅπου ἐνεργοῦσαν θεοπρεπῶς μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν του· καὶ ὡσάν ὅπου ἦτον τετρωμένος ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κατακυριευμένος ἀπὸ τὸν θεῖον ἔρωτα, διὰ τοῦτο καὶ μὲ διάφορα θεῖα ὀνόματα τὸν ἐκαλοῦσε, καὶ τὸν ὠνόμαζε, μιμούμενος κατὰ τοῦτο τὸν μέγαν Διονύσιον τὸν Ἀρεοπαγίτην, καὶ παρόμοια μὲ ἐκείνον ἀρπαζόμενος ἀπὸ τὴν γῆν, ὅτι καθὼς ἐκεῖνος, ἔττι καὶ τοῦτος ὁ ὑψηλὸς εἰς τὸν νοῦν, καὶ θεῖος ἄνθρωπος ἐνεργοῦμενος ἀπὸ τὸ θεῖον φῶς, σύμφωνα μὲ αὐτόν, μὲ πολλὰ, καὶ διάφορα ὀνόματα ὑμνολογοῦσε λαμπρῶς τὸν Θεὸν ἀπὸ ὅλα του τὰ κτίσματα, ὡσάν ὅπου εἶναι πάντων αἷτιος· ἤγουν τὸν ὑμνολογοῦσεν ὡς ἀγαθόν, ὡς καλόν, ὡς σοφόν, ὡς ἀγαπητόν, ὡς Θεὸν θεῶν, ὡς Κύριον κυρίων, ὡς Ἅγιον ἀγίων, ὡς αἰώνιον, ὡς ὄντα, ὡς αἰώνων αἷτιον, ὡς χορηγὸν ζωῆς, ὡς σοφίαν, ὡς νοῦν, ὡς λόγον, ὡς γνώστην, ὡς ὑπερέχοντα πάντας τοὺς θησαυροὺς ἀπάσης γνώσεως, ὡς δύναμιν, ὡς δυνάστην, ὡς βασιλέα τῶν βασιλευόντων, ὡς σωτηρίαν, ὡς δικαιοσύνην, ὡς ἀγιασμόν, ὡς ἀπολύτρωσιν, καὶ ἀπλῶς, καὶ συντόμως εἰπεῖν ὠνόμαζεν αὐτόν πάντα τὰ ὄντα, ὁ ὁποῖος εἶναι μὴδὲν τῶν ὄντων· καθὼς καὶ ὁ θεῖος Διονύσιος βεβαιώνει τὸν τρόπον καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐκστασιν τοῦ θεοῦ τούτου Πατρὸς, λέγωντας ἔττι ῥητῶς εἰς τὸ περὶ θεῶν ὀνομάτων βιβλίον του. Τῇ πάντων αἰτίᾳ, καὶ ὑπὲρ πάντων οὔσῃ, καὶ τὸ ἀνώνυμον ἐφαρμόσει, καὶ πάντα τὰ τῶν ὄντων ὀνόματα. Καὶ πάλιν παρακάτω. Πάντα ἀπλῶς, καὶ ἀπεριορίστως ἐν ἑαυτῇ τὰ ὄντα προεἴληφε, ταῖς παντελέσι τῆς μιᾶς αὐτῆς, καὶ παναιτίου προνοίας ἀγαθότητι. Καὶ ἐκ τῶν ὄντων ἀπάντων ἐναρμονίως ὑμνεῖται, καὶ ὀνομάζεται. Ὅτι ὁ θεῖος οὗτος Συμεὼν εἰς τὸ ἄχρον

καθαρθεῖς τὴν ψυχὴν, καθὼς τὰ συγγράμματά του φωνάζουν μεγαλοφωνότερα ἀπὸ κάθε σάλπιγγα, ἡξιώθη νὰ βλέπῃ καὶ μεγάλας ἀποκαλύψεις, καὶ θεωρίας ἀπορρήτους. Καὶ ἤκουσεν ἄνωθεν θεῖα λόγια ξένα καὶ παράδοξα, καὶ καθόλου νὰ εἰπῶ, ἡξιώθη χάριτος ἀποστολικῆς, ὅλος πυρποληθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ πυρὸς, ἥτοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ Πνεύματος. Διὰ τοῦτο καὶ μὲ ὅλον ὅπου ἦτον παντάπασιν ἄγευστος ἀμέτοχος ἀπὸ τὰς ἐξωτερικὰς ἐπιστήμας, καὶ μαθήματα, ὅμως περισσότερον ἀπὸ κάθε ῥήτορα καὶ σοφὸν ἐπλούτισε τὴν εὐγλωττίαν, καὶ τὴν πλουσιότητα, καὶ πυκνότητα τῶν λέξεων τῶν ὀνομάτων, καὶ ἀνέβη εἰς τόσον ὕψος σοφίας, ὡσάν ὅπου ἦτον ἐν ἀληθείᾳ σοφὸς εἰς τὰ θεῖα, καὶ θεολόγος δογματικώτατος. Καὶ δὲν εἶναι τίποτε παράξενον· ὅτι ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, καθὼς λέγει ὁ Σολομὼν, διαπερνᾷ, καὶ εἰσέρχεται εἰς ὅλους ἐκεῖνους ὅπου εὐρίσκει καθαρότητα, καὶ αὐτὴ κατασκευάζει φίλους Θεοῦ, καὶ προφήτας τὰς ὁσίας ψυχάς. Ἐπειδὴ ἄλλο τίποτε δὲν ἀγαπᾷ ὁ Θεός, πᾶρεξ ἐκεῖνον μόνον ὅπου συγκατοικεῖ μὲ τὴν σοφίαν. Διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς μετὰ πολλῶν πόνων, καὶ δακρύων, καὶ μὲ πίστιν θερμὴν, ἐπαρακάλεσε τὸν χορηγὸν τῆς σοφίας, καὶ ἦλθεν εἰς αὐτόν πνεῦμα σοφίας. Ὅθεν καὶ εἰς ὅλην του τὴν ζωὴν εἶχεν εἰς τὸν ἑαυτὸν του ἀκοίμητον τὸ φῶς τῆς σοφίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἦλθον εἰς αὐτόν καὶ ὅλα ὁμοῦ τὰ ἀγαθὰ τῆς αἰωνίου ζωῆς, καὶ ὁ ἀναρίθμητος πλοῦτος τῆς σοφίας καὶ γνώσεως. Ὅθεν καὶ ἀφ' οὗ χωρὶς δόλον ἔμαθε παρὰ Θεοῦ τὰ ἀπόκρυφα μυστήρια, καὶ νοήματα, καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἄλλους τὰ μεταδίδει πλουσιπάροχα διὰ τῶν συγγραμμάτων του, εἰς πνευματικὴν εὐφροσύνην ὁμοῦ, καὶ ὠφέλειαν. Καὶ δὲν καταchrύπτει ὡς δοῦλος πονηρὸς τὸ τάλαντον ὅπου τοῦ ἐδόθη παρὰ Θεοῦ, ἀλλ' ὡς οἰκονόμος πιστὸς μὲ εὐγνωμοσύνην κοινολογεῖ καὶ εἰς ἄλλους τὸν πλοῦτον τῆς ἀκενώτου σοφίας τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ μὲ τὸ νὰ ἦτον ἡ ψυχὴ του γεμάτη ἀπὸ δικαιοσύνην, τὰ χεῖλη του ὡσάν κατὰ ἀλήθειαν ἀνδρὸς δικαίου χεῖλη, ἔξευραν νὰ λέγουν ὑψηλὰ νοήματα, καὶ τὸ στόμα του ἀπέσταζε χάριτας, καὶ σοφίαν Θεοῦ ἀπόρρητον. Τοῦ ἐγίνε δὲ τοῦτο ἀπὸ πολλὴν ταπεινώσιν, καὶ καθαριότητα. Ὅτι καθὼς λέγει ἡ παροιμία τοῦ Σολομῶντος, τὸ στόμα τῶν ταπεινῶν μελετήσῃ σοφίαν. Καὶ εἰς τὴν ἀγαθὴν καρδίαν ἡ σοφία εὐρίσκει ἀνάπαυσιν. Ὄντας λοι-

πον καὶ οὗτος γεμάτος ἀπὸ ταπεινοφροσύνης, εἶχε πάντοτε εἰς τὴν μελέτην τῆς καρδίας του τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ. Καὶ τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ ἦτον πάντοτε ἡ ἀληθινὴ του ἀναπνοή, τὸ ὅποιον ἔχωντας μέσα εἰς τὴν ψυχὴν του ὡσὰν λύχνον, ἐκεῖνα ὅπου ἐβλεπαν οἱ νοεροὶ του ὀφθαλμοί, ἔλεγε, καὶ ἔγραφε σαφέστατα μὲ γνῶσιν. Ἐκεῖνα λέγει, ὅπου εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς ψυχῆς μου λέγω, καὶ λέγωντας ὑμνολογοῦσε τὸν Θεὸν ἀπὸ τὰ ὄντα, ὡσὰν ὅπου εἶναι ὃν κοινὸν ὅλων τῶν ὄντων, ἀκολουθῶντας κατὰ πάντα τοὺς προτερινούς του θεολόγους. Οἱ ὅποιοι καθὼς λέγει ὁ μέγας Διονύσιος, ἐλλαμφθέντες ὑπερφυῶς ἀπὸ τὴν μακαρίαν ἔνωσην τοῦ Θεοῦ, ἔμαθαν ἐκεῖθεν νὰ ὑμνοῦν αὐτὸν κυριώτατα διὰ τῆς πάντων τῶν ὄντων ἀφαιρέσεως. Ὅτι τὸ θεῖον, λέγει, πάντων μὲν τῶν ὄντων ἐστὶν αἷτιον, αὐτὸ δὲ οὐδὲν, ὡσὰν ὅπου κατὰ τὴν οὐσίαν, εἶναι ἐξηρημένον, καὶ ἀνώτερον ἀπὸ κάθε ἄλλην οὐσίαν. Τεῦτο καὶ ὁ θεῖος πατὴρ Συμεὼν ἱεξούρωντας, ὡσὰν σοφὸς θεολόγος ὅπου εἶναι, καὶ ὡς ἀνώνυμον καὶ ὑπὲρ φύσιν ἀνυμνεῖ τὴν θεῖαν φύσιν. Καὶ ὡς παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου αἰτίαν, καὶ ἀνωνύμως ὑπεριδρυμένην τῶν πάντων, θεολογεῖ. Καὶ ποτὲ μὲν ἐσύναζεν ἀπὸ τὰς θεολογίας ὅσα εἶναι τῆς παρούσης πραγματείας, καὶ μεταχειριζόμενος τὰ εἰρημένα ὡσὰν ἓνα κανόνα στάθμην ἀποβλέπωντας εἰς αὐτὰ, ἔκανε τὴν ἐξήγησιν τῶν θείων ὀνομάτων. Ποτὲ δὲ βλέπωντας μὲ τὴν θεοπτικὴν του διάνοιαν τὰς θεοφανεῖς ἐμφάσεις, καὶ θεωρίας, παρέδιδε τὰ Ἅγια τοῖς ἁγίοις, ὡσὰν παρακαταθήκην, κατὰ τὴν παράδοσιν τοῦ θεοῦ Παύλου. Καὶ τὰ θεῖα ἐκεῖνα θεάματα, ὅπου ἐκεῖνος ἱερῶς ἐθεώρησε, τὰ ἐδειξε μυστικῶς χωρὶς κἀνένα φθόνον χρεωσικῶς καὶ εἰς τοὺς μεταγενεστέρους του, ὡς πρῶτος πρὸς δευτέρους, καὶ κατωτέρους, συμμέτρως δηλαδὴ κατὰ τὴν ἐδικὴν τους ἰκανότητα. Καὶ κατ' ἀξίαν ἐμετάδωκε τὰ ἱερὰ εἰς ἐκείνους ὅπου ἐμέθεζαν ἐπιστημονικῶς καὶ ὀλοκληρῶς ἀπὸ τὴν ἱερὰν τελείωσιν, ἐξαιρῶντάς τα ἀπὸ τοὺς γέλωτας, καὶ ἐμπαιγμούς ἐκείνων ὅπου εἶναι ἀμύητοι ἀφώτιστοι, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ αὐτοὺς ἐκείνους (ἂν εὐρίσκωνται τοιοῦτοι μερικοὶ) λυτρώωντας ἀπὸ τὴν τοιαύτην θεομαχίαν, μὴ κοινολογῶντας αὐτὰ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐν ὧσιν ἦτον ζωντανός, φυλάττωντας καὶ κατὰ τοῦτο τὴν παραγγελίαν ὅπου δίδει ὁ μέγας Διονύσιος εἰς τὸν ἀπόστολον Τιμόθεον, ὅτι νὰ μὴ δημοσιεύσῃ εἰς τοὺς

ἀνάγνους τὰ Ἅγια τῶν ἁγίων, ἡγουν τὰς θεολογίας ὅπου τοῦ ἐξεῖλεν, ἀλλὰ μόνον εἰς ἱεροῦς ἄνδρας ἱεροπρεπῶς νὰ τὰ μεταδίδῃ μὲ ἱερὰν ἐλλαμψιν, καθὼς παρέδωκαν οἱ θεοὶ Ἀπόστολοι. Λοιπὸν καθὼς ὁ θεὸς οὗτος πατὴρ ἡμῶν Συμεὼν ἐν ὧσιν ἦτον ζωντανός δὲν τὰ ἐδειχνεν εἰς ὅλους, τοιοῦτης λογῆς καὶ ἡμεῖς ὡς μαθηταὶ αὐτοῦ ὅπου ἐχρηματίσαμεν καὶ ἱεξούρομεν τὸ ὕψος, καὶ τὸ βάθος, καὶ τὸ πλάτος τῆς σοφίας του, μὲ τὸν παρόντα λόγον ἱεχωρίζομεν αὐτὰ τὰ ἱερὰ αὐτοῦ θεάματα, ἀπὸ τοὺς πάντῃ χοντρούς, καὶ ἀμύητους ἀφωτιστούς, καὶ θέλομεν νὰ μὴ κοινολογοῦνται εἰς τοὺς τοιοῦτους, ἀλλὰ μόνοι ἐκεῖνοι ὅπου ἤνοιξαν τὰ ὧτα τῆς ψυχῆς τους μὲ ἱερὰν ἐπιμέλειαν τῆς ζωῆς τους, καὶ θεῖαν σύνεσιν· καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν, ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι ἅγιοι, καὶ μὲ ἔργα εὐαγγελικὰ, καὶ μὲ γνῶσιν θεϊκὴν, ἃς θαρροῦν νὰ διαβάζουσιν, καὶ νὰ μελετοῦν αὐτά· ὅτι καὶ ὁ θεὸς Παῦλος τοῦτο προστάζει εἰς τὴν πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολὴν λέγωντας εἰς αὐτόν· «ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἐτέρους διδάξαι». Λοιπὸν ὅσοι ἀπὸ πράξεις ἐναρέτους ἀνέβησαν εἰς θεωρίαν, καὶ ἔφθασαν εἰς βάθος θεολογικῶν ἐννοιῶν, ἃς δοθοῦν μὲ πίστιν εἰς τὴν ἐρευναν αὐτῶν, καὶ εἶμαι βέβαιος, πῶς θέλει τρυγήσουν ἐξ αὐτῶν πολλὴν τὴν ὠφέλειαν. Οἱ δὲ λοιποὶ, τῶν ὁποίων ὁ νοῦς εἶναι κατασκορπισμένος ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, εἰς πολλὰ καὶ διάφορα πράγματα, καὶ κατασκοτισμένος ἀπὸ τὸ σκότος τῆς ἀγνοσίας, καὶ δὲν ἱεξούρουν τί πρᾶγμα εἶναι ἡ πρᾶξις, καὶ θεωρία, καὶ ἡ ἀποκάλυψις τῶν θείων Μυστηρίων, οἱ τοιοῦτοι λέγω, ὡς ἄλλότριον καὶ ξένον ἃς στέκουν μακρὰν ἀπὸ τὴν τούτων ἀνάγνωσιν· διατὶ μὴ δυνάμενοι νὰ καταλάβουσιν λόγους ὕψους, καὶ ἀποκαλύψεις, καὶ μὴν ἡμποροῦντες νὰ συκώσουν τὸν νοῦν τους εἰς κἀνένα νόημα ὑπερφυσικόν, συνηθίζουσιν νὰ καταπατοῦν τὰ θεῖα, καὶ νὰ τὰ μαινοῦν. Ὅθεν τὰ Ἅγια, καὶ οἱ μαργαρίται τοῦ λόγου, κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἀπόφασιν, δὲν πρέπει νὰ δίδωνται, οὐδὲ νὰ ρίπτωνται εἰς τοὺς τοιοῦτους, ὅπου ζοῦν ὡσὰν σκύλλοι, καὶ χοῖροι· ἀλλ' ὡσὰν φῶτα λαμπρὰ, καὶ τοῦ θεοῦ πυρὸς γενήματα νὰ μεταδίδωνται μόνον εἰς ἐκείνους ὅπου ἔφθασαν εἰς τὴν ἴσῃν ἀγιότητα, ἀπὸ τὴν ἄκραν τους ἀσκησιν, καὶ κάθαρσιν. Καὶ ταῦτα μὲν παραινοῦμεν ἡμεῖς περὶ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὅποιον πρέπει νὰ ἀναγινώσκων-

ται τὰ ἱερὰ συγγράμματα τοῦ θεοῦ τούτου Πα-
τρός. Ἐπειδὴ δὲ ἡ κατὰ ἀλήθειαν θεία καὶ κα-
θαρωτάτη ψυχὴ αὐτοῦ, ἀνέβη εἰς τόσον ὕψος
θεωρίας, καὶ ἤξιώθη νὰ ἴδῃ τοιαύτας ἀποκαλύψεις,
καὶ νὰ λάβῃ τοιαύτην χάριν ἀποστολικήν, καὶ
μὲ τὴν λαμπρότητα τῆς ἐμπύρου διανοίας του,
ἐφθασεν εἰς αὐτὴν τὴν πρώτην τῶν πάντων ἀγα-
θότητα, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνάγονται ὅλαι αἱ ψυ-
χαὶ τῶν δικαίων, καὶ ἐγίνε μετόχος πλουσίως
τῶν ἐξ αὐτῆς θείων ἐλλάμψεων, καθὼς λαμ-
πρῶς τὸ κηρύττουσι τὰ ποιήματά του, καὶ τὰ
ἐρωτικά τῶν θείων ὕμνων ὅπου ἔγραψεν. Ἡ τοι-
αύτη λέγω ψυχὴ, πῶς δὲν εἶναι λοιπὸν ἁγία;
ἡ ὁποία συνανεκράθη, καὶ ἐγένεεν ἓνα μὲ τὸν φύ-
σει ἅγιον Θεόν, καὶ μὲ τοὺς παλαιούς ἁγίους,
καθὼς ἐνώνεται τὸ φῶς μὲ τὸ φῶς, καὶ τὸ πῦρ
μὲ τὸ πῦρ, καὶ μὲ τὸν ἥλιον ἢ ἄκτις, τὰ δεύ-
τερα μὲ τὰ πρῶτα, καὶ οἱ τύποι καὶ εἰκόνες μὲ
τὰς ἀληθείας καὶ τὰ πρωτότυπα; καὶ πῶς δὲν
εἶναι ἁξία ἡ τοιαύτη ψυχὴ νὰ ὑμνῇται, καὶ νὰ
ἐγκωμιάζεται ἀπὸ ὅλους, ὅπου ὑπερβαίνει καὶ
αὐτὰ τὰ ἐγκώμια ὁμοῦ, καὶ πᾶσαν ἄλλην δό-
ξαν ἀνθρωπίνην, καὶ ἐπίγειον; ἃς χρημνισθῇ ὁ
φθόνος ὅπου πάντοτε μισεῖ κάθε καλόν, καὶ ἃς
ὑμνῇται, καὶ ἃς εὐφημίζεται Συμεὼν ὁ κάθε
λογῆς ὕμνων, καὶ ἐγκωμίων ἅξιος καθὼς καὶ
εἰς τὸν παρ' ἡμῶν ἐκδοθέντα λόγον ἐναντίον τῶν
ἁγιοκατηγόρων, μὲ ἱερᾶς μαρτυρίας ἐδιδάξαμεν
πλατύτερον. Διὰ τὴν ἀνίσως αἱ ἀποκαλύψεις αὐταί,

καὶ φωναὶ δὲν εἶναι Θεοῦ φωναί, οὔτε ἐκ ψυχῆς
ἀποθεωθείσης, καὶ γενομένης ἔξω ἀπὸ κάθε
κοσμικῆς αἰσθησιν, καὶ ἀπλῶς καὶ καθόλου εἰ-
πεῖν, ἂν αὐτὰ δὲν εἶναι λόγια ψυχῆς ἁγίας,
βεβαιότατα οὐδὲ κἀνένα ἄλλο ἀπὸ τὰ ἀνθρώ-
πινα, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου γίνονται ἀπὸ ἡμᾶς
μὲ κάθε προθυμίαν, καὶ ἐπιμέλειαν ἠθέλην εὑρεθῇ
ἄρεστόν κοντὰ εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς τοὺς ἀν-
θρώπους ἐπαινετόν, ἂν δὲν εἶναι ἐνδοξόν καὶ λαμ-
πρόν ἀπὸ τὴν ἀνωτάτω σοφίαν καὶ γνῶσιν Θεοῦ.
Λοιπὸν ἡμεῖς προτῆτερα ἀπὸ τὰ συγγράμματα
τοῦ θεοῦ Πατρός προλέγομεν αὐτὰ, διὰ ἐκεί-
νους ὅπου εἶναι κυριεύμενοι ἀπὸ ἀπιστίαν, καὶ
ἀγνωσίαν, καὶ φθόνον εἰς τὰ καλὰ, διὰ νὰ δια-
βάξουν ταῦτα ἐν πρώτοις, καὶ νὰ διορθῶνται
ἀπὸ τὸν φθόνον, καὶ τὴν βασκανίαν τους, καὶ
τοιουτοτρόπως νὰ δοξάσουν, ὅσον δυνατόν,
τὸν ὅσιον Συμεὼν ὅπου ἐδόξασε τὸν Θεόν μὲ
πρᾶξιν, καὶ λόγον, καὶ θεωρίαν καὶ ἡγίασε μὲ
τὰ ἰδικά του μέλη τὸ θεῖον ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν
ὄνομα. Εἰ δὲ καὶ δὲν μᾶς ἀκούσουν νὰ ἀποβά-
λουν τὰ πάθη τους, νὰ ἀπέχουν νὰ λείπουν μα-
κρὰν ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσιν, καὶ ἀπὸ τὴν περιέργον
ἐρευναν τῶν γεγραμμένων εἰς τὸ παρὸν βιβλίον,
ὥσάν ὅπου εἶναι ἄγευστοι τῶν καλῶν, καὶ δὲν
δύνανται παντελῶς νὰ καταλάβουν νὰ ἰδοῦν τὰ
ὕψηλὰ θεάματα, διὰ τὴν παχύτητα τῆς καρδίας
τους καὶ τῆς ψυχῆς τους.

Τοῦ αὐτοῦ Νικήτα τοῦ Στηθάτου πρὸς τὸν θεῖον Συμεὼν, καὶ πρὸς
τοὺς ἀναγινώσκοντας τὴν παρούσαν Βίβλον. Ἐν ἄλλοις εὐρηται

ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Ὡς ἄλλον εἰδότες σε θεῖον Μωσέα,

Ἐξ οὐρανοῦ τε μᾶλλον, ἤπερ ἐξ ὄρους
Τὰς μυστικὰς λαβόντα πανσέπτους πλάκας,

Ἐκ χειρὸς αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ Δεσπότου,
Καὶ δόντα πᾶσι προξένους σωτηρίας,

Τὰς σωστικὰς σου πανσόφους, Πάτερ, βίβλους.
Τιμῶμεν ὡς μάλιστα σε πρὸς ἀξίαν,

Ὡς μυσταγωγὸν ἐνθέων διδαγμάτων.
Καὶ πράξιν αὐτὴν, καὶ θεωρίας βάρη,

Πολλοῖς ἐφικτὰ μηδαμῶς πεφυκότα,
Σαφῆ προθέντα τοῖς θέλουσιν εἰδέναι,

Καὶ μὴ φθόνῳ φεύγουσι τούτων τὴν θέαν.
Φλεχθεῖς καὶ αὐτὸς ἄνθρακι τρισηλίῳ,

Ψυχὴν, λόγον, νοῦν· καὶ καθαρθεὶς τὰς φρένας,
Φέγγεις ὁμοῦ τε, καὶ φλογίζεις τοῖς λόγοις.

Τοὺς πονηροὺς πυρπολεῖς τε, καὶ φλέγεις.
Χρηστούς δὲ φωτίζεις τε καὶ σώζεις ὅλως

Συγγραμμάσι σοῖς ἀσμένως πειθηνίους.

Ὡν περ τὸ πλῆθος, κάλλος, ὕψος, καὶ βάθος,

Καὶ τὸ κραταιὸν ἰσχύος νοημάτων.

Διδαγμάτων τε ποικίλας διακρίσεις

Τίς ἐξιχνιάσειεν; ἡ σιγῇ μόνη

Τούτοις τὸ σεπτὸν νοῦν ἔχων τις προσνέμοι.

Νικῶσι μήκη, καὶ κράτη τὰ τῶν λόγων.

Ταῦτα βδέλυγμα Πατρὶ τῷ σεβασμίῳ.

Πλὴν πίστεως ἐνδειγμα τῆς ἐμῆς μόνον.

Πυρὸς τι χρῆμα πᾶς νόμιζε λαμβάνειν

Ἐν χερσίν, ὅς ἂν τὴν δε τὴν Βίβλον δέχῃ.

Εἰ μὲν γὰρ εἴ τέλειος, ἀγνὸς καρδίαν,

Τὴν πράξιν ἤδη μυστικῇ θεωρίᾳ
Σοφῶς ὑπερβάς, καὶ Θεῷ προσεγγίσας,

Καὶ τὰς ἐκεῖθεν ἀστραπὰς δεδεγμένος.

Ἄνοιξον αὐτὴν, καὶ μέτελθε γνησίως,

Δρέψῃ γὰρ ὄντως ὠφέλειαν, οὐ βλάβην.

Εἰς γινώσιν ἐλθὼν μᾶλλον ἐκπρεπεστέραν

Ἦς περ μετέσχες Πνεύματος κοινωνίας.

Ἐλλάμψεων θείων τε μέτρα, καὶ τρόπους

Σαφῶς μυηθεῖς, φωτὶ γῶς ἂν προσλάβοις.

Εἰ δ' οὐκ ἀνὴρ τέλειος ἀκμὴν τυγχάνεις.

Τοῦ πνεύματός σου φημί τὴν ἡλικίαν,

Οὐπωτε τὴν αἴσθησιν ἐκβάς ἐνθέως

Τὴν ὑλικὴν παρῆλθες ἤδη δυάδα,

Καὶ ταῖς αὐτοῖς γνωστικαῖς θεωρίαις

Γνωσθεῖς ἐπέγνωνς ἐν Θεῷ Θεὸν βλέπων.

Γινῶναι θελήσης μηδαμῶς τὰ τῆς Βίβλου.

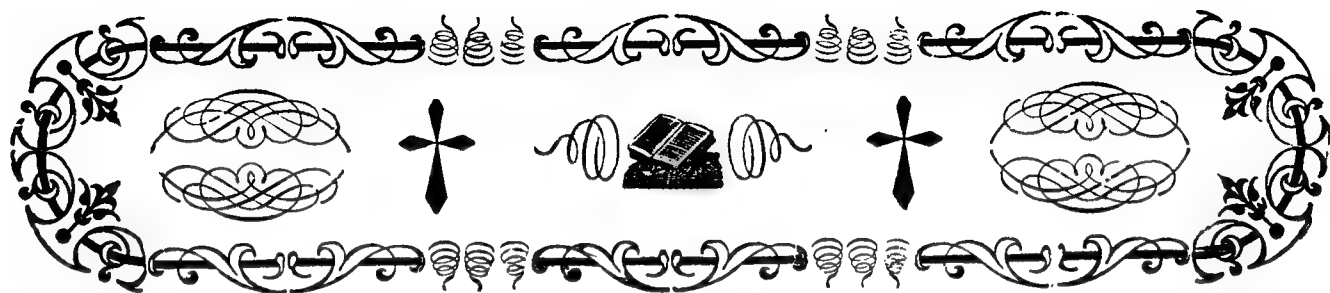
Μήπως θέλων φῶς, μᾶλλον εὐρήσεις φλόγα,

Ἀπιστία φλέξει τε τὴν σὴν καρδίαν.

Ἦ καὶ βλαβήσῃ τοῦ νοός σου τὰς κόρας,

Πρὸς πᾶν ὅπερ πρόεισιν ἐξ αὐτῆς φάος

Οὐκ εὐτονήσας ἀντιβλέψαι γνησίως.

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

- α. Ποία εἶναι ἡ παράβασις τοῦ Ἀδάμ;
β. Καὶ πῶς ἀπὸ τὴν παράβασιν αὐτοῦ ἔγιναν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι φθαρτοί, καὶ θνητοί.
γ. Καὶ πῶς ὁ ἐλεήμων, καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς μὲ τὴν ἑνσαρκόν του οἰκονομίαν ἐλευθέρωσε τὸ ἀνθρώπινον γένος ἀπὸ τὴν φθοράν, καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον.
δ. Καὶ ποῖον εἶναι τὸ μυστήριον τοῦ Σταυροῦ, καὶ τῆς τριήμερου ταφῆς τοῦ Κυρίου, τοῦ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οντας ἀκόμι ὁ πρωτόπλαστος Ἀδὰμ μέσα εἰς τὸν παράδεισον, ἐξέπεσεν εἰς ὑπερηφάνιαν ἀπὸ τὴν συμβουλήν τοῦ ὄφως, καὶ ἐφαντάσθη νὰ γείνη Θεός, καθὼς τοῦ εἶπεν ὁ διάβολος, καὶ ἔφαγεν ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ξύλον, ὅπου τοῦ εἶπεν ὁ Θεὸς νὰ μὴ φάγῃ, καὶ διὰ τοῦτο παρεδόθη εἰς μεγάλας τιμωρίας, ἡγουν εἰς φθοράν, καὶ εἰς θάνατον, διὰ νὰ ταπεινωθῇ ἡ ὑπερηφάνιά του. Ὅτι ὅποταν ὁ Θεὸς καταδικάσῃ, δίδει καὶ ἀπόφασιν, καὶ ἡ ἀπόφασίς του γίνεται ἔργον καὶ τιμωρία, αἰώνιος, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν καθόλου, νὰ χαλάσῃ ἐκεῖνη ἡ τιμωρία ὅπου γίνεται μὲ θεῖαν ἀπόφασιν. Στοχάσου λοιπόν ἡμαρτεν ὁ Ἀδὰμ ἁμαρτίαν μεγάλην, διατὶ δὲν ἐπίστευσεν εἰς τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἐπίστευσεν εἰς τὰ λόγια τοῦ ὄφως. Σὺ δὲ κάμε σύγκρισιν τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ ὄφως, καὶ θέλει ἰδῆς πόσον μεγάλη ἦτον ἡ ἁμαρτία τοῦ σοφοῦ Ἀδάμ, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν πολλήν του σοφίαν ἐδωκεν ὀνόματα εἰς ὅλα τὰ ζῶα. Ὅμως ἐπειδὴ ἐπίστευσεν ἐξ ὅλης του τῆς διανοίας τὸν ὄφιν, καὶ ὄχι τὸν Θεόν, παρευθὺς ἡ θεία χάρις ὅπου ἦτον εἰς αὐτὸν ἀναπαυμένη, ἄρχισε νὰ ἀναχωρῇ ἀπὸ αὐτὸν, ὡσάν ὅπου ἐγένεν ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ, διὰ τὴν ἀπιστίαν ὅπου ἔδειξεν εἰς τὰ λόγια του· διατὶ ἐνόμισεν ὁ Ἀδὰμ, ὅτι τὸν ἐφθόνησεν ὁ Θεός, καὶ δὲν ἤθελε νὰ γνωρίζῃ καὶ αὐτὸς τὸ καλόν, καὶ τὸ πονηρόν, καὶ διὰ τοῦτο τοῦ εἶπε

νὰ μὴ φάγῃ ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ξύλον διὰ νὰ μὴ γένῃ καὶ αὐτὸς Θεὸς ὅμοιος μὲ ἐκεῖνον ὅπου τὸν ἐπλασε. Καὶ ἔφαγε, καὶ παρευθὺς ἐγνώρισε τὴν γύμνωσίν του, καὶ ἀντὶ νὰ γένῃ Θεὸς ἐγινε φθαρτός, καὶ ὡς φθαρτός, καὶ θνητός.

β. Καὶ ἰδοὺ ὅπου μένει διὰ πάντα ἡ ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ, τιμωρία αἰώνιος. Καὶ εἴμεσθεν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ φθαρτοί, καὶ θνητοί, καὶ δὲν εἶναι κἀνένα πρᾶγμα ὅπου νὰ ἡμπορέσῃ νὰ χαλάσῃ αὐτὴν τὴν μεγάλην καὶ φοβεράν ἀπόφασιν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅταν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ χαλάσῃ αὐτὴ ἡ ἀπόφασις, τί ὄφελος εἶναι πλέον, ἢ ἀπὸ σοφίαν, ἢ ἀπὸ πλοῦτον, ἢ ἀπὸ δύναμιν, ἢ ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον; διὰ τοῦτο ἦλθεν ὁ Ὑψίστος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, διὰ νὰ ταπεινωθῇ, ἀντὶ διὰ τὸν Ἀδὰμ, καὶ ἐταπείνωσε τὸν ἑαυτὸν του, ἕως εἰς τὸν διὰ Σταυροῦ θάνατον. Ὁ δὲ λόγος τοῦ Σταυροῦ, καθὼς λέγει ἡ Γραφή, εἶναι τοιοῦτος. «Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου». Ὅτι ὁ Ἀδὰμ μὴν ἔχωντας καμμίαν ἀνάγκην ἐπῆρεν ἀπὸ τὸν καρπὸν τοῦ ξύλου ἐκεῖνου, (ἀπὸ τὸν ὁποῖον, τοῦ εἶπεν ὁ Θεός νὰ μὴ φάγῃ, ὅτι ἐὰν φάγῃ, παρευθὺς θέλει ἀποθάνει) καὶ ἔφαγε, καὶ ἀπέθανεν. Ὅμως ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος ἔχει καὶ σῶμα καὶ ψυχὴν, διὰ τοῦτο καὶ οἱ θάνατοι εἶναι δύο, ὁ ἑνας τῆς ψυχῆς, καὶ ὁ ἄλλος τοῦ σώματος. Καὶ καθὼς ἡ ψυχὴ, καὶ τὸ σῶμα

εἶναι ἓνας ἄνθρωπος, τοιουτωτρόπως καὶ αἱ δύο ἀθανασίαι τῆς ψυχῆς, καὶ τοῦ σώματος ἦσαν εἰς ἓνα ἄνθρωπον, διὰ νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἀθάνατος καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ κατὰ τὸ σῶμα, διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἀδὰμ ὁπότεν ἔφαγεν, εὐθὺς ἀπέθανε κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ ὕστερον ἀπὸ ἑννεακοσίους τριάκοντα χρόνους ἀπέθανε καὶ κατὰ τὸ σῶμα. Ὅτι καθὼς ὁ θάνατος τοῦ κορμίου εἶναι ἡ ἀναχώρησις τῆς ψυχῆς, ἔτσι καὶ ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς εἶναι, ἡ ἀναχώρησις τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος τοῦ Θεοῦ ὅπου τὸν ἐπλάσε, καὶ οὕτως ἠυδόκησε νὰ εἶναι, καὶ νὰ ζῇ ὁ ἄνθρωπος παρόμοια μὲ τοὺς Ἀγγέλους· διατί οἱ Ἀγγελοι τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ νὰ ἀγιαζῶνται πάντοτε ἀπὸ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, μένουν ἀκίνητοι εἰς τὸ κακόν. Τὸ λοιπὸν ἀπὸ τὴν αἰτίαν αὐτὴν ἐγένετο ὅλον τὸ ἀνθρώπινον γένος ὅ,τι λογῆς ἐγένετο καὶ ὁ πατέρας τοὺς ὁ Ἀδὰμ, ἡγουν θνητοὶ κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ κατὰ τὸ σῶμα. Καὶ κυρίως ἄνθρωπος καθὼς τὸν ἐπλάσεν ὁ Θεός, μῆτε εὐρίσκετο πλέον εἰς τὸν κόσμον, μῆτε ἦτον δυνατόν νὰ γένῃ τοιοῦτος, ὅ,τι λογῆς ἦτον ὁ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως. Καὶ διὰ τοῦτο ἀνάγκη ἦτον νὰ γένῃ ἓνας ἄνθρωπος τοιοῦτος.

γ'. Λοιπὸν θέλωντας ὁ Θεός νὰ ἔχῃ ἓνα ἄνθρωπον τοιοῦτον, ὅ,τι λογῆς ἐπλάσεν τὸν Ἀδὰμ ἐξ ἀρχῆς, ἔστειλεν εἰς τοὺς ὕστερινοὺς καιροὺς τὸν Υἱόν του τὸν μονογενῆ, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐσαρκώθη, καὶ ἐγένετο τέλειος ἄνθρωπος, διὰ νὰ εἶναι κυρίως Θεός, καὶ Ἀνθρωπος, καὶ τότε πλέον νὰ ἔχῃ ἡ Θεότης ἓνα ἄνθρωπον ἄξιον διὰ λόγου τῆς· καὶ τὸ πλέον θαυμαστὸν εἶναι, ὅπου μὲ τὴν πρόφασιν αὐτὴν, ἡγουν διὰ νὰ γένῃ ἓνας ἄνθρωπος ἄξιος διὰ τὸν Θεόν, νὰ εὐρεθῇ ὁ ἄνθρωπος φύσει Θεός, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Εἷς Θεός, εἷς ἄνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός». Καὶ ἰδοὺ ὅπου ἄλλος ἄνθρωπος τοιοῦτος, οὔτε ἐγένετο, οὔτε εἶναι, οὔτε θέλει γένῃ πλέον. Μὰ διὰ ποίαν αἰτίαν ἐγένετο τοιοῦτος ὁ Χριστός; διὰ νὰ φυλάξῃ τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἐντολάς του, καὶ διὰ νὰ πολεμήσῃ, καὶ νὰ νικήσῃ καὶ αὐτὸν τὸν διάβολον. Ὅτι ἀνίσως

ὁ Χριστός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἴδιος Θεός, ὅπου ἔδωκε τὰς ἐντολάς, καὶ τὸν νόμον, πῶς ἦτον δυνατόν νὰ μὴ φυλάξῃ τὸν νόμον ὅπου ἔδωκε, καὶ τὰς ἐντολάς του; καὶ ἀνίσως εἶναι Θεός, καθὼς καὶ εἶναι, πῶς ἦτον δυνατόν νὰ ἀπατηθῇ καὶ νὰ δελεασθῇ τελείως ἀπὸ καμμίαν μηχανὴν τοῦ διαβόλου; καὶ μὲ ὅλον ὅπου ὁ διάβολος ὡσάν τυφλός, καὶ μωρός τὸν ἐπολέμησεν· ἀλλὰ διὰ νὰ γένῃ ἓνα φοβερόν, καὶ μέγα μυστήριον, ἡγουν διὰ νὰ τιμωρηθῇ ὁ Χριστός ὅπου δὲν ἔπαισε, καὶ νὰ συγχωρηθῇ ὁ Ἀδὰμ ὅπου ἔπαισε, διὰ τοῦτο καὶ ἀντὶ τοῦ ξύλου τῆς γνώσεως, ἦτον ὁ Σταυρός. Ἀντὶ διὰ τὸ περιπάτημα τῶν ποδῶν τῶν πρωτοπλάστων, ὅπου ἐπῆγαν εἰς τὸ ἀπηγορευμένον ἐκεῖνο ξύλον, καὶ ἀντὶ διὰ τὸ ἀπλωμα τῶν χειρῶν ἐκείνων ὅπου ἀπλώσαν, καὶ ἐπῆραν τὸν καρπὸν τοῦ ξύλου, ἐκαρφώθησαν τὰ ἄχραντα πόδια, καὶ χέρια τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸν Σταυρόν. Ἀντὶ διὰ τὴν γεῦσιν τοῦ καρποῦ, ἦτον ἡ γεῦσις τῆς χολῆς καὶ τοῦ ὄξους. Καὶ ἀντὶ διὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἀδὰμ, ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειτα τί ἐγένετο; ἐκείτετο εἰς τὸν τάφον ἡμέρας τρεῖς, διὰ τὸ Μυστήριον τῆς Ἀγίας Τριάδος. Διὰ νὰ δείξῃ, ὅτι ἀνίσως ἐγὼ μοναχὰ ὁ Υἱὸς ἐσαρκώθηκα καὶ ἐπάθα, πλην ἡ οἰκονομία αὐτὴ εἶναι τῆς Ἀγίας Τριάδος (1) ἀμὴ ποῖον ἦτον τὸ ἀποτέλεσμα; τὸ ἓνα πρόσωπον τῆς Ἀγίας Τριάδος, ἡγουν ὁ Υἱός, καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὅπου ἐσαρκώθη, ἐπροσφέρθη θυσία κατὰ τὴν σάρκα εἰς τὴν Θεότητα τοῦ Πατρὸς, καὶ αὐτοῦ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, διὰ νὰ συμπαθηθῇ ἡ πρώτη παράβασις τοῦ Ἀδὰμ, διὰ αὐτὸ τὸ μέγα, καὶ φρικτὸν ἔργον, ἡγουν διὰ αὐτὴν τὴν θυσίαν τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἀπαραίτητον, καὶ δι' αὐτοῦ νὰ γένῃ πάλιν ἄλλη γέννησις, καὶ ἀνάπλασις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ἅγιον Βάπτισμα, καὶ νὰ μᾶς καθάρισῃ πρῶτον διὰ μέσου τοῦ ὕδατος τῆς χολυμβήθρας, συγκεράσας τὸ ὕδωρ μὲ πνεῦμα Ἅγιον. Καὶ ἀπὸ τότε πλέον βαπτίζονται οἱ ἄνθρωποι μέσα εἰς τὸ νερόν, καὶ καταδύονται, καὶ ἀναδύονται τρεῖς φοραὶς, εἰς τύπον τῆς τριημέρου ταφῆς τοῦ Κυρίου, καὶ ἀφ' οὗ ἀποθάνουν (2) εἰς

(1) Εὐδοκία δηλ. τοῦ Πατρὸς, καὶ συναρχῆς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος.

(2) Ὁ θεὸς Πατὴρ λέγει διὰ τοὺς βαπτιζομένους, ὅτι γίνονται ὡσάν νεκροὶ, ἡγουν ἀκίνητοι καὶ ἀνενέργητοι εἰς κάθε ἁμαρτίαν καὶ ὅχι πῶς ἀποθάνουν τῇ ἀληθείᾳ· διότι τὸ νερόν τοῦ Ἀγίου Βαπτίσματος γίνεται καὶ τάφος ὁμοῦ, καὶ μήτηρ· καὶ ἐκτεῖνο ὅπου ἐμβαίνουν μέσα εἰς τὸ νερόν ἐκεῖνο, ὅπου εἶναι μαζί μὲ Πνεῦμα Ἅγιον, θάπτονται μέσα εἰς αὐτὸ, ὡσάν ὅπου ἔγιναν νεκροὶ καὶ ἀκίνητοι εἰς ὅλα τὰ ἔργα τὰ σατανικά, τὰ ὅποια ἀρνήθηκαν καὶ ἀπεστράφηκαν κατὰ τὴν ὁμολογίαν τους· καὶ εὐγαίνοντες ἀπὸ τὸ νερόν ἀνασταίνονται ὡσάν ἀπὸ τὸν τάφον, καὶ λαμβάνουν τὴν ψυχὴν τῆς ψυχῆς τους, δηλαδὴ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ ζωογονοῦνται εἰς τὰς ἐντολάς τοῦ Κυρίου, καὶ καρποφοροῦν τοὺς καρποὺς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ γεννῶνται ἀπὸ τὴν ἱερὰν Κολυμβήθραν, ὡσάν ἀπὸ μητέρα, καὶ γίνονται καινὴ κτίσις, καὶ νέος ἄνθρωπος.

ὅλον τὸν πονηρὸν τοῦτον κόσμον, εἰς τὴν τρί-
την ἀνάδυσιν εὐρίσκονται πλέον ζωντανοί, ὥσάν
ἀναστημένοι ἐκ νεκρῶν, ἡγουν ζωογονοῦνται,
καὶ λαμβάνουν πάλιν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν τὴν χάριν
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καθὼς τὴν εἶχε καὶ ὁ
Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως. Ἐπειτα χρίονται
μὲ τὸ ἅγιον Μύρον, καὶ διὰ μέσου αὐτοῦ χρίον-
ται τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ εὐωδιάζουν ὑπερου-
σίως, καὶ ὥσάν ὅπου ἐγιναν πλέον ἄξιοι διὰ νὰ
γένουν κοινωνοὶ Θεοῦ, τρώγουν τὴν σάρκα του
καὶ πίνουν τὸ αἷμά του. Καὶ διὰ μέσου τῶν ἁ-
γιασμάτων τοῦ Ἄρτου καὶ τοῦ Οἴνου γίνονται
σύσσωμοι, καὶ σὺναιμοὶ μὲ τὸν σαρκωθέντα, καὶ
θυσιασθέντα Θεόν. Καὶ ὡς θεοὶ κατὰ χάριν, δὲν
εἶναι δυνατόν πλέον νὰ κυριευθοῦν καὶ νὰ κα-
ταδυναστευθοῦν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν. Καὶ ἐπειδὴ
ὁ Ἀδὰμ ἔλαβε κατάραν, καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
ὅπου ἐκατάγοντο ἀπὸ αὐτόν, ἔκαμναν ὅλας τὰς
ἁμαρτίας, καὶ ἡ ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ δὲν ἦτον
δυνατὸν νὰ χαλάσῃ διὰ τοῦτο ἐγένετο ὁ Χριστὸς
κατάρα, μὲ τὸ νὰ ἐκρεμάσθῃ εἰς τὸ ξύλον τοῦ
Σταυροῦ, διὰ νὰ προσφέρῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ θυ-
σίαν εἰς τὸν Πατέρα του, ὡς Υἱός, καθὼς εἴ-
παμεν, καὶ νὰ χαλάσῃ ἡ ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ,
διὰ τὸ ὑπερβολικὸν ἄξιωμα τῆς θυσίας Ὅτι τί
ἄλλο εἶναι μεγαλῆτερον ἀπὸ τὸν Θεόν; διατὶ
καθὼς εἰς ὅλην αὐτὴν τὴν ὀρωμένην κτίσιν,
δὲν εἶναι κἀνένα ἄλλο μεγαλῆτερον ἀπὸ τὸν ἄν-
θρωπον, ἐπειδὴ διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο ὅλη ἡ
ὄρατὴ κτίσις, τοιοῦτωτρόπως δὲν εἶναι κἀνένα
ἄλλο μεγαλῆτερον, οὔτε αὐτὴ ὅλη μαζὴ ἡ ὀ-
ρατὴ, καὶ ἀόρατος κτίσις ἀπὸ τὸν Θεόν ὅπου τὸν
ἔκαμνε. Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς ὅπου εἶναι ἀσυγκρί-
τως μεγαλῆτερος ἀπὸ ὅλα τὰ ὀρατὰ καὶ ἀό-
ρατα, προσέλαβε τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων ὅπου
εἶναι μεγαλῆτέρα ἀπὸ ὅλην τὴν ὀρωμένην κτίσιν,
καὶ τὴν ἐπρόσφερε θυσίαν εἰς τὸν Θεόν, καὶ Πα-
τέρα του. Τὴν ὁποίαν εὐλαβηθεὶς διὰ νὰ εἰπῶ
τοιοῦτωτρόπως, καὶ τιμήσας ὁ Πατὴρ, καὶ μὴ
δυνάμενος νὰ τὴν παραιτήσῃ εἰς τὸν θάνατον, ἐ-
χάλασε τὴν ἀπόφασίν του, καὶ ἀνέστησεν ἀπὸ
τοὺς νεκροὺς πρῶτα καὶ ἀρχὴ αὐτόν, ὅπου ἔδωκε
τὸν ἑαυτὸν τοῦ θυσίαν, καὶ ἐξαγορὰν, καὶ ἀντάλ-
λαγμα τῶν ὁμογενῶν τοῦ ἀνθρώπων καὶ ὕστερα
εἰς τὴν τελευταίαν ἡμέραν τῆς συντελείας τούτου
τοῦ κόσμου, θέλει ἀναστήσει καὶ ὅλους τοὺς ἄν-
θρώπους. Ὅμως τὰς ψυχὰς ἐκείνων ὅπου πιεσ-
θουν εἰς τὸ Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ,

εἰς τὴν μεγάλην, καὶ φοβεράν θυσίαν, τὰς ἀνα-
σταίνει ὁ Θεὸς εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν. Καὶ ση-
μεῖον τῆς ἀναστάσεως εἶναι, ὅτι εἰς κάθε ψυχὴν
χριστιανοῦ δίδει τὴν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος,
ὥσάν μίαν ἄλλην ψυχὴν. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ τοιαύτη
ψυχὴ τοῦ χριστιανοῦ λέγεται πιστὴ, διατὶ ἐμπι-
στεύθη, καὶ ἔλαβε τὸ ἅγιον Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ,
τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ αἰώνιος ζωὴ, ὥσάν ὅπου τὸ
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι Θεὸς αἰώνιος, ὅπου ἐκ-
πορεύεται ἐκ τοῦ αἰωνίου Θεοῦ καὶ Πατρός.

δ'. Ἐπειδὴ λοιπὸν ὁ Σταυρὸς ἐγένετο ὥσάν
θυσιαστήριον αὐτῆς τῆς φρικτῆς θυσίας, ὅτε διὰ
μέσου τοῦ Σταυροῦ ἀπέθανεν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ
διὰ τὸν ξεπεσμὸν τῶν ἀνθρώπων, διὰ τοῦτο ὁ
Σταυρὸς καὶ τιμᾶται, καὶ προσκυνεῖται καὶ τυ-
πώνεται, ὥσάν σημεῖον τῆς καθολικῆς σωτη-
ρίας τῶν ἀνθρώπων. Διὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ
τὴν κατάραν τοῦ Ἀδὰμ ὅσοι προσκυνοῦν τὸ ξύ-
λον τοῦ Σταυροῦ, καὶ νὰ λαμβάνουν εὐλογίαν
καὶ χάριν Θεοῦ, εἰς τὸ νὰ κάμνουν κάθε ἀρε-
τήν. Διὰ τοῦτο οἱ χριστιανοὶ ἔχουν τὸν Σταυ-
ρὸν καύχημα, καὶ δόξαν, καὶ δύναμιν. Ὅτι ὅλη
μας ἡ δύναμις εἶναι μὲ τὴν δύναμιν τοῦ σταυ-
ρωθέντος Χριστοῦ καὶ ὅλη μας ἡ ἁμαρτία νε-
κρώνεται, μὲ τὴν νέκρωσιν τοῦ Χριστοῦ, ὅπου
ἀπέθανεν ἐπάνω εἰς τὸν Σταυρόν. Καὶ ὅλη ἡ ὑ-
ψωσις, καὶ δόξα μας εἶναι μὲ τὴν ταπείνωσιν
τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐταπεινώθη τόσον πολλὰ,
ὅπου ἐκαταδέχθη νὰ ἀποθάνῃ, καὶ μαζὴ μὲ κα-
κούργους καὶ ληστάς. Ὅτι τί ἄλλο εἶναι ὑψη-
λότερον, ἀπὸ τὸ νὰ γένῃ κάθε χριστιανὸς Θεὸς
κατὰ χάριν; Διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οἱ χριστια-
νοὶ, ὅπου πιστεύουν εἰς τὸν Χριστόν, σημειώ-
νουν τὸν ἑαυτὸν τους μὲ τὸ σημεῖον τοῦ Σταυ-
ροῦ, ὅχι ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε, καὶ μὲ καταφρόνη-
σιν, ἀλλὰ μὲ κάθε προσοχὴν, καὶ σύνεσιν, καὶ
φόβον, καὶ τρόμον, καὶ μὲ κάθε εὐλάβειαν. Ὅτι
ὁ τύπος τοῦ Σταυροῦ φανερῶνει τὴν καταλλαγὴν,
καὶ φιλίαν ὅπου κάμνει κάθε ἄνθρωπος μὲ τὸν
Θεόν. Ὅθεν καὶ οἱ δαίμονες φοβοῦνται τὸν τύ-
πον τοῦ Σταυροῦ, καὶ δὲν ὑποφέρουν νὰ βλέπουν
τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ νὰ εἶναι τυπωμένον οὐ-
δὲ εἰς τὸν ἀέρα· ἀλλὰ φεύγουν παρευθὺς, ἐπει-
δὴ ἰξεύρουν, πῶς ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ σημεῖον
τῆς φιλίας τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Θεόν καὶ ἐ-
κείνοι ὅπου εἶναι ἀποστάται, καὶ ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ,
καὶ εὐρίσκονται μακρὰν ἀπὸ τὸ θεῖόν του πρό-
σωπον, δὲν ἔχουν πλέον χώραν νὰ πλησιάζουν

εἰς ἐκείνους, ὅπου ἐφιλιώθησαν μετὸν Θεόν, καὶ ἐνώθησαν μετ' αὐτὸν, οὐδὲ ἔμποροῦν νὰ τοὺς πειράζουν πλέον. Εἰ δὲ καὶ φαίνονται πῶς πειράζουν μερικὸς χριστιανούς, ὥς ἱξεύρη κάθε ἓνας, ὅτι πολεμοῦν ἐκείνους, ὅπου δὲν ἐγνώρισαν καθῶς πρέπει, τὸ ὑψηλὸν μυστήριον τοῦ Σταυροῦ. Ἀμὴ ὅσοι ἐκατάλαβαν τὸ μυστήριον, καὶ ἐγνώρισαν ἐμπράκτως μετ' δοκιμὴν τὸ κράτος, καὶ τὴν δύναμιν ὅπου ἔχει ὁ Σταυρὸς κατὰ τῶν δαιμόνων. Καὶ ὅτι ὁ Σταυρὸς δίδει εἰς τὴν ψυχὴν κάθε ἰσχὺν, κάθε δύναμιν, καὶ σύνεσιν, καὶ σοφίαν ἐνθεον, αὐτοὶ φωνάζουν μετ' χαρὰν μεγάλην οὕτως. «Ἐμοὶ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ μὴ ἐν

»τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, καὶ γὰρ τῷ κόσμῳ». Τὸ λοιπὸν ἐπειδὴ τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ μέγα, καὶ φοβερὸν, διὰ τοῦτο ἔχει χρέος κάθε Χριστιανὸς νὰ τὸ κάμνη μετ' φόβον καὶ τρόμον, καὶ μετ' κάθε εὐλάβειαν, καὶ προσοχὴν, ὄχι ἀπλῶς, καὶ ὥς ἔτυχε, καὶ ἀπὸ συνήθειαν μόνον, καὶ μετ' καταφρόνησιν. Ὅτι κατὰ τὴν εὐλάβειαν ὅπου ἔχει κάθε ἓνας εἰς τὸν Σταυρὸν, τοιοῦτης λογῆς λαμβάνει καὶ τὴν δύναμιν, καὶ βοήθειαν ἀπὸ τὸν Θεόν· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

- α'. Ὅτι ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἔρχεται πάλιν εἰς τὸ εὖ εἶναι, ἡγοῦν εἰς ἐκείνην τὴν καλὴν, καὶ θεῖαν κατάστασιν ὅπου εἶχε, πρὶν τῆς παραβάσεως τοῦ Ἀδάμ.
- β'. Καὶ περὶ φυσικοῦ νόμου, καὶ γραπτοῦ, καὶ πνευματικοῦ.
- γ'. Καὶ ποῖος εἶναι ὁ τρόπος, μετ' τὸν ὁποῖον ἡμπορεῖ τι ἄς νὰ ἔλθῃ εἰς τὸ εὖ εἶναι.
- δ'. Καὶ μετ' ποῖα ἔργα δυνάμεθα νὰ ἐμβοῦμεν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

α'. **Ε**πειδὴ ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων ἔχασε τὸ εὖ εἶναι, διὰ τὴν παράβασιν τοῦ Ἀδάμ, ἀναγκαῖον εἶναι νὰ μάθωμεν τί λογῆς ἦτον πρὸ τοῦ νὰ χάσῃ, καὶ τί ἦτον τὸ εὖ εἶναι, ἡγοῦν ἡ καλὴ, καὶ θεῖα κατάστασις, ὅπου εἶχεν ὁ ἄνθρωπος πρὶν τῆς παραβάσεως. Ὅτι λέγουν οἱ Θεοφόροι Πατέρες μας, πῶς ὁ Θεὸς ἐγένεν ἄνθρωπος, διὰ νὰ φέρῃ πάλιν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν εἰς τὸ εὖ εἶναι διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεώς του. Ὅθεν πρέπει νὰ μάθωμεν, καὶ τὸν τρόπον, καὶ τὴν δύναμιν, μετ' τὴν ὁποῖαν ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ εὖ εἶναι διὰ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεὸς εἰς τὴν ἀρχὴν ὅπου ἐπλασε τὸν ἄνθρωπον, τὸν ἔκαμνεν ἅγιον, ἀπαθῆ, καὶ ἀναμάρτητον, κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ, ὅπου εἰκόνιζε καὶ ὁμοίαζε τρόπον τινὰ τὸν Θεὸν ὅπου τὸν ἐπλασεν. Ὅτι ὁ ἅγιος καὶ ἀναμάρτητος, καὶ ἀπαθὴς Θεός, ἅγια, καὶ ἀπαθῆ, καὶ ἀναμάρτητα κτίσματα κτίζει. Μὰ

ἐπειδὴ τὸ ἀτρέπτον, καὶ ἀναλλοίωτον εἶναι ἴδιον μόνως τῆς ἀνάρχου, καὶ ἀκτίστου Θεότητος, διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐκτίσθη τρεπτός, καὶ ἀλλοιωτός, ὅμως εἶχε τὸν τρόπον, καὶ ἡμποροῦσε μετ' τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴ τρέπεται, μηδὲ νὰ ἀλλοιώνεται. Λοιπὸν ὥσάν ἅγιος ὅπου ἦτον, δὲν ἐχρειάζετο κἀνένα νόμον, ἐπειδὴ εἰς τὸν δίκαιον δὲν χρειάζεται νόμος. Ὅτι τί χρειάζεται ὁ νόμος εἰς τὸν ἅγιον, καὶ ἀπαθῆ, καὶ καθαρὸν; ὁ νόμος λέγει νὰ κάμνη τινὰς τὸ καλόν, καὶ νὰ μὴ κάμνη τὸ κακόν. Ὁ δὲ Θεὸς εἶδεν ὅλα του τὰ ποιήματα, (λέγει ἡ Γραφή) καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. Τὸ λοιπὸν ἐπειδὴ ἦσαν καλὰ λίαν, τίς ἡ χρεία νὰ μάθῃ ὁ ἄνθρωπος ποῖον ἦτον καλόν, καὶ ποῖον οὐ καλόν; Διατὶ δὲν ἦτον κἀνένα πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον δὲν ἦτον λίαν καλόν, διὰ τοῦτο καὶ δὲν ἐχρειάζετο νόμον ὁ θεὸς ἐκείνος ἄνθρωπος.

β'. Ὅμως ἐπειδὴ ἦτον εἰς τὴν ἐξουσίαν του νὰ

γ'. Εἶδεν ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἔρχεται πάλιν εἰς τὸ εὖ εἶναι, καθὼς ἦτον καὶ πρότερον, διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, καὶ δὲν εἶναι κἀνέναντος ἄλλος τρόπος, οὔτε καμμία ἄλλη δύναμις, ἡ σοφία, ἡ κόπος, ἡ μόχθος, εἰς τὸ νὰ ἔλθῃ, πάλιν ἡ ἀνθρωπίνη φύσις πρὸς τὸ εὖ εἶναι, καὶ νὰ γένη καθὼς ἐξ ἀρχῆς ἐδημιουργήθη, ἀλλὰ εὐρίσκεται εἰς μόνον τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ, ὅπου τοῦ ἔδωκε τὸ εἶναι, τὸ νὰ τοῦ χαρίσῃ καὶ τὸ εὖ εἶναι, καὶ μὲ ἄλλον τρόπον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένη· τίς ἡ χρεία λοιπὸν νὰ κοπιᾷ τινὰς ματαίως, καὶ νὰ ἀγωνίζεται μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀγῶνας, ἡ πολλῶν ἀναγνωσμάτων, ἡ πολλῶν κακοπαθειῶν, καὶ παιδεύσεων πείνας, καὶ δίψας, καὶ ἀγρυπνίας; Καὶ ἀνίσως αἱ τοιαῦται, καὶ τοσαῦται κακοπάθειαι γίνονται ὡς μάταιαι, καὶ ἀνωφελεῖς εἰς ἐκεῖνον ὅπου δὲν ἔχει τὴν γνῶσιν τοῦ μεγάλου Μυστηρίου, χρεὶος ἔχει καθὲ Χριστιανὸς νὰ διδαχθῇ, καὶ νὰ μάθῃ αὐτὸ, διὰ νὰ μὴ κοπιᾷ ματαίως μὲ αὐτὰς τὰς κακοπαθείας, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν του, τὸ ὅποτον εἶναι ἐλεεινότερον ἀπὸ κάθε ἄλλην συμφορὰν. Διὰ τὴν αἱ τοιαῦται, καὶ τοσαῦται κακοπάθειαι πρέπει νὰ γίνωνται, ὅχι διὰ νὰ ἐλθωμεν εἰς τὸ εὖ εἶναι, ἀλλὰ διὰ νὰ φυλάξωμεν τὸ εὖ εἶναι, ὅπου ἐλάβαμεν προτῆτερα διὰ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Ὅτι ὁ θησαυρὸς εἶναι δυσκολοφύλακτος, καὶ πρέπει νὰ προσέχωμεν καλὰ διὰ νὰ τὸν φυλάξωμεν, καθὼς εἶπον οἱ ἅγιοι Πατέρες. Ἐπειδὴ εἰς τὴν μέλλουσαν

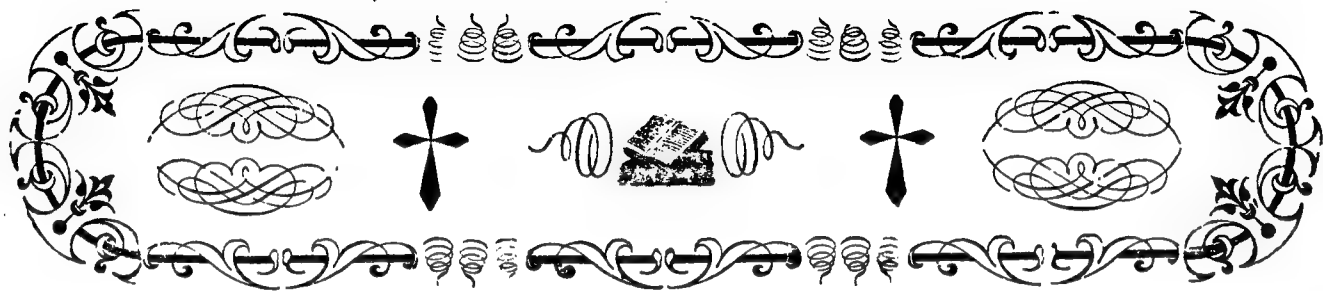
8

ζωὴν δὲν ἐξετάζεται ὁ χριστιανός, ἂν ἀρνήθῃ ὅλον τὸν κόσμον, διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, μήτε ἐὰν ἐμοίρασε τὸν πλοῦτόν του εἰς τοὺς πτωχοὺς, μήτε ἐὰν ἐνήστευσε, καὶ ἀγρύπνησε, καὶ ἐπροσευχήθῃ, καὶ ἐκλαυσε πολλά, μήτε ἐὰν ἔκαμε ἄλλο καλὸν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἀλλὰ ἐξετάζεται ἀκριβῶς, ἐὰν ἔχῃ καμμίαν ὁμοιότητα μετὰ τὸν Χριστόν, ὡς υἱὸς μετὰ πατέρα· καθὼς λέγει καὶ ὁ Παῦλος. «Τεκνία, οὓς πάλιν »ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ ὁ Χριστὸς ἐν ὑμῖν. »Καὶ γὰρ ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθησαν, Χριστὸν ἐνεδύσαντο.

δ'. Ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου φυλάττουν τὰς πόρτας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐὰν δὲν ἴδουν τὸν χριστιανὸν νὰ ἔχῃ ὁμοιότητα μετὰ τὸν Χριστόν, ὡς υἱὸς μετὰ πατέρα, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τοῦ ἀνοίξουν νὰ ἐμβῇ· ὅτι καθὼς ἀπομένουν ἔξω ἀπὸ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι ὅμοιοι μετὰ τὸν παλαιὸν Ἀδὰμ, τὸν παραβάτην τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, μετὰ ὅλον ὅπου δὲν ἔχουν αὐτοὶ κἀνένα ἐγκλημα εἰς τοῦτο, ὅπου εἶναι ὅμοιοι μετὰ τὸν προπάτορά τους Ἀδὰμ, τοιοῦτωτρόπως καὶ οἱ χριστιανοὶ ὅπου εἶναι ὅμοιοι μετὰ τὸν νέον Ἀδὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν Χριστόν, ἐμβαίνουν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ μετὰ ὅλον ὅπου, τὸ νὰ εἶναι ὅμοιοι αὐτοὶ μετὰ τὸν Χριστόν δὲν εἶναι ἐδικόν τους κατόρθωμα. Ὅτι τοῦτο γίνεται διὰ μέσου τῆς πίστεως μόνης, ὅπου ἔχουν εἰς τὸν Χριστόν. Ὅμοιώσις δὲ τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ πραότης, ἡ δικαιοσύνη, καὶ μαζὴ μετὰ αὐτὰς ἡ ταπείνωσις, καὶ ἡ φιλανθρωπία· καὶ ἡ μὲν ἀλήθεια θεωρεῖται εἰς ὅλα τὰ λόγια, ἡ δὲ πραότης εἰς ὅλας τὰς ἀντιλογίας· ὅτι ὁ πρῶτος εὐρισκόμενος ἀνάμεσα εἰς τοὺς ἐπαίνους, καὶ κατηγορίας, φυλάττεται ἀπαθής, καὶ οὔτε εἰς τοὺς ἐπαίνους ὑπερηφανεύεται, οὔτε εἰς τὰς κατηγορίας λυπεῖται. Ἡ δὲ δικαιοσύνη θεωρεῖται εἰς ὅλα τὰ ἔργα· ὅτι καθὼς διακρίνομεν τὰ βάρη μετὰ τὰ ζύγια, καὶ δοκιμάζομεν τὴν δια-

φορὰν ὅπου ἔχει τὸ μάλαμα τρίβοντίς το εἰς τὴν πέτραν, τοιοῦτωτρόπως δὲν εὐγαίνομεν ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς δικαιοσύνης παντελῶς εἰς κἀνένα ἐπιχείρημα, ἐὰν ἀναφέρωμεν τὴν ἐνθύμησίν μας εἰς τὰ μέτρα ὅπου μᾶς ἐδιώρισεν ὁ Κύριος ἡμῶν, (1) ἡ δὲ ταπείνωσις εἶναι, ὡσάν ἓνας θῆσαυρός ἀδαπάνητος, ὅπου φυλάττεται μέσα εἰς ἐκεῖνον τὸν νοῦν, ὅπου εἶναι πληροφωρημένος, πῶς μετὰ τὴν δύναμιν τῆς χάριτος ὅπου ἔλαβεν ἀπὸ τὸν Χριστόν, εὐρίσκονται εἰς αὐτὸν αὐτοὶ οἱ χαρακτῆρες, ἡ γοῦν ἡ ἀλήθεια, ἡ πραότης, καὶ ἡ δικαιοσύνη· ἡ δὲ φιλανθρωπία εἶναι ὁμοιώσις Θεοῦ, ὡσάν ὅπου εὐεργετεῖ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ εὐσεβεῖς, καὶ ἀσεβεῖς, καὶ καλοὺς, καὶ κακοὺς, καὶ γνωρίμους καὶ ἀγνωρίστους, καθὼς εὐεργετεῖ ὅλους καὶ αὐτὸς ὁ Θεός, καὶ ἀνατέλλει τὸν ἥλιον ἐπὶ δικαίους, καὶ ἀδίκους, καὶ βρέχει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς. Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου μετέλαβαν ἀπὸ τὸν Χριστόν αὐτὰ, ἔχουσιν ἀπὸ αὐτὸν ὁμοίωσιν, καθὼς ὁ υἱὸς ἔχει ἀπὸ τὸν πατέρα του ὁμοίωσιν, ὅτι καὶ υἱὸς δὲν εἶναι, πάρεξ ἐκ φύσεως τοῦ πατρός του. Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς ἐγένεν ἄνθρωπος, καὶ μετὰ τὴν ἔνωσιν αὐτὴν τῆς θεότητος, δηλ. μετὰ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, βασιλεύει ἡ θεότης τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καθὼς εἶναι γεγραμμένον, «ἐντεινε καὶ κατευο»δοῦ, καὶ βασίλευε ἐνεκεν ἀληθείας, καὶ πραότη»τος, καὶ δικαιοσύνης». Ὅποιος λοιπὸν δὲν ἐβασιλεύθῃ ἀπὸ τὸν Χριστόν διὰ αὐτὰς τὰς ἀρετὰς ὅπου εἵπαμεν, οὐδὲ εἶναι ὁμοίος μετὰ τὸν Χριστόν ὡς Πατέρα διὰ μέσου αὐτῶν, δὲν εἶναι ἄξιός νὰ ἐμβῇ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ἡ ἀλήθεια οὕτως ἔχει, ὅλοι οἱ ἐπίλοιποι ἄγῳνες εἶναι περιττοὶ, ἀνίσως δὲν γίνωνται διὰ αὐτὰ. Ὅθεν ἄς σπουδάσωμεν καὶ ἡμεῖς ἀδελφοὶ νὰ γένωμεν ὅμοιοι μετὰ τὸν Χριστόν διὰ μέσου αὐτῶν τῶν ἀρετῶν, διὰ νὰ ἀξιωθοῦμεν τῆς βασιλείας του. Ὡς ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

(1) Ἴδε εἰς τὸ ε. κεφάλαιον τοῦ κβ'. λόγου, ὅπου ὁμιλεῖ περὶ δικαιοσύνης πλατύτερον· καὶ εἰς τὸ ε'. κεφ. τοῦ λδ'. λόγου.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Ὅτι ἔχομεν χρέος νὰ ἐξετάζωμεν τὸν ἑαυτὸν μας, ἀνίσως ἔχωμεν τοὺς μακαρισμοὺς τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδὴ αὐτοὶ εἶναι τὸ σημεῖον τῆς σφραγίδος του.

Αδελφοί μου ἀγαπητοί, ὅσοι εἴμεθεν ἀσφράγιστοι, καὶ δὲν ἔχομεν εἰς τὸν ἑαυτὸν μας τὴν σφραγίδα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἃς τρέξωμεν τὸ ὀγλιγωρότερον διὰ νὰ σφραγισθούμεν· ὅσοι δὲν ἔχομεν τὸ σημεῖον τῆς χάριτος τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ἃς ἀγωνισθούμεν με κάθε τρόπον νὰ τὸ λάβωμεν. Διὰ τὸ θάνατος δὲν ἐξουσιάζει ταῖς ψυχαῖς ὅπου εἶναι σφραγισμέναις με τὸ πανάχραντον αἷμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ με τὴν χάριν τοῦ παναγίου του Πνεύματος. Οὔτε ὁ νοητὸς λύκος ὁ διάβολος ἀποκοτᾷ νὰ κοιτάξῃ καὶ τὴν σφραγίδα τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, με τὴν ὁποίαν σφραγίζει τὰ ἐδικά του πρόβατα. Ὅχι ἀδελφοί μου χριστιανοί, δὲν ἀποκοτᾷ. Διὰ τοῦτο ἃς ἐπιμεληθούμεν με προθυμίαν καὶ ἃς κάμωμεν ὅλα τα ἔργα ὅπου εἶναι εὐάρεστα εἰς τὸν Χριστόν, διὰ νὰ σφραγισθούμεν ἀπὸ αὐτόν, καὶ νὰ ἀπεράσωμεν τὸ ἐπίλοιπον τῆς ζωῆς μας ἄφοβα· καὶ ὅχι μόνον αὐτὸ, ἀλλὰ νὰ λάβωμεν καὶ ἔλεος ἀπὸ αὐτόν, καὶ νὰ γένωμεν ἄξιοι νὰ γνωρίσωμεν τὰ μυστήρια τοῦ Χριστοῦ. Λέγω δὲ νὰ τὰ γνωρί-

σωμεν (1) ὅχι με λόγια μόνον, καὶ με τὴν ἀκοήν, καὶ παράδοσιν, ἀλλὰ με τὸ ἔργον, καὶ με τὴν πράξιν. Καὶ πῶς γνωρίζει τινὰς με τὸ ἔργον τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ; πρόσεχε νὰ τὸ μάθῃς. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς λέγει εἰς τὸ Ἱερὸν τοῦ Εὐαγγελίου. Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ Πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τοῦτο λοιπὸν ὅταν τὸ ἀκούωμεν ἡμεῖς πρέπει νὰ στοχαζώμεθα με τὸν νοῦν μας καὶ νὰ ἐξετάζωμεν καλὰ τὸν ἑαυτὸν μας, ἀνίσως εἴμεθα τοιοῦτοι, ἡγοῦν πτωχοὶ τῷ Πνεύματι, ὥστε ὅπου νὰ εἶναι ἐδική μας ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ τόσον νὰ εἶναι ἐδική μας, ὅπου νὰ εἴμεθα πληροφορημένοι με αἴσθησιν ψυχῆς, ὅτι ἀποκτήσαμεν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ ἔχομεν τὰ πλοῦτη της τόσον βέβαια, ὥστε νὰ αἰσθανώμεθα (2), χωρὶς καὶ νένα δισταγμόν, πῶς εἴμεθα μέσα εἰς αὐτήν, καὶ εὐφραινόμεθα ἐντροφῶντες εἰς τὰ καλὰ, ὅπου εὐρίσκονται ἐκεῖ μέσα. Διὰ τὸ Κύριός μας λέγει, πῶς ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι μέσα μας, καὶ σημεῖα καὶ ἀπόδειξις ὅπου φανερώνουν, πῶς ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι μέσα

(1) Τοῦτο ὅπου λέγει ὁ Θεὸς, Πατὴρ εἶναι ἄξιον σημειώσεως, διὰ νὰ τὸ ἐνθυμούμεθα. Ἐπειδὴ εἰς πολλὰ μέρη τοῦ βιβλίου τὸ ἀναφέρει.

(2) Τόσον εἰς τὸν παρόντα λόγον, ὅταν καὶ εἰς ἄλλους πολλοὺς ὅπου λέγει ὁ θεὸς οὗτος Πατὴρ, ὅτι αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος τὰ πνευματικά, καὶ θεῖα. μὴ νομίσης φιλαναγνώστα, ὅτι ἐννοεῖ πῶς τὰ αἰσθήματα, ἢ τὰ βλέπει, ἢ τὰ ἀκούει, ἢ γεύεται κτ. με τὰς αἰσθήσεις τοῦ σώματος· διότι αὐτὸ τὸ ἔλεγον οἱ Μασσαλιανοὶ· ἡ ὁποία ἐστάθη μία αἵρεσις παλαιὰ καὶ μικρά, καθὼς τὴν περιγράφει ὁ Ἱερὸς Θεοδώρητος, καὶ ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός· διὰ τὸ ἐκεῖνοι οἱ παράφρονες ἔλεγον κακῶς καὶ δυσσεδῶς, πῶς ἔδλεπαν με τοὺς σωματικούς ὀρθαλμούς· τοὺς τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱόν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ ἄλλας τοιαύτας φλυαρίας. Οὗτος δὲ ὁ Ἱερὸς Συμεὼν δὲν ἐννοεῖ τοιοῦτον νόημα· ἀλλὰ λέγει καὶ ἐννοεῖ τὴν ἐσωτερικὴν αἴσθησιν, τὴν νοεράν τῆς ψυχῆς ἐνέργειαν, με τὴν ὁποίαν αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος νοερώς, ἢ βλέπει, ἢ ἀκούει κτ. τὰ Πνευματικά, καὶ με αὐτὴν βλέπομεν καὶ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὅπου εἶναι μέσα μας. Τοῦτο λέγει, καὶ τοῦτο ἐννοεῖ, ὅτι αὐτός ὁ Ἅγιος μόνος, καὶ πρῶτος, ἀλλ' ἁπλῶς, εἰπεῖν, ὅλοι οἱ θεοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας· οἱ ὅποιοι μᾶς διδάσκουν, ὅτι αὐτὸ τοῦτο, ἡγοῦν τὴν ἐσωτερικὴν αἴσθησιν τῆς ψυχῆς φανερώνουν καὶ τὰ ρητὰ ἐκεῖνα τῆς θεῆς Γραφῆς, δηλαδὴ τοῦ Δαβὶδ, ὅπου λέγει, γεύεσθε, καὶ ἴδετε, ὅτι Χριστὸς ὁ Κύριος· καὶ ἰδεσθῶμεν ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ· καὶ τοῦ Εὐαγγελίου τὸ, «οὐχὶ ἡ καρδίᾳ ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ὑμῖν»· καὶ τοῦ Ἀποστόλου τὸ ἤκουσα ἄρρητα ρήματα. Καὶ τὸ, ὅσοι εἰς Χριστόν ἐδαπείσθητε, Χριστὸν ἐναδύσαθε. Λοιπὸν ἢ ἐδῶ, ἢ ἄλλου ὅπου τὸν ἀκούεις νὰ λέγῃ αἰσθάνειν εἰς τὰ πνευματικά, μὴ νομίσης τὴν ἐξωτερικὴν τοῦ σώματος, ἀλλὰ καθὼς εἶπαμεν τὴν τῆς ψυχῆς, ἡγοῦν τὴν κατανόησιν, τὴν ἀκριβῆ ἐπίγνωσιν· μάλιστα αὐτὸς ὁ ἴδιος ἐξηγῶντας τὸ αἰσθητῶς, τὸ ὀνομάζει ταῖς περισσοτέραις φοραῖς γνωστῶς καθὼς τὸ παρασταίνει φανερὰ καὶ εἰς τὸν παρόντα λόγον, καὶ εἰς ἄλλους πολλοὺς, μάλιστα εἰς τὸν ν'. ὅπου οἰμίζει ἰδιαιτέρως περὶ αἰσθήσεως· τοὺς ὁποίους ὁποῖος τοὺς ἀναγνώσῃ με προτοχὴν, θέλει ἰδεῖ ὅτι αἰσθάνειν λέγει τὴν γνώσιν τῆς ψυχῆς· Ὡς ὅπου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λάβῃ τινὰς καὶ νέναν τάχιστα τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ νὰ μὴν αἰσθάνεται νοερώς, ἡγοῦν νὰ γνωρίζῃ τὸ τί ἔλαβεν. Ὅθεν καὶ πολλοὶ μᾶς λέγει ὁ ἴδιος καὶ τὰ γνωρίσματα, με τὰ ὅποια γνωρίζομεν τὴν χάριν ὅπου λαμβάνομεν καθὼς καὶ εἰς τὸν παρόντα λόγον μᾶς λέγει τὰ σημεῖα ὅπου γνωρίζομεν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν πῶς εἶναι μέσα μας.

μας, είναι αυτά. Τὸ νὰ μὴν ἐπιθυμοῦμεν κἀνένα ἀπὸ τὰ πρόσκαιρα πράγματα τοῦ κόσμου τούτου, μήτε πλοῦτον, μήτε δόξαν, μήτε ἡδονήν, μήτε καμμίαν ἄλλην κοσμικὴν, ἢ σωματικὴν ἀπόλαυσιν. Ἀλλὰ νὰ ἀπέχωμεν ἀπὸ αὐτὰ ὅλα, καὶ νὰ τὰ ἀποστρεφώμεθα ἐξ ὅλης μας ψυχῆς, καὶ καρδίας. Τόσον, ὅσον ἀπέχουν ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι δοξασμένοι με βασιλικὴν τιμὴν, καὶ ἐξουσίαν ἀπὸ ἐκείνους ὅπου εὐρίσκονται μέσα εἰς τὰ πορνοστάσια, καὶ ὅσον ἀποστρέφονται τὴν βρῶμαν, καὶ τὴν δυσωδίαν ἐκεῖνοι ὅπου φοροῦν καθαρά φορέματα, καὶ εἶναι ἀλειμμένοι με μύρα καὶ εὐωδίας. Διὰ τὴν ἐκείνος ὅπου δὲν τὰ ἀποστρέφεται, ἀλλὰ ἔχει προσπάθειαν εἰς κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, οὔτε εἶδε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, οὔτε ὡσφράνθη, οὔτε ἐγένεθαι τὴν γλυκύτητα, καὶ εὐωδίαν τῆς.

Καὶ πάλιν λέγει ὁ Χριστός. Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. Λοιπὸν ὡς ἰδοῦμεν πάλιν, καὶ ὡς ἐξετάσωμεν τὸν ἑαυτὸν μας, ἀνίσως ἔχωμεν τὸ πένθος, καὶ τί λογῆς παράκλησις, καὶ παρηγορία, λέγει, πῶς ἀκολουθεῖ τὸ πένθος; διὰ τὴν πρῶτον εἶπε πῶς εἶναι μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Οἱ δὲ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, καθὼς εἶπαμεν, δὲν ἔχουν καμμίαν προσπάθειαν εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου τούτου, μήτε κἂν τὰ συλλογίζονται τελείως με ἡδονήν, ἀλλὰ τὰ μισοῦν καὶ τὰ ἀποστρέφονται. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου συγχάθῃ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὅπου μακρύνει ἀπὸ αὐτὸν περισσότερον με τὸν λογισμόν, παρὰ με τὸ κορμὶ, καὶ δὲν ἔχει ἐπιθυμίαν εἰς κἀνένα ἀπὸ τὰ φαινόμενα πράγματα, ἄρα γε διὰ ποῖον πρᾶγμα ἔχει νὰ λυπηθῇ, ἢ νὰ χαρῇ; καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἔχει τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ εὐφραίνεται μέσα εἰς αὐτὴν καθε ἡμέραν, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ πενθήσῃ; διὰ τὴν εἶπε πῶς ἐκεῖνοι ὅπου πενθοῦν λαμβάνουν τὴν παράκλησιν. Ἀλλὰ προσέχετε, παρακαλῶ, διὰ νὰ καταλάβετε τὸ νόημα τοῦ λόγου. Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος ὅπου προσέχει καλὰ πάντοτε εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, ὅταν κἀμὴ ὅλα, τὰ τῶν θείων ἐντολῶν, καὶ συλλογισθῇ τὸ ὕψος τους, ἡγουν τὴν ἁμωμον πολιτείαν, καὶ καθαριότητα, τότε ἐξετάζοντας τὰ μέτρα του, θέλει εὕρῃ τὸν ἑαυτὸν πῶς εἶναι ἀσθενής, καὶ δὲν δύναται νὰ φθάσῃ εἰς ἐκεῖνο τὸ ὕψος τῶν ἐντολῶν, ἀμὴ εἶναι καὶ πτωχὸς πολλὰ, ἡγουν ἀνάξιος εἰς τὸ

νὰ δεχθῇ τὸν Θεόν, καὶ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ καὶ νὰ τὸν δοξάσῃ, ὡς ἂν ὅπου δὲν ἀπόκτησεν ἀκόμει κἀνένα ἐδικόν του καλόν. Καὶ ὁποῖος συλλογίζεται αὐτὰ ὅπου εἶπα διὰ τὸν ἑαυτὸν τοῦ με αἰσθῆσιν τῆς ψυχῆς του, χωρὶς ἄλλο θέλει πενθήσῃ τὸ πένθος ἐκεῖνο, ὅπου εἶναι ἐπ' ἀληθείας μακαριώτατον· τὸ ὁποῖον λαμβάνει καὶ τὴν παράκλησιν, καὶ κάμνει τὴν ψυχὴν πραεῖαν. Διὰ τὴν παράκλησις ἡ χαρὰ ὅπου προξενεῖται ἀπὸ τὸ πένθος, εἶναι ἀρραβὼν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· ἐπειδὴ ἡ μὲν πίστις εἶναι ὑπόστασις ἐλπίζομένων, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος, ἡ δὲ παράκλησις ὅπου γίνεται εἰς τὰς ψυχὰς ἐκεῖνας, ὅπου πενθοῦν ἀπὸ τὴν ἑλλαμψίν, καὶ φωτισμὸν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, εἶναι παρουσία Θεοῦ, ὅπου χαρίζει εἰς αὐτὰς διὰ τὸ πένθος τοὺς ταπεινοφροσύνην. Ἡ ὁποῖα ὀνομάζεται καὶ σπóρος, καὶ τάλαντον· διὰ τὴν αὐξάνει καὶ πολλαπλασιάζεται, ἕως εἰς τριάκοντα, καὶ ἐξήκοντα, καὶ ἑκατὸν, εἰς τὰς ψυχὰς ἐκείνων ὅπου ἀγωνίζονται, καὶ καρποφορεῖ εἰς τὸν Θεὸν καρπὸν ἁγίων τῶν χαρισμάτων τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Διὰ τὴν ὅπου εἶναι ταπεινώσις ἀληθινή, ἐκεῖ εἶναι καὶ βυθὸς ταπεινοφροσύνης. Καὶ ὅπου εἶναι ταπεινοφροσύνη, ἐκεῖ εἶναι καὶ ἡ ἑλλαμψίς τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ὅπου εἶναι ἑλλαμψίς τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἐκεῖ εἶναι καὶ φωτοχυσία Θεοῦ, καὶ Θεὸς με σοφίαν, καὶ γνῶσιν τῶν μυστηρίων του. Καὶ ὅπου εἶναι αὐτὰ, ἐκεῖ εἶναι καὶ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ ἐπίγνωσις τῆς βασιλείας, καὶ οἱ ἀπόκρυφοί θησαυροὶ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, εἰς τοὺς ὁποίους εἶναι καὶ ἡ φανέρωσις τῆς πνευματικῆς πτωχείας. Καὶ ὅπου εἶναι αἰσθῆσις πτωχείας πνευματικῆς, ἐκεῖ εἶναι καὶ τὸ χαρμόσυνον πένθος, ἐκεῖ εἶναι καὶ τὰ παντοτεινὰ δάκρυα, τὰ ὁποῖα καθαρίζουν τὴν ψυχὴν ἐκείνην ὅπου τὰ ἀγαπᾷ, καὶ τὴν κάμνουν ὅλην φωτεινὴν. Λοιπὸν ἀφ' οὗ φωτισθῇ ἡ ψυχὴ με αὐτὰ, καὶ γνωρίσῃ καλὰ τὸν Αὐθέντην τῆς, τὸν Θεόν, τότε ἀρχίζει με προθυμίαν πολλὴν νὰ καρποφορῇ καὶ τὰς ἐπιλοΐπους ἀρετὰς εἰς τὸν ἑαυτὸν τῆς, καὶ εἰς τὸν Χριστόν. Καὶ πρεπόντως· διὰ τὴν με τὸ νὰ ποτίζεται πάντοτε, καὶ τρέφεται με τὰ δάκρυα, σβέννει παντελῶς ὁλόκληρον τὸν θυμὸν τῆς, καὶ γίνεται ὅλη πραεῖα, καὶ ἀκίνητος εἰς ὀργὴν, καὶ τότε πεινᾷ, καὶ διψᾷ, ἡγουν ἐπιθυμεῖ, καὶ ὀρέγεται νὰ μάθῃ τὰ δικαιώματα τοῦ

Θεοῦ, καὶ μὲ αὐτὰ γίνεται καὶ ἐλεήμων, καὶ συμπαθής. Καὶ πάλιν ἀπὸ αὐτὰ ὅλα γίνεται καθαρά ἡ καρδιά της, καὶ ἔρχεται εἰς ὀπτασίαν Θεοῦ, καὶ βλέπει καθαρά τὴν δόξαν του, καθὼς εἶναι ἡ ὑπόσχεςίς του. Ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὀψονται. Καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἔχουν τὰς ψυχὰς τους τοιαύτας, εἶναι εἰρηνοποιοὶ τῇ ἀληθείᾳ, καὶ λέγονται υἱοὶ Θεοῦ. Οἱ ὅποιοι γνωρίζουν καθαρώς καὶ τὸν ἐδικὸν τους Πατέρα καὶ Αὐθέντην, καὶ τὸν ἀγαποῦν ἐξ ὅλης τους ψυχῆς, ὑπομένοντες δηλ. δι' αὐτὸν κάθε κόπον, καὶ θλίψιν, καὶ ὑβριζόμενοι, καὶ κατηγορούμενοι, καὶ στενοχωρούμενοι διὰ τὴν δικαίαν του ἐντολήν, τὴν ὁποίαν μᾶς ἐπρόσταξε νὰ φυλάττωμεν, καὶ ὀνειδιζόμενοι, καὶ διωκόμενοι, καὶ ὑπομένοντες μετὰ χαρᾶς κάθε κακὸν λόγον, ὅπου λέγεται ψευδῶς ἐναντίον τους, διὰ τὸ ὄνμα του τὸ ἅγιον, καὶ χαίροντες, ὅτι ἡξιώθησαν νὰ ἀτιμασθῶν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους διὰ τὴν ἀγάπην του. Ἐμάθατε, ἀδελφοί μου, τὸ ἀληθινὸν ἐκτύπωμα τῆς σφραγίδος τοῦ Χριστοῦ; ἐγνωρίσατε οἱ πιστοὶ ποῖα εἶναι τὰ σημεῖα, ὅπου φανερώνουν τὸν πιστὸν χριστιανόν; μία εἶναι κατὰ ἀλήθειαν ἡ σφραγὶς τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἐλλαμψὶς τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἀγαθὰ καὶ εἶναι πολλὰ τὰ εἶδη τῶν ἐνεργειῶν της, καὶ πολλὰ τὰ γνωρίσματα τῶν ἀρετῶν της. Καὶ τὸ πρῶτον ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, καὶ ἀναγκαιότερον εἶναι ἡ ταπεινώσις, ὡς ἂν ὅπου εἶναι ἀρχή, καὶ θεμέλιον. Διὰ τί λέγει ὁ Θεός, «ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω, ἀλλ' ἢ ἐπὶ τὸν πρᾶον, καὶ ἡσύχιον, καὶ τρέμοντά μου τοὺς λόγους». Δεύτερον εἶναι τὸ πένθος, καὶ ἡ πηγὴ τῶν δακρύων, διὰ τὰ ὅποια θέλω νὰ εἰπῶ πολλά, καὶ δὲν εὐρίσκω λόγια ἀρκετὰ, μὲ τὰ ὅποια νὰ δυνήθω νὰ ὁμιλήσω, καθὼς πρέπει, διὰ αὐτά. Θαῦμα ἀνεκδιήγητον, διὰ τί τρέχουν τὰ δάκρυα ἀπὸ τὰ μάτια αἰσθητῶς καὶ ξεπλύνουν τὴν ψυχὴν νοερῶς ἀπὸ τὸν μολυσμὸν τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ πίπτουν εἰς τὴν γῆν. καὶ κατατροπώνουν τοὺς δαίμονας, καὶ ἐλευθερώνουν τὴν ψυχὴν ἀπὸ τὰ ἀόρατα δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας. Ὡς δάκρυα ὅπου ἀναβλύζετε ἀπὸ θεῖον φωτισμὸν, καὶ ἀνοίγετε αὐτὸν τὸν οὐρανόν, καὶ μοῦ προξενεῖτε θεῖαν παρηγορίαν. Διὰ τί ἀπὸ τὴν ἡ-

δονήν, καὶ τὸν πόθον ὅπου ἔχω, λέγω πάλιν, καὶ πολλάκις τὰ ἴδια. Ὅτι ὅπου εἶναι πλῆθος δακρύων μὲ γνῶσιν ἀληθινήν, ἐκεῖ εἶναι καὶ ἐλλαμψὶς θεοῦ φωτός. Καὶ ὅπου εἶναι ἐλλαμψὶς φωτός, ἐκεῖ εἶναι ἡ δόσις ὅλων τῶν καλῶν, καὶ ἐκεῖ εἶναι τυπωμένη μέσα εἰς τὴν καρδίαν καὶ ἡ σφραγὶς τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἀπὸ τὸ ὅποιον προέρχονται καὶ ὅλοι οἱ καρποὶ τῆς ζωῆς. Ἀπὸ τὰ δάκρυα καρποφορεῖται εἰς τὸν Χριστὸν ἡ πραότης, ἡ εἰρήνη, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ εὐσπλαγχνία, ἡ χρηστότης, ἡ ἀγαθωσύνη ἡ πίστις, ἡ ἐγκράτεια. Ἀπὸ τὰ δάκρυα προξενεῖται τὸ νὰ ἀγαπᾷ τινὰς τοὺς ἐχθρούς του, καὶ νὰ παρακαλῇ τὸν Θεὸν διὰ αὐτούς. Τὸ νὰ χαίρεται εἰς τοὺς πειρασμούς· τὸ νὰ καυχᾶται εἰς τὰς θλίψεις. Τὸ νὰ στογάζεται, ὡς ἂν ἐδικὰς του, τὰς ἁμαρτίας τῶν ἄλλων, καὶ νὰ κλαίῃ διὰ αὐτάς· τὸ νὰ βάνῃ τὴν ζωὴν του εἰς θάνατον διὰ τοὺς ἀδελφούς του μὲ προθυμίαν. Ὅθεν ἀκούσατε, παρακαλῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καὶ ἐξυπνήσετε, ἐλᾶτε εἰς τὸν ἑαυτὸν σας, καὶ στοχασθῆτε, ἀνίσως ἐλαμψε τὸ φῶς τῆς θείας χάριτος μέσα εἰς τὰς καρδίας σας. Στοχασθῆτε ἀνίσως εἶδετε τὸ μέγα φῶς τῆς ἐπιγνώσεως. Ἀνίσως ἐπεσκέψατο ὑμᾶς ἀνατολή ἐξ ὧν ἐπιφαίνουσα ὑμῖν τοῖς ἐν σκότει, καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις. Διὰ τί ὁ Θεός εἶναι ἀνεκδεής καὶ πλήρης, καὶ δὲν ἔχει καμμίαν ἄλλην χρεῖαν ἀπὸ ἡμᾶς, ἔξω μόνον τὴν σωτηρίαν μας. Καὶ σωτηρία μας δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένῃ ἀλλέως, ἀνίσως δὲν ἀλλοιωθῇ ὁ νοῦς μας νὰ γένῃ ἀλλοιώτικος μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ γένῃ νοῦς ἑνθεός, ἡγουν ἀπαθής καὶ ἅγιος. Καὶ νοῦς ἑνθεός εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ἔχει μέσα του τὸν Θεόν. Ὅμως τὸ νὰ γένῃ τέτοιος ὁ νοῦς ἀπὸ λόγου του, εἶναι ἀδύνατον, ἀλλὰ ἐκεῖνος ὁ νοῦς ὅπου ἐνώθη μὲ τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῆς πίστεως, καὶ τὸν ἐγνώρισε μὲ τὴν πράξιν τῶν ἐντολῶν, ἐκεῖνος βεβαιότατα ἡξιώθη νὰ τὸν βλέπῃ καὶ διὰ θεωρίας. Διότι διὰ μέσου τῆς ἀδιστάχτου πίστεως ὅπου ἔχει εἰς τὸν Χριστὸν, κατοικεῖ ὁ Χριστὸς μέσα εἰς αὐτὸν καὶ γίνεται νοῦς ἑνθεός (1) φυλάττεται δὲ νοῦς ἑνθεός, μὲ τὸ νὰ μελετᾷ

(1) Τὸ αὐτὸ λέγει καὶ ὁ θεὸς Χρυσόστομος. Νοῦς ἑνθεός ἐστιν, ὅταν ὁ Θεὸς οἰκῇ ἐν αὐτῷ, ἐνοικήσω γὰρ φησὶν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπλήσω· ὅταν καὶ γένῃται δίκαιος ὁ νοῦς, ὅταν ἀποδύσῃται τὰ ἁμαρτήματα, οἶκος γίνεσθαι Θεοῦ. Ὅταν δὲ ὁ Θεὸς ἐνοικῇ, οὐδὲν ἀνθρώπινον ἔσται λοιπόν· καὶ οὕτω γίνεσθαι ἑνθεός ὁ νοῦς, ἅπαντα φεγγαζόμενος ἐκείθεν· ὡς περ οὐδὲν καὶ οἶκος, τοῦ Θεοῦ ἑνδὸν οἰκούντος.

πάντοτε τὰ τοῦ Χριστοῦ, καὶ μὲ τὸ νὰ προσέχη εἰς τὸν νόμον του. Διὰ τὸ νὰ προσέχη εἰς τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦτο φυλάττει καὶ τὰς ἐντολάς του. Καθὼς πάλιν καὶ μὲ τὸ νὰ ἔχη νοῦν ἐνθεον, διὰ τοῦτο μελετᾷ πάντοτε τὰ τοῦ Χριστοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὸν νόμον του, καὶ κάμνει τὰς ἐντολάς του. Λοιπὸν ἄς ἀγωνισθοῦμεν ἀγαπητοὶ νὰ θρέψωμεν, ἤγουν νὰ ἀνάψωμεν, μέσα μας περισσότερον τὸ θεῖον πῦρ, δηλ. τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ διὰ μέσου τῶν ὁποίων φέγγει περισσότερον τὸ θεῖον φῶς, καὶ διὰ μέσου αὐτῶν συνηθίζει νὰ μεγαλώνῃ. Διὰ τὴν καθὼς ἡ αἰσθητὴ φωτιά θεωρεῖται εἰς ὕλην, ἤγουν εἰς ξύλα, καὶ εἰς ἄλλα τέτοια ὅπου καίονται. Καὶ ὅταν σμικρὴ σπῖθα φωτὶς εὖρη ὕλην, ἀνάπτει μεγάλην φλόγα, καὶ ἂν εὖρη καὶ περισσοτέραν ὕλην, κάνει καὶ μεγαλητέραν· τοιοῦτωτρόπως κάμνει καὶ τὸ νοητὸν πῦρ εἰς τὰ νοητά. Διὰ τὴν καθὼς εἶναι ἡ ὕλη εἰς τὴν αἰσθητὴν φωτίαν, τοιοῦτωτρόπως εἶναι καὶ ἡ λογικὴ ψυχὴ ὅπου ἔχει, ὡσάν ὕλην, τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸ πῦρ τῆς Θεότητος. Διὰ τὴν ἡ Θεότης, δηλ. ἡ θεία χάρις καὶ ἑαυτὴν ἤγουν μοναχὴ δὲν φαίνεται, ἂν δὲν ἔλθῃ εἰς τὴν λογικὴν ψυχὴν. Καὶ ἀνίσως ἡ αἰσθητὴ φωτιά δὲν φαίνεται εἰς τὰ αἰσθητά, ὅταν δὲν εὖρη ὕλην, μήτε ἡ νοητὴ φωτιά φαίνεται εἰς τὰ νοητά, ὅταν δὲν εὖρη ὕλην τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Διὰ τὴν λέγει ὁ Κύριος, «ὁ ἀγαπῶν με τὰς ἐντολάς μου τηρήσει, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.» Ἡ αἰσθητὴ φωτιά, πρὸ τοῦ νὰ ἔλθῃ εἰς τὰ αἰσθητά, εἶναι κρυμμένη. Ὁμοίως καὶ τὸ θεῖον φῶς, πρὸ τοῦ νὰ ἔλθῃ εἰς τὰ νοερά, εἶναι κρυμμένον. Καὶ πάλιν ἡ ἀρχὴ τῆς αἰσθητῆς φωτὸς εἶναι ἀκατανόητος, ὡσάν ὅπου εἶναι κρυμμένη μέσα εἰς τὰ αἰσθητά. Ὁμοίως καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ νοητοῦ πυρός εἶναι ἀκατανόητος, ὡσάν ὅπου εἶναι κρυμμένη μέσα εἰς τὰ νοερά. Ὅμως ἡ αἰσθητὴ φωτιά εἶναι τῆς ἰδίας οὐσίας μὲ τὰ αἰσθητά, ἀμὴ τὸ νοητὸν πῦρ δὲν εἶναι τῆς αὐτῆς οὐσίας μὲ τὰ νοερά. Διὰ τὴν ὁ δημιουργὸς δὲν εἶναι τῆς ἰδίας οὐσίας μὲ τὰ δημιουργήματα. Λοιπὸν τὸ νοητὸν πῦρ εἶναι πολὺ περισσότερον κεκρυμμένον εἰς τὰ νοερά, παρὰ τὸ αἰσθητὸν εἰς τὰ αἰσθητά. Ὅθεν ἄς ἰδοῦμεν, ἀδελφοί, καὶ ἄς ἐξετάσωμεν κατὰ ἀκρίβειαν τὸν ἑαυτόν μας, καὶ ἄς στοχασθοῦ-

μεν τὰς ψυχὰς μας, ἀνίσως εὕρισκεται εἰς ἡμᾶς ἡ σφραγὶς τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἀπὸ τὰ σημάδια ὅπου εἶπαμεν ἄς γνωρίσωμεν, ἀνίσως εἶναι ὁ Χριστὸς μέσα μας. Εἶδε καὶ ἀκόμι δὲν ἐλάβαμεν τὸν Χριστόν, οὐδὲ ἔχομεν τὴν σφραγίδά του, οὐδὲ γνωρίζομεν πῶς εἶναι εἰς ἡμᾶς τὰ σημεῖα ὅπου εἶπαμεν, ἀλλὰ μάλιστα βλέπομεν τὰ ἐναντία· καὶ ὁ πλάνος κόσμος ζῇ εἰς ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ζῶμεν δυστυχῶς εἰς αὐτόν, καὶ ἔχομεν εἰς μεγάλην ὑπόληψιν τὰ προσωρινὰ πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ εἰς ταῖς θλίψεις, ὅπου μᾶς ἐρχονται ἀδημονοῦμεν, καὶ εἰς ταῖς ἀτιμίαις λυπούμεθα, καὶ πάλιν εἰς ταῖς τιμαῖς, καὶ εἰς τὸν πλοῦτον, καὶ εἰς τὴν ἀπόλαυσιν τὴν κοσμικὴν, καὶ σαρκικὴν χαίρομεθα, νὰ εὐφραϊνόμεθα. Ἀλλοίμονον εἰς ἡμᾶς διὰ τὴν ζημίαν ὅπου παθαίνοιεν. Ἀλλοίμονον εἰς ἡμᾶς διὰ τὴν ἀγνωσίαν, καὶ σκώτωσιν ὅπου ἔχομεν. Ἀλλοίμονον διὰ τὴν ταλαιπωρίαν, καὶ ἀναισθησίαν μας, ὅπου εἴμεσθε κυριευμένοι ἀπὸ αὐτά, καὶ ὅπως διόλου συρόμεθα κάτω εἰς τὰ γήινα, καὶ κοσμικὰ πράγματα. Ἀληθινὰ ἐλεεινοὶ καὶ πανάθλιοι εἴμεσθε καὶ μακρὰν ἀπὸ τὴν αἰώνιον ζωὴν, καὶ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἐπειδὴ καὶ δὲν ἀπόκτημεν ἀκόμι εἰς τὸν ἑαυτόν μας τὸν Χριστόν, ἀλλὰ ἔχομεν μέσα μας τὸν κόσμον ζωντανόν, ὡσάν ὅπου ζῶμεν ἐν αὐτῷ, καὶ φρονοῦμεν τὰ γήινα· καὶ ὁποῖος εἶναι τοιοῦτος, εἶναι φανερά ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ. Διὰ τὴν προσπάθεια τοῦ κόσμου εἶναι ἐχθρὰ εἰς τὸν Θεόν, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Ἀπόστολος. «Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, ὅτι οὐδεὶς δύναται Θεῷ δουλεῦειν, καὶ κατὰ ἄνθρωπον ζῆν». Ἀληθινὰ σὰς λέγω, ἀδελφοί μου, ὅτι κἀνένα ἄλλο δὲν εἶναι εἰς τὸν κόσμον καλλίτερον, ὡσάν τὸ νὰ μὴν ἔχη τινὰς κἀνένα πρᾶγμα τοῦ κόσμου τούτου, μηδὲ νὰ θέλῃ τίποτε περισσότερον, ἀπὸ τὴν ἀναγκαίαν χρείαν τοῦ σώματος. Καὶ ἀναγκαῖα χρεῖα τοῦ σώματος εἶναι ψωμί, καὶ νερόν, καὶ φόρεμα, καὶ σκέπασμα, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Ἀπόστολος. «Ἐρχοντες διατροφάς, καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα». Εἶδε χρειαζόμεθα καὶ τίποτε περισσότερον ἀπὸ αὐτά, ἐκεῖνος ὅπου μᾶς ἐχάρισε τὰ μεγαλήτερα, καὶ ἐμπιπλᾷ πᾶν ζῶον εὐδοκίας, ἐξάπαντος θέλει δώσει καὶ αὐτὸ εἰς ἡμᾶς ὅπου πιστεύομεν, καὶ ἐλπίζομεν εἰς αὐτόν. Μόνον ἄς ἀφήσωμεν ὅλα τὰ ἄλλα τῆς προσ-

καίρου ζωῆς, ἡγουν τὴν κενοδοξίαν, τὸν φθόνον, τὴν φιλονεικίαν τὴν μάχην, τὸν δόλον, τὸν γογγυσμόν, τὴν ἐρίθειαν, τὸ ψεῦδος, τὸν ὄρκον, τὴν ἀδικίαν, τὴν πλεονεξίαν, τὴν ὕβριν, τὴν συχοφαντίαν, τὴν κατηγορίαν, τὴν κατάκρισιν, τὴν διαβολήν, τὴν ὑπερηφάνιαν, τὴν μισανθρωπίαν, τὴν ἔχθραν, τὴν πανουργίαν, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, ὅσα ἐδίδαξεν ὁ διάβολος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Διὰ τὰ αὐτὰ ὅπου εἶπα μᾶς ἐπρόσταξεν ὁ Θεὸς νὰ μὴν ἀγαποῦμεν τὸν κόσμον, καὶ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου. Ὅχι διὰ νὰ μισήσωμεν ἀδιακρίτως τὰ κτίσματα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ διὰ νὰ κόψωμεν τὰς ἀφορμὰς τῶν κακῶν. Διὰ τοῦτο λοιπὸν ἄς μισήσωμεν τὸν κόσμον, καὶ ὅλα ἐκεῖνα ὅπου μισᾷ ὁ Θεός, καὶ προξενοῦν κίνδυνον τῆς ψυχῆς μας, ἐπειδὴ ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου εἶναι ἐμπόδια, καὶ δὲν μᾶς ἀφίνουν νὰ ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν, καὶ νὰ τὸν εὐαρεστήσωμεν. Διὰ τί ποῖος ἡμπορεῖ ποτὲ, ἀγαπῶντας τὴν δόξαν, καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἀνθρώπων, νὰ ἔχῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ μικρότερον ἀπὸ ὅλους, καὶ εὐτελέστερον, καὶ νὰ γένῃ ταπεινὸς τῷ πνεύματι, ἢ συντετριμμένος τὴν καρδίαν; ἢ νὰ κλαύσῃ ποτὲ, καὶ νὰ πενθήσῃ ὀλότελα; ποῖος ἡμπορεῖ ποτὲ ἀγαπῶντας πλοῦτον, καὶ πολλὰ πράγματα, καὶ ἀποκτήματα, νὰ γένῃ ἐλεήμων, καὶ εὐσπλαγχνος; καὶ νὰ μὴν εἶναι ἀγριώτερος, καὶ σκληρότερος περισσότερον ἀπὸ κάθε θηρίον; ποῖος ἡμπορεῖ ποτὲ, ὄντας κενόδοξος καὶ ὑπερήφανος, νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὸν φθόνον, καὶ τὴν ζηλείαν; ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι δοσμένος εἰς τὰ σαρκικά πάθη, καὶ κυλίστα μέσα εἰς τὰς ἀκαθαρσίας τῶν ἡδονῶν, ἄρα γε εἶναι δυνατόν ποτὲ νὰ γένῃ καθαρὸς τὴν καρδίαν, ἢ νὰ ἰδῇ ποτὲ τὸν Θεόν ὅπου τὸν ἐπλασε; καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ τὸν ἰδῇ; ἢ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ γένῃ εἰρηνοποιός, ἐκεῖνος ὅπου ἀπεξένωσε τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ δὲν ἀκούει τὸν μακάριον Παῦλον ὅπου λέγει· ὑπὲρ Χριστοῦ πρεσβεύομεν, ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντον δι' ἡμῶν, δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῷ· δηλ. ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ, ὅπου ἤτον πρέσβυς μεσίτης τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους διὰ νὰ φιλιωθοῦν μετὰ τὸν Θεόν, ἡμεῖς οἱ ἀπόστολοι ὅπου ἀνεδέχθημεν τὴν πρεσβείαν, καὶ ἐγενήκαμεν ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ μεσίται τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς πρὸς ὑμᾶς ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ

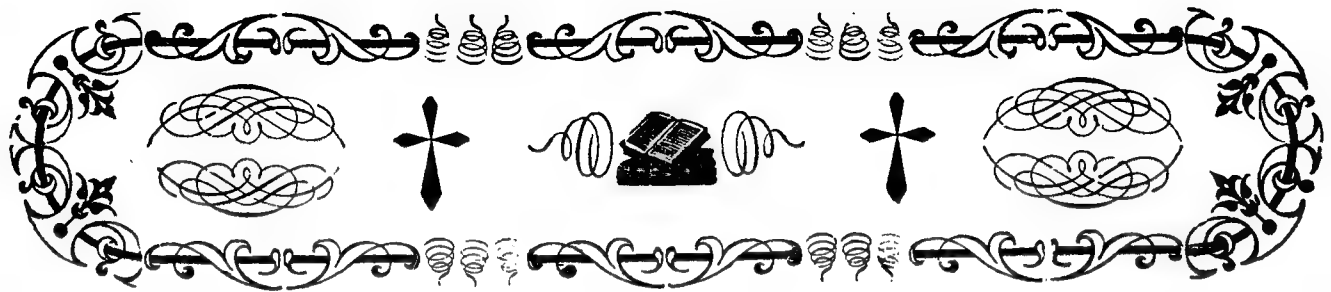
τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ παρακαλοῦμέν σας, φιλιωθῆτε μετὰ τὸν Θεόν· διὰ τὴν χάριν ἑνὸς ὅπου παραβαίνει τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἐναντίος τοῦ Θεοῦ καὶ πολεμεῖ αὐτόν· καὶ πῶς εἶναι δυνατόν ὁ τοιοῦτος νὰ μὴν εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ; ἀγκαλὰ καὶ νὰ κάμνῃ ὅλους τοὺς ἄλλους νὰ εἰρηνεύουν ἀναμεταξύ τους; μάλιστα καὶ ἐκεῖνο ὅπου κάμνει τοὺς ἄλλους νὰ εἰρηνεύουν ἀνάμεσόν τους, δὲν τὸ κάμνει καθὼς ἀρέσκει εἰς τὸν Θεόν. Ὅτι μετὰ τὸ νὰ εἶναι αὐτὸς πρῶτον ἐχθρὸς τοῦ ἑαυτοῦ, καὶ τοῦ Θεοῦ, ἀκολουθεῖ καὶ ἐκεῖνοι ὅπου εἰρηνεύουν μετὰ τὸ μέσον τοῦ νὰ εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου ἔχει ἔχθραν μετὰ κάνα ἄλλον, δὲν ἰξεύρει νὰ συμβουλευθῇ ὀρθῶς εἰς ἄλλους ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἀρεστὰ εἰς τὸν ἐχθρόν του, οὐδὲ ἰξεύρει νὰ τοὺς διδάσκῃ νὰ κάμνουν τὰ θελήματα τοῦ ἐχθροῦ του, ὡς ἂν ὅπου ἐκεῖνος ὁ ἴδιος εἶναι ἐναντίος εἰς τὰ θελήματα ἐκείνου. Λοιπὸν, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἄς μιτήσωμεν τὸν κόσμον καὶ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου. Διὰ τί τὴν συγκοινωνίαν ἔχομεν ἡμεῖς οἱ χριστιανοὶ μετὰ τὸν κόσμον, καὶ τὰ τοῦ κόσμου; καὶ ἄς ποθήσωμεν ἐξ ὅλης μας τῆς ψυχῆς, ἐκεῖνα ὅπου μᾶς προστάζει ὁ Θεός νὰ ἀγαποῦμεν. Ἄς ποθήσωμεν πτωχείαν πνευματικὴν, ἡγουν τὴν ταπείνωσιν. Ἄς ποθήσωμεν πένθος παντοτινὸν νύκτα καὶ ἡμέραν, ἀπὸ τὸ ὁποῖον προέρχεται κάθε ὥραν ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ παρηγορία εἰς ἐκείνους ὅπου ἀγαποῦν τὸν Θεόν. Διὰ τί ἀπὸ τὸ πένθος κατορθώνεται καὶ ἡ πραότης εἰς ἐκείνους ὅπου ἀγωνίζονται ἐν ἀληθείᾳ. Καὶ ὅσοι πενθοῦν, ἐκεῖνοι πεινοῦν, καὶ διψοῦν τὴν δικαιοσύνην, καὶ ζητοῦν πάντοτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ὅπου ὑπερβαίνει κάθε νοῦν ἀνθρώπινον. Καὶ ὅχι μόνον αὐτὰ, ἀλλὰ ἀκόμι καὶ τὸ νὰ γένῃ τινὰς ἐλεήμων, καὶ καθαρὸς τὴν καρδίαν, καὶ γεμάτος ἀπὸ εἰρήνην, καὶ εἰρηνοποιός, καὶ ἀνδρείος εἰς τοὺς πειρασμούς, ἀπὸ τὸ παντοτεινὸν πένθος εἶναι. Ἀπὸ τὸ πένθος προξενεῖται εἰς ἡμᾶς καὶ τὸ μῖσος εἰς ὅλα τὰ κακά. Ἀπὸ αὐτὸ ἀνάπτει εἰς τὴν ψυχὴν ὁ θεῖος ζήλος, ὁ ὁποῖος δὲν ἀφίνει τὸν ἄνθρωπον νὰ ἡσυχάσῃ ὀλότελα, ἢ νὰ συγκλίνῃ εἰς τὰ κακά μαζὶ μετὰ τοὺς κακοὺς, ἀλλὰ γεμίζει τὴν ψυχὴν τοῦ ἀπὸ ἀνδρείαν, καὶ δύναμιν, διὰ νὰ ὑπομένῃ ἕως τέλους εἰς τοὺς πειρασμούς, καὶ εἰς τὰς θλίψεις. Λοιπὸν ἄς τρέχωμεν, ἀδελ-

φοί, με προθυμίαν ἄς σπουδάσωμεν, ἕως ὅπου νὰ δράξωμεν κἀνένα ἀπὸ τὰ ἄφθαρτα, καὶ παντοτινὰ, ἐπειδὴ ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου φθείρονται, καὶ ἀπερνοῦν ὡσὰν ὄνειρον, καὶ δὲν εἶναι κἀνένα στερεόν, ἢ βέβαιον ἀνάμεσα εἰς ὅλα τὰ ὁρατά. Ὁ ἥλιος, καὶ τὰ ἄστρα, ὁ οὐρανός, καὶ ἡ γῆ, ὅλα παρέρχονται, καὶ μοναχὸς ἀπὸ ὅλα αὐτὰ μένει ὁ ἄνθρωπος. Ὡστε ποῖον ἀπὸ τοῦτα ὅπου βλέπομεν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον ἡμπορεῖ νὰ μᾶς ὠφελήσῃ εἰς καιρὸν ἀνάγκης θανάτου; ὁπότεν ἡμεῖς ἀναχωροῦμεν ἀπὸ ἐδῶ, καὶ πηγαίνωμεν εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν, καὶ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου τὰ ἀφίνομεν ἐδῶ, τὰ ὅποια εἰς ὀλίγον καιρὸν φθείρονται, καὶ παρέρχονται; εἰ δὲ καὶ ἀκόμι δὲν θέλει παρέλθουν, τί τὸ ὄφελος εἰς ἡμᾶς ὅπου μισεύομεν ἀπὸ τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ ἀφίνομεν ἐδῶ τὸ κορμί μας νεκρόν; διατὶ ἀφ' οὗ ἡ ψυχὴ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τὸ κορμί, δὲν ἡμπορεῖ πλέον οὔτε νὰ βλέπῃ διὰ μέσου αὐτοῦ, οὔτε νὰ βλέπεται ἀπὸ ἄλλον, ἀλλὰ πάντοτε ἔχει τὸν νοῦν τῆς εἰς τὰ ἀόρατα μοναχά, καὶ καυμίαν φροντίδα δὲν ἔχει πλέον διὰ ὅσα εὐρίσκονται εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ἀλλὰ εὐρίσκεται πλέον εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν, ἢ διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ τὴν αἰώνιον δόξαν, ἢ διὰ τὴν κόλασιν, καὶ τὴν γέενναν τοῦ πυρός. Διότι ἓνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο ἀπολαμβάνει ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς κληρονομίαν αἰώνιον, κατὰ τὰ ἔργα ὅπου ἐπραξεν ἐδῶ εἰς τοῦτον τὸν κόσμον. Διὰ τοῦτο λοιπὸν ἄς φύγωμεν τὴν πλάνην τοῦ κόσμου τούτου, καὶ τὴν ψεύτικην χαρὰν του, καὶ ἀπόλαυσιν, καὶ ἄς προστρέξωμεν εἰς μοναχὸν τὸν Χριστὸν ὅπου εἶναι ὁ

λυτρωτὴς τῶν ψυχῶν· αὐτὸν ἄς σπουδάσωμεν νὰ ἀπολαύσωμεν· καὶ ἀφ' οὗ τὸν ἀπολαύσωμεν, ἄς προσπέσωμεν εἰς τοὺς πόδας του, καὶ ἄς τοὺς ἀσπασθοῦμεν με θερμότητα τῆς ψυχῆς μας. Ναι παρακαλῶ, ἄς ἀγωνισθοῦμεν τώρα ὅπου εἴμεθα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν ἀκόμι, νὰ τὸν ἰδοῦμεν, καὶ νὰ τὸν θεωρήσωμεν. Διατὶ ἀνίσως ἀξιωθοῦμεν νὰ τὸν ἰδοῦμεν ἐδῶ με αἴσθησιν τῆς ψυχῆς μας, δὲν θέλει ἀποθάνωμεν. Θάνατος δὲν θέλει μᾶς κυριεύσει. Καὶ μὴν ἀκαρτεροῦμεν νὰ τὸν ἰδοῦμεν εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν, ἀλλὰ τώρα ἄς ἀγωνισθοῦμεν νὰ τὸν ἰδοῦμεν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον. Διατὶ λέγει ὁ Θεολόγος Ἰωάννης. «Οἶδαμεν δὲ ὅτι ἔχομεν τὸν Θεὸν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐκ τοῦ Πνεύματος, οὗ ἐλάβομεν ἐξ αὐτοῦ». Ὅσοι λοιπὸν ἐδείξατε με τὰ ἔργα τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν στερεάν, καὶ βεβαίαν, στοχασθῆτε καλὰ ἐκεῖνα ὅπου εἶπαμεν, καὶ διακρίνοντές τα με ἀκρίβειαν, κοιτάξετε νὰ μὴ πλανέσετε τὸν ἑαυτὸν σας, καὶ νομίσετε πῶς ἔχετε μαζὴ σας τὸν Χριστόν, καὶ δὲν ἔχετε τίποτε, καὶ ἀναχωρήσετε ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν εὐκαιροί, δίχως νὰ ἔχετε τὸν Χριστόν, καὶ ἀκούσετε ἐκείνην τὴν φοβεράν φωνὴν τοῦ Κυρίου. «Ἄραντες ὁ δοκεῖ ἔχειν ὁ πονηρὸς, δότε τῷ πλείον ἔχοντι», καὶ τότε θέλει κλαύσετε, καὶ πενθήσετε, καὶ λυπηθῆτε ἀνωφελῶς εἰς ἀτελευτήτους αἰῶνας. Τὸ ὁποῖον μὴ γένοιτο. Ἀλλὰ ἄμποτε νὰ γένωμεν ὅλοι ἄξιοι νὰ ἰδοῦμεν τὸν Χριστόν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν (1) καὶ ὅταν ἀποθάνωμεν νὰ τὸν ἔχωμεν μαζὴ μας, διὰ νὰ εἴμεθα εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν μαζὴ με αὐτόν, καὶ νὰ χαίρωμεν μαζὴ του εἰς τὴν βασιλείαν του. Ἀμήν.

(1) Ὅποιοι διαβάσῃ με προσοχὴν τοῦτον τὸν λόγον, θέλει καταλάβῃ τί λογὴς βλέπει ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν του ὡσὰν μέσα εἰς καθρέπτην, κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον· διατὶ τὸ βλέπει σημαίνει το αὐτὸ μετὰ το ἔχον κατὰ τὴν συνήθειαν τῆς θείας Γραφῆς, ὡς τὸ ἀρθῆται ὁ ἀσέδης, ἵνα μὴ ἴδῃ τὴν δόξαν Κυρίου, ἀντὶ τοῦ μὴ μετέχει καὶ το ἴδῃς τὰ ἀγαθὰ Ἱερουσαλήμ· καθὼς λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης εἰς τὴν ἐρμηνείαν τοῦ στ' μακαρισμοῦ. Λοιπὸν βλέπει τὸν Θεὸν ἐκεῖνος ὅπου ἔχει τὸν Θεὸν μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν του ἔχει δὲ τὸν Θεὸν ἐκεῖνος ὅπου ἔχει τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ μετέχει ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, ὡσὰν ὅπου ἔχει τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

- α. Ὅτι θάνατος τῆς ψυχῆς εἶναι ὁ χωρισμὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία. Καὶ ὅτι ὁ θάνατος, καὶ ἡ φθορὰ τοῦ κορμίου, εἶναι παρομοίωσις τοῦ θανάτου, καὶ τῆς φθορᾶς τῆς ψυχῆς.
- β. Καὶ ποῖα εἶναι τὰ σημεῖα τῆς νεκρᾶς καὶ τῆς ζώσης ψυχῆς.
- γ. Καὶ πῶς γίνεται ἡ ἀναίρεσις τῆς φθορᾶς, καὶ τοῦ θανάτου. Καὶ ὅτι ὁ θάνατος δὲν ἐκαταργήθη τώρα, ἀλλ' ἐπατήθη, καὶ κατεφρονήθη.
- δ. Καὶ πῶς ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατον δοξάζονται τὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων Ἁγίων Καὶ περὶ ἀναστάσεως, καὶ τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεοῦ.

α. **Κ**αθὼς ὅταν χωρίζεται ἀπὸ τὸ κορμὶ ἡ ψυχὴ, ἀποθαίνει τὸ κορμὶ, ἐτὶ καὶ ὅταν χωρίζεται ἀπὸ τὴν ψυχὴν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀποθαίνει ἡ ψυχὴ. Καὶ κέντρον τοῦ θανάτου εἶναι ἡ ἁμαρτία, διατὶ καὶ ὁ θάνατος, καὶ ἡ φθορὰ εἶναι γεννήματα τῆς ἁμαρτίας. Καὶ ἡ ψυχὴ διὰ μέσου τῆς ἁμαρτίας ἀπέθανεν ἀπὸ τὴν αἰώνιον ζωὴν, μὲ τὸ νὰ ἐχωρίσθῃ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ ἀπὸ τὴν βασιλείαν. Βλέπεις τί λογῆς ἔνωσιν ἔχει ἡ ψυχὴ μὲ τὸ κορμὶ, ὅπου δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι τὸ κορμὶ χωρὶς τὴν ψυχὴν; καὶ πάλιν τί λογῆς ἀναχωρεῖ ἡ ψυχὴ, καὶ ἀφίνει τὸ κορμὶ, μὲ τὸ ὅποιον ἦτον μαζί, καὶ μὲ αὐτὸ ἐννοεῖτο, καὶ ἐφάνερωνε τὴν ἐδικήν της δύναμιν, καὶ ἐνέργειαν; τοιουτοτρόπως στοχάσου πῶς ἦτον καὶ ὁ πρωτόπλαστος ἄνθρωπος ἐνωμένος μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τοῦ δημιουργοῦ τῶν πάντων Θεοῦ. Ὅμως μὲ τὸ νὰ ἐπλανήθῃ ἀπὸ τὸν πονηρὸν διάβολον, καὶ ἐμεταχειρίσθῃ κακῶς τὸ αὐτεξούσιον ὅπου τοῦ ἔδωκεν ὁ Θεός, ἐγίνετο παραβάτης τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ παρעυθὺς ὕστερήθη τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου εἶχε διὰ τὴν ὁποῖαν αἰτίαν ὕστερήθη ὕστερον καὶ τὴν ψυχὴν, καὶ τοιουτοτρόπως ἐγένετο ὁ θάνατος, τοῦ σώματος, διὰ νὰ ἀπεικασθῶμεν μὲ τὸν θάνατον

τοῦ κορμίου ὅπου βλέπομεν, τὸν θάνατον τῆς ψυχῆς ὅπου δὲν βλέπομεν. Διατὶ ὁ θάνατος καὶ ἡ φθορὰ τοῦ κορμίου εἶναι παρομοίωσις τοῦ θανάτου, καὶ τῆς φθορᾶς τῆς ψυχῆς. Ὅμως ἄλλη εἶναι ἡ οὐσία τοῦ κορμίου, καὶ ἄλλη ἡ οὐσία τῆς ψυχῆς. Ἡ οὐσία τῆς ψυχῆς, εἶναι νοερά, καὶ ἡ οὐσία τοῦ κορμίου, εἶναι αἰσθητή. Καὶ τὸ κορμὶ πρῶτον ἐφθάρθη, καὶ ὕστερον ἀπέθανε, διατὶ εὐγῆκεν ἀπὸ αὐτὸ ἡ ψυχὴ, τὸ ὅποιον εἶναι θάνατος τοῦ κορμίου. Ἀλλὰ εἰς τὴν ψυχὴν δὲν ἐγίνετο τοιουτοτρόπως, ἀμὴ πρῶτον ἀπέθανεν ἡ ψυχὴ, διατὶ εὐγῆκεν ἀπὸ αὐτὴν ἡ θεία χάρις, καὶ τότε ἐφθάρθη. Καὶ ἡ φθορὰ τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ παρατροπὴ τῆς εὐθείας, καὶ ὀρθῆς γνώμης, ἥγουν τὸ νὰ διαφθαρθῇ ἡ ὀρθὴ γνώμη καὶ νὰ γένῃ διεστραμμένη, καὶ νὰ ἐπιθυμῇ ὅλα τὰ κακά. Διατὶ ὅταν οἱ ὀρθοὶ λογισμοὶ διαστρέψουν, παρעυθὺς φυτρῶνουν ὡσὰν ἀκάνθια, καὶ τριβόλια τὰ σπέρματα τῆς πονηρίας. Καὶ καθὼς εἰς τὸ νεκρὸν κορμὶ εἶναι τὰ σκωλήκια, ἐτὶ καὶ εἰς τὴν ψυχὴν ἐκείνην, ὅπου εἶναι ὕστερημένη τῆς θείας χάριτος εἶναι ὡσὰν σκωλήκια ὁ φθόνος, ὁ δόλος, τὸ ψεῦδος, τὸ μῖσος, ἡ ἐχθρὰ, ἡ μάχη, ἡ μνησικακία, ἡ συκοφαντία, ὁ θυμὸς, ἡ ὀργή, ἡ λύπη, ἡ ἐκδίκησις, ἡ ὑπερηφάνια, ἡ ἀλαζωνεία, ἡ κενοδοξία, ἡ ἀ-

σπλαγχνία, ἡ πλεονεξία, ἡ ἀρπαγή, ἡ ἀδικία, ἡ ἀνόητος ἐπιθυμία, ὁ ἄλογος θυμός, ὁ ψιθυρισμός, ἡ καταλαλιά, ἡ ζηλεία ἡ φιλονεικία, αἱ ὕβρις, αἱ περιγελάσματα, αἱ δοξομανίαι, αἱ ἐπιπορεύσεις, οἱ ὄρκοι, ἡ καταφρόνησις τοῦ Θεοῦ, ἡ αὐθάδεια, ἡ ἀδιαντροπία, καὶ κάθε ἄλλο κακὸν καὶ μισητὸν εἰς τὸν Θεόν, ὥστε ὅπου ὁ ἄνθρωπος νὰ μὴν εἶναι πλέον κατ' εἰκόνα, καὶ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ, καθὼς ἐπλάσθη ἐξ ἀρχῆς, ἀλλὰ νὰ γίνεται κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν τοῦ διαβόλου, ὅπου ἐδημιούργησε τὴν κακίαν.

β'. Διατί καθὼς ἡ ψυχὴ ἡ λογικὴ, καὶ νοερὰ ὅπου εἶναι μία, συγκρατεῖ τὸ κορμὶ ὅπου ἔχει μέρη πολλὰ, ἡγουν σάρκα, κόκκαλα, νεῦρα, φλέβας, δέρμα καὶ τὰ λοιπὰ, τὰ ὅποια ὅλα τὰ συνδέει παραδόξως ἡ ψυχὴ μετὰ τὴν ἐδικήν της δύναμιν, καὶ τὰ φυλάττει ὅλα καλῶς ἐνωμένα μετὰ πολλὴν εὐαρμοσίαν, καὶ βοηθοῦνται ἓνα μετὰ τὸ ἄλλο, καὶ συγκρατοῦνται, καὶ στερεώνονται μετὰ τὸν σύνδεσμον τῆς ψυχῆς μόνον· καὶ ὅταν αὕτη χωρισθῇ ἀπὸ τὸ κορμὶ, ὅλα τὰ μέρη τοῦ κορμίου παραλύονται καὶ φθείρονται, ἔτι καὶ ἡ χάρις τοῦ Ἀγίου Πνεύματος συγκρατεῖ τὴν ψυχὴ μετὰ τὴν θεϊκὴν της δύναμιν, καὶ τὴν ζωογονεῖ, ὡς ἡ ψυχὴ τῆς ψυχῆς· καὶ τὰ πολλὰ, καὶ διάφορα νοήματα, καὶ διανοήματά της τὰ φέρεi εἰς τὸ ἓνα θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ὅποιον εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καὶ ὅταν ἡ χάρις τοῦ Ἀγίου Πνεύματος χωρισθῇ ἀπὸ τὴν ψυχὴν, τότε παραλύονται, καὶ διαφθείρονται ὅλα τὰ νοήματα, καὶ διανοήματά της. Λοιπὸν ἀνίσως εἶναι δυνατόν νὰ σταθῇ συναρμοσμένον εἰς τὴν τάξιν τοῦ κένεντα κορμὶ ἀνθρώπου χωρὶς ψυχὴν, εἶναι δυνατόν νὰ σταθῇ καὶ ψυχὴ ἀνθρώπου εἰς τὴν τάξιν της καθὼς πρέπει, καὶ νὰ ἔχῃ τοὺς λογικοὺς χαρακτῆρας χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Πλὴν καὶ ἐκεῖνο εἶναι ἀδύνατον, καὶ τοῦτο ἀδυνατώτερον. Διατί καθὼς ὁ ἄνθρωπος ὅπου δὲν ἔχει ψυχὴν, εἶναι νεκρὸς ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦτον, τοιοῦτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, εἶναι νεκρὸς ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἔχῃ τὸ πολίτευμά του ἐν οὐρανοῖς, ὅτι κάθε νεκρὸς, εἶναι καὶ ἀνεργῆτος. Διὰ τοῦτο εἶναι ἀνάγκη κάθε ἀνθρώπου, ὅπου πιστεύει εἰς τὸν Χριστὸν θὰ βαπτισθῇ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, καὶ νὰ ἀναπλασθῇ πρῶτον καὶ νὰ ἀνακαιουργηθῇ, καὶ

νὰ γένῃ καινὴ κτίσις. Διατί ἐκεῖνος ὅπου δὲν γεννηθῇ ἄνωθεν, καθὼς λέγει ὁ Κύριος, δὲν εἶναι δυνατόν, ἢ νὰ ἐμβῇ μέσα εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἢ νὰ τὴν ἰδῇ. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν τὴν ἰδῇ, εἶναι ἀδυνατώτερον νὰ τὴν λάβῃ. Καὶ ἡ μὲν εἴσοδος εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ δὲν γίνεται ἀπὸ τὰ καλὰ ἔργα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πίστιν. Ἡ δὲ θεωρία τῆς γίνεται διὰ τῆς ἄνωθεν γενήσεως· ἡ δὲ ἀπόλαυσις τῆς γίνεται διὰ μέσου τῶν καλῶν ἔργων ὅπου κατορθώνονται διὰ μέσου τῆς πίστεως. Ὅθεν ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει καὶ βαπτισθῇ ἐξ ὕδατος, καὶ πνεύματος, ἐμβαίνει εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ὡς ἂν ὅπου ἐγεννήθη. Καὶ πάλιν ἐκεῖνος ὅπου ἐγεννήθη ἄνωθεν, θεωρεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τότε πλέον ὡς ἂν ὅπου ἐστρατεύθη, καὶ ἐμαθητεύθη εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, λαμβάνει αὐτὴν διὰ τὰ καλὰ ἔργα ὅπου ἔκαμε, τὰ ὅποια δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὰ κάμῃ τινὰς πρὸ τοῦ νὰ γένῃ στρατιώτης εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Διατί καθὼς ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἡμῶν μετέχουσα ἀπὸ τὴν κατάραν τοῦ Ἀδάμ εὐγαίνει εἰς τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου, τοιοῦτοτρόπως πάλιν μετέχουσα ἀπὸ τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔρχεται εἰς τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀνίσως δὲν γένῃ κοινωνὸς τῆς θείας φύσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡγουν ἀνίσως δὲν λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, δὲν εἶναι δυνατόν οὔτε νὰ συλλογισθῇ, οὔτε νὰ κάμῃ καμμίαν ἐντολήν ἀπὸ ἐκείνας ὅπου ἐπρόσταξεν ὁ Χριστὸς, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὅπου ἐνεργεῖ τὰ πάντα εἰς ὅλους ἐκείνους ὅπου ἐπικαλοῦνται τὸ ὄνομά του τὸ ἅγιον. Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς ἐγένεν ἄνθρωπος, διὰ νὰ καταβῇ εἰς αὐτὸν ὡς εἰς Θεὸν Θεὸς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ νὰ μείνῃ εἰς αὐτὸν, ἀπὸ τὸν ὅποιον δὲν ἐχωρίσθη, καὶ μετὰ τὴν μετοχὴν, καὶ κοινωνίαν τῶν θείων σαρκῶν αὐτοῦ νὰ γένῃ ἓνα πάλιν ἡ θεότης μετὰ κάθε ἀνθρώπον ὅπου μεταλαμβάνει ἀπὸ αὐτὸν, καὶ νὰ συγκρατῇ εἰς ἓν, ἡγουν εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ νοήματα αὐτοῦ καὶ τὰ διανοήματα. Καὶ τοῦτο εἶναι ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν. Διατί μετὰ τὴν κοινωνίαν καὶ μετάλληψιν, καὶ μεθεξὶν τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, ζωογονεῖται πάλιν ἡ ψυχὴ, καὶ ἀναλαμβάνει τὴν πρώτην της ἀφθαρσίαν διὰ τῆς δυνάμεως καὶ χάριτος τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ὅπου λαμβάνει ἀπὸ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἰησοῦ, καὶ φανερώνει τὰ γνωρίσματα

τῆς ζωῆς ὅπου ἔλαβε, μὲ τὸ νὰ λατρεύῃ τὸν Θεὸν ἐν ὁσιότητι, καὶ δικαιοσύνη ἔμπροσθεν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ὅχι τῶν ἀνθρώπων, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. «Πόσω μάλλον τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ καθαρίζει τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι, καὶ ἀληθινῶς». Διὰ τὴν καθὼς, ὅταν εἶναι ζωντανὸν τὸ κορμί, φαίνονται αἱ ἐνέργειαι τῆς ψυχῆς, ἔτι καὶ ὅταν εἶναι ζωντανὴ ἡ ψυχὴ φαίνονται αἱ ἐνέργειαι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἦγουν ἡ ἀγαθωσύνη, ἡ πίστις, ἡ πραότης, ἡ ἐγκράτεια. Ὅτι ἡ ψυχὴ ὅπου λάβη διὰ μέσου τῆς πίστεως τὴν νοερὰν ἐκείνην δύναμιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, (τὴν ὁποίαν ὕστερῇ ὁ Ἀδὰμ διὰ τὴν παράβασιν, καὶ διὰ τοῦτο ἔπαθε τὴν παρατροπὴν τῶν ὀρθῶν λογισμῶν, καὶ δὲν ἦτον δυνατόν νὰ ἐννοῇ πλέον ὀρθῶς) δύναται νὰ ἐννοῇ, καὶ νὰ διακρίνῃ, πῶς κυρίως ἀρετὴ δὲν εἶναι κἀνένα ἄλλο, παρὲξ ἢ ἐκπλήρωσις τοῦ θεοῦ θελήματος, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ἐρασταὶ τῆς ἀληθινῆς σοφίας, καὶ οἱ κήρυκες, καὶ διδάσκαλοι τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ πίστεως λέγουσιν πῶς κυρίως ἀρετὴ εἶναι, τὸ νὰ κάμνῃ μόνον τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὅπου πιστεύει εἰς τὸν Χριστόν, εἰς δὲ τὰ πράγματα τῆς παρουσίας ζωῆς νὰ εἶναι ὡς ἀν νεκρός, καὶ μόνον εἰς τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ νὰ γνωρίζεται πῶς εἶναι ζωντανός, καὶ εἰς αὐτὰ νὰ κινῆται, καὶ αὐτὰ μόνον νὰ ἐνεργῇ. Ὅτι τοῦτο εἶναι τὸ γινώρισμα τῆς ζωντανῆς ψυχῆς.

γ'. Ὑστερον δὲ ἀπὸ τὴν ἀνάστασιν τοῦ σωματικοῦ θανάτου ἀναλαμβάνει καὶ τὸ σῶμα τὴν ἀφθαρσίαν ὅπου ἐχάρισεν ὁ Θεὸς τώρα εἰς τὴν ψυχὴν, ὅπου ἐζωοποιήθη εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, καὶ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον γίνεται, διὰ τὸ ἀπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ μία φρικτὴ καὶ μεγάλη οἰκονομία. Ἦγουν ἡ ψυχὴ ἀνασταίνεται εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, καὶ τὸ κορμί ἀποθαίνει, καὶ δὲν ἀναιρεῖται ἡ ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ ὅπου λέγει, γῆ εἶ, καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ. Καὶ εἰς τὴν κοινήν ἀνάστασιν, ἀνασταίνεται καὶ τὸ κορμί, καὶ λαμβάνει πάλιν καὶ ἐκεῖνο τὴν ἀφθαρσίαν. Ὅτι ὁ θάνατος δὲν ἐκαταργήθη, οὐδὲ ἔμεινεν ἀργός τώρα εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, ἀλλ' ἐπατήθη, καὶ ἐκαταφρονήθη μόνον, ὅτι ἀνίσως ἤθελε καταργηθῇ τώρα, δὲν ἤθελε ἀποθαίνουσαν πλέον οἱ ἀνθρωποι. Ἐπειδὴ ὅμως οἱ χριστιανοὶ ὕστερον ἀπὸ τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν Ἀνάστα-

σιν αὐτοῦ, ἐπληροφόρηθησαν, ὅτι μεταβαίνουν ἀπὸ τὸν θάνατον εἰς τὴν ζωὴν, καὶ εἰς τὴν χάριν, ὅπου εἶναι μαζὴ μὲ τὸν Χριστόν, διὰ τοῦτο ἐπιθυμοῦν μάλιστα τὸν θάνατον. Διὰ τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ζωὴ τῆς ψυχῆς. Καὶ τί τὸ ὄφελος νὰ ζῇ τινὰς εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ νὰ εἶναι ὑστερημένος ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴν, ἡγουν τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ. Καλότυχοι ἐκεῖνοι ὅπου ἐπίστευσαν εἰς τὸν Χριστόν, καὶ εὐθὺς ὅπου ἐβαπτίσθησαν ἀπέθαναν. Διὰ τὸ ἀφ' οὗ ἐνεδύθησαν τὸν Χριστόν, ἀπέθαναν, καὶ πηγαίνουν εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν, φοροῦντες ἐκεῖνο τὸ βασιλικὸν φόρεμα τῆς Θεότητος τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως πλέον καλότυχοι, καὶ μακαριώτεροι εἶναι ἐκεῖνοι ὅπου ἔζησαν ὕστερον ἀπὸ τὸ ἅγιον βάπτισμα, καὶ ὄντες ἐνδεδυμένοι ἐκεῖνο τὸ βασιλικὸν φόρεμα ὡς ἀν ἄρματωσίαν Θεοῦ, ἐκαταπολέμησαν, καὶ ἐνίκησαν κατὰ κράτος τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν διάβολον μὲ ὁλαὶς τοῦ ταῖς τέχναις, καὶ ταῖς μηχαναῖς· καὶ διὰ τὴν νίκην ὅπου ἔκαμαν εὐχαρίστησαν τὸν Χριστόν ὅπου ἦτον μαζὴ τους, καὶ ἔκαμε τὴν νίκην, καὶ τότε πλέον ἀπέθαναν μὲ αὐτὴν τὴν νίκην. Διὰ τὴν αὐτοὶ ἔζησαν, καὶ ἡγωνίσθησαν εἰς δόξαν Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἐδιώρισε τοῦτον τὸν καλὸν ἀγῶνα εἰς ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτόν. Ἐπειδὴ αὐτὸ εἶναι δόξα Χριστοῦ, ἡγουν τὸ νὰ πολεμήσουν ἐναντίον τῶν δαιμόνων, καὶ νὰ μὴ νικηθῶν, ἔχοντες μαζὴ τους τὸν ἀνίκητον Χριστόν. Ὅτι εἰς κάθε χριστιανόν, ὁ χριστὸς εἶναι ὅπου πολεμεῖ, καὶ νικᾷ, καὶ αὐτὸς εἶναι ὅπου ἐπικαλεῖται τὸν Θεόν, καὶ προσεύχεται, καὶ εὐχαριστεῖ, καὶ εὐλαβεῖται τὰ θεῖα, καὶ ζητεῖ μὲ παρακάλεσιν, καὶ ταπεινώνεται, ὅλα ὁ Χριστὸς τὰ ἐνεργεῖ, ὁ ὁποῖος χαίρεται καὶ εὐφραίνεται βλέπωντας πῶς εὐρίσκεται, καὶ διαμένει εἰς κάθε χριστιανόν αὐτὴ ἡ ἐπίγνωσις, ὅπου γνωρίζει ὁ κάθε ἕνας μὲ πληροφориάν, πῶς ὁ Χριστὸς εἶναι ὅπου κατορθώνει ὅλα. Διὰ τὸ τοῦτο εἶναι ὅπου πρέπει νὰ κάμνῃ ὁ χριστιανὸς εἰς ὅλα τὰ καλὰ ὅπου κάμνει, νὰ γνωρίζῃ πῶς ὁ Χριστὸς τὰ κατορθώνει, καὶ ὅχι αὐτός. Καὶ ὁποῖος δὲν τὸ στοχάζεται αὐτὸ τοιοῦτωτρόπως, ματαίως εἶναι Χριστιανός. Καὶ διὰ τοῦτο γεννῶνται οἱ ἀνθρωποι εἰς τοῦτον τὸν κόσμον διὰ νὰ δοξάζουν, καὶ νὰ εὐχαριστοῦν τὸν Θεόν, γνωρίζοντες ἀπὸ αὐτὸν ὅλα τὰ καλὰ. Καὶ πάλιν διὰ τὸν ἀγῶνα καὶ κόπον ὅπου κάμνουν εἰς τοῦτον τὸν τόπον τῆς κακώσεως, εἰς τὸν ὁποῖον ἐγεν-

νήθησαν, αποθαίνουν κατὰ τὴν θεῖαν ἀπόφασιν, διὰ τὴν ἀναπαυθοῦν ἀπὸ τοὺς κόπους τοὺς, με ἐλπίδα πῶς ἔχουν τὴν ἀναστηθῶν, καὶ τὴν ζήσουν μίαν ζωὴν παντοτινὴν χωρὶς καμμίαν λύπην, καὶ ἔνδειαν. Διὰ τὴν ἀγκαλὰ καὶ ὁ Χριστὸς ὁποῦ εἶναι μαζὴ με αὐτοὺς, αὐτὸς εἶναι ὁποῦ κοπιᾷ, ἀλλὰ αὐτοὶ με τὸ νὰ εἶναι ἀσθενεῖς ὑπομένουν κόπον πολὺν εἰς τὸ νὰ κρατοῦν μόνον μαζὴ τοὺς τὸν Χριστόν. Διὰ τὴν ὅλος ὁ ἀγὼν τοῦ διαβόλου, καὶ ὅλη του ἡ σπουδὴ εἶναι νὰ τοὺς κάμῃ νὰ ἀποσπασθοῦν ἀπὸ τὰς χεῖράς του, διὰ τὴν νὰ πλανηθοῦν νὰ εἰποῦν, ἡ καὶ νὰ συλλογισθοῦν ὅτι ἡμεῖς ἀπὸ λόγου μας, καὶ ἀπὸ τὴν προκοπὴν μας ἐννοήσαμεν ἐκεῖνο τὸ θεῖον νόημα, ἡ εἴπαμεν ἐκεῖνον τὸν φρόνιμον λόγον, ἡ ἐκάμαμεν ἐκεῖνο τὸ καλὸν ἔργον, ἡ εἶναι καὶ τὸ πλέον μικρότερον. Καὶ τοῦτο εἶναι ὁ μεγάλος ἀγὼν, ὁποῦ ἔχει κάθε χριστιανός· ὅτι εἰς κάθε θεοσεβῇ ψυχὴν δύο μεγάλοι ἀγῶνες εὐρίσκονται. Ὁ πρῶτος ἀγὼν εἶναι, διὰ τὴν νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ἐπειδὴ καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀρχίσῃ τινὰς τὴν στρατὴν τῆς σωτηρίας, ἡ νὰ περιπατήσῃ εἰς αὐτὴν ἀνίσως δὲν λάβῃ πρῶτον τὴν μυστικὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ὁ δεύτερος ἀγὼν εἶναι (ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ βαρύτερος) διὰ τὴν νὰ μὴν ὑστερηθῇ τὴν χάριν ὁποῦ ἔλαβε με πολλοὺς ἰδρώτας, καὶ κόπους του. Καὶ ἡ ὑστέρησις τῆς θείας χάριτος συμβαίνει ἐξ αἰτίας τοιαύτης. Ὅταν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ κάμῃ πολὺν καιρὸν εἰς τὴν ψυχὴν, (διὰ τὴν μαζὴ με αὐτὴν περιπατεῖ τὴν στρατὴν τῆς σωτηρίας) τότε ἀσυχνῶνεται κατεπάνω τῆς μεγάλου, καὶ βαρύτερος πόλεμος, καθὼς λέγει ὁ προφῆτης Δαβὶδ ὁμιλῶντας με τὸν Θεόν. «Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ' ἐμέ. Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου, ὅτι οὐκ ἔστιν ἡ σωτηρία σου ἐν τῷ Θεῷ σου». Ἦγουν ἡ σωτηρία σου δὲν κατορθώνεται με τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ σου,

ἀλλὰ με τὴν φρονημάδα, καὶ με τὴν δύναμιν τὴν ἐδικήν σου. Ὅπως ἐγὼ (λέγει ὁ Δαβὶδ) φωνάζω με μεγάλην φωνήν. Σὺ, Κύριε, εἶσαι ἀντιλήπτωρ, καὶ βοηθός μου. Σὺ εἶσαι δόξα μου, καὶ ὑψὼν τὴν κεφαλὴν μου. Σὺ εἶσαι, ὁποῦ κατορθώνεις τὴν σωτηρίαν μου με τὴν θεῖαν σου χάριν, καὶ ὅχι ἐγὼ. Καὶ ἡ ψυχὴ ἐκεῖνη ὁποῦ ἐτελείωσε τὸν πρῶτον ἀγῶνα, καὶ ἔλαβε τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ἔχει, ἔως τὴν ὑστέραν τῆς ἀναπνοῆς, τοῦτον τὸν μεγάλον ἀγῶνα, διὰ τὴν νὰ μὴν ὑστερηθῇ τὴν θεῖαν χάριν, ὁποῦ ἡξιώθη νὰ λάβῃ, ἀλλὰ νὰ λέγῃ μαζὴ με τὸν μακάριον Ἀπόστολον Παῦλον, ὁποῦ ἐκοπίασε πολλὰ, καὶ νὰ φωνάζῃ μεγαλοφώνως εἰς ἐπήκοον Ἀγγέλων, καὶ Ἀνθρώπων. «Οὐκ ἐγὼ ὦδε, ἀλλ' ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί.» Ἦγουν, ἐγὼ δὲν ἐκατέρωθωσα καὶ ἐκαλὸν ἀπὸ λόγου μου, ἀλλ' ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ὁποῦ εἶναι μαζὴ μου. Διὰ τὴν καὶ οἱ Ἀπόστολοι, καὶ οἱ Προφῆται, καὶ οἱ Μάρτυρες, καὶ οἱ Ἱεράρχαι, καὶ οἱ Ὅσιοι, καὶ οἱ Δίκαιοι ἐγνώρισαν τὴν χάριν ταύτην τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ διὰ τὴν ὁμολογίαν αὐτῆς ἡγωνίσθησαν τὸν καλὸν ἀγῶνα, καὶ ἐτελείωσαν τὸν δρόμον τοὺς. Διὰ τὴν αὐτὴ εἶναι ἡ πίστις, τὴν ὁποῖαν ἐφύλαξαν. Ἦγουν ἐπίστευσαν, ὅτι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ὁποῦ εἶχαν μαζὴ τοὺς ἐνίκησεν ἐκείνας τὰς μεγάλους, καὶ πολυποικίλας, καὶ πολυτρόπους περυστάσεις με τόσῃ ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὁποῦ εἶχαν. Καὶ ἀφ' οὗ τὸ ἐπίστευσαν αὐτὸ, πῶς εἶναι τοιουτωτρόπως, τὸ ἐγνώρισαν ἐμπράκτως, καὶ τὸ ἐκατάλαβαν καλῶς. Καὶ ἀφ' οὗ τὸ ἐγνώρισαν, εὐχαρίστησαν τὸν Θεόν, ὁποῦ τὸ ἐκατέρωθωσε. Καὶ ἀφ' οὗ εὐχαρίστησαν, τὸ ὁμολόγησαν. Καὶ ἀφ' οὗ τὸ ὁμολόγησαν, ἐστεφανώθησαν. Καὶ ἀφ' οὗ ἐστεφανώθησαν, ἐδοξάσθησαν, ἔχοντες εἰς τὸν ἑαυτὸν τοὺς τὰ γνωρίσματα τῆς θεώσεως, ὡσὰν ὁποῦ ἐγιναν κοινωνοὶ θείας φύσεως (1) καὶ διὰ τοῦτο Θεοὶ

(1) Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς θεῖους Πατέρας λέγουν τοῦτο ὁποῦ λέγει ἐδῶ, καὶ εἰς ἄλλα μέρη οὗτος ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Συμεὼν ὁμοῦς ὅλοι τοὶ πέρνου ἀπὸ τὸν Ἀπόστολον Πέτρον, ὁ ὁποῖος λέγει εἰς τὸ πρῶτον Κεφάλαιον τῆς δευτέρας ἐπιστολῆς του. «ἵνα γέννησθε θείας κοινωνεῖς φύσεως κτλ. Διοικῶν ἐπειδὴ καὶ ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων πρῶτος πάντων τοῦτο εἶπε, περιττὸν εἶναι νὰ ἀναφέρωμεν ἄλλων ἀγίων ὀνόματα, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ ὑπερῶτεροι κατὰ τοὺς χρόνους, καὶ κατώτεροι κατὰ τὴν ἀξίαν ὁμολογουμένως ἀπὸ τὸν Ἀπόστολον Πέτρον. Φθάνει νὰ ἐξεύρωμεν, ὅτι ὅλοι ἐκεῖθεν τὸ ἔλαβαν, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀναντίρρητον. Τοῦτο ὁμοῦς σημειώνομεν ἐδῶ χάριν ὠφελείας τῶν ἀναγιγνωσκόντων, πῶς ὁποῦ καὶ ἂν εὐρίσκειται, πρέπει νὰ ἐννοηθῇ ὁρθῶς καὶ εὐσεβῶς. Ἐπειδὴ εἶναι δόγμα ὅλων τῶν Θεολόγων, ὅτι ἡ θεία φύσις, εἴτε οὐσία ἐστὶν ἀμέθεκτος, μεθεκτὴ δὲ κατὰ τὰς θείας ἐνεργείας καὶ τὰ χαρίσματα. Ἦγουν καμμία κτιστὴ φύσις οὔτε αὐλός, οὔτε ὀλικὴ δὲν μετέχει ἀπὸ τὴν οὐσίαν, καὶ φύσιν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μόνον ἀπὸ τὰς θείας ἐνεργείας μετέχει ἐκείνος ὁποῦ με τὴν δυνατὴν κάθαρσιν γίνεται ἄξιος Θεοῦ. Ὅθεν καὶ ἡ ἀγία, καὶ Ἱερὰ Σύνοδος ἡ γενομένη κατὰ Βαρλαάμ, καὶ Ἀκινδύνου τῶν Αἰρεσιάρχων, καὶ νέων Μασσαλιανῶν ἐπὶ Ἰωάννου τοῦ Κατακουζηνοῦ, ἀνάθεμα ἐξεφώνησε τοῖς φρο.οῦσι, καὶ λέγουσι μεθεκτὴν τὴν θεῖαν οὐσίαν, μὴ ὁμολογοῦσι δὲ κατὰ τὰς τῶν ἀγίων Θεοπνεύστους Θεολο-

κατὰ χάριν καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν θέλει εὐρίσκονται μαζὴ μὲ τὸν Θεὸν ὡς Θεοὶ κατὰ χάριν. Ὅτι διὰ τοῦτο γεννῶνται οἱ ἄνθρωποι, διὰ νὰ δοξάζουν τὸν Θεόν, ὥσάν ὁποῦ εἶναι φύσις λογικὴ, καὶ γνωστικὴ, καὶ αὐτὴ μοναχὴ ἀπὸ ὅλα τὰ ὁρατὰ κτίσματα ἡμπορεῖ νὰ νοήσῃ, καὶ νὰ μεγαλύνῃ, καὶ εὐχαριστῇ τὸν δημιουργὸν Θεόν, ἡ ὁποία θεωροῦσα τὴν κτίσιν, καὶ θαυμάζουσα τὸν κτίστην, καὶ γνωρίζουσα τὴν αὐτοῦ μεγαλειότητα, πῶς εἶναι ἀκατανόητος, καὶ ἀπέραντος, καὶ τὸν προσκυνεῖ, καὶ τὸν τιμᾷ, καὶ τὸν φοβεῖται. Καὶ πρὸς τούτοις διὰ νὰ πολιτευέται μὲ ἀλήθειαν, καὶ εὐθύτητα, καὶ καθὼς εἶναι ἀρεστὸν εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ κάμνῃ τὴν θεογνωσίαν ἀληθινὸν μάρτυρα τῆς θεαρέστου πολιτείας, καὶ τῆς θεοσεβείας, καὶ πάλιν τὴν θεάρεστον πολιτείαν, καὶ τὴν θεοσέδειαν νὰ τὰς κάμνῃ μάρτυρας τῆς θεογνωσίας. Διὰ τοῦτο ἐκεῖνος ὁποῦ ἔχει τὴν θεογνωσίαν, καὶ γνωρίζει τὸν Θεόν, ἐκεῖνος βέβαια καὶ σέβεται αὐτόν, καὶ λατρεύει ἡγουν πιστεύει, καὶ προσκυνεῖ αὐτόν ὡς Θεόν, καὶ πολιτεύεται θεάρεστα. Ὅτι κάθε ἄνθρωπος ὁποῦ ἁμαρτάνει, οὔτε εἶδε, οὔτε ἐγνώρισε τὸν Θεόν, καθὼς λέγει ὁ Θεολόγος Ἰωάννης. Καὶ ἔτι εἶναι καὶ ἡ ἀλήθεια. Ἐπειδὴ ὁποῖος γνω-

ρίζει τὸν Θεόν, φυσικὰ τὸν σέβεται, καὶ τὸν εὐλαβεῖται. Καὶ ὁποῖος τὸν εὐλαβεῖται, καὶ τὸν φοβεῖται, πῶς ἡμπορεῖ νὰ ἀποκοτήσῃ νὰ κάμῃ ἐκεῖνο ὅπου δὲν εἶναι ἀρεστὸν εἰς τὸν Θεόν; Διατὶ αὐτὸς ἰξεύρει πῶς ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρὼν, καὶ τὰ βλέπει ὅλα. Ὅθεν κάθε ἄνθρωπος ὅπου ἁμαρτάνει, ἅς εἶναι βέβαιος, πῶς οὔτε βλέπει, οὔτε γνωρίζει Θεόν. Καὶ ἂν ἀποθάνῃ μὲ αὐτὸ τὸ σκότος, καὶ τὴν ἀγνοσίαν, θέλει ἀναστηθῇ ὄχι διὰ ἄλλο παρὰ διὰ τὴν αἰώνιον κόλασιν· ὅτι τότε δὲν εἶναι πλέον θάνατος, διὰ νὰ γένη διακοπὴ τῆς κολάσεως· ἐκεῖνος δὲ ὅπου βλέπει, καὶ γνωρίζει τὸν Θεόν, μὲ τὸ νὰ μὴν ἁμαρτάνῃ μὲ εὐκολίαν, καὶ ἀφοβίαν, εἶναι φανερόν, πῶς ὄχι μόνον ἐφοβήθη τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τὸν εἶδε προτῆτερα, καὶ τὸν ἡγάπησε. Λοιπὸν ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος, ὡσὰν ὅπου ἀπέρασε τὴν ζωὴν τοῦ θεάρεστα μὲ ἐλπίδα, καὶ ἀπαντοχὴν ἀναστάσεως νεκρῶν, καὶ ζωῆς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, θέλει ἀναστηθῇ εἰς χαρὰν ἀνεκλάλητον, διὰ τὴν ὁποίαν μοναχὴν καὶ γεννῶνται καὶ ἀποθαίνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Ἐκεῖνοι δὲ ὅπου ἐγεννήθησαν διὰ αὐτὴν τὴν χαρὰν, ἀνίσως τὴν καταφρονήσουν, καὶ ζήσουν μὲ σκότος, καὶ ἀγνοσίαν Θεοῦ, αὐτοὶ ὕστερον ἀπὸ

[illegible]

*Οτι καὶ τὸ ὄνομα τῆς Θεότητος λέγεται καὶ ἐπὶ τῆς θείας ἐνεργείας, εἵνα μέρτυρες πολλοὶ θεολόγοι οὕτω λέγουσι, καθὼς ἀναφέρει ὁ Θεσσαλονίκης θεός Γρηγόριος, εἰς τοῦτο πεποιήκειν ἡμᾶς ὁ Θεός, ἵνα κοινωνώμεν ποιήσει τῆς οὐκείας Θεότητος, ἥγουν τῆς θείας ἐνεργείας, καθὼς τὸ βεβαιώνει καὶ ὁ Ὅρος, δι' ἐξέθετό τ' ρηθείσα κατὰ Βαρθολαίαν θεία Σύνοδος. Τοῦτο οὖτοι τὰ μέρη εἶναι ἐπιτά. Πρῶτον δὲ ἐστίν ἐκεῖ Θεοῦ υποπροσπειρή διακρίσεις οὐσίας, καὶ ἐνεργείας. Δευτέρον δὲ ἡ ἐνεργεία αὕτη ἐστὶν ἅκτιστος. Τρίτον δὲ ἡ ἅκτιστος ἐνεργεία ἐν τῷ Θεῷ, οὗ ποιεῖ σύνθεσιν. Τέταρτον δὲ ἡ Θεὸς φωνὴ εἰρηται ὑπὸ τῶν θεολόγων ἐπὶ τῆς θείκης οὐσίας, καὶ ἐπὶ τῆς θείας ἐνεργείας. Πέμπτον, δὲ ἡ οὐσία ὑπόκειται τῇ ἐνεργείᾳ στί. *Ορα ἐν τῷ περὶ Ἱεροσολύμοις πατριαρχουσάντων φύλλα 861.

τὴν ἀνάστασιν θέλει ὑποπέσουν εἰς διπλὴν κόλασιν, καὶ διατὶ ἐγεννήθησαν διὰ ἐκείνην τὴν ἀνεκδιήγητον χαρὰν, καὶ διατὶ τὴν ἐκαταφρόνησαν, καὶ τὴν ἔχασαν. Ὅθεν κάθε ἄνθρωπος ὁποῦ γεννηθῇ εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ μάλιστα ὁ χριστιανός, ἅς μὴ νομίσῃ, πῶς ἐγεννήθη διὰ νὰ ἀπολαύσῃ, καὶ νὰ χαρῇ τοῦτον τὸν κόσμον. Διατὶ ἂν ἦτον τοῦτο τὸ τέλος καὶ ὁ σκοπὸς ὁποῦ ἐγεννήθῃ, δὲν ἤθελεν ἀποθάνῃ· ἀμὴ ἐκεῖνος ἐγεννήθῃ πρῶτον μὲν, διὰ νὰ γένῃ ὃν ἀπὸ μὴ ὃν ὁποῦ ἦτον. Δεύτερον, διὰ νὰ αὐξήσῃ κατ' ὀλίγον ὀλίγον καὶ εἰς τὴν ἡλικίαν τὴν πνευματικὴν, καθὼς αὐξάνει κατ' ὀλίγον ὀλίγον καὶ εἰς τὴν ἡλικίαν τοῦ σώματος, καὶ μὲ τὸν ἀγῶνα τῶν ἀρετῶν νὰ ἔλθῃ εἰς ἐκείνην τὴν ἱεράν, καὶ θεοπρεπῆ κατάστασιν, ὁποῦ λέγει ὁ μακάριος Παῦλος. «Μέχρις οὗ καταντήσωμεν εἰς ἀνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ». Καὶ τρίτον διὰ νὰ γένῃ ἄξιος νὰ κατοικήσῃ εἰς τὰς οὐρανίους σκηνάς, καὶ νὰ ἀποκατασταθῇ εἰς τὸν χορὸν τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, καὶ νὰ ψάλλῃ μαζὴ μὲ αὐτοὺς τὸν ἐπινίκιον ὕμνον εἰς τὴν ἁγίαν Τριάδα, ἣ ὁποία, καθὼς αὕτη μόνη τοῦ χαρίζει τὸ εἶναι, ἐτις πάλιν αὕτη μόνη τοῦ χαρίζει καὶ τὸ εὖ εἶναι ἡγουν τὴν ἱεράν, καὶ θεοπρεπῆ κατάστασιν διὰ τῆς χαριτός της. Καὶ μὲ ὅλα ταῦτα οἱ ἄνθρωποι, ὅχι μόνον δὲν κάνουν ὅλα τοὺς τὰ ἔργα διὰ αὐτὰ τὸ τέλος μόνον, διὰ τὸ ὁποῖον ἐγενήκαμεν ἄνθρωποι, ἡγουν διὰ νὰ γένουν Θεοὶ κατὰ χάριν, ἀλλὰ κάμνουν μὲ μεγάλην τοὺς προθυμίαν καὶ ὅλα τὰ ἐναντία, καὶ ἀγωνίζονται μὲ κάθε τρόπον πῶς νὰ ἁμαρτάνουν, διὰ νὰ λάβουν τὴν αἰώνιον κόλασιν, διὰ τὴν ὁποίαν ἡμεῖς δὲν ἐγενήκαμεν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον. Διατὶ τὸ αἰώνιον πῦρ τῆς κολάσεως ἐτοιμάσθη διὰ τὸν διάβολον, καὶ τοὺς λοιποὺς δαίμονας, καὶ ἡμεῖς ἐγενήκαμεν, διὰ νὰ εὐρεθοῦμεν ἅξιοι διὰ τὸν Θεόν, ὅταν ἀποθάνωμεν. Καὶ ἄξιός διὰ τὸν Θεὸν εἶναι ὁ εὐθύς, ὁ ἀληθής, ὁ πρᾶος, ὁ ἀγαθός, ὁ συμπαθητικός, ὁ ἐλεήμων, ὁ εὐσπλαγχνος, ὁ καλός, ὁ μακρόθυμος, ὁ ἀνεξίκακος, ὁ φιλόανθρωπος, καὶ τέτοιος ἄνθρωπος δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένῃ ποτὲ, ἀνίσως δὲν γένῃ προτύτερα μέτοχος τῆς θείας χάριτος διὰ μέσου τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. Ὡστε ὁποῦ εἶναι φανερόν, πῶς ὁποῖος δὲν εἶναι τέτοιος, ἢ δὲν ἐπίστευσεν εἰς

τὸν Χριστὸν, ἢ τοῦ φαίνεται πῶς πιστεύει, καὶ μένει ἄπιστος. Διατὶ ἐκεῖνος ὁποῦ πιστεύει εἰς τὸν Χριστὸν, ἢ ἐγίνε τέτοιος, καθὼς εἵπαμεν, ἢ ἀγωνίζεται μὲ κάθε τρόπον διὰ νὰ γένῃ, ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἐγίνε προτύτερα μέτοχος τῆς θείας χάριτος, δὲν ἤμπορεῖ νὰ εἶναι ἅγιος.

δ'. Ἡ δὲ ψυχὴ ὁποῦ ἐκαταξιώθῃ νὰ γένῃ μέτοχος τῆς θείας χάριτος, ἐπειδὴ ἡγιασθῇ, ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθεῖ νὰ ἁγιαζῇ καὶ ὅλον τῆς τὸ κορμί, διατὶ αὕτη εἶναι ὁποῦ συγκρατεῖ ὅλον τὸ κορμί, μὲ τὸ νὰ εὐρίσκεται εἰς ὅλα τοὺς τὰ μέλη. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καθὼς οἰκαιοποιεῖται τὴν ψυχὴν, ἐτις οἰκαιοποιεῖται καὶ τὸ κορμί της. Ὅμως ἕως ὁποῦ ἡ ψυχὴ εὐρίσκεται μαζὴ μὲ τὸ κορμί, τὸ πανάγιον Πνεῦμα δὲν μεταφέρει εἰς τὴν ἐδικήν του δόξαν καθολικὰ ὅλον τὸ κορμί της, διατὶ χρεῖα εἶναι νὰ δείξῃ τὸ θέλημά της ἢ ψυχὴ ἕως τέλους τῆς ζωῆς ταύτης, ἀνίσως δηλαδὴ ἀκολουθῇ καθὼς πρέπει ταύτην τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀλλὰ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλος, καὶ χωρίσῃ ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ κορμί τότε πλέον μὲ τὸ νὰ ἔπαυσεν ὁ ἀγῶνας, καὶ ἐνίκησεν ἡ ψυχὴ, καὶ ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὸ κορμί μὲ τὸ στέφανον τῆς ἀφθαρσίας, ὡσάν ὁποῦ ἐτελείωσε πλέον ὁ ἀγῶνας τις, τότε, λέγω, ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οἰκαιοποιεῖται, καὶ ἁγιαζεῖ καθολικὰ ὅλον τὸ κορμί τῆς τοιαύτης ψυχῆς, καὶ διὰ τοῦτο τότε ὁστέα γυμνά, καὶ λείψανα τῶν Ἁγίων ἐκθύζουσιν ἰάματα, καὶ θεραπεύουν κάθε ἀσθένειαν. Διατὶ ὁπόταν χωρίσῃ ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ κορμί μὲ τὸν θάνατον, τότε ἡ μὲν ψυχὴ μοναχὴ χωρὶς κορμί εὐρίσκεται μαζὴ μὲ ὁλὴν τὴν θεότητα ἡγουν τὴν θείαν χάριν, καὶ γίνεται καὶ αὕτη Θεὸς κατὰ χάριν. Τὸ δὲ κορμί ἀπομένει μοναχὸν χωρὶς ψυχὴν, μαζὴ μὲ τὴν θεότητα μοναχά, καὶ φανερώνει εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὴν θείαν ἐνέργειαν μὲ τὰ θαύματα. Διατὶ τότε πλέον οὔτε ἡ ψυχὴ εἶναι δυνατόν νὰ ἔχῃ εἰς τὰς ἐνεργείας της κἀνένα ἐμπόδιον ἀπὸ τὸν δεσμὸν τοῦ κορμίου, μὲ τὸ νὰ εἶναι χωρισμένη ἀπὸ αὐτὸ, οὔτε τὸ κορμί πάλιν ἐξ αἰτίας τῆς ψυχῆς βαρύνεται πλέον μὲ καμμίαν ἀνάγκην σωματικὴν, ἡγουν πείναν, ἢ δειψαν, καὶ ἄλλο παρόμοιον. Ἀλλὰ ἐπειδὴ καὶ τὰ δύο αὐτά, καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ κορμί ἐλύθησαν ἀπὸ

κάθε ἀνάγκην καὶ πείραξιν, ὅπου εἶχαν ἀπὸ τὸν δεσμὸν ἐκείνον, διὰ τοῦτο ἐνεργεῖται καὶ εἰς τὸ ἓνα, καὶ εἰς τὸ ἄλλο ἢ θεία χάρις χωρὶς κἀνέναν ἐμπόδιον, ὡσάν ὅπου ἐγίναν πλέον ὁλως διόλου τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ψυχὴ, καὶ τὸ κορμὶ, τὰ ὅποια τὰ οἰκαιοποιήθη ἡ Θεότης διὰ μέσου τῆς Θεοπρεποῦς πολιτείας ὅπου ἔκαμαν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ὅταν ἦσαν μαζὴ καὶ τὰ δύο. Εἰς δὲ τὸν καιρὸν τῆς κοινῆς ἀναστάσεως πέρνει καὶ τὸ κορμὶ τὴν ἀφθαρσίαν ὅπου ἐχάρισεν ὁ Θεὸς εἰς τὴν ψυχὴν ὅπου ἡγιασθή. Ὅτι κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «καθὼς εἰς τοῦτον τὸν κόσμον ἐμέτεχεν ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὰ κοπιαστικά, καὶ λυπηρὰ τοῦ κορμίου διὰ τὴν ἔνωσιν ὅπου εἶχαν, ἔττι πάλιν καὶ ἡ ψυχὴ ἴσχυε θέλει μεταδώσει εἰς τὸ κορμὶ ἀπὸ τὰ χαροποιὰ ὅπου ἔχει». Καὶ θέλει τὸ ἀναλώσει ὅλον εἰς τοῦ λόγου τῆς, καὶ μαζὴ μὲ αὐτὸ θέλει γένῃ ἓνα, καὶ πνεῦμα, καὶ νοῦς, καὶ Θεὸς κατὰ χάριν, καὶ ὅλον τὸ φθαρτὸν καὶ θνητὸν θέλει καταποθῇ ἀπὸ τὴν ζωὴν. Διὰ τὴν καὶ θῶς εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Ἀδάμ ἐκαταναλώθη ἡ σὰρξ ἀπὸ τὴν φθορὰν διὰ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἐξ αἰτίας τῆς σαρκὸς ἐγίνε καὶ ἡ ψυχὴ τρόπον τινὰ γήινος κατὰ τὰς ἐνεργείας, καὶ ἀπὸ τὴν ψυχὴν ὅπου ἐδόθη ὁλως διόλου εἰς τὰ γήινα ἐπροήλθεν ἡ ἀπόγνωσις τοῦ Θεοῦ διὰ μέσου τῆς τελείας ἀγνωσίας, ὅπου δὲν ἐγνωρίζετο πλέον, μὴδὲ ἔαν εἶναι Θεός· ἔττι πάλιν εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἀναστάσεως μέλλουν νὰ γένουν ἀντιστρόφως ὅλα τὰ ἐναντία ἀπὸ αὐτῶ, μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ὅπου ἐσαρκώθη, καὶ τότε πλέον ἡ σὰρξ μέλλει νὰ καταναλωθῇ ἀπὸ τὴν ψυχὴν μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἡ ψυχὴ πάλιν ἀπὸ τὸν Θεόν, ὅπου εἶναι ἡ ἀληθινὴ ζωὴ, ὡσάν ὅπου ὅλη ἡ ψυχὴ ἔχει ὅλον τὸν Θεόν ὅπου αὐτὸς μονώτατος φαίνεται πλέον διὰ νὰ εἰπῶ ἀπλῶς, ἡ θεοπρεπὴς χάρις τῆς ἀναστάσεως θέλει δείξει τότε δηλ. εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα ὅλα τὰ ἐδικὰ μας ἀντιστρόφως ἐξ ἐναντίας τῶν παρόντων, εἰς τὰ ὅποια εὐρισκόμεθα, καὶ πολιτευόμεθα εἰς ταύτην τὴν ζωὴν, καὶ κα-

θῶς ἔλαβεν ἰσχὺν ἐδυναμώθη ὁ θάνατος διὰ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ κατέπιεν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, τοιουτωτρόπως εἰς τὴν μέλλουσαν ἔχει νὰ ἀδυνατήσῃ μὲ δίκαιον τρόπον, καὶ νὰ καταποθῇ διὰ τὴν χάριν. Διὰ τὴν θάνατος, ὅπου ἐπατήθη τῶρα, καὶ ἐκαταφρονήθη διὰ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τότε ὕστερα ἀπὸ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν θέλει μείνῃ τελείως ἀργός, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος. «Ἐσχάτος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος». Διὰ τὴν τῶρα εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν ὁ θάνατος εἶναι εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν καὶ τιμωρία τῆς πρώτης παραβάσεως τοῦ Ἀδάμ, καὶ ἡ διακοπὴ τῆς ἁμαρτίας, ἡ ἀνάπαυσις τῶν ἱερῶν ἀγώνων (1) ἀλλὰ εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν, καθὼς καταργεῖται ἡ ζωὴ τούτου τοῦ κόσμου, καὶ παύει πλέον, καὶ μένει ἀργή. Καὶ οὔτε γεννῶνται τότε ἄνθρωποι, οὔτε ζοῦν τὴν παρούσαν ζωὴν, ἔττι καταργεῖται καὶ ὁ ἄνθρωπος, καὶ δὲν ἀποθαίνουν πλέον. Ἀλλὰ γίνεται ἄλλη ζωὴ ἀνεκδιήγητος, καὶ ἄλλος θάνατος πολλὰ βαρύτερος, καὶ πικρότερος ἀπὸ τοῦτον, ὅπου γίνεται τῶρα· ὁ ὅποιος εἶναι ἡ αἰώνιος κόλασις. Διὰ τὴν ὅσοι δὲν μετέχουν ἀπὸ τὸν Χριστόν, ἡ ἀτίμασαν τὴν μετοχὴν τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν ἐναντίαν ζωὴν, ὅπου δὲν ἔζησαν κατὰ Χριστόν, ὅλοι αὐτοὶ κινδυνεύουσι κίνδυνον βαρύτερον ἀπὸ τὴν προτῆτερην καταδίκην τοῦ θανάτου, καὶ ἀθεράπευτον. Ὅτι εἰς τοῦτον τὸν κόσμον ἔκαμε χρεῖα νὰ ἔλθῃ ὁ Θεὸς διὰ νὰ χαλάσῃ τὴν ἀπόφασιν τοῦ θανάτου, ὅπου εἶναι ἡ ἐλαφρότερη καταδίκη. Ἀμὴ ἐκεῖ εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν ὅπου δὲν εἶναι πλέον θάνατος, (ὁ ὅποιος εἶναι μία μεγάλη παρηγορία εἰς ἐκείνους ὅπου εὐρίσκονται εἰς βάσανα, ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου ἀποθαίνει, ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὰ βάσανα) ποῖα ἄλλη θεραπεία θέλει εἶναι πλέον; καὶ κατὰ ἄλλον τρόπον. Εἰς τοῦτον τὸν κόσμον ἀπὸ Ἀδάμ ἕως Χριστοῦ, δὲν ἦτον κἀνένας ἄνθρωπος ἄξιος σωτηρίας, ἐπειδὴ ὅλοι ἐμέτεχαν ἀπὸ τὴν προπατορικὴν ἁμαρτίαν τοῦ Ἀδάμ. Ἀμὴ τῶρα ὕστερον ἀπὸ τὴν ἐνσαρκον οἰκονομίαν τοῦ Κυρίου μας, θέλει εἶναι πολλοὶ σύμμορφοι μὲ τὸν Χριστόν (2) καὶ διὰ τοῦτο εἰς ἐκείνους ὅπου καταδι-

(1) Ὁ θάνατος εἰς μὲν τοὺς ἁμαρτωλοὺς γίνεται διακοπὴ τῆς ἁμαρτίας, εἰς δὲ τοὺς δικαίους γίνεται ἀνάπαυσις τῶν ἱερῶν ἀγώνων τῆς ἀρετῆς.

(2) Τὸ, σύμμορφοι ἐρμηνεύει ὁ θεὸς Χρυσόστομος, Ἰσόμορφοι, ὃν γὰρ ἐστὶν ὁ μονογενὴς φύσει (δηλαδὴ υἱὸς Θεοῦ) τοῦτο αὐτοὶ γεγόνασι κατὰ χάριν υἱοὶ Θεοῦ.

κασθοῦν ἐκεῖ εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν δὲν θέλει εἶναι καμμία θεραπεία οὐδὲ ἐλπίς σωτηρίας, ὅτι ἦτον δυνατόν νὰ γένουν καὶ ἐκεῖνοι σύμμορφοι μετὸν Χριστόν, καὶ δὲν ἠθέλησαν. ἐπειδὴ εἰς τοὺς ἀγγέλους ὁποῦ ἐξέπεσαν, καὶ ἐγιναν δαίμονες διὰ τοῦτο δὲν εἶναι ἔλεος, διατὶ οἱ περισσότεροι Ἄγγελοι φυλάξαντες τὴν ἀξίαν τους ἐμείναν εἰς τὴν τάξιν τους, καὶ ἠμποροῦσαν νὰ τὴν

φυλάξουν καὶ ἐκεῖνοι, καὶ δὲν ἠθέλησαν. Ἄμποτε δὲ ἡμεῖς νὰ γένωμεν σύμμορφοι μετὸν Χριστόν, διὰ νὰ ἀξιοθωμεν νὰ ἀπολαύσωμεν καὶ τὴν αἰώνιον ζωὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ὦ ἡ δόξα, καὶ ἡ τιμὴ, καὶ ἡ προσκύνησις σὺν τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

α. Τί εἶναι τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου, ὁποῦ τοῦ ἐχάρισεν ὁ Θεὸς ἐξ ἀρχῆς.
β. Καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν παράβασιν, τί ἀπέμεινεν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸ αὐτεξούσιος.

α. **Ε**πειδὴ ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὴν παράβασιν τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ἐγινε φθαρτός, καὶ θνητός, καὶ φυσικὰ πεινᾷ, καὶ διψᾷ, καὶ νυστάζει, καὶ κοπιᾷ, καὶ κρυώνει, καὶ καυσώνει ἐκ φύσεως, διὰ τοῦτο καὶ χωρὶς νὰ θέλῃ τρώγῃ, καὶ πίνει, καὶ κοιμᾶται, καὶ ἀναπαύεται, καὶ ἐνδύεται, καὶ γυμνώνεται χωρὶς τὸ θέλημά του. Καὶ κἀνένας ἄνθρωπος δὲν ἠμπορεῖ νὰ ὑποφέρῃ μήτε τὴν πείναν, μήτε τὴν δίψαν, μηδὲ τὸ παραμικρὸν ἀπὸ αὐτὰ ὁποῦ εἴπαμεν ἔξω μόνον μετὰ βίαν, καὶ στενοχωρίαν πολλήν. Ὅθεν ὅλα αὐτὰ γίνονται, χωρὶς νὰ θέλῃ ὁ ἄνθρωπος ταῖς περισσότεραις φοραῖς. Γίνονται καὶ μετὰ τὸ θέλημα τοῦ ἀνθρώπου, ὅμως ὀλίγαις φοραῖς, καὶ διὰ ὀλίγον καιρὸν. Διατὶ καὶ οἱ ἅγιοι μετὰ τὸ θέλημά τους ἐβίασαν τὴν φύσιν τοῦ σώματος καὶ ἐνήστεψαν, καὶ ἀγρύπνησαν, καὶ ἐκρύωσαν, καὶ ἐκαύσωσαν, καὶ ἐκοπίασαν θεληματικῶς ὅμως ἐδυναμώθησαν μετὰ θείαν δύναμιν, καὶ τὰ ἐκατόρθωσαν. Λοιπὸν ἀνίσως ὅλα αὐτὰ γίνονται χωρὶς νὰ θέλῃ ὁ ἄνθρωπος, ἐπειδὴ εἶναι τῆς φύσεως, εἰς τί ἄλλο θεωρεῖται τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου; εἰς κἀνένα ἄλλο δὲν θεωρεῖται τὸ αὐτεξούσιον, ἔξω μόνον εἰς αὐτὸ, εἰς τὸ νὰ ἔχῃ τὸν νοῦν τοῦ πάντοτε ὑψωμένον, καὶ προσηλωμένον εἰς μόνον τὸν Θεόν, τὸν Κύριον τῆς σωτηρίας, καὶ τοῦ ἐλέους. Ὅτι ἀνίσως καὶ τὸ αὐτεξούσιον θεωρεῖται, εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, βέβαια εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ δὲν εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, δὲν θεωρεῖται τὸ αὐτεξούσιον. Ὅμως ἡ θέλησις τοῦ ἀνθρώπου

προηγείται ἀπὸ τὸ αὐτεξούσιον, τόσον εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, ὅσον καὶ εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ δὲν εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας. Καὶ εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας ἡ θέλησις χρειάζεται καὶ κόπον, ὅτι κἀνένα ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, δὲν γίνεται εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν χωρὶς κόπον. Ἀμὴν εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ δὲν εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, ἡ θέλησις εὐρίσκεται εἰς αὐτὰ μόνον μετὰ τὴν ἐπιθυμίαν ἀλλὰ ὁ κόπος εἶναι μάταιος. Τὸ λοιπὸν ἐπειδὴ ἐγὼ εἶμαι αὐτεξούσιος, καὶ διὰ τοῦτο θέλω νὰ εἶμαι καὶ ἐλεύθερος, ἀρὰ γε αὐτεξουσίως ἐδουλώθηκα εἰς ἐκεῖνα τὰ πάθη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶμαι νικημένος, καὶ κυριευμένος, ὥσάν με τὸ θέλημά μου; ἢ ἐδουλώθηκα εἰς αὐτὰ ὅχι ὡς αὐτεξούσιος, ἀλλὰ μετὰ κἀποιαν βίαν καὶ ἀνάγκην; δὴ λογίων πάθη εἶναι. Πάθη τῆς φύσεως, καὶ πάθη τῆς ψυχῆς. Τὰ πάθη τῆς φύσεως, εἶναι καὶ ἀμετάθετα, καὶ εὐρίσκεται ὁ ἄνθρωπος δουλωμένος εἰς αὐτὰ μετὰ ἀνάγκην τῆς φύσεως, χωρὶς νὰ θέλῃ. Ὡσάν νὰ εἰποῦμεν, τρώγω διατὶ πεινῶ φυσικὰ· πίνω, διατὶ διψῶ· κοιμῶμαι διατὶ νυστάζω· ἐνδύομαι διατὶ κρυώνω· ἐκδύομαι διατὶ καυσώω, καὶ τὰ λοιπὰ. Αὐτὰ δὲν εἶναι τοῦ αὐτεξουσίου. Ὅτι ἂν εἶναι τοῦ αὐτεξουσίου, πρέπει ὅταν κάμω πολὺν καιρὸν, χωρὶς αὐτὰ, ἤγουν χωρὶς τροφήν, καὶ πσιτόν, καὶ ὕπνον, καὶ τὰ λοιπὰ, νὰ μὴ δοκιμάσω διαφθοράν εἰς τὸ σῶμά μου· ἀλλ' ἐπειδὴ πάσχω διαφθοράν χωρὶς αὐτὰ, εἶμαι βιασμένος ἀπὸ τὴν φύσιν νὰ τὰ κάμω, καὶ χωρὶς νὰ θέλω.

Ὅστε ὁποῦ αὐτὰ δὲν εἶναι τοῦ αὐτεξουσίου. Ἀμὴ ἄρα γε εἶναι τοῦ αὐτεξουσίου τὰ πάθη τῆς ψυχῆς; τὰ πάθη πάλιν τῆς ψυχῆς τὰ πλέον καθολικώτερα ἀπὸ τὰ ἄλλα εἶναι, ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία. Ὅταν λοιπὸν εὐρίσκωμαι ἐγὼ μὲ θυμὸν ἄλογον, ἢ μὲ ἐπιθυμίαν ἀνόητον, καὶ θέλω νὰ νικήσω τὸν θυμὸν, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν, ὅμως νικῶμαι ἐγὼ ἀπὸ αὐτὰ ταῖς περισσώτεραις φοραῖς, καὶ διὰ τοῦτο εἶμαι δουλωμένος εἰς αὐτά· ἢ ἂν δὲν νικῶμαι ἀπὸ αὐτὰ μὲ τελειότητα καὶ πάντοτε, ἀλλὰ νικῶμαι καμμίαν φορὰν, πλὴν ἐπειδὴ εἶμαι νικημένος ἀπὸ αὐτὰ, εἶμαι πλέον καὶ δουλωμένος. Καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι δούλος τοῦ ἀλόγου θυμοῦ, καὶ τῆς ἀνοήτου ἐπιθυμίας, πῶς ἔμπορεῖ νὰ εἴπῃ, πῶς εἶναι αὐτεξούσιος; εἰ δὲ καὶ εἴπῃ τινὰς, ὅτι καθὼς συμβαίνει εἰς κάθε ἄνθρωπον τὸ νὰ πίπτῃ, καὶ νὰ ἀσυχώνεται, ἔτσι συμβάνει καὶ εἰς ἐμέ τὸ νὰ νικῶμαι ἀπὸ αὐτὰ τὰ πάθη μερικαῖς φοραῖς, καὶ πάλιν νὰ τὰ νικῶ, καὶ διὰ τοῦτο ἀκολουθεῖ πότε νὰ δουλώνωμαι εἰς αὐτά, καὶ πότε νὰ ἐλευθερώνωμαι. Ὡς πόση ἐντροπὴ εἶναι εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ λέγει, πῶς εἶναι αὐτεξούσιος, καὶ καυχᾶται εἰς αὐτό, καὶ ὁμολογεῖ χωρὶς ἐντροπὴν του, πῶς σήμερον δουλῶν τὸν ἑαυτὸν μου εἰς τὸ πάθος, καὶ αὐριον τὸν ἐλευθερώνω, καὶ τοῦτο νὰ τὸ πάσχη εἰς ὅλην του τὴν ζωὴν, ὥστε ὁποῦ νὰ εἶναι ὁ τοιοῦτος ἐλευθερόδουλος, ἤγουν καὶ ἐλεύθερος, καὶ δούλος. Λοιπὸν τί πρέπει νὰ εἰποῦμεν διὰ τὸ αὐτεξούσιον; ὅτι ὁ ἄνθρωπος τότε ἦτον αὐτεξούσιος, ὅταν ἦταν ἐλεύθερος ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν. Ἀμὴ ἂν οὐ ἐπρόδωκε τὴν ἐλευθερίαν του, ἔχασε μαζὴ μὲ τὴν ἐλευθερίαν του, καὶ τὸ αὐτεξούσιον, καὶ πλέον ἔγινε δούλος τῆς ἁμαρτίας. Καὶ κάθε ἓνας ὁποῦ εἶναι δούλος, βέβαια δὲν εἶναι αὐτεξούσιος, ὅτι κάθε δούλος, ὧντας προτῆτερα ἐλεύθερος, ἐδουλώθη. Διὰ τὸν Θεὸν δὲν ἔχαμε κἀνένα δούλον, ἀλλὰ ὅλους ἐλευθέρους. Εἰς τοῦ λόγου τοῦ μόνον τοὺς ἔχαμε δούλους, ὡσὰν ὁποῦ τοὺς ἐπλάσεν. Ὅμως καὶ αὐτὸ τὸ νὰ εἶναι τινὰς δούλός του, δὲν τὸ θέλει νὰ εἶναι μὲ βίαν, καὶ δυναστείαν, ἀλλὰ μὲ τὴν προαίρεσίν του. Καθὼς ἓνας πτωχὸς, καὶ ἄπορος, εἰς ἀξιοθῆναι νὰ γένῃ ὑπὸν ὑπὲρ τῆς βασιλικῆς, χαίρεται καὶ εὐφραίνεται, νὰ ὀνομάζεται, καὶ νὰ εἶναι δούλος τοῦ βασιλέως, ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς θέλει τὸν ἄνθρωπον νὰ εἶναι δούλός του μὲ τὸ θέλημά του, καὶ νὰ χαίρεται καὶ νὰ τὸ ἔχη διὰ δό-

ξαν, καὶ τιμὴν του, τὸ νὰ εἶναι, καὶ νὰ λέγεται δούλος Θεοῦ.

Ἄλλ' ἐπειδὴ κάθε δοῦλος, ἀνίσως καταλάβῃ κἀνένα, ὁποῦ ἔμπορεῖ νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ, ἐξάπαντος θέλει καταφύγει εἰς αὐτὸν, καὶ θέλει προσπέσει, καὶ κλαύσει, καὶ παρακαλέσει, ἴσως καὶ τὸν καταπέσει μὲ αὐτὰ, διὰ νὰ δώσῃ τὴν τιμὴν του, καὶ νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ· λοιπὸν εἶναι φανερόν πῶς δὲν ἀπέμεινεν ἄλλο τίποτε εἰς τὴν αὐτεξουσιότητα τοῦ δούλου, ἐξω μόνον τὸ νὰ θέλῃ νὰ ἐλευθερωθῇ καὶ τοῦτο θέλει τὸ κάμει, ὁπόταν ταλαιπωρῆται ἀπὸ τὸ βάρος τῆς σκλαβείας· εἰ δὲ καὶ εἶναι δούλος ἀναπαυμένος, καὶ δὲν ἔχει καμμίαν ταλαιπωρίαν, οὔτε θέλει θελήσει ποτὲ τὴν ἐλευθερίαν του. Μάλιστα ὁ Κύριός μας λέγει εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, «ἐὰν μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, γνῶσθε τὴν ἀλήθειαν» καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώνει ὑμᾶς». Ἐδὼ εἰς τὸν λόγον τοῦ Κυρίου θεωροῦνται τρία πράγματα, μὴ νὰ μείνουν εἰς τὸν λόγον του· γνῶσις, νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθειαν· καὶ ἡ ἀλήθεια ὁποῦ μέλλει νὰ τοὺς ἐλευθερώσῃ, καὶ ὅχι ἐλευθερία. Καὶ ὕστερον ἀπὸ αὐτὰ λέγει, «πᾶς ὁ ποιῶν» τὴν ἁμαρτίαν, δούλος ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας». Ἰδοὺ καὶ δούλος, ὥστε ὁ δούλος, καθὼς εἶπαμεν, δὲν εἶναι αὐτεξούσιος. Πάλιν παρακάτω λέγει, «ἐὰν οὖν ὁ Υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε». Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶναι ἀληθὴς ὁ Θεός, καὶ ἀψευδέστατον τὸ στόμα του, ὁποῦ λέγει ταῦτα, ποῖος ἔμπορεῖ νὰ εἴπῃ πλέον, πῶς ὁ δούλος τῆς ἁμαρτίας εἶναι αὐτεξούσιος, ὁποῦ δὲν εἶναι καμμία αὐτεξουσιότης εἰς κάθε δουλείαν κάθε δούλου. Καὶ ταῦτα εἶπεν ὁ Κύριός μας. Ὁ δὲ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει μὲ μεγάλην φωνὴν εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην, «ταλαιπώρος ἐγὼ ἄνθρωπος, ποῖος νὰ μὲ ἐλευθερώσῃ ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» Καὶ βέβαια ἐκεῖνος ὁποῦ ἐλευθερώνει τινὰ, ἀπὸ τὴν σκλαβείαν τὸν ἐλευθερώνει. Διὰ τοῦτο λέγει πάλιν ὁ αὐτός· «τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ἣ ἡμᾶς» ὁ Χριστὸς ἐλευθέρωσε, στήκετε». Καὶ φανερώνει μὲ τοῦτο, ὅτι ἐλευθερώθησαν ἀπὸ τὴν δουλείαν, εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσχομενοι, δὲν ἦσαν αὐτεξούσιοι. Ἀρκετὸ εἶναι αὐτὰ ὁποῦ εἶπαμεν εἰς μικρὰν ἀπόδειξιν τοῦ αὐτεξουσίου, ὁποῦ ἀπέμεινεν εἰς ἡμᾶς, ἀφ' οὗ ἐγενήκαμεν δούλοι τῆς ἁμαρτίας, τὸ ὁποῖον ἐκατήντησε νὰ σώζετε μοναχὰ εἰς τὴν θέλησίν μας, καὶ ὅχι περισσότε-

ρον. Καὶ διὰ τοῦτο πρέπει νὰ προσφέρωμεν εἰς τὸν Χριστὸν τὴν θέλησίν μας μαζὴ μὲ τὸν πόνον καὶ κόπον τῆς διανοίας μας, (1) ὅπου εἶναι ἑνωμένος μὲ τὴν θέλησίν μας, ὅχι διὰ μέσου καλῶν ἔργων, ἀλλὰ διὰ μέσου πίστεως μοναχῆς, διὰ νὰ ἰδῇ ὁ Χριστὸς, ὅπου ἔδωκε τὸν ἑαυτὸν του ἐξαγορὰν διὰ τὰς ἐδικὰς μας ψυχὰς, πῶς θέλομεν, καὶ ἀγαπῶμεν ἐξ ὅλης μας τῆς ψυχῆς, καὶ ἐξ ὅλης μας τῆς διανοίας, καὶ ἐξ ὅλης μας τῆς ἰσχύος νὰ ἐλευθερωθοῦμεν ἀπὸ τὴν δολερὰν τυραννίδα τῆς ἁμαρτίας, (ὅτι ἡ τυραννὶς δὲν εἶναι ἄλλο τίποτε, παρὰ μία δυνάστεία ὅπου ὑπομένομεν, χωρὶς τὸ θέλημά μας διὰ ἁμαρτίαν, καὶ ἐὰν εἶναι χωρὶς τὸ θέλημά μας, βέβαια δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ αὐτεξούσιον) καὶ ἐτὶ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ διὰ τῆς θείας του χάριτος. Ὅτι ἀναμεταξὺ εἰς τοὺς ἀνθρώπους δὲν εὐρίσκεται κἀνένας ἐλεύθερος, καὶ αὐτεξούσιος, ἔξω μόνον ὁ Χριστὸς, καὶ αὐτὸς ὡς Θεὸς καὶ Ἄνθρωπος. Διὰ τὸ ἀπὸ τὸν καιρὸν τοῦ Ἀδάμ, ὅπου ἐγένε δούλος τῆς ἁμαρτίας, καὶ ὡς δούλος ἔχασε καὶ τὸ αὐτεξούσιον, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι δούλοι, ἔξω μόνον ἀπὸ ἐκείνους ὅπου ἐλευθερώθησαν ἀπὸ τὸν Χριστὸν, καθὼς εἶναι γεγραμμένον. «Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί. Ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ, οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι». Τί λογῆς λοιπὸν εἶναι ὁ χοϊκός; πόρνος, ψεύστης, πονηρὸς, δολερὸς, ὑποκριτής, πολυποίκιλος, ἀφιλίωτος, μνησίκακος, πλεονέκτης, ἄρπαξ, ἀδικητής, κενόδοξος, ὑπερήφανος, ἀλαζών, ὅπου δὲν ἔχει καμμίαν διαφορὰν ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, καὶ νομίζει τὸν ἑαυτὸν του πῶς εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους, ὥσάν τις τύραννος, καὶ διὰ αὐτὰ ὅπου εἶπα γίνεται φίλος τοῦ κόσμου, καὶ ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθὼς εἶναι γεγραμμένον. «Πᾶς ὃς ἂν βουλευθῇ γενέσθαι φίλος τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθέστηκε. Καὶ ἐὰν ἐκεῖνος ὅπου θελήσῃ νὰ γένῃ φίλος τοῦ κόσμου, εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ, πόσῳ περισσότερο εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖνος ὅπου εἶναι φίλος τοῦ κόσμου; καὶ ὁ ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸν Θεόν; καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ συνομιλήσῃ μὲ αὐτὸν

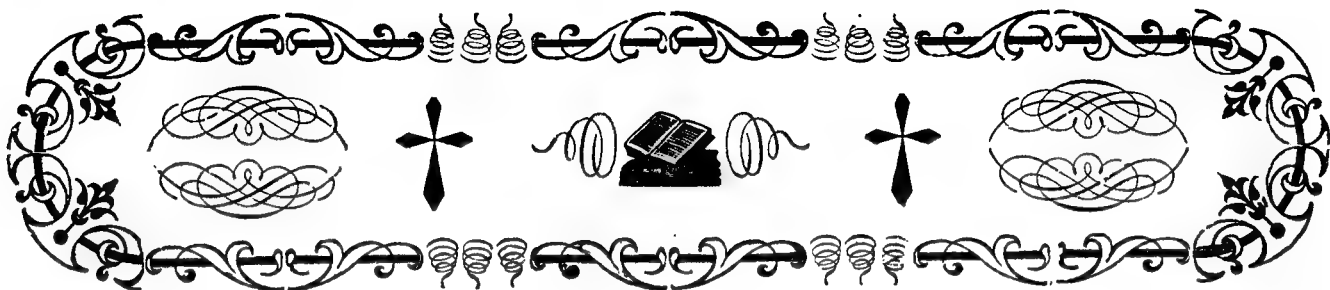
διὰ μέσου τῆς προσευχῆς; σημεῖον δὲ τῆς ἐχθρας τοῦ Θεοῦ εἶναι, ἐκεῖνοι ὅπου συνομιλοῦν μὲ τὸν Θεὸν καὶ προσεύχονται, καὶ ψάλλουν μὲ τὸ στόμα, καὶ μὲ τὸν νοῦν περιπατοῦν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. Ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ προσεύχεται τις μὲ τὸ στόμα, καὶ μὲ τὸν νοῦν, ὅποταν ὁ νοῦς δὲν κρατεῖται, μήτε φυλάττεται ὁλοῦθεν ἀπὸ θεῖους Ἀγγέλους. Διὰ τὸ ἐκεῖνος ὅπου ἔχει τὸν νοῦν του φυλαγμένον ἀπὸ θεῖους Ἀγγέλους, καὶ προσεύχεται, καὶ μὲ τὸ στόμα, καὶ μὲ τὸν νοῦν, ἀπόκτησε πάλιν μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ τὸ αὐτεξούσιον τῆς λογικῆς ἀξίας, καὶ ἐγένετο ἐπουράνιος. Ἀμὴ τί λογῆς εἶναι ὁ ἐπουράνιος ἄνθρωπος; εὐθύς, δίκαιος, ὁσιος, καθὼς εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὅτι καθὼς κάθε πατέρας ἀπὸ τὴν ἰδίαν του φύσιν γεννᾷ τέκνα, ἐτὶ καὶ ὁ δεύτερος Πατὴρ ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν ἰδίαν του φύσιν γεννᾷ τέκνα ἐλεύθερα καὶ αὐτεξούσια, δίκαια, καὶ ὁσια, καὶ εὐθέα, καὶ ἀληθῆ, ὅμοια μὲ τὸν πατέρα τους. Αὐτὰ εἶναι τὰ σημεῖα τοῦ αὐτεξουσίου καθὼς τὰ ἄλλα ὅπου εἶπαμεν τοῦ χοϊκοῦ, δὲν εἶναι τοῦ αὐτεξουσίου. Διότι λέγει ὁ ἡγαπημένος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, «ἐν τούτῳ φανερὰ εἰσὶ τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου». Καὶ ἐπειδὴ εἰς μόνην τὴν θέλησίν μας ἔμεινε πλέον τὸ αὐτεξούσιόν μας, πρέπει νὰ θελήσωμεν πρῶτον, ἐπειτα νὰ γυρεύσωμεν τὸν ἐλευθερωτὴν μας Χριστὸν καὶ ὅποταν τὸν εὕρωμεν, νὰ πέσωμεν εἰς τοὺς πόδας του, καὶ νὰ ζητήσωμεν τὴν ἐλευθερίαν μας. Ὅτι δὲν εἶναι ἄλλος τις αὐτεξούσιος, ἔξω μόνον ὁ ἐλεύθερος Χριστὸς, ὅπου ἔλεει, καὶ σώζει, καὶ φωτίζει τὴν διάνοιάν μας νὰ βλέπῃ, ἡγουν νὰ ἐννοῇ ὀρθὰ καὶ καθαρὰ, ὥστε ὅπου νὰ ἡμπορῇ νὰ ἀποφεύγῃ τὰ ἄπρεπα, καὶ νὰ κἀνῃ τὰ πρόποντα. Ὅτι καὶ τὸ νὰ βλέπωμεν ὀρθὰ, δὲν εἶναι ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, ἀλλὰ μαζὴ μὲ τὴν ὄρασιν τὴν ἐδικήν μας εἶναι ἡ τοῦ ἡλίου ὅπου φωτίζει τὰ φαινόμενα, καὶ τὰ βλέπομεν, ἡ τοῦ Χριστοῦ ὅπου φωτίζει τὰ νοούμενα, καὶ τὰ νοοῦμεν. Καὶ καθὼς ὁ ἥλιος τρέπει, καὶ ἀλλοιώνει τὰ αἰσθητὰ, καὶ φαινόμενα, ἐτὶ καὶ ὁ νοητὸς ἥλιος τρέπει, καὶ αὐξάνει, καὶ ἀλλοιώνει τὴν νοερὰν καὶ ἄυλον ψυχὴν εἰς τὸ θεϊότατον. Ἡ ὁποία ἐξ ἀρχῆς ἦτον

(1) Ἴδε εἰς τὸν ἡ. λόγον κεφ. 6', ὅπου λέγει διὰ τὸν πόνον τῆς διανοίας.

φυσικά τρεπνῇ, καὶ ἀλλοιωτῇ, καὶ ὕστερον ἀπὸ τὴν παράβασιν τοῦ Ἀδάμ ἐγίνε φθαρτῇ, καὶ ἐκαταδικάσθη, διὰ τὴν παρακοήν, νὰ παιδευθῇ ὡσάν μὲ τιμωρίαν, καὶ κόλασιν αἰώνιον, μὲ τὴν φθοράν, καὶ τὸν θάνατον· ὅμως ἡ φθορὰ τῆς ψυχῆς δὲν εἶναι κατὰ τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν γνώμην καὶ προαίρεσιν· ὅτι τῆς ψυχῆς θάνατος εἶναι, ὁ χωρισμὸς τοῦ Θεοῦ. Διὰ τὸν ὁποῖον χωρισμὸν καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι διεφθαρμένοι κατὰ τὴν γνώμην, καὶ σφαλεροί, καὶ ὅλοι σκοντάπτουν, καὶ δὲν εὐρίσκουν τὸ εὐθές, καὶ ὀρθόν, καὶ ὅλοι εἶναι πλανεμένοι, ἄλλοι περισσότερο, καὶ ἄλλοι ὀλιγώτερον. Ὅθεν, ἡ δὲν κάνουν τὸ καλὸν καθὼς πρέπει, καὶ δὲν εὐαρεστοῦν τὸν Θεόν, ἡ κάνουν τὸ κακὸν καὶ τὸν παρακινοῦν εἰς ἀγανάκτησιν. Τὸ δὲ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἐγίνε φθαρτόν, ὅχι κατὰ τὴν γνώμην, ὡσάν τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ κατὰ τὴν οὐσίαν·

ὅτι ὁ θάνατος τοῦ κορμίου εἶναι ὁ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς, διὰ τὸν ὁποῖον χωρισμὸν φθείρεται τὸ κορμὶ. καὶ γίνεται πάλιν χῶμα, καὶ εἰκονίζει τὸν νοητὸν θάνατον τῆς ψυχῆς. Διὰ τὴν καθὼς ὁ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς, εἶναι θάνατος τοῦ κορμίου, ἔτσι καὶ ὁ χωρισμὸς τοῦ Θεοῦ, εἶναι θάνατος τῆς ψυχῆς. Ὅμως καὶ τὸ κορμὶ, ὅπου χωρίζεται ἀπὸ τὴν ψυχὴν καὶ φθείρεται, εἰς τὸν καιρὸν τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, μὲ προσταγὴν τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ, μέλλει νὰ ἐνωθῇ πάλιν μὲ τὴν ψυχὴν, καὶ νὰ ἀναστηθῇ καὶ νὰ ἔλθῃ εἰς ἀφθαρσίαν, εἰς ἀθανασίαν, καὶ ζωὴν αἰώνιον. Καὶ ἀφθαρσία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ κορμίου εἶναι μία, τὸ νὰ φιλιωθοῦμεν πάλιν μὲ τὸν Θεόν, καὶ νὰ ἐνωθοῦμεν μὲ αὐτόν, καὶ νὰ γείνωμεν θεοὶ κατὰ χάριν, ἀφθαρτοὶ, καὶ ἀθάνατοι, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ.

- α. Ὅτι καθὼς εἶναι ἡ ἀρρωστία εἰς τὸ κορμὶ, ἔτσι εἶναι καὶ ἡ ἁμαρτία εἰς τὴν ψυχὴν.
- β'. Καὶ καθὼς ἔχομεν αἴσθησιν σωματικὴν, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ ἔχη αἴσθησιν νοητὴν, καὶ νὰ αἰσθάνεται μὲ τὸν νοῦν, εἰς τὴν ἀρρωσίαν, καὶ τὴν ὑγείαν της.
- γ'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἔχει αἴσθησιν νοητὴν, καὶ δὲν αἰσθάνεται νοητῶς τὴν ἀρρωσίαν, καὶ ὑγείαν τῆς ψυχῆς του, ἀκόμι δὲν εἶναι χριστιανός, ἀγκαλὰ καὶ λέγεται χριστιανός. Διατὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως τῶν χριστιανῶν εἶναι ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς.

α. **Κ**αθὼς εἶναι ἡ ἀρρωστία εἰς τὸ κορμὶ ἔτσι εἶναι καὶ ἡ ἁμαρτία εἰς τὴν ψυχὴν. Λοιπὸν ἀνίσως ὅλη ἡ ἱατρικὴ τέχνη τῶν σωμάτων καταγίνεται διὰ τὴν σωματικὴν ὑγείαν μοναχά, καὶ ὄχι διὰ ἄλλο τίποτε, οὔτε διὰ πλοῦτον, οὔτε διὰ δόξον, οὔτε διὰ ἡδονήν, εἶναι φανερόν, πῶς καὶ ὅλη ἡ ἱατρικὴ τῶν ψυχῶν, δὲν καταγίνεται διὰ ἄλλο τίποτε, οὔτε διὰ πλοῦτον οὔτε διὰ δόξαν, οὔτε διὰ ἡδονήν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὑγείαν τῶν ψυχῶν μοναχά. Ὅθεν εἰς τὴν ὥραν ἐκείνην τῆς μελλούσης κρίσεως, τί θέλει ἀπολογηθῶ ἐγὼ ὁ τρισάθλιος, ἀνίσως εὔρεθῇ ἡ ψυχὴ μου ἀρρωστη ἀπὸ πολλαῖς, καὶ διάφοραις ἀρρωστίαις; διατὶ δὲν ἐπιμελήθηκα τελείως διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς μου, ἀλλὰ εἰς ὅλην μου τὴν ζωὴν ἀγωνίσθηκα πολλὰ διὰ πλοῦτον δόξαν, καὶ ἡδονήν;

β'. Ὅμως καθὼς φαίνεται ἡ αἰτία εἶναι αὕτη. Μὲ τὸ νὰ μὴ γνωρίζῃ ὁ ἁμαρτωλὸς ταῖς ἀρρωστίαις τῆς ψυχῆς του, μήτε αἰσθάνεται εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν τοὺς πόνους ὁποῦ προξενοῦν εἰς αὐτὴν, πλανᾶται ἀπὸ τοῦτο, καὶ δὲν φροντίζει παντελῶς διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς του. Διὰ τοῦτο καὶ κάθε ἄνθρωπος ἁμαρτωλός, ἡγουν ἀρρωστος ψυχικῶς, εἶναι ὑπερήφανος, ὡ-

σάν ὁποῦ εἶναι ἀναίσθητος, καὶ δὲν αἰσθάνεται τοὺς πόνους ὁποῦ προξενοῦν ἡ ἁμαρτία. Καὶ ὅσον περισσότερον δὲν αἰσθάνεται, τόσον περισσότερον ὑπερηφανεύεται, καθὼς λέγει καὶ ὁ θεὸς Δαβίδ. «Ἡ ὑπερηφανία τῶν μισούντων σε ἀνέβη »διὰ παντός». Διατὶ ὁ ψυχικῶς ἀρρωστος εἶναι ἀναίσθητος, καὶ δὲν ἐγνοιάζεται διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς του. Ὅθεν καὶ μισῶντες τὴν ψυχὴν του, μισεῖ καὶ τὸν ἱατρὸν τῶν ψυχῶν. Καθὼς καὶ κάθε χριστιανός ὁποῦ αἰσθάνεται τοὺς πόνους, καὶ τὰς ἀρρωστίας τῆς ψυχῆς του, εἶναι ταπεινόφρων, καὶ μὲ τὴν ταπείνωσίν του σύρει τὸν ἱατρὸν διὰ νὰ τὸν ἱατρεύσῃ. Ὅθεν καὶ τὰ σώματά μας μὲ τὸ νὰ εἶναι φυσικὰ εὐκολομετάτρεπτα, καὶ ἀρρωστοῦν, καὶ αἰσθανόμεθα τοὺς πόνους, διὰ τοῦτο ζητοῦμεν καὶ θεραπείαν, διὰ νὰ ἱατρευθῶν· ὅτι ἂν δὲν εἴχαμεν αἴσθησιν, οὔτε τοὺς πόνους ἤθελε αἰσθανθούμεν, οὔτε ἱατείαν ἤθελε χρειασθούμεν, ἐὰν δὲν αἰσθανώμεθα τοὺς πόνους. Αὐτὸ τὸ ἴδιον γίνεται καὶ εἰς τὴν ψυχὴν. Διατὶ καὶ ἡ ψυχὴ ἔχει καὶ ἀρρωσίαν νοητὴν, καὶ αἴσθησιν νοητὴν. Καὶ ἐπειδὴ δὲν αἰσθανόμεθα τὰς ἀρρωστίας της, διὰ τοῦτο οὔτε τοὺς πόνους της ἀγροικοῦμεν, οὔτε διὰ τὴν θεραπείαν της φροντίζομεν οἱ ἀναίσθητοι. Ὅθεν καὶ

κάθε ἁμαρτωλὸς ὁποῦ δὲν αἰσθάνεται τοὺς πόνους τῆς ψυχῆς του, εἶναι καὶ χαρούμενος, καὶ δὲν λυπεῖται διὰ τὰς ἁμαρτίας του, διατὶ δὲν αἰσθάνεται τοὺς πόνους, καὶ καθὸ ἀναίσθητος, εἶναι καὶ ἀθεράπευτος, καὶ συχαμερὸς, καὶ μισητὸς κοντὰ εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους. Τὸ ὁποῖον εἶναι ἄξιον νὰ τὸ κλαίῃ τινάς. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ φροντίσωμεν, ὅσον εἶναι δυνατόν, διὰ νὰ ἔλθωμεν εἰς αἴσθησιν νοητὴν, καὶ νὰ πονέσωμεν, καὶ νὰ ζητήσωμεν τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν ἱατρὸν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, καὶ νὰ προσπέσωμεν εἰς αὐτὸν, καὶ νὰ τὸν παρακαλέσωμεν νὰ ἱατρεύσῃ τὰς ἁρρωστίας μας. Καὶ ἁρρωστίαι τῆς ψυχῆς εἶναι, ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούτου, καὶ τῆς δόξης, καὶ τῆς ἡδονῆς. Διὰ τὰ ὁποῖα αὐτὰ τὰ τρία γίνονται οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θυμῶδεις, πικροὶ, ὀργίλοι, ἀμελεῖς, καὶ ἀκίνητοι εἰς τὰ καλὰ, ἀργοὶ, πλεονέκται, ἄρπαγες, ἄδικοι, κενόδοξοι, ὑπερήφανοι, φθονεροὶ, ζηλότυποι καὶ μνησίκακοι. Τί λέγεις λοιπὸν εἰς αὐτὰ ὁποῦ εἶπα; ὀλίγαις ἁρρωστίαις τῆς ψυχῆς εἶναι αὐτὰ καὶ μικραῖς; καὶ εἶναι εὐλόγον μία ψυχὴ, ὁποῦ πιστεύει εἰς τὸν Χριστὸν νὰ εὐρίσκεται εἰς αὐτὰ ἀναίσθητη, καὶ νὰ μὴ λυπῆται διὰ αὐτὰ; διὰ τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ κλαίῃ, καὶ νὰ θρηνῇ, καὶ νὰ ὀδύρεται, διὰ νὰ κάμῃ με αὐτὸν τὸν τρόπον τὸν ἱατρὸν νὰ τὴν εὐσπλαγχνισθῇ καὶ νὰ τὴν φωτίσῃ νὰ ἰδῇ καὶ νὰ αἰσθανθῇ τὰς ἁρρωστίας της; Διατὶ ἀνίσως δὲν τὰς ἰδῇ αὐτὴ προτῆτερα, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὰς ἱατρεύσῃ ὁ παντοδύναμος ἱατρός. Ἀμὴ ποία εἶναι ἡ ἱατρεία της; εἶναι μία ἀλλοίωσις τῆς ψυχῆς ἀξιοθαύμαστος. Ὅτι ἂν οὐ ἱατρευθῇ ἡ ψυχὴ, ὅλα ἐκεῖνα τὰ κακὰ ὁποῦ εἶχε προτῆτερα διὰ ποθητὰ, καὶ ἀγαθὰ, τὰ στοχάζεται διὰ βδελύγματα, καὶ μιάσματα, καὶ τὰ μισεῖ, ὅχι ἂν ἑαυτοῦ της, ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ ἱατροῦ ὑποῦ τὴν ἱάτρευσεν, διὰ τὸ ὁποῖον καὶ εὐχαριστεῖ πολλὰ τὸν ἱατρὸν, καὶ τὸν κηρύττει εἰς ὅλους, καὶ φωνάζει μεγαλοφώνως. «Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις» τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου».

γ'. Διατὶ καθὼς βλέπει κάθε ἄνθρωπος τὰ φαινόμενα, καὶ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τὰ αἰσθητά. Καὶ ἡ ἀδικεῖται, ἡ εὐεργετεῖται τὸ γνωρίζει.

Ἡ ἁρρωστος εἶναι, ἡ γερὸς· ἡ καυσώνει, ἡ κρυώνει· ἡ δυστυχεῖ, ἡ εὐτυχεῖ· ἡ κακῶς πάσχει, ἡ καλῶς, ὅλα τὰ αἰσθάνεται. Ἐτὶ καὶ κάθε χριστιανὸς πρέπει νὰ βλέπῃ, καὶ νὰ αἰσθάνεται νοητῶς, ἡ ἁρρωστος εἶναι κατὰ τὴν ψυχὴν, ἡ γερὸς· ἡ δυστυχῆς, ἡ εὐτυχῆς· ἡ κακῶς πάσχει, ἡ καλῶς. Διατὶ ἀνίσως δὲν τὰ αἰσθάνεται μετὰ τὸν νοῦν τοῦ ὅλα αὐτὰ ματαίως εἶναι χριστιανός. Καὶ ἀγκαλὰ ὀνομάζεται χριστιανός, ὅμως δὲν εἶναι τῇ ἀληθείᾳ. Ὅτι ἀνίσως αὐτὸς ἦτον ἀληθινὸς χριστιανός, καὶ εἶχε συγκαινωνίαν μετὰ τὸν δεσπότην Χριστὸν ἠθέλε μετέχῃ καὶ ἀπὸ ζωῆς, καὶ φῶς· ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς εἶναι καὶ ζωὴ, καὶ φῶς. Διατὶ τὸ νὰ αἰσθάνεται τινάς, καὶ νὰ βλέπῃ, εἶναι φυσικὰ ἔδιον τῶν ζωντανῶν, καὶ ὅχι τῶν νεκρῶν. Καὶ ὁποῖος δὲν βλέπει νοητῶς, μήτε αἰσθάνεται νοητῶς τὰ καλὰ, καὶ τὰ κακὰ, ὁποῦ γίνονται εἰς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ἀπογίνονται, ἐκεῖνος εἶναι ἀκόμη νεκρός, καὶ δὲν ἐφωτίσθη ἀκόμη μετὰ τὰς ἀκτίνας τοῦ νοητοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης. Λοιπὸν ἂς σπουδάσῃ, καὶ ἂς προστρέξῃ τὸ ὀγληγώτερον νὰ προσπέσῃ νοητῶς εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν, ὁποῦ εἶναι ἡ νοητὴ ζωὴ, καὶ τὸ νοητὸν φῶς, διὰ νὰ τὸν εὐσπλαγχνισθῇ, καὶ νὰ τὸν ζωογονήσῃ, καὶ νὰ τὸν φωτίσῃ, διὰ νὰ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν, καὶ νὰ στοχασθῇ τὴν κατάστασίν του, καὶ ἔττι νὰ ζητήσῃ ἀπὸ αὐτὸν μοναχὸν τὴν σωτηρίαν του μοναχὴν. Διατὶ ὁ Θεός, ὁποῦ δύναται νὰ κάμῃ τὰ πάντα, δὲν ἡμπορεῖ νὰ σώσῃ ἄνθρωπον ἀναίσθητον. (1) Καθὼς λοιπὸν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, καὶ ὅσα εἶναι μέσα εἰς αὐτὰ, ὅλα ἐκτίσθησαν διὰ μόνον τὸν ἄνθρωπον, ἔττι καὶ κάθε γραφὴ θεόπνευστος, καὶ ὠφέλιμος, ἐγράφη διὰ μόνον τὸν ἄνθρωπον, ὥστε ὁποῦ, ἀνίσως ἡ γραφὴ δὲν τὸν ὠφελήσῃ, εὐρίσκεται ἄπρακτος, καὶ ἀργή. Ὅθεν ὁ ἄνθρωπος ὁποῦ ἐπλάσθη ἀπὸ δύο οὐσίας, ἀπὸ νοερὰν καὶ αἰσθητὴν, ἡγοῦν ψυχὴν, καὶ σῶμα, ἐχρειάσθη νὰ λάβῃ καὶ δύο θεραπείας, διατὶ ἦλθεν εἰς μεγάλην ἁρρωστίαν ἀπὸ τὴν μεγάλην ὑγίαν ὁποῦ εἶχε προτῆτερα, τὴν ὁποίαν τὴν ὑστερήθη κατὰ φύσιν, μετὰ τὴν παράβασιν. Ἐπειδὴ ἡ ἁρρωστία δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ ἔλ-

(1) Λέγει ὁ Πατὴρ ὅτι δὲν δύναται ὁ Θεός, ἡγοῦν δὲν θέλει, διὰ νὰ μὴν ἀτυχῶσιν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον τὸ αὐτεξούσιον ὁποῦ τοῦ ἐχάρισεν, ἐπειδὴ εἶναι τὰ χαρίσματα τοῦ ἀμεταμέλητα.

λειψις τῆς υγείας. Καὶ ἡ ἀρρωστία ὅπου ἐγίνε κατὰ φύσιν, ἀκολουθεῖ φυσικὰ νὰ μὴ μεταβάλλεται. Στοχάσου λοιπὸν τί λογῆς μεγάλη δύναμις χρειάζεται, διὰ νὰ μεταβαλθῇ ἡ κατὰ φύσιν ἀρρωστία εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν. Καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐγράφη ὅλη ἡ Θεόπνευστος Γραφή, ὡσάν καίποια ἱατρική. Ὅμως ἡ ἱατρική ὅπου ἱατρεῦει τὰ κορμιά τῶν ἀνθρώπων (τὴν ὁποίαν οἱ ἱατροὶ τὴν ὠνόμασαν μακρὰν τέχνην, καὶ σφαλερὰν, καθὼς τὴν ἐδοκίμασαν μὲ τὴν πρᾶξιν) δὲν ἠμπόρεσε ποτὲ νὰ ἱατρεύσῃ εἰς κἀνένα ἀνθρώπον τὴν πρώτην ἀρρωστίαν τοῦ κορμίου ὅπου εἶναι κατὰ φύσιν, ἡγουν τὴν φθορὰν, ἀλλὰ ἀγωνίζεται μὲ πολλοὺς, καὶ διαφόρους τρόπους, νὰ φέρῃ εἰς τὴν πρώτην του κατάστασιν τὸ κορμὶ ἐκεῖνο ὅπου εὐγῆκεν ἀπὸ τὴν τάξιν του, καὶ ἔπεσε πάλιν εἰς ἄλλην ἀρρωστίαν τρόπον τινὰ ὡσάν δευτέρα· ἡγουν ἀγωνίζεται ὁ ἱατρός νὰ ἱατρεύσῃ τὸ κορμὶ ἀπὸ τὴν ὑδρωπικίαν, λόγου χάριν, ὅπου τοῦ ἡκολούθησεν, ἢ ἀπὸ τὸν πλευρίτην, μὰ ὅχι ἀπὸ τὴν φθορὰν, ὅτι τὸ κορμὶ εἶναι φυσικὰ φθαρτόν. Καὶ αὕτῃ ἡ θεραπεία δὲν προέρχεται ἀπὸ τὰ γράμματα τῆς τοιαύτης ἱατρικῆς, ἀλλὰ ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι γραμμένα μέσα εἰς τὰ γράμματα, Κεῖ ἐκεῖ μέσα εἶναι γραμμένα πολλὰ ὕλικα εἶδη, καὶ διάφοραις δυνάμεις, καὶ ἐνέργειαις ἱατρικῶν, διὰ νὰ εἶναι αἱ φυσικαὶ δυνάμεις τῶν ἱατρικῶν ὁμογενεῖς μὲ τὰ σώματα τὰ ὕλικα ὅπου εἶναι ἀρρωστα, καὶ ἔτσι νὰ κάμουν φυσικά εἰς αὐτὰ τὴν ἐνέργειάν τους, καὶ νὰ τὰ θεραπεύσουν. Ὅθεν ἀνίσως, καὶ διὰ νὰ ἱατρευθῇ ἡ δευτέρα ἀρρωστία τοῦ σώματος, ἐχρειάσθη δυνάμειν ὁμογενῇ τῶν ἱατρικῶν, διὰ νὰ ἔλθῃ τὸ φθαρτὸν κορμὶ εἰς τὴν πρώτην του κατάστασιν, ἡγουν εἰς τὴν πρώτην κατὰ φύσιν ἀρρωστίαν του τὴν φθορὰν. Ἀλλ' ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ὅπου εἶναι ἀρρωστη κατὰ φύσιν, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ μὴ χρειασθῇ μίαν δυνάμειν ὑπερφύη, καὶ ὑπερούσιον, διὰ νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν ἀληθινήν, καὶ κυρίως υγείαν τῆς; καὶ ποῖον εἶναι αὐτὸ τὸ ὑπερφύη, καὶ ὑπερούσιον, τοῦ ὁποίου ἡ δύναμις ἔχει νὰ ἐνεργήσῃ τὴν υγείαν; εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Θεάνθρωπος, διὰ νὰ θεραπεύσῃ μὲ τὸ ὅμοιον τὸ ὅμοιον, ἐπειδὴ ἡ Θεότης, καὶ ἡ ἀνθρωπότης τοῦ Χριστοῦ σμίγει, καὶ ἐνώνεται μὲ κάθε ἓνα ἀπὸ ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτόν, καὶ μετέχουν ἀπὸ τὴν χά-

ριν του, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν τοιαύτην ἐνωσιν ἐνεργεῖ τὴν ἀληθινήν, καὶ κυρίως υγείαν. Λοιπὸν καθὼς εἰς τὸ κορμὶ δὲν ἐνεργοῦν τὴν υγείαν τὰ γράμματα τῆς ἱατρικῆς τέχνης, ἀλλὰ ἡ δύναμις τῶν ἱατρικῶν ὅπου εἶναι γραμμένα, ἔτσι καὶ εἰς τὴν υγείαν τῆς ψυχῆς δὲν ἐνεργοῦν τὴν τελείαν σωτηρίαν τὰ γράμματα τῆς θείας γραφῆς, ἀλλὰ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ ὅπου εἶναι γραμμένος μέσα. Διότι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν ἔρχεται μὲ τὸν λόγον, ἀλλὰ μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι ὅλη ἡ θεία Γραφή παλαιὰ καὶ νέα ὁδηγεῖ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ὅπου εἶναι φυσικὰ ἀρρωστη, εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὡσάν ὅπου αὐτὸς μοναχὰ ἐγίνεν ἱατρός ψυχῶν, καὶ σωμάτων. Καὶ ὁποῖος δὲν ἐγίνε μέτοχος τῆς θείας του χάριτος, καλὸν ἦτον νὰ μὴν ᾔθελε γεννηθῇ ἐκεῖνος ὁ ἀνθρώπος, διατὶ ἐκεῖνος ὅπου μετέχει ἀπὸ τὴν χάριν του, εἶναι καὶ χωρὶς ἀρρωστίαν ψυχικὴν. Ἐπειδὴ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως ἡμῶν τῶν χριστιανῶν εἶναι ἡ ὁγεία τῆς ψυχῆς. Καὶ σημεῖον τῆς υγείας τῆς ψυχῆς εἶναι, ἡ διόρθωσις τῶν πέντε αἰσθήσεων, τῆς ὁράσεως, τῆς ἀκοῆς, τῆς γεύσεως, τῆς ὁσφρήσεως, καὶ τῆς ἀφῆς. Καὶ ὅσοι ἔχουν διωρθωμένας τὰς πέντε αἰσθήσεις τους, ἐκεῖνοι μοναχὰ εἶναι πιστοὶ τῆς θείας πίστεως τοῦ Χριστοῦ. Διατὶ δὲν εἶναι πιστὸς ὁ χριστιανὸς ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει τὴν ψυχὴν του ὑγιή. Ὅτι διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς ἐγίνεν ἀνθρώπος διὰ νὰ λάβῃ τὴν υγείαν τῆς ἡ ψυχῆς. Καὶ ἡ υγεία τῆς ψυχῆς γίνεται διὰ τῆς θείας δυνάμεως, καὶ τοῦ φωτισμοῦ, ὅπου χαρίζεται ἀπὸ τὸν Χριστόν εἰς αὐτὴν διὰ πίστεως. Διατὶ ὅταν ἀγιασθῇ ἡ ψυχὴ κατὰ τὰς πέντε σωματικὰς αἰσθήσεις, μὲ τὰς ὁποίας δείχνονται αἱ ἐνέργειαι τῆς ψυχῆς ὅπου εἶναι ἀόρατος, καὶ δὲν φαίνεται, τότε ὁ ἀνθρώπος γίνεται κυρίως ζῶον λογικόν ὅπου πολιτεύεται κατὰ φύσιν, καθὼς τοῦ πρέπει, μετὰ λόγου, καὶ διακρίσεως, καὶ ὅχι ὡσάν τὰ ἄλογα ζῶα, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον γνωρίζεται ὁ ἀνθρώπος βασιλεὺς ὅλων ἐκείνων ὅπου εἶναι εἰς τὴν γῆν, καὶ αὐτὸς πάλιν βασιλεύεται ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ εἶναι κατὰ πάντα ὑπήκοος εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Διατὶ τοιοῦτοτρόπως θέλει γνωρισθῇ πῶς εἶναι μία ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὅτι ἀνίσως ὁ ἀνθρώπος, ὅπου εἶναι βασιλεὺς τούτου τοῦ κόσμου δὲν βασιλεύεται ἀπὸ τὸν Θεόν, ὅπου εἶναι βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, καὶ

ὅλης τῆς κτίσεως ὁρατῆς, καὶ ἀοράτου, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι κατ' εἰκόνα Θεοῦ, καὶ καθ' ὁμοίωσιν· καὶ ἐὰν μάθῃ ὅλην τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου, καὶ ἐὰν ἔχῃ τὴν γνῶσιν ὅλων τῶν ὄντων, ἀλλὰ ὁ τοιοῦτος παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, καὶ ὁμοιώθη αὐτοῖς, καὶ ζῇ διὰ ἀτιμίαν, καὶ βλασφημίαν τοῦ Θεοῦ. Καθὼς εἶναι γεγραμμένον, ὅτι διὰ ἐσᾶς βλασφημεῖται τὸ ὄνομά μου εἰς τὰ ἔθνη ὅπου λέγουν ἔτσι. Ἀνίσως ὁ Θεὸς τῶν χριστιανῶν ἦτον Θεὸς ἀληθινός, δὲν ἤθελε ζοῦν καὶ αὐτοί, ὡσὰν καὶ

ἡμᾶς. Καὶ μάλιστα μερικοὶ ἀπὸ αὐτοῦς τοὺς χριστιανούς φαίνονται, πῶς εἶναι χειρότεροι ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὰς ἀσελγείας καὶ ἀδικίας. Ἡμᾶς ὁμῶς ἄμποτε νὰ μᾶς φωτίσῃ ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ μᾶς δυναμώσῃ νὰ διορθώσωμεν ταῖς πέντε αἰσθησὲς μας, καὶ νὰ λάβωμεν τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς μας, καὶ τότε νὰ πολιτευώμεθα καθὼς πρέπει, διὰ νὰ δοξάζεται ὁ Θεός· ᾧ πρέπει ἡ δόξα, καὶ προσκύνησις νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

- α. Ὅτι διὰ τὴν ὑπερβολικὴν ἀγάπην ὅπου ἔχει ὁ Θεὸς εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς πολλὰ, καὶ διάφορα περιστατικά
 β. Καὶ ὅτι ἡ ἔνδεια εἶναι ἡ εὐεργεσία τοῦ Ἀγίου Θεοῦ.
 γ. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅπου φεύγει τὴν ἔνδειαν, ἀποβάλλει τὸν χριστιανισμόν, καὶ δὲν θέλει νὰ εἶναι χριστιανός.
 δ. Καὶ ὅτι ἀνάγκη εἶναι νὰ ἔχουν οἱ χριστιανοὶ θλίψεις καὶ βάσανα.

α. **Θ**εὸς ὁ φιλόανθρωπος ἐσυγχώρησε νὰ περικυκλώσουν τὸν ἄνθρωπον, ἀφ' οὗ ἐξέπεσεν ἀπὸ τὴν χάριν του, φόβοι πολλοί, καὶ διάφορα περιστατικά, καὶ θλίψεις, καὶ βάσανα. Καὶ τὸν ἄφησε νὰ ἐνοχλῇται, καὶ νὰ ταράττεται ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη, καὶ νὰ πολεμῇται ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτὸν του. Ἡ δὲ αἰτία ὅπου τὸ ἔκαμεν αὐτὸ, εἶναι θαυμαστή, καὶ γεμάτη ἀπὸ ἀγάπην, καὶ ἀγαθότητα. Ὅτι καθὼς ἓνας ὑπέρπλουτος ἄνθρωπος ὅπου νὰ ἔχῃ υἱὸν ἀγαπητόν, καὶ διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην ὅπου ἔχει εἰς αὐτόν, δὲν θέλει νὰ εὐρίσκη, ἢ νὰ πέρνη ἄλλοθεν ὁ υἱὸς του, μήτε φαγητὰ, μήτε πιοτὰ, μήτε φορέματα, μήτε ὑποδήματα, μήτε καμμίαν ἄλλην ἀπόλαυσιν, καὶ ἀνεσιν, ἀλλὰ θέλει νὰ λαμβάνῃ ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὸν πατέρα του μόνον, διὰ νὰ εὐρίσκεται πάντοτε κοντά του, καὶ νὰ ἀναπαύεται εἰς τὰ γόνατά του. Καὶ ἀνίσως καμμίαν φορὰν συμβῇ νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸν πατέρα του ὁ υἱός, καὶ θελήσῃ νὰ πάρῃ ἀπὸ ἄλλον ὅλα του τὰ χρειαζόμενα, κάνει τρόπον ὁ πατήρ του, ἢ νὰ μὴ τὰ εὐρίσκη τελείως ὁ υἱός του, ἢ ἂν τὰ εὐρίσκη νὰ τὰ λαμβάνῃ μὲ κόπον, καὶ πόνον,

καὶ θλίψιν. Μάλιστα παραγγέλλει ὁ πατήρ ὅλους ὅσοι εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν του, ἐὰν ἰδοῦν τὸν υἱόν του ὅπου νὰ περιπατῇ ἐδῶ, καὶ ἐκεῖ μακριὰ ἀπὸ τὸν πατέρα του, νὰ τὸν διώχνουν, καὶ νὰ τὸν λυποῦν εἰς κάθε πρᾶγμα, διὰ νὰ γυρίσῃ ἐξ ἀνάγκης, καὶ μὴ θέλωντας εἰς τὸν πατέρα του, καὶ νὰ ἀναπαύετο εἰς αὐτόν ὅπου τὸν ἠγάπησε πολλὰ, μὴ εὐρίσκωντας τὴν ἀνάπαυσίν του εἰς ἄλλο μέρος. Τοιουτωτρόπως ἔκαμε καὶ ὁ Θεὸς εἰς τὸν ἄνθρωπον, διὰ νὰ μὴν εὐρίσκη ἀνάπαυσιν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, καὶ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, (ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ματαιότης) καὶ νὰ ἀναγκάζεται νὰ γυρίσῃ πάλιν πρὸς τὸν ἀγαθὸν Θεόν, καὶ κύριον, καὶ δεσπότην, καὶ πατέρα, καὶ προνοητὴν, καὶ κηδεμόνα, καὶ λυτρωτὴν, καὶ σωτῆρά του, καὶ νὰ εὐρίσκεται κοντά του. Ὡστε καὶ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος νὰ εὐρίσκη ἀνάπαυσιν, καὶ ὁ Θεός, καὶ πατήρ του νὰ ἀπολαμβάνῃ πάντοτε τὸν υἱόν του, καὶ νὰ χαίρεται εἰς αὐτόν. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρὶν τῆς παραβάσεως ἦτον εἰς κάθε εὐτυχίαν, καὶ εἶχε μεγάλην ἀνάπαυσιν, καὶ ἐχαίρετο μέσα εἰς τὸν παράδεισον, χωρὶς καμμίαν θλίψιν, καὶ λύπην, καὶ

μήτε ἔξαιρε παντελῶς τί πρᾶγμα εἶναι ἡ λύπη. Ὅμως ἀπὸ τὴν ἀπροσεξίαν ὅπου εἶχε διὰ τὴν μεγάλην εὐτυχίαν του, ἦλθεν εἰς ἐπιθυμίαν νὰ ἀπολαύσῃ ἐκεῖνα ὅπου ἦσαν ἀνώτερα ἀπὸ λόγου του, καὶ ὑπὲρ τὴν δύναμιν του, καὶ ἠθέλησε νὰ γένη Θεὸς κατὰ τὴν συμβουλὴν τοῦ διαβόλου. Διὰ τοῦτο παρευθὺς, ὅπου ἠθέλησε νὰ ἐπιχειρισθῇ τὰ ὀδύνατα, ἔχασεν ἐκείνην τὴν μεγάλην εὐτυχίαν, καὶ ἀνάπαυσιν ὅπου εἶχε, καὶ ἐγένεν ἐνδεὴς εἰς πολλὰ, καὶ ὅσῃν πλουσιότητα εἶχε πρῶτον, εἰς ἄλλην τόσῃ ἐνδειαν, καὶ πτωχείαν ἐκατήντησεν ὕστερον, καὶ ἔλαβε τὴν παιδευσιν τῆς ὑπερηφανίας, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐπαραινέθη, καὶ αὐθαδίασε νὰ ἐπιχειρισθῇ ἐκεῖνο τὸ μέγαλον, καὶ τολμηρὸν ἐπιχείρημα. Ὅτι τρῶπον τινὰ ὥσάν νὰ ἐχόρτασεν ἀπὸ τὴν εὐτυχίαν ἐκείνην ὅπου τοῦ ἐχάρισεν ὁ Θεός, καὶ τὴν ἐκαταφρόνησε πλέον, καὶ ἠθέλησε τὸ ἀνώτερον. Ἀφ' οὗ δὲ ἐγένεν ἐνδεὴς, δοκιμάζει κόπους πολλούς, καὶ πόνους καὶ μόχθους διὰ τὴν χρείαν, καὶ ἐνδειάν του, καὶ μὴν ἔχοντας τὰ χρειαζόμενα, καθὼς θέλει, λυπεῖται, καὶ θλίβεται, καὶ ἀδημονεῖ, καὶ θέλωντας νὰ μὴν εὐρίσκεται εἰς ἐνδειαν, κάμνει μεγάλους ἀγῶνας, διὰ νὰ ζῇ πλουσιόπαραχα. Καὶ ἀπ' αὐτὴν τὴν αἰτίαν παραινιόμενος, γίνεται κλέπτης, ἢ κρυφός, ἢ φανερός, καὶ ἀδιάντροπος, πέρνωντας τὰ ξένα πράγματα, καὶ πλεονέκτης, καὶ ἀδικος, καὶ ἄρπαξ, καὶ ζηλεύει, καὶ προδίδει, καὶ κατηγορεῖ, καὶ μάχεται, καὶ φυλάττει ἐχθραν, καὶ πολεμεῖ, καὶ ἐπιβουλεύεται, καὶ κάνει ἐκδίκησιν, καὶ φιλονεικᾷ, καὶ ψεύδεται, καὶ κάνει ὀρκους, καὶ φονεύει, καὶ καταφρονεῖ καὶ αὐτὸν τὸν Θεὸν ὅπου τοῦ ἐδιώρισεν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν διὰ προσωρινὴν κόλασιν, τὴν ἐνδειαν, τὴν ὁποίαν ἐπροξένησεν εἰς τὸ ἀνθρώπινον γένος ἡ παράβασις τοῦ Ἀδάμ. Καὶ τοιοῦτωτρόπως κάμνωντας γίνεται ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐναντιώνεται εἰς τὴν προσταγὴν του, ὅπου ἐδιώρισε νὰ εἶναι ἐνδεὴς, καὶ αὐτὸς γίνεται πλούσιος, καὶ εὐτυχισμένος. Καὶ διὰ τὰ πλούτη του γίνεται κενόδοξος, καὶ ὑπερήφανος. Ἐπειτα τί ἀκολουθεῖ; τὸ Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, καὶ καταντᾷ τὸ τέλος

του εἰς τὴν ὁμοίαν καταδίκην ὅπου ἦλθε καὶ ὁ διάβολος ὁ ἀποστάτης τοῦ Θεοῦ.

6. Πρέπει λοιπὸν νὰ ἰξεύρωμεν, ὅτι τὴν ἐνδειαν τὴν ἔδωκεν ὁ Θεὸς δικαίως εἰς ἡμᾶς διὰ τιμωρίαν προσωρινήν, καὶ διὰ τοῦτο πρέπει νὰ τὴν ὑπομένωμεν μὲ εὐχαριστίαν, διὰ νὰ σύρωμεν εἰς τὸν ἑαυτὸν μας μὲ τοῦτο τὴν εὐσπλαγχνίαν, καὶ τὸ ἔλεος, καὶ τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ. Ὅτι ἐκεῖνον ὅπου ἀγαπᾷ ὁ Κύριος τὸν παιδεύει, διὰ νὰ ταπεινωθῇ μὲ τὴν παιδευσιν ἐκείνην τῆς ἐνδείας, καὶ νὰ μακρύνῃ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνιαν. Καὶ μαστιγοῖ πάντα υἱὸν, ὃν παραδέχεται, μὲ διαφόρους ἀρρωστίας, καὶ θλίψεις, διὰ νὰ τὸν συμαζώξῃ κοντὰ του, καὶ νὰ τὸν ἔχη μαζὴ του. Καὶ διὰ τοὺς ἀγῶνας, καὶ πόνους ὅπου ὑπομένει μὲ εὐχαριστίαν, νὰ τὸν στεφανώσῃ μὲ τὸν στέφανον τῆς ὑπομονῆς, καὶ νὰ τὸν κάμῃ υἱὸν τοῦ θετοῦ. Διότι ἡ παράβασις τοῦ Ἀδάμ δὲν ἀκολούθησεν ἀπὸ ἄλλο τίποτε, παρὰ μὲ τὸ νὰ εἶχεν ὅλα τὰ ἀγαθὰ μὲ πλουσιότητα, καὶ χωρὶς κόπον. Διὰ τοῦτο κάθε ἓνας ὅπου σπουδάζει νὰ ἀποφύγῃ τὴν ἐνδειαν (τὴν ὁποίαν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὴν ἀποφύγῃ τινὰς ποτὲ) φαίνεται πῶς ἐναντιώνεται εἰς τὸν Θεόν, καὶ τρόπον τινὰ ἀγωνίζεται νὰ χαλασῇ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Θεοῦ ὅπου ἐπρόσταξε νὰ τρώγωμεν τὸ ψωμί μας μὲ τὸν ἰδρῶτα τοῦ προσώπου μας, ἕως ὅπου νὰ ἀποθάνωμεν. Ἐπειδὴ λοιπὸν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν ἐδόθη εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἡ ἐνδεία, ὥσάν μία πρόσκαιρος κόλασις φυσικὴ, ἐκεῖνος ὅπου ἀγωνίζεται νὰ τὴν ἀποφύγῃ θέλει καταντῆσαι εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν. (1) ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀποφύγῃ τινὰς μὲ ἄλλον τρόπον τὴν ἐνδειαν τῆς παρούσης ζωῆς, ἔξω μόνον μὲ ἄρπαγας, καὶ ἀδικίας, καὶ πλεονεξίας. Καὶ ἡ εὐτυχία, καὶ τὰ πλούτη, φυσικὰ προξενοῦν τὴν ὑπερηφάνειαν, ὅπου εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἁμαρτίας, καὶ διὰ νὰ πέσῃ κάτω νὰ κρημνισθῇ ἡ ὑπερηφάνια, πέρνει τὸν ὑπερήφανον εἰς τὴν ἐξουσίαν τῆς ἡσυχουργίας, ἡγουν τὸν κυριεύουν τὰ σαρκικὰ πάθη, τὰ ὅποια προέρχονται ἀπὸ ἀνοησίαν καὶ διαφθορὰν ὁρθοῦ λογισμοῦ.

γ'. Ὅθεν κάθε χριστιανὸς ὅπου πάσχει νὰ

(1) Τὸ αὐτὸ λέγει καὶ ὁ μέγας Ἀθανάσιος εἰς τὸν περὶ παρθενίας λόγον. Ὁ ἔχων ἀνάπαυσιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, τὴν αἰώνιον ἀνάπαυσιν μὴ ἐλπίζτω λαβεῖν ἢ βασιλείαν γὰρ τῶν οὐρανῶν οὐκ ἔστι τῶν ἀναπαυομένων ἐνθάδε, ἀλλ' ἐκείνων ἔστι τῶν ἐν θλίψει πολλῇ, καὶ στενοχωρίᾳ διαζάντων τὸν βίον τοῦτον.

ἀποφύγη τὴν ἔνδειαν, εἶναι φανερόν πως δὲν θέλει νὰ εἶναι ἀληθινὸς χριστιανός. Ὅτι ὁ ἀληθινὸς χριστιανὸς εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶναι χωρὶς ἔνδειαν. Διὰ τὸ ὅτι ὁ Υἱὸς καὶ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεὸς ὁποῦ ἐγένεν Ἄνθρωπος ὁμοίος μὲ ἡμᾶς, διὰ νὰ ἀναπλάσῃ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, δὲν ἐχάλασεν ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε ταῖς ἀποφασέσ του, ἤγουν τὴν φθοράν, καὶ τὸν θάνατον ὁποῦ ἔδωκε διὰ τιμωρίαν τοῦ Ἀδάμ, ὁποῦ παρέβη τὴν ἐντολήν του· ὅτι καὶ τὸ, ἐν ἰδρώτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ τὸ, γῆ, εἰ, καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ, μένουν διὰ πάντα εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλὰ κάνωντας ἐκείνους ὁποῦ πιστεύουν εἰς τὴν ἐνσαρκον οἰκονομίαν του κοινωνοῦς μετόχους τῆς ἐδικῆς του δυνάμεως, ὡς Θεοῦ δυνάμεως, καὶ τῆς ἐδικῆς του σοφίας, ὡς Θεοῦ σοφίας, τοιουτωτρόπως ἐχάλασε ταῖς ἀποφασεὶς ὁποῦ εἶπαμεν διὰ μέσου πολλῶν παθημάτων καὶ θλίψεων, ἕως καὶ διὰ τοῦ σταυροῦ ἀτίμου θανάτου, γενόμενος εἰς ἡμᾶς τύπος καὶ παράδειγμα αὐτὸς πρῶτος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὅμοίως καὶ οἱ Ἀπόστολοι, καὶ ὅλοι οἱ ἀληθινοὶ χριστιανοὶ λαμβάνοντες μὲ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ μεγάλην δύναμιν, ὑπομένουν μετὰ χαρᾶς τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς πειρασμούς, καὶ καρποφοροῦν μὲ πολλὴν ὑπομονήν. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ Μάρτυρες δὲν ἐπαρακαλοῦσαν τὸν Χριστόν, νὰ τοὺς γλυτώσῃ ἀπὸ τὰ παιδευτήρια, καὶ τὰ βάσανα τοῦ μαρτυρίου, οὔτε οἱ Ἀσκηταὶ ἐζητοῦσαν νὰ τοὺς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τοὺς πόνους, καὶ μόχθους τῆς ἀσκήσεως, ἀλλὰ ἐπαρακαλοῦσαν νὰ τοὺς δώσῃ ὑπομονὴν πολλήν, καὶ μὲ ὑπομονὴν μεγάλην ἀγωνίσθησαν τὸν ἀγῶνα τοῦ μαρτυρίου, καὶ τῆς ἀσκήσεως, διὰ νὰ λάβουν εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν τὸν μισθὸν κατὰ τὸν κόπον τοὺς, διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς λέγεται Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς μακροθυμίας.

δ'. Λοιπὸν εἰς κάθε θεοσεβῆ εἶναι ἀναγκαῖα κάθε θλίψις, καὶ στενοχωρία, καὶ λύπη. Ὅτι πρὸ τοῦ νὰ δοκιμάσῃ τινὰς τοὺς πειρασμούς

δὲν ἡμπορεῖ νὰ τοὺς καταλάβῃ, καὶ νὰ τοὺς γνωρίσῃ, καθὼς πρέπει, ἀλλὰ ὅταν τοὺς δοκιμάσῃ, καὶ τοὺς γνωρίσῃ, καὶ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ αὐτοῦς, τότε εὐχαριστεῖ ἐκείνον ὁποῦ τὸν ἐλευθέρωσε. Διὰ τὸ ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι ἀπείραστος, καὶ δὲν ἐδοκίμασε πειρασμούς, εἶναι ἀμελής εἰς τὸ νὰ εὐχαριστῇ τὸν Θεόν, ἀπὸ τὸν ὅποιον φυλάττεται, καὶ μένει ἀπείραστος. Ἀμὴν ὁπόταν πέσῃ εἰς πειρασμούς, καὶ ἐλευθερωθῇ, τότε τοῦ εὐχαριστεῖ πολλά. Εἰ δὲ καὶ εὑρεθῇ τινὰς ὁποῦ νὰ εὐχαριστῇ τὸν Θεόν πάντοτε, χωρὶς νὰ δοκιμάσῃ πειρασμούς, ὅμως δὲν τὸν εὐχαριστεῖ τόσον πολλά, καὶ μὲ τόσῃ προθυμίᾳ, μὲ ὅσῃ τὸν εὐχαριστεῖ ἐκεῖνος ὁποῦ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ θλίψεως, καὶ πειρασμῶν. Ὡστε ὁποῦ ἀναγκαῖον, καὶ χρειάζομενον εἶναι, νὰ πέσῃ κάθε χριστιανὸς εἰς πειρασμούς καὶ θλίψεις, καὶ στενοχωρίας, καὶ λύπαις, διὰ νὰ γνωρίσῃ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ τὸν εὐχαριστῇ ἐξ ὅλης του τῆς ψυχῆς, καὶ ἐξ ὅλης του τῆς διανοίας, καὶ ἐξ ὅλης του τῆς δυνάμεως. Καὶ μάλιστα ἐκεῖνος ὁποῦ ἔχει ἄνεσιν, καὶ δὲν ἔχει πειρασμόν, εἶναι ὑποκείμενος εἰς δύο μεγάλα κακά. Τὸ ἓνα ὁποῦ δὲν εὐχαριστεῖ τὸν Θεόν ἐξ ὅλης του ψυχῆς καὶ καρδίας, καὶ τὸ ἄλλο ὁποῦ καταγίνεται ὁ νοῦς του εἰς φροντίδας ματαίας, καὶ ἀνωφελεῖς. Ἀνίσως ὁ Ἀδάμ εὐχαριστοῦσε τὸν Θεόν εἰς καιρόν, ὁποῦ εὐρίσκετο εἰς μεγαλωτάτην ἀνάπαυσιν, καὶ ἀνεκλάλητον χαρὰν, βέβαια δὲν ἤθελε πλανηθῇ, μήτε ἤθελε δεχθῇ ποτὲ ἐκείνην τὴν πονηρὰν συμβουλὴν τοῦ διαβόλου, μήτε ἤθελε ἐπιθυμήσῃ νὰ γένη θεός. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς καθὼς χρειάζομεθα τὴν ἀναπνοὴν τοῦ ἀέρος, τοιουτωτρόπως χρειάζομεθα καὶ τὴν εὐχαριστίαν τοῦ Θεοῦ, ἐὰν θέλωμεν νὰ μὴ πέσωμεν εἰς πειρασμούς, καὶ θλίψεις, καὶ λύπας. Ὅθεν ἄς εὐχαριστοῦμεν, ἀδελφοί μου, εἰς ὅλα τὸν Θεόν, καὶ ἄς ὑπομένωμεν ἀγογγύστως κάθε πειρασμόν, καὶ θλίψιν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

α. Ὅτι τὸ νὰ κρατῇ τινὰς εἰς τὸν νοῦν του ἐκεῖνα ὅπου διαβάζει εἰς τὰς θείας Γραφάς, εἶναι ὅλως διόλου τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ.

β. Καὶ περὶ προσευχῆς, καὶ ἀναγνώσεως.

γ. Καὶ πῶς πρέπει νὰ προσεύχεται ὁ χριστιανός.

α. **Ε**κεῖνος ὅπου διδάσκεται, ἀνίσως δὲν κρατῇ εἰς τὸν νοῦν του, καὶ δὲν ἐνθυμεῖται ἐκεῖνα ὅπου διδαχθῇ, δὲν ὠφελεῖται τίποτε· καὶ ἐκεῖνος ὅπου εἰξεύρει γράμματα, καὶ διαβάζει, ἀνίσως δὲν καταλαμβάνῃ ἐκεῖνα ὅπου διαβάζει, εἶναι ὡσὰν ἀγράμματος. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου διαβάζει, καὶ καταλαμβάνει, ἀνίσως δὲν ἡμπορέσῃ νὰ κρατῇ εἰς τὸν νοῦν του ἐκεῖνα ὅπου ἐδιάβασε, καὶ ἐκατόλαβε, δὲν λαμβάνει καμμίαν ὠφέλειαν. Τὸ λοιπὸν τὸ νὰ διαβάζωμεν τὰς θείας γραφάς, εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας ἀμὴ τὸ νὰ καταλαμβάνωμεν ἐκεῖνα ὅπου διαβάζομεν, εἶναι καὶ εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, καὶ δὲν εἶναι. Ὅτι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας εἶναι, ἡ ἐπιμέλεια, καὶ ἡ προσοχή, ὅπου πρέπει νὰ ἔχωμεν εἰς τὸ διάβασμα. Τὸ δὲ νὰ καταλαμβάνωμεν ἐκεῖνα ὅπου διαβάζομεν εἶναι ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ. Ὅμως τὸ νὰ κρατοῦμεν εἰς τὸν νοῦν μας, καὶ νὰ ἐνθυμούμεθα ἐκεῖνα ὅπου καταλαμβάνομεν εἶναι ὅλον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο ὀλίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ὅπου τὰ κρατοῦν εἰς τὸν νοῦν τους, καθὼς καὶ οἱ σωζόμενοι εἶναι ὀλίγοι. Λοιπὸν ἡ ἀνάγνωσις διδάσκει τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνα ὅπου τὸν ὀδηγοῦν εἰς τὸν Θεόν, καὶ τὸν κάμνουν ὅλον ἐνθεον. Ἡ δὲ προσευχὴ κάμνει τὸν Θεὸν νὰ εὐσπλαχνισθῇ τὸν ἄνθρωπον, καὶ νὰ φωτίσῃ τὸν νοῦν του νὰ καταλαμβάνῃ, καὶ νὰ ἐνθυμῇται ἐκεῖνα ὅπου διαβάζει. Ὅτι ἐκεῖνα ὅπου εἶναι γραμμένα διὰ ἄλλαις κοσμικαῖς ὑποθέσεις, ἡμποροῦν νὰ τὰ καταλάβουν ἐκεῖνοι ὅπου τὰ διαβάζουν, ἀλλὰ ὅσα εἶναι θεία, καὶ σωτηριώδη εἶναι ἀδύνατον νὰ τὰ καταλάβῃ τινὰς, καὶ νὰ τὰ ἐνθυμῇται χωρὶς τὸν φωτισμὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

β. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἔμαθε νὰ προσεύχεται

καθὼς πρέπει, δὲν θέλει χρειασθῇ τόσον τὴν ἀνάγνωσιν, ἐπειδὴ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γεμίζει ἀπὸ φῶς θεϊκὸν τὴν ψυχὴν του, καὶ τὴν ἀλλοιώνει εἰς τὸ θεϊότερον. Ἐκεῖνος δὲ ὅπου προκρίνει καλλίτερα νὰ κἀνῃ παντοτινὴν ἀνάγνωσιν, παρὰ νὰ μάθῃ νὰ προσεύχεται, καθὼς πρέπει, πλανᾶται, καὶ ἀποδιώχνει τὸν ἑαυτὸν του ἀπὸ τὴν σωτηρίαν του, καὶ νὰ εἰπῶ καλλίτερα εἶναι παντελῶς ἀναίσθητος, ἀγκαλὰ καὶ λέγει πῶς ἐδιάβασεν ὅλην τὴν θείαν Γραφὴν καὶ τὴν ἔχει πρόχειρον εἰς τὸ στόμα του. Ὅτι καθὼς εἶναι ἀδύνατον νὰ ὠριμάσῃ καρπὸς τῆς γῆς χωρὶς τὴν θερμότητα τοῦ ἡλίου, ἀμὴ φυτρώνῃ μὲν εἰς καιρὸν χειμῶνος, καὶ ἀρχίζει νὰ καρποφορῇ τὴν ἀνοιξιν, ἐὰν δὲ τύχῃ νὰ ἀπεράσῃ ὅλος ὁ καιρὸς ψυχρὸς δὲν ὠριμάζει, ὁλλὰ μένει ἄχρηστος, καὶ ἀνωφελής, καὶ καλλίτερον ἦτον νὰ μὴν ἤθελε φυτρώσῃ τελείως ὁ τοιοῦτος καρπός. Τοιουτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν θερμαίνεται ἀπὸ τὴν θερμὴν τοῦ νοητοῦ ἡλίου, ἡγοῦν τοῦ Χριστοῦ, διὰ μέσου τῆς προσευχῆς, ὅπου γίνεται καθὼς πρέπει, δὲν θέλει δυνηθῇ νὰ ἀποκτήσῃ καμμίαν φορὰν καρπὸν ὠριμον, ἡγοῦν γλυκύτητα, καὶ ὠφέλειαν διὰ μέσου τῆς ἀναγνώσεως. Ἐπειδὴ καὶ τὸ νὰ μάθῃ τινὰς πρῶτον νὰ προσεύχεται καθὼς πρέπει, διὰ νὰ ἡμπορῇ καὶ ὕστερον ἅψ' οὗ μάθῃ νὰ προσεύχεται, χρειάζεται πολὺν καιρὸν, καὶ κόπον τῆς διανοίας μάλιστα, παρὰ τοῦ σώματος. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἀπόστολος μᾶς παραγγέλλει νὰ ἄδωμεν, καὶ ψάλλωμεν πάντοτε εἰς τὸν Θεὸν μετὰ τὴν καρδίαν, καὶ ὅχι μετὰ τὰ χεῖλη. Ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ στόμα λαλεῖ ἀπὸ τὸ περισσεῦμα τῆς καρδίας, πρέπει καὶ ἡ προσευχὴ ὅπου γίνεται μετὰ τὸ στόμα, νὰ προφέρεται ἀπὸ τὸ περισσεῦμα τῆς καρδίας,

ὅποταν ἡ καρδιά κτισθῇ καθαρὰ πρῶτον, (1) ἔπειτα ἀνακαινισθῇ πνεῦμα θεῖον εὐθύτητος, καὶ ἀπολάβῃ τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀγαλλίασις γίνεται ἀπὸ τὴν κοινωνίαν, καὶ μετοχὴν τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειτα στερεωθῇ μετὰ χάριν πνεύματος ἡγεμονικοῦ, κατὰ τὸ, «καρδίαν ἀκαθάραν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαινισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου». Καὶ πάλιν ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῶ στήριξόν με». Διὰ τὰ μὴ δύνανται τὰ πονηρὰ πνεύματα ἀπὸ κἀνένα μέρος νὰ σαλεύουν με τοὺς πειρασμούς, καὶ με τὰς προσβολὰς τοὺς τὰ κινήματα, καὶ τὰ διανοήματα τῆς ψυχῆς. Καὶ ὅταν προσεύχεται ἡ ψυχὴ με τοῦτον τὸν τρόπον ὅπου εἶπαμεν, τότε εἶναι δυνατόν διὰ τῶν μυστικῶν ἀκτίνων, καὶ φωτισμῶν τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἔρχονται εἰς τὸν προσευχόμενον μετὰ τὴν προσευχὴν, νὰ ὠριμάζουν, ἡγουν νὰ γλυκαίνουν, καὶ νὰ ὠφελοῦν ἐκεῖνα ὅπου διαβάζει, καὶ καταλαμβάνει. Εἰ δὲ καὶ δὲν κάνει τοιοῦτωτρόπως, δὲν καταλαμβάνει τίποτε ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσιν, οὔτε αἰσθάνεται χαμμίαν γλυκύτητα, οὔτε ὠφελεῖται.

γ'. Τὸ λοιπὸν τὸ νὰ προσεύχεται τινὰς εἰς τὸν Θεόν, πολλὰ καλὸν εἶναι, καὶ μεγάλην ὠφέλειαν προξενεῖ εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ διατὶ ἀνίσως εἶναι μεγάλον ὄφελος νὰ συνομιλῇ τινὰς μετὰ ἑνὰ ἐπίγειον βασιλέα, πόσον μεγαλύτερον εἶναι νὰ συνομιλῇ μετὰ τὸν Οὐράνιον διὰ μέσου τῆς προσευχῆς; καὶ καθὼς δὲν τολμᾷ τινὰς νὰ πλησιάσῃ εἰς ἐκεῖνον ὅπου συνομιλεῖ μετὰ τὸν γήινον βασιλέα, καὶ νὰ τοῦ περικόψῃ τὴν συνομιλίαν ὅπου κάμνει, τοιαύτης λογῆς καὶ οἱ δαίμονες δὲν τολμοῦν νὰ πλησιάσουν εἰς ἐκεῖνον ὅπου συνομιλεῖ μετὰ τὸν Θεόν. Καθὼς πάλιν καὶ τὸ νὰ μὴ προσεύχεται τινὰς εἰς τὸν Θεόν, εἶναι ζημία τοῦ μεγάλῃ ὅτι μένει ὑστερημένη ἡ ψυχὴ τοῦ ἀπὸ τὸν φωτισμὸν τοῦ Θεοῦ, τὴν θείαν δύναμιν, καὶ τὴν ἄνεσιν ἀπὸ τοὺς πειρασμούς τῶν δαιμόνων, καὶ ἐνεργοῦν πλέον εἰς αὐτὴν οἱ δαίμονες κάθε ἀσελγείαν, καὶ ἀκαθαρσίαν, καὶ

πονηρίαν, καὶ ἀδικίαν, καὶ κενοδοξίαν, καὶ ὑπερηφανίαν, καὶ οἷσιν. Ὅτι καθὼς τὸ σῶμα χρειάζεται ἀναγκαίως τὸν ἀέρα, διὰ νὰ ἀναπνέῃ, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ χρειάζεται τὴν ἀδιάκοπον μνήμην τοῦ Θεοῦ, ἡγουν τὴν προσευχὴν. Ἀμὴ τὸ νὰ προσεύχεται τινὰς πάλιν εἰς τὸν Θεὸν ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε, καὶ ὡσάν πάρεργον, καὶ χωρὶς τὸν φόβον, ὅπου χρεωστεῖ νὰ ἔχῃ ἐκεῖνος ὅπου παραστέκεται ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν, τὸν ὁποῖον τρέμουν τὰ Χερουβὶμ, δὲν τοῦ γίνεται οὔτε τὸ ὄφελος, οὔτε ἡ ζημία ὅπου εἶπαμεν ἀνωτέρω, ἀλλὰ τοῦ γίνεται βλάβη μεγαλωτάτη, καὶ ἀσύγκριτος. Ὁργὴ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀποστροφὴ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξορία τοῦ Θεοῦ. Ὅτι καθὼς οἱ σωματοφύλακες τοῦ βασιλέως ἀρπάζουν εὐθὺς ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοῦ βασιλέως, καὶ διώχνουν ἔξω ἐκεῖνον ὅπου στέκεται ἐμπρὸς εἰς τὸν βασιλέα καταφρονητικῶς, καὶ χωρὶς φόβον, καὶ συστολὴν, καὶ ὁ βασιλεὺς δὲν τοὺς ἐμποδίζει· ἔτσι καὶ οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἀποδιώχνουν ἔξω, καὶ εὐγάνουν ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ τὴν σκέπην του, τὸν νοῦν ἐκεῖνου ὅπου στέκεται ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν, καὶ προσεύχεται καταφρονητικῶς, καὶ χωρὶς συστολὴν, καὶ εὐλάβειαν, καὶ παρευθὺς τότε τὸν παραλαμβάνουν οἱ δαίμονες μετὰ περισσοτέραν αὐθάδειαν, καὶ ἐξουσίαν, παρὰ νὰ ἤθελε τὸν πάρουν ἀπὸ πορνοστάσιον, ἢ κρασοπωλείον, καὶ τὸν περιτριγυρίζουν μετὰ μεγάλην ἐξουσίαν ὅπου θέλουν, ἢ εἰς αἰσχρὰ, καὶ ἄτοπα, ἢ εἰς πονηρὰ, ἢ εἰς μάταια, καὶ ἀνωφελῇ. Καὶ οὔτε ἐκεῖνος ὅπου τὰ παθαίνει αὐτὰ ἀπὸ τοὺς δαίμονας τὸ αἰσθάνεται, οὔτε ὁ Θεὸς τὸν ἐλευθερώνει, ἐπειδὴ τὸν ἐκαταφρόνησε, καὶ ἐπαρῆκουσε τὴν ἐντολὴν τοῦ ἐκεῖνην ὅπου λέγει, «δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ, καὶ ἀγαλλιάσθε σὺ τῷ ἐν τρόμῳ». Καὶ διὰ τοῦτο πολλὰ καλλίτερον ἦτον εἰς τὸν τοιοῦτον νὰ μὴν ἐπροσεύχετο παντελῶς. Ὅτι οἱ δαίμονες δὲν ἡμποροῦν νὰ κατακυριεύσουν τόσον πολλὰ τὴν ψυχὴν εἰς ὅλα τὰ ἄλλα ἁμαρτήματα, καθὼς τὴν κατακυριεύουν εἰς ταύτην τὴν καταφρόνησιν τοῦ Θεοῦ. Ὅτι καὶ βασιλεὺς ἐπίγειος, ἐκεῖνους ὅπου τοῦ χρεω-

(1) Τὸ κτισθῇ κατὰ τοὺς ἐρμηνευτὰς τῶν ψαλμῶν, ἀντὶ τοῦ διορθωθῇ ἀποκατασταθῇ ἐκλαμβάνεται, καὶ ἀνακαινισθῇ πνεῦμα εὐθὲς ὅπου νὰ μὴ εἶναι πλέον εὐκολος ὁ νοῦς νὰ καταπίπτῃ εἰς ἁμαρτίας, καὶ στερεωθῇ μετὰ πνεῦμα κυριευτικὸν τῶν πικρῶν καὶ κρατῶν τῶν ἡδονῶν. Πνεῦμα δὲ εὐθύτητος, καὶ πνεῦμα ἡγεμονικὸν εἶναι αἱ διάφοροι δυνάμεις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου δίδονται εἰς τὴν ψυχὴν.

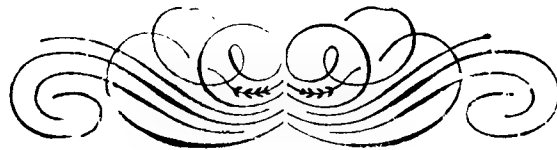

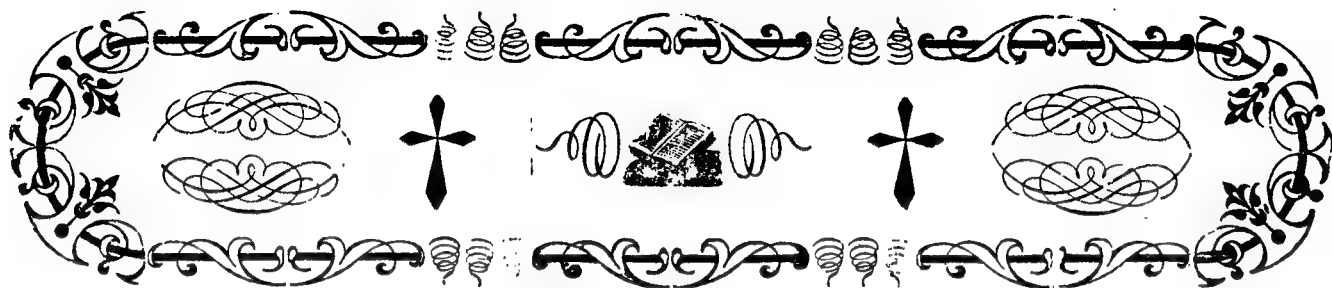
μένει, ἀμὴ εἰς ἐκείνους ὁποῦ τὸν καταφρονοῦν γίνεται βαρὺς καὶ φοβερός ἐκδικητής. Διὰ τοῦτο δὲν εἶναι μεγαλειτέρα ἁμαρτία, ἀπὸ τὸ νὰ προσεύχεται τινὰς εἰς τὸν Θεὸν καταφρονητικῶς. Διατι ὁ Θεὸς εἶναι ἀσώματος, καὶ ἀόρατος, καὶ πρέπει νὰ λατρεύεται ἀσωμάτως, καὶ ἀοράτως. Καὶ τὸ νὰ τὸν λατρεύῃ τινὰς σωματικῶς, καὶ ὁρατῶς εἶναι ἀνάρμοστον, καθὼς λέγει καὶ ὁ Προφήτης Δαβὶδ, «εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἂν, »όλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις,, διὰ τοῦτο καρδιάν συντετριμμένην, καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουθενώσει». Ἡ δὲ συντριβὴ τῆς καρδίας γίνεται μὲ τὸν νοῦν, καὶ μὲ τὴν διάνοιαν, ὅτι ἀόρατος εἶναι καὶ ὁ νοῦς μας, καὶ ἡ διάνοιά μας. Λοιπὸν πρέπει νὰ δώσωμεν εἰς τὸν ἀόρατον Θεὸν τὰ ἀόρατα, ἡγουν τὸν νοῦν καὶ τὴν διάνοιαν, Διότι αὕτη εἶναι ἡ πρέπουσα, καὶ ἀρμόδιος λατρεία, ἡγουν τὰ ἀόρατα νὰ προσφέρονται εἰς τὸν ἀόρατον, καὶ τὰ νοούμενα εἰς τὸν νοούμενον, διὰ νὰ προσφέρονται μαζὴ μὲ τὴν ψυχὴν καὶ τὰ σωματικά πρὸς θεραπείαν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν θεραπεύεται ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων. Εἰ δὲ καὶ δέχεται καὶ τὰ σωματικά καὶ αἰσθητά, ὅμως πρέπει νὰ ἰεζύρωμεν πῶς τότε τὰ δέχεται καὶ αὐτά, ὅταν προσφέρονται μὲ διάνοιαν καθαρὰν. Διότι κάθε προσευχή, καὶ ψαλμωδία τῆς θείας Γραφῆς δὲν εἶναι ἄλλο τίποτε, ἔξω μόνον συνομιλία μὲ τὸν Θεόν. Καὶ ἡ τὸν παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς δώσῃ ἐκεῖνα ὁποῦ ἀρμόζουν εἰς τὸν Θεὸν νὰ τὰ χαρίξῃ εἰς τοὺς ἀνθρώπους· ἡ τὸν δοξολογοῦμεν διὰ ὅλα τὰ κτίσματα ὁποῦ ἐδημιούργησεν· ἡ διηγούμεθα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ὅσα ἀπ' αἰῶνος κατὰ καιροὺς ἐποίησεν εἰς δόξαν αὐτοῦ καὶ εἰς σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰς ἐκδίκησιν, καὶ τιμωρίαν τῶν ἀδίκων, καὶ πονηρῶν· ἡ διηγούμεθα τὰς θείας αὐτοῦ προνοίας ὁποῦ κατ' οἰκονομίαν ἐνεργεῖ μὲ τρόπον μυστικόν, καὶ ἀπάνθρωπον· ἡ διηγούμεθα τὸ μέγα μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ, καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡγουν πῶς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἀχώρητος εἰς ὅλην τὴν κτίσιν, ἐχωρήθη εἰς τὴν ἄχραντον κοιλίαν τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ ἐγεννήθη ἄνθρωπος, καὶ ἀνετράφη, καὶ μᾶς ἔδειξε πολιτείαν, καὶ ζωὴν θείαν, καὶ ἐσταυρώθη, καὶ ἀπέθανε, καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, καὶ ἐχάρισεν εἰς τὸ ἀνθρώπινον γένος τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως, καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς, καὶ ἀνελήφθη ὡς ἄνθρωπος εἰς τοὺς οὐρανοὺς,

διὰ νὰ πέμψῃ εἰς τοὺς πιστεύοντας εἰς αὐτὸν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ, καὶ Θεοῦ ἐκπορευόμενον, τὸ ὁποῖον τὸ εἶχεν ἐξ ἀρχῆς ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ὁ Ἀδὰμ, καὶ τὸ ἔχασεν ἀπὸ ἀπιστίαν του, μὲ τὸ νὰ μὴν ἐπίστευσεν εἰς τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Ὅτι τοῦτο ἦτον τὸ τέλος ὅλης τῆς ἐνσάρχου οἰκονομίας, ἡγουν διὰ τοῦτο ἐσαρκώθη ὁ Υἱὸς, καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐγένεν ἄνθρωπος, διὰ νὰ λαμβάνουν εἰς τὰς ψυχὰς τους ὡσάν ψυχὴν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκεῖνοι ὁποῦ πιστεύουν εἰς αὐτὸν, ὡς Θεὸν καὶ Ἄνθρωπον, ἡγουν εἰς ἓνα Χριστὸν μὲ δύο φύσεις ἀδιαιρέτους, καὶ ἀσυγχύτους, Θεότητος, Ἀνθρωπότητος. Καὶ ἔτσι νὰ ὀνομάζωνται πιστοὶ, καὶ ὡσάν ὁποῦ ξαναγεννῶνται, καὶ ξαναπλάττονται, καὶ ξανακαινουργῶνται διὰ τοῦ Θεοῦ Βαπτίσματος, καὶ γίνονται πάλιν ὅ,τι λογιῆς ἦτον ἐκεῖνος ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ἡγουν ὁ Ἀδὰμ πρὶν τῆς παραβάσεως, νὰ ἀγιάζωνται μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὸν νοῦν, καὶ κατὰ τὴν συνείδησιν, καὶ κατὰ πάσας τὰς αἰσθήσεις, ὥστε ὁποῦ εἰς τὸ ἐξῆς νὰ μὴν ἔχουν πλέον τελείως ζωὴν διεφθαρμένην, ὁποῦ νὰ ἡμπορῇ νὰ τραβίξῃ τὴν ὀρεξιν τῆς ψυχῆς εἰς σαρκικὰς, καὶ κοσμικὰς ἐπιθυμίας. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ συνομιλεῖ μὲ τὸν Θεὸν διὰ αὐτὰ ὁποῦ εἶπαμεν, καὶ τὰ τοιαῦτα νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ καιρὸν πολὺν, ἀνίσως μὲ τὴν γλῶσσάν του λαλῇ, καὶ μὲ τὸν νοῦν του δὲν ἰεζύρει τί λέγει, τάχα, δὲν φαίνεται ὁ τοιοῦτος πῶς φλυαρεῖ; διότι δὲν ἐγένεν ἀκόμι πιστὸς, μήτε ἐφιλιώθη μὲ τὸν Θεόν. Ὅτι πιστὸς λέγεται, καὶ εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ ἐμπιστεύθη, καὶ ἔχει τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποῖα φωτίζει τὸν νοῦν του, καὶ τὸν περιμαζώνει, καὶ τὸν συγκρατεῖ διὰ νὰ στοχάζεται μὲ ποῖον συνομιλεῖ, καὶ τί εἶναι ἐκεῖνα ὁποῦ λέγει. Τὸ λοιπὸν πρέπει νὰ γένῃ τινὰς πρῶτον πιστὸς, καὶ νὰ φιλιωθῇ μὲ τὸν Θεόν, καὶ τότε νὰ προσεύχεται ζητῶντας πρῶτον συγχώρησιν ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ ἐκεῖνα ὁποῦ ἡμαρτε προτῆτερα, ἢ μὲ λόγον, ἢ μὲ ἔργον, ἢ κατὰ διάνοιαν. Ὅτι ἡ ψυχὴ ὁποῦ φιλιωθῇ μὲ τὸν Θεὸν γίνεται πραγμα, καὶ ταπεινὴ, καὶ συντετριμμένη, καὶ αὐτὰ εἶναι τὰ σημεῖα πρὸς τὸν Θεὸν καταλλαγῆς, καὶ φιλίας. Διατι αὐτὰ εἶναι τὰ πρῶτα χαρίσματα ὁποῦ δίδει ὁ Θεὸς εἰς τοὺς πιστεύοντας, ἡ πράξις δηλαδή, καὶ ἡ ταπεινώσις, ἐπειδὴ οἱ δαίμονες δὲν δύνανται νὰ πολεμήσουν τὴν πραξίαν,

καὶ τεταπεινωμένην ψυχὴν πάλιν, καθὼς πρότερον, οὔτε μὲ φιληδονίαν, οὔτε μὲ φιλαργυρίαν, οὔτε μὲ φιλοδοξίαν. Καὶ τοιουτωτρόπως μὲ αὐτὰ τὰ δύο χαρίσματα τοῦ Χριστοῦ, εὐρίσκει ἡ ψυχὴ ἄνεσιν, καὶ δὲν ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὰς τοιαύτας ἀνάγκας τῆς φιληδονίας, τῆς φιλαργυρίας, καὶ τῆς φιλοδοξίας. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ψάλλῃ τινὰς, ἡγουν νὰ προσεύχεται μὲ τὸ στόμα ὀλίγα, καὶ μὲ φόβον, καὶ εὐλάβειαν, καὶ προσοχήν. Ἀλλὰ τοῦτο εἶναι ἀδύνατον εἰς κάθε ἄνθρωπον, καὶ κοσμικόν, καὶ μοναχόν, καὶ ἡσυχαστὴν καὶ κληρικόν, καὶ διάκονον, καὶ ἱερέα, καὶ ἀρχιερέα, ἐὰν ἡ ψυχὴ τοῦ κάθε ἐνὸς ἀπὸ τούτους δὲν γένη πρῶτον μέτοχος Ἀγίου Πνεύματος, κατὰ τὸ μέτρον τῆς πίστεως ὅπου ἔχει εἰς τὸν Χριστόν, «ὅτι οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Ἀγίῳ» καὶ ὅτι μὲ τὸ Πνεῦμα προσκυνούμεν, καὶ δι' αὐτοῦ προσευχόμεθα. Καὶ ὅτι ὅπου τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία, καὶ ἡ ἐλευθερία εἶναι ἀπὸ τοὺς δαίμονας, οἱ ὅποιοι ἐ-

νεργοῦν εἰς τὴν ψυχὴν μῖσος, λύπην, ταραχὴν, μικροψυχίαν, κακοτροπίαν, κακίαν, ἀπιστίαν θυμὸν, ἀκρατησίαν εἰς τὰ πάθη. Καὶ ἐκεῖνοι ὅπου κυριεύονται ἀπὸ αὐτὰ, ἡ νηστευταὶ εἶναι, ἡ ἡσυχασταὶ, ἡ ἀκτμήονες, ἡ πολυψάλλται, ἡ ἐξηγηταὶ τῶν θείων Γραφῶν, ἡ συγγραφεῖς τῶν ὀρθῶν δογμάτων, ἡ διδάσκαλοι, καὶ κήρυκες τῶν ἐκκλησιῶν, καὶ λέγονται ὀσιώτατοι, καὶ δικαιοτάτοι, καὶ πανευλαβέστατοι δὲν δύνανται νὰ ἔχουν μὲ τὸν Χριστόν ὅπου εἶναι τὸ ἀληθινὸν φῶς, τὸ ὅποιον φωτίζει κάθε ἄνθρωπον ὅπου ἔρχεται ἐξ ἰδίας του προαιρέσεως εἰς τὸν ἀληθινὸν κόσμον τῶν ἀρετῶν. Διότι τὸ σκότος δὲν ἔχει καμμίαν συγκαινωνίαν μὲ τὸ φῶς. Τὸ ὅποιον φῶς, ἄμποτε νὰ ἀξιωθοῦμεν νὰ τὸ λάβωμεν καὶ ἡμεῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ, καὶ παναίτιῳ αὐτοῦ Πατρὶ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ προσκυνητῷ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

- α. Ὅτι μεγαλύτερη ἀπὸ ὅλας τὰς ἁμαρτίας εἶναι τὸ νὰ προσεύχεται τινὰς χωρὶς φόβον καὶ εὐλάβειαν, καὶ προσοχὴν· διότι τὸ νὰ προσεύχεται τινὰς εἰς τὸν Θεὸν μὲ τὸ στόμα μόνον εἶναι ἄχρηστον.
- β. Καὶ ὅτι διὰ νὰ γνωρίσῃ τινὰς τὸν Θεόν, χρειάζεται θεῖον φῶς· ὅτι ἀνίσως δὲν φωτισθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ δὲν βεβαιωθῇ εἰς τὴν πίστιν, καὶ γένῃ στερεός, ματαίως ἐπίστευσεν ἐκεῖνος ὅπου ἐπίστευσεν εἰς τὸν Χριστόν.
- γ. Καὶ ὅτι κάθε ἄνθρωπος ἁμαρτάνει μὲ τὸν νοῦν, μὲ τὸν λόγον, καὶ μὲ τὸ ἔργον.

α. **Δ**ὲν εὐρίσκεται μεγαλύτερη ἁμαρτία ἀπὸ τὸ νὰ προσεύχεται τινὰς χωρὶς φόβον Θεοῦ, καὶ προσοχὴν, καὶ εὐλάβειαν. Διὰ τὸ ἀπὸ τὸν Θεόν δίδεται καὶ ἡ συγχώρησις τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ἡ δόσις ὅλων τῶν ἀγαθῶν. Ἐκεῖνος δὲ ὅπου προσεύχεται (1), ἢ ψάλλει ἀπλῶς, καὶ ὥς ἔτυχε, καὶ μὲ καταφρόνησιν, εἶναι φανερόν, πῶς δὲν γνωρίζει τὸν Θεόν ποῖος εἶναι, καὶ διὰ τοῦτο καταφρονεῖ. Ὅθεν καὶ ὁ Θεὸς θέλοντας νὰ ἐλεήσῃ τὸν τοιοῦτον δὲν δύναται, ἀλλὰ μάλιστα ὀργίζεται. Καλλίτερον εἶναι λοιπὸν νὰ μὴ προσεύχεται τινὰς παντελῶς εἰς τὸν Θεόν, παρὰ νὰ προσεύχεται μὲ τὸ στόμα μόνον. Ὅτι τῆς ψυχῆς δὲν εἶναι ἴδιον νὰ προσεύχεται εἰς τὸν Θεόν μὲ τὸ στόμα ἀλλὰ μὲ τὸν νοῦν. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου ψάλλει ἤγουν προσεύχεται μὲ τὸ στόμα μόνον, καὶ ὁ νοῦς του δὲν εἶναι εἰς τὴν προσευχὴν ὅπου λέγει, παρακινεῖ εἰς ὀργὴν τὸν Θεόν, εἰς τὸν ὅποιον προσεύχεται. Ὅτι καθὼς ὁ νοῦς βλέπει, καὶ ὁ νοῦς ἀκούει, ἔτσι πρέπει καὶ ὁ νοῦς νὰ προσεύχεται διὰ μέσου τοῦ στόματος. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν προσεύχεται τελείως, δὲν κάμνει τὸ χρέος του, καὶ μένει χρεώστης εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἡμπορεῖ καμ-

μίαν φορὰν νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὸν ἀγαθὸν Θεὸν καὶ ἄφεσιν τοῦ χρέους ὅπου χρεωστῇ. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου προσεύχεται μοναχὰ μὲ τὸ στόμα, παρακινεῖ εἰς ὀργὴν αὐτὸν τὸν χρεωλύτην Θεόν, εἰς τὸν ὅποιον προσεύχεται. Καὶ ἀπὸ ποῖον πλῆον θέλει ἐλεηθῇ; ὅτι ὁ τοιοῦτος μὲ τὸ στόμα προσεύχεται, καὶ μὲ τὸν νοῦν συντυχαίνει μὲ τοὺς δαίμονας. Πρέπει λοιπὸν ὁ νοῦς νὰ προσεύχεται εἰς τὸν Θεόν διὰ μέσου τοῦ στόματος. Μὰ ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατον νὰ προσεύχεται ὁ νοῦς διὰ μέσου τοῦ στόματος, ἀνίσως δὲν δεχθῇ πρῶτον φωτισμόν, καὶ ἐνέργειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἐπιμεληθῶμεν περισσότερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα διὰ νὰ λάβωμεν τὸν φωτισμόν, καὶ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ νὰ μὴ τύχῃ καὶ προσευχώμεθα μὲ τὸ στόμα μόνον, καὶ ἀντὶ διὰ τὸν ἔλεον τοῦ Θεοῦ, λάβωμεν τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ. Ὅτι δὲν εἶναι καὶνένα ἄλλο ἁμάρτημα ὅπου νὰ παροργίσῃ τὸν Θεόν τόσον πολλὰ ὥσάν τὸ νὰ προσεύχεται τινὰς μὲ τὸ στόμα μόνον, καὶ μὲ τὸν νοῦν νὰ συλλογίζεται ἄτοπα, καὶ αἰσχρά. Διὰ τὸ τοιοῦτος νοῦς δὲν ἐβασίλευθῇ ἀκόμη ἀπὸ τὸν Χριστόν, μήτε ἠθέλησε νὰ βασιλευθῇ. Καὶ ἐπειδὴ δὲν ἠθέλησε τὴν βασι-

(1) Πρέπει νὰ ἱεῦρωμεν ὅτι τὸ ψάλλει διαφέρει ἀπὸ τὸ προσεύχεται. Διότι ὅταν προσεύχεται τινὰς μὲ τὸ στόμα λέγεται ὅτι ψάλλει. Καὶ ὅταν προσεύχεται μὲ τὸν νοῦν λέγεται ὅτι προσεύχεται.

λείαν τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ.

β'. Λοιπὸν δὲν πρέπει νὰ προσεύχεται τινὰς εἰς τὸν Θεὸν χωρὶς φόβον, καὶ εὐλάβειαν· καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει φόβον καὶ εὐλάβειαν, ἄς ζητήσῃ πρῶτον φῶς φόβου Θεοῦ, διὰ νὰ γνωρίσῃ εἰς ποῖον φοβερόν Θεὸν παραστέκεται, καὶ προσεύχεται, διὰ νὰ λάβῃ ἐκεῖνα ὅπου τὸν παρακαλεῖ. Ἐκεῖνα δὲ ὅπου πρέπει νὰ ζητῇ κάθε πιστὸς χριστιανὸς ἀπὸ τὸν Θεόν, εἶναι ἡ πρᾶξις τῆς καρδίας, καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς ψυχῆς. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου γνωρίσει τὸν Θεόν, πῶς εἶναι φοβερός, θέλει τὸν φοβηθῇ. Καὶ πάλιν ἐκεῖνος ὅπου τὸν γνωρίσει, πῶς εἶναι ἀγαθὸς θέλει ταπεινωθῇ εἰς τὴν μακροθυμίαν του. Ὅτι ἂν εἶναι ἀκόμι σκότος, καὶ ὁ ἥλιος ἀκόμι δὲν ἀνέτειλε, ποῖος ἡμπορεῖ ποτὲ νὰ ἰδῇ; Ἐκεῖνος ὅπου ἔμαθε καλὰ γραμματικά, ῥητορικά, καὶ φιλοσοφικά, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων, πῶς ἡμπορεῖ ποτὲ, χωρὶς φῶς, νὰ διαβάσῃ τὰ βιβλία ὅπου ὁμιλοῦν διὰ αὐτὰ τὰ μαθήματα; ὁ δὲ ἀρχάριος ὅπου πρὸ ὀλίγου ἀρχισε νὰ μαθαίνῃ αὐτὰ, τί ἡμπορεῖ νὰ ἰδῇ χωρὶς φῶς ἢ τί ἡμπορεῖ νὰ μάθῃ; τίποτε. Τοιοῦτωτρόπως καὶ κάθε ψυχὴ χρειάζεται φῶς μυστικὸν θείας γνώσεως, διὰ νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ γνωρίσῃ, καὶ νὰ καταλάβῃ τὴν δύναμιν, καὶ τὸ νόημα τῶν θείων λόγων. Ὅτι τοῦτο τὸ μυστικὸν φῶς τῆς θείας γνώσεως, εἶναι μία νοητὴ δύναμις κραταιά, ἡ ὁποία περικυκλώνει, καὶ περιμαζώνει τὴν κίνησιν τοῦ νοός ὅπου φεύγει ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, εἰς καιρὸν ὅπου ἀκούει, ἢ διαβάζει τὰ θεῖα λόγια, καὶ τὴν κρατεῖ διὰ νὰ προσέχῃ εἰς ἐκεῖνα ὅπου ἀκούει ἢ διαβάζει. Εἰ δὲ καὶ δὲν ἔλθῃ εἰς αὐτὸν τὸ θεῖον ἐκεῖνο φῶς θέλει λαλεῖ τὸ στόμα ἐκείνου ὅπου προσεύχεται, ἢ κάμνει ἀνάγνωσιν, καὶ θέλει ἀκούουν τὰ αὐτὰ του, ἀμὴ ὁ νοῦς του, ὅχι μόνον μένει ἄκαρπος, ἀλλὰ γίνεται καὶ ἀκατάστατος, καὶ περιτριγυρίζει ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, καὶ στοχάζεται ἐκεῖνα ὅπου δὲν πρέπει. Διὰ τὴν νομίζει πῶς εἶναι ἀναγκαῖα ἐκεῖνα ὅπου στοχάζεται, καὶ πρέπει νὰ φροντίσῃ διὰ αὐτὰ, καὶ μὲ αὐτὸ πλανᾶται, καὶ δὲν καταλαμβάνει ὅπου γίνεται σκλάβος εἰς τὸν νοητὸν τύραννον διάβολον, καὶ τραβίζεται ἀπὸ αὐτὸν νοητῶς ἐδῶ, καὶ ἐκεῖ. Τοῦτο τὸ πάθος εἶναι πολλὰ δεινόν, καὶ ὀλέθριον, ἐπειδὴ ὁ ἐχθρὸς μου σύρνει τὸν νοῦν τὸν ἐδικόν μου ὅπου θέλει, καὶ ἐγὼ νομίζω,

πῶς ἐκεῖνα τὰ περιτριγυρίσματα τοῦ νοός μου καὶ ἡ μέριμνες ἐκεῖναι, καὶ ἡ φροντίδες, εἶναι ἀναγκαῖαι, καὶ ἐδικαῖς μου. Καὶ ἀνίσως τινὰς τῶν ἐμπειρῶν ἤθελε μοῦ εἰπῇ, ὅτι αὐταῖς ἡ φροντίδες εἶναι τοῦ δαίμονος, ὅχι μόνον δὲν πείθομαι εἰς αὐτόν, ἀμὴ κατηγορῶ τὸν σοφὸν ἐκεῖνον καὶ ἔμπειρον, ὡς μωρὸν καὶ ἄγνωστον. Αὕτῃ εἶναι ἡ πρώτη καὶ μεγαλύτερη ἀπὸ ὅλας τὰς ψυχικὰς ἀρρωστίας. Καὶ διὰ νὰ τὴν ἰατρεύσωμεν ὡσάν ὅπου εἶναι προτῆτερη, καὶ χειρότερη, καὶ δυνατότερη ἀπὸ κάθε ἄλλην ψυχικὴν ἀρρωστίαν, πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμεν καὶ ἕως τὴν χύσιν τοῦ αἵματός μας. Ὅτι αὐτὸ τὸ πάθος ἐφευρίσκει τὰς αἱρέσεις, αὐτὸ ἐμποδίζει κάθε προσεσχὴν καὶ δὲν τὴν ἀφίνει νὰ πηγαίνει κατ' εὐθείαν εἰς τὸν Θεόν. Αὐτὸ εἶναι ἕνας τοῖχος μεγάλος, καὶ δυνατός, ὅπου ἐμποδίζει κάθε εὐσεβῆ νοῦν, καὶ δὲν τὸν ἀφίνει νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸν Θεόν ὅπου εἶναι πανταχοῦ παρὼν, καὶ τὰ πάντα πληρῶν. Τοῦτο τὸ σκότος τῆς ψυχῆς εἶναι ἀρχὴ τοῦ ἐξωτέρου σκότους τῆς κολάσεως· τὸ ὁποῖον ἐὰν δὲν τὸ ἀσυχώσῃ ὁ Χριστὸς ἀπὸ κάθε ἑνα ὅπου ἀγωνίζεται διὰ τὴν σωτηρίαν του, κἀνένας δὲν θέλει ἰδῇ τὸν Κύριον. Διὰ τὸ ὁποῖον λέγει καὶ ὁ Δαβὶδ, «ἐν τῷ Θεῷ μου ὑπερβήσομαι τείχος». Αὐτὸ τὸ σκότος φωτίζει καὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, καθὼς λέγει, «ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου». Τοῦτο τὸ σκότος ἐὰν δὲν διαλυθῇ, καὶ ἀφανισθῇ προτῆτερα ἀπὸ κάθε ἄλλο κακὸν ματαία εἶναι εἰς κάθε χριστιανὸν ἢ εἰς Χριστὸν πίστις. Ματαίως ἐπίστευσεν ὁ πιστεύσας, καὶ ματαίως θέλει νηστεύσει καὶ ἀγρυπνήσει, καὶ κοπιᾷσει φωνάζοντας.

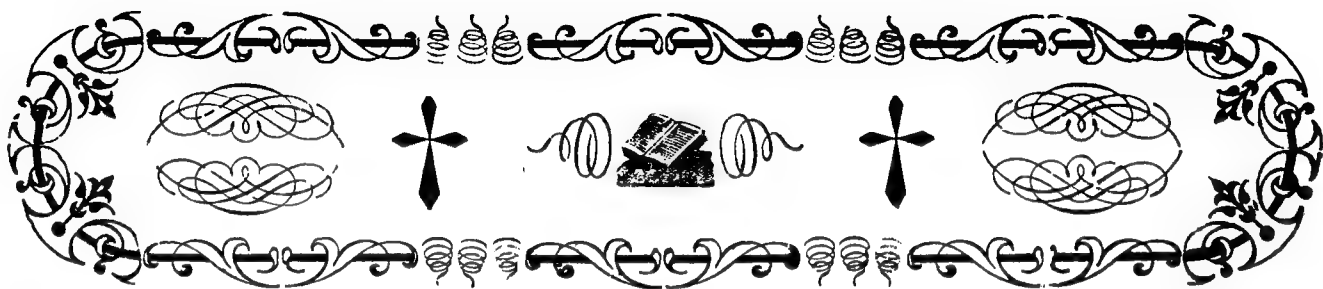
γ'. Ὅτι ἐὰν πέσουν πέτραις μικραῖς καὶ φράξουν κἀνένα σωληνᾶρι στενόν, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εὐγάλῃ τινὰς ἐκείνην τὴν πέτραν ὅπου εἶναι ὀλοῦστερινή, οὔτε ἐκείνην ὅπου εἶναι εἰς τὴν μέσην, οὔτε ἐκείνην ὅπου εἶναι κοντὰ εἰς τὴν πρώτην, ἐὰν δὲν εὐγάλῃ πρῶτον ἐκείνην ὅπου εἶναι ἐμπρός, καὶ κατὰ τάξιν τὰς ἄλλας. Τοῦτο τὸ ἴδιον συμβαίνει καὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, Διότι μὲ τρία πράγματα ἀμαρτάνουν οἱ ἄνθρωποι, μὲ τὸν νοῦν, μὲ τὸν λόγον, καὶ μὲ τὸ ἔργον. Τὸ πρῶτον ὅπου εἶναι ὁ νοῦς, γίνεται αἰτία εἰς ὅλα ἐκεῖνα ὅπου ἀμαρτάνουν τὰ ἄλλα δύο, ἡγουν ὁ λόγος, καὶ τὸ ἔργον· ὁμοῦ δὲν δύναται νὰ τελειώσῃ ἀμαρτίαν ὁ νοῦς, ἀλλὰ ὁ λόγος, καὶ τὸ ἔργον τελειώνουν ὅσα ἐφευρί-

σκει ὁ νοῦς. Λοιπὸν ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία ποῖον εἶναι ἀναγκαϊότερον νὰ ἱατρεύσῃ ὁ Χριστός; φανερόν ἐστὶν ὅτι τὸ πρῶτον, ἡγουν τὸν νοῦν. Καὶ ὁπόταν ὁ νοῦς ἀγιασθῇ, καὶ ἱατρευθῇ, καὶ ἔλθῃ εἰς καλὴν κατάστασιν, καὶ δὲν ὑποφέρῃ νὰ εἰπῇ, μήτε νὰ κάμῃ τίποτε, ἔξω ἀπὸ ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι ἀρεστόν εἰς τὸν Θεόν, τότε κάθε ψυχὴ φυλάττεται ἀναμάρτητος. Καὶ ἀγκαλὰ ἡ ἀμαρτία ὁποῦ κάνει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ ἔργον, γίνεται μὲ ἀργοπορίαν· καὶ ἡ ἀμαρτία ὁποῦ κάνει μὲ τὸν λόγον, γίνεται ὀγλιγωρότερα· ἡ δὲ ἀμαρτία ὁποῦ κάνει μὲ τὸν νοῦν γίνεται πολλὰ ὀγλιγωρότερα, καὶ ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ. Πλὴν ἡ ἀμαρτία τοῦ νοῦς μένει ἀπρακτος, ἀνίσως λείψῃ ὁ λόγος, ἡ τὸ ἔργον. Τὸ λοιπὸν πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμεν ὅσον δυνάμεθα διὰ νὰ ἀγιασθῇ ἀπὸ τὸν Χριστὸν ὁ νοῦς μας, καὶ νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅτι διὰ τοῦτο καὶ μόνον ὁ Χριστός, Θεὸς ὢν ἐγένεν Ἄνθρωπος, καὶ διὰ αὐτὸ ἐσταυρώθῃ, καὶ ἀπέθανε, καὶ ἀνέστη. Καὶ τοῦτο ἡγουν ὁ ἀγιασμὸς τοῦ νοῦς, εἶναι ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς ὁποῦ λαμβάνει εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, διὰ νὰ ἀξιωθῇ νὰ λάβουν αὐτὴν τὴν θείαν, καὶ ὑπὲρ φύσιν ἀνάστασιν εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν, καὶ τα σώματα τῶν ψυχῶν, ὁποῦ ἀξιώθησαν νὰ ἀναστηθῶν ἐδώ. Πρέπει λοιπὸν νὰ διορθώσωμεν πρῶτον τὸν νοῦν μας, νὰ στέκῃ ὅταν προσεύχεται, καὶ ὅταν διαβάξῃ, καὶ ὅταν διδάσκεται τὰ θεῖα λόγια. Εἰδὲ καὶ δὲν διορθώσωμεν τὸν νοῦν,

ὅλα τὰ ἄλλα ματαιῶς γίνονται, καὶ δὲν θέλει λάβῃ προκοπὴν ποτὲ ἡ ψυχὴ μας. Μερικοὶ δὲ ὁποῦ ὀνομάζονται μόνον χριστιανοὶ ἀμὴ δὲν εἶναι τῇ ἀληθείᾳ, μὲ τὸ νὰ μὴ γνωρίζουν αὐτὸ τὸ μέγα, καὶ φοβερόν πάθος ὁποῦ ἔχουν εἰς τὴν ψυχὴν τους, πίπτουν εἰς κενοδοξίαν, εἰς καπνοὺς καὶ φαντασίας, καὶ λογιάζουν πῶς εἶναι ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς, καὶ ὑψηλοφρονοῦν, ὑπερρηφανεύονται, καὶ καταφρονοῦν τοὺς ἄλλους ὁμογενεῖς ἀνθρώπους, καὶ δὲν ἱξεύρουν ὅτι τὸ πάθος τοῦτο εἶναι κοινὸν εἰς ὅλον τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, καθὼς εἶναι κοινὰ εἰς ὅλους καὶ ἡ φθορά, καὶ ὁ θάνατος. Τὸ ὁποῖον πάθος ταῖς περισσώτεραις φοραῖς μάλιστα ἱατρεύεται ὀγλιγωρότερα εἰς τοὺς ἀπλουστέρους, καὶ ἀμαθεστέρους, παρὰ εἰς τοὺς μαθηματικούς, καὶ σοφοὺς. Ὅθεν καὶ μὲ τὸ νὰ θεραπεύωνται ὀγλιγωρότερα οἱ ἀπλούστεροι εἶναι καλλίτεροι ἀπὸ τοὺς σοφοὺς, καὶ πλεόν πλησιέστεροι εἰς τὸν Θεόν, καὶ γνωρίζονται, (1) ἥτοι φωτίζονται πρῶτον αὐτοὶ ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ὕστερα γνωρίζουν καὶ αὐτοὶ τὸν Θεόν· πλὴν κατὰ τὸ μέτρον τῆς διορθώσεως τοῦ νοῦς, δίδεται εἰς κάθε ἓνα καὶ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, καὶ ἐπιγνώσεως τοῦ ἑαυτοῦ του, καὶ τοῦ Θεοῦ· δηλ. ὅσον διορθώνεται, ἥτοι ἀγιάζεται, φωτίζεται ὁ νοῦς τοῦ καθ' ἑνὸς ἀπὸ τὸν Θεόν, τόσον γνωρίζει καὶ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τὸν Θεόν· ὥ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

(1) Ὁ λόγος οὗτος εἶναι τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου Ἰωάννου κεφ. ι. καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ, καὶ γινώσκωμι ὑπὲρ τῶν ἐμῶν. Καὶ κατὰ τὸν θεῖον Κύριλλον, καὶ τὸν Ἱερὸν Θεοφύλακτον τὸ γινώσκω ἐνταῦθα σημαίνει τὸ οικειοποιεῖσθαι κατὰ τὸ, ἔγωγ Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦς. Καὶ τὸ, οἶδά σε παρὰ πάντας καὶ τὸ οὐκ οἶδα ὑμᾶς κτλ. ὥστε πρῶτον γινώσκει ὁ Θεὸς, ἡγουν οικειοποιεῖται, ἐνώνεται διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπισκέπτεται, φωτίζει ἡμᾶς, καὶ τότε γινώσκουμεν καὶ ἡμεῖς τὸν Θεόν, ἡγουν γινόμεθα οικεῖοι, ἐνωόμεθα μὲ αὐτόν. Ὅτι ἂν δὲν γνωρίζομεν ἀπὸ τὸν Θεόν, δὲν ἡμποροῦμεν νὰ τὸν γνωρίσωμεν μὲ ἄλλον τρόπον. Διὰ τὴν καὶ ὁ Υἱὸς, καὶ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεὸς πρῶτον ἐγένεν Ἄνθρωπος ὅμοιος μὲ ἡμᾶς κατὰ πάντα, πλὴν τῆς ἀμαρτίας, καὶ οικεῖος καὶ συγγενὴς ἡμῖν, καὶ ὕστερον ἐγενήκαμεν καὶ ἡμεῖς ὅμοιοι, καὶ οικεῖοι μὲ αὐτὸν κατὰ χάριν, δηλαδὴ υἱοὶ Θεοῦ, καὶ θεοὶ κατὰ χάριν. Πλὴν ὅσον γνωρίζομεθα, ἥτοι ἐλλαμπόμεθα, φωτίζομεθα ἀπὸ τὸν Θεόν, τόσον γνωρίζομεν αὐτόν, κατὰ τὸ ῥητόν τοῦ Θεολόγου λόγ. τοῦ Πάτ. Θεὸς θεοῖς ἐνούμενός τε. καὶ γνωρίζομενος· καὶ τοσοῦτον ἴσως. ὅσον ἤδη γινώσκει τοὺς γινωσκομένους. Ὅρα καὶ εἰς τὸν ξέ. λόγον τοῦ Ὁσίου, καὶ εἰς τὸ Κεφάλαιον τῶν πρακτικῶν τε καὶ θεολογικῶν τοῦ αὐτοῦ.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ.

- α. Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔκαμε τὸν ἄνθρωπον ἀσθενῆ ἐξ ἀρχῆς, ὥστε ὅπου νὰ ἁμαρτάνῃ ἀπὸ ἀσθένειαν, καθὼς ἁμαρτάνει τώρα.
- β. Καὶ ὅτι ἄλλο εἶναι τὸ ἁμάρτημα τοῦ Ἀδὰμ, καὶ ἄλλα τὰ ἁμαρτήματα, ὅπου ἁμαρτάνομεν ἡμεῖς τώρα.
- γ. Καὶ ποῖα εἶναι ἐκεῖνα ὅπου ἐδόθησαν εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὸν Χριστόν. Καὶ τί εἶναι ἡ ἁμαρτία
- δ. Καὶ ὅτι διὰ τοῦτο ἔγινεν ὁ Θεὸς Ἄνθρωπος, διὰ νὰ ἀφανίσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.

α. **Α**νίσως στοχασθῇ τινὰς τὴν ἁμαρτίαν ὅπου ἥμαρτεν ὁ Ἀδὰμ, ὅταν εὗρίσκετο εἰς τὴν δόξαν, καὶ ἀπόλαυσιν τοῦ παρδείσου, δὲν θέλει εὔρη πῶς ἔγινεν ἀπὸ καμμίαν ἀνάγκην, ἢ ἀσθένειαν, μήτε ἀπὸ καμμίαν εὐλογοφανῆ αἰτίαν, ἔξω μόνον ἀπὸ καταφρόνησιν τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ ἀχαριστίαν, καὶ ἀποστασίαν τοῦ Ἀδὰμ, ὅπου ἔδειξεν εἰς τὸν Θεὸν τὸν πλάστην του. Ὅμως τοῦ ἐδόθη ἀπὸ τὸν Θεὸν τόπος μετανοίας διὰ νὰ εὔρη συγχώρησιν διὰ δύο αἷτια. Τὸ ἓνα διατι δὲν ἐστοχάσθη ἀπὸ λόγου του τὸ κακόν, ἀλλὰ ἐπλανέθη ἀπὸ τὴν συμβουλὴν τοῦ διαβόλου. Καὶ τὸ ἄλλο διατι ἦτον ἐνδεδυμένος τὴν σάρκα, ὁ ὁποῖος ἀσθένησε μετὰ τὴν παράβασιν. Ὅτι ὁ Ἀδὰμ μὲ τὸ νὰ ἔγινεν ἀσθενής, καὶ εὐκολομετάβλητος ἀπὸ τὴν συμφορὰν ὅπου ἔπαθε, δὲν ἠδυνήθη νὰ κάμῃ τελείαν ἀποστασίαν εἰς τὸν Θεὸν ὡς τὸν διάβολον, καὶ τοὺς ἀκολούθους του δαίμονας ὅπου δὲν εἶχαν σάρκα. Ἀμὴ τώρα ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐνδεδυμένος φυσικὴν τὴν ἀσθένειαν ὅπου ἔλαβεν ἡ ἀνθρωπίνη φύσις μετὰ τὴν παράβασιν, καὶ διὰ αὐτὴν ἁμαρτάνει, ἐξ ἀνάγκης εἶναι εὐχάριστος εἰς τὸν Θεόν, καὶ χωρὶς τὸ θέλημα του, καὶ εἰς τὸν Θεὸν ἀποβλέπει καὶ προσ-

τρέχει ζητῶντας συγχώρησιν, καὶ δύναμιν. Τὴν συγχώρησιν ζητεῖ διὰ ἐκεῖνα ὅπου ἥμαρτεν. ὅτι ἀγκαλὰ καὶ ἁμαρτάνει ἀπὸ ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν, ὅμως ἔπρεπε νὰ ἀντισταθῇ εἰς τὴν ἁμαρτίαν μέχρι θανάτου. Καὶ τὴν δύναμιν ζητεῖ διὰ νὰ δυναμωθῇ ἀπὸ τὸν Θεὸν μὲ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, νὰ μὴν ἁμαρτάνῃ, καὶ ἂν θέλῃ ἡ δύναται, ἀλλὰ νὰ κάμῃ τὰ καλὰ ἔργα ὅπου ἀρέσουν εἰς τὸν Θεόν.

β. Ὅτι κἀνένας ἀπὸ ἡμᾶς δὲν ἥμαρτε ποτὲ, οὔτε δύναται νὰ ἁμαρτήσῃ παρόμοια μὲ τὸν Ἀδὰμ, ἐπειδὴ μηδὲ κἀνένας ἄλλος ἔγινεν ὅμοιος μὲ ἐκεῖνον, ἢ γοῦν ἀνενδεής, ἄλυπος, ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε φυσικὴν ἀνάγκην. Μὰ ποῖα εἶναι ἡ παιδεία τοῦ Ἀδὰμ ὅπου ἔλαβε διὰ τὴν ἁμαρτίαν; κάθε ἐνδεΐα, καὶ κάθε φυσικὴ ἀνάγκη καθολικὴ τῆς φύσεως. Ἦγουν πείνα, δίψα, ψύχρα εἰς καιρὸν χειμῶνος, καυσις εἰς καιρὸν καλοκαιρίου, χρεῖα τροφῆς, πιοτεῦ, φορεμάτων, καὶ σκεπασμάτων, κόπος, καὶ πόνος, καὶ ἰδρωτὲς διὰ τὴν χρεῖαν. Ἐπειτα τί ἀκολουθεῖ, ἀνυπομονησία διὰ τὴν χρεῖαν ὅλων αὐτῶν ὅπου εἴπαμεν, καὶ ἐναντιότης εἰς τὴν ἀπόφασιν τοῦ Θεοῦ. Διατι κάθε ἄνθρωπος ὅπου γεννηθῇ εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν μὲ τὸ νὰ μὴ γνωρίζῃ πῶς διὰ τὴν ἁμαρ-

τίαν τοῦ προπάτορός μας Ἀδὰμ ἐδόθησαν αὐταὶ αἱ προσωριναὶ παιδεῖαι εἰς ὅλην τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, δὲν τὰς δέχεται μὲ εὐχαριστίαν, ἀλλὰ αὐθαδιάζει, καὶ θέλει νὰ εὖρη ἄνεσιν εἰς τὰς χρείας του, καὶ διὰ τοῦτο πλεονεκτεῖ, γυρεύει νὰ ἀποκτήσῃ περισσότερον ἀπὸ τὴν χρεῖαν του, ἀρπάζει τὰ ξένα πράγματα, καὶ ἀδικεῖ. Αὐτὰ εἶναι λοιπὸν τὰ ἐδικὰ μας ἁμαρτήματα, ἡγουν δὲν ὑποφέρομεν αὐταῖς ταῖς προσωριναῖς παιδεαῖς τοῦ Θεοῦ, οὔτε τὸν εὐχαριστοῦμεν, ἀμὴ ἀγωνιζόμεθα ὡσὰν ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ νὰ ἐναντιωνόμεθα τρόπον τινὰ εἰς τὴν θείαν ἀπόφασιν, τὴν λέγουσαν, «ἐν ἰδρώτι τοῦ προσώπου του φαγῇ τὸν ἄρτον», καὶ πᾶσχομεν νὰ εὐρωμεν ἄνεσιν, μὰ δὲν ἡμποροῦμεν. Ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γλυτώσωμεν ἀπὸ τοὺς ἰδρώτας, κόπους καὶ βάσανα, οὐδὲ μὲ αὐτὰ ὅπου κάμνομεν. Διὰ τοῦτο καλὸτυχος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ὑπομένει μὲ εὐχαριστίαν αὐταῖς ταῖς προσωριναῖς παιδεαῖς, μὲ ταῖς ὁποῖαις κατεδικάσθη νὰ ζῇ, διὰ τὴν προπατορικὴν ἁμαρτίαν. Ὅτι διὰ αὐτὰς τὰς παιδεαῖς, ἐχάρισεν ὁ ἀγαθὸς Θεὸς τὸν θάνατον εἰς τοὺς ἀνθρώπους, διὰ νὰ ἀναπαυθοῦν ἐκεῖνοι, ὅπου τὰς ὑπομένουν μὲ εὐχαριστίαν, καὶ ἔπειτα νὰ ἀναστηθοῦν καὶ νὰ δοξασθοῦν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, διὰ τὸν νέον Ἀδὰμ, τὸν ἀναμάρτητον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεόν. Ὁ ὁποῖος παρεδόθη εἰς θάνατον διὰ τὰς ἐδικὰς μας ἁμαρτίας, καὶ ἀνεστήθη διὰ νὰ δικαιώσῃ ἡμᾶς.

γ'. Διότι ὅταν ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ὁ Θεός, καὶ ἐγένινεν ἄνθρωπος, ἔφερεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους αὐτὰ τὰ δύο μεγάλα καλὰ, ἡγουν ἔνωσε τὴν φύσιν τῆς Θεότητος μὲ τὴν φύσιν τῆς Ἀνθρωπότητος, διὰ νὰ γένῃ Θεὸς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐμπιστεῦθη τὸ μυστήριον τῆς Ἀγίας Τριάδος εἰς αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον δηλ. ὅπου ἐγένε Θεὸς κατὰ χάριν. Ἐκεῖνος δὲ ὅπου ἡξιώθη νὰ λάβῃ τέτοια μεγάλα χαρίσματα, πῶς ἡμπορεῖ πλέον νὰ ἁμαρτάνῃ; καθὼς λέγει καὶ ὁ Θεολόγος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής, «οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται». Ἁμαρτία δὲ εἶναι οἱ διαλογισμοὶ τοῦ νοὸς οἱ πονηροὶ, καὶ οἱ λόγοι, καὶ τὰ ἔργα τὰ πονηρά. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου συλλογίζεται πότε κακὰ, πότε καλὰ, καὶ ἐκεῖνος ὅπου συντυχαίνει πότε καλὰ, πότε πονηρά, καὶ ἐκεῖνος ὅπου κάμνει ἄλλοτε καλὰ ἔργα, καὶ ἄλλοτε κακὰ, εἶναι ὁμοῖος μὲ ἐκεῖνον ὅπου ἐμδαίνει πότε εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, πότε

εἰς τὸν βωμὸν τῶν εἰδώλων, καὶ πότε προσκυνεῖ τὸν Θεόν, πότε τοὺς δαίμονας. Πρέπει λοιπὸν ὁ Χριστιανὸς νὰ συλλογίζεται, καὶ νὰ συντυχαίνει, καὶ νὰ ἐργάζεται πάντοτε καλὰ. Διὰ τὴν καθὼς λέγει ὁ Χριστὸς, «οἰκία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτὴν οὐ σταθήσεται». Ὅμως ἀδύνατον εἶναι νὰ γίνωνται πάντοτε οἱ διαλογισμοὶ ἀγαθοὶ (ἀπὸ τοὺς ὁποῖους γεννῶνται καὶ οἱ λόγοι, καὶ τὰ ἔργα) ἀνίσως ὁ Χριστὸς δὲν κατοικήσῃ πρῶτον μέσα εἰς τὸν νοῦν, διὰ τὸ ὅποιον πρέπει νὰ ἀγωνιζόμεθα, ὅσον εἶναι δυνατόν, διὰ νὰ κατοικήσῃ ὁ Χριστὸς εἰς τὸν νοῦν μας. Ὅτι λέγει ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, «εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου». Ἔργα δὲ τοῦ διαβόλου εἶναι κάθε ἁμαρτία φθόνος, ψεῦδος, δόλος, μῖσος, ἐχθρα, μνησικακία, συκοφαντία, θυμὸς, ὀργή, ὑπερηφανία, κενοδοξία, ἀσπλαγχνία, πλεονεξία, ἀρπαγή, ἀδικία, ἐπιθυμία ἀνόητος, θυμὸς ἄλογος, ψιθυρισμός, καταλαλιά, ζηλοφθονία, φιλονεικία, ὕβρις, περιπαίγματα, φιλοδοξίαι, ὅρκοι, καταφρόνησις Θεοῦ, ἀδιαντροπία, καὶ ὅλα τὰ λοιπὰ κακὰ. Ὅσοι λοιπὸν ὀνομάζονται χριστιανοί, καὶ κάμνουν τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου, ἐπειδὴ ἡ φανέρωσις τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ δὲν ἔλυσεν εἰς αὐτοὺς τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου, τί τοὺς ὠφελεῖ τὸ νὰ ὀνομάζωνται μόνον χριστιανοί; εἰδὲ καὶ εἰπῇ τινὰς, ὅτι μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἐξηγοῦν τὰς θείας γραφὰς καὶ θεολογοῦν, καὶ κηρύττουν τὰ ὀρθόδοξα δόγματα, τοῦτο εἶναι μάλιστα εἶδος ἀσεβείας, ὅτι δὲν λέγει ὁ Θεολόγος Ἰωάννης «εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα θεολογῶσι, καὶ ὀρθοδοξῶσιν, ἀλλ' ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου, ὅτι πρῶτον πρέπει νὰ καθαρῶσθῃ ὁ μολυσμός, καὶ τότε νὰ βαλθῇ τὸ μῦρον, διὰ νὰ μὴ μολυνθοῦν τὰ ἅγια μῦρα, καὶ εὐγαίνει βρῶμα, ἀντὶ εὐωδίας· ὅτι ὁ υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ δὲν ἐγένινεν ἄνθρωπος διὰ νὰ πιστευθῇ, ἢ νὰ δοξασθῇ, ἢ νὰ θεολογηθῇ ἡ Ἀγία Τριάς, καὶ ἡ Θεότης, ἀμὴ διὰ νὰ λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου καὶ ὡσὰν λυθοῦν τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτὸν, τότε ἐκεῖνος ὅπου ἐπίστευσεν εἰς τὸν Χριστὸν νὰ ἐμπιστευθῇ τὰ μυστήρια τῆς θεολογίας, καὶ τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων, διότι ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἐλύθησαν ἀπὸ αὐτὰ μὲ τὴν φανέρωσιν τοῦ Υἱοῦ, καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀμὴ ἀκόμι εὐρίσκονται μὲ

τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου πρὸς ἀτιμίαν (1), καὶ βλασφημίαν τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἐμποδισμένοι νὰ ἐμβαίνουν καὶ εἰς ναὸν Κυρίου, καὶ νὰ προσεύχωνται εἰς τὸν Θεόν, πόσω μᾶλλον νὰ διαβάζουν τὰς θείας γραφάς, καὶ νὰ τὰς ἐξηγοῦν; καθὼς εἶναι γεγραμμένον, «τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὁ Θεός, ἵνα τί σὺ ἐκδιηγῇ τὰ δικαιώματά μου, καὶ ἀναλαμβάνεις τὴν διαθήκην μου διὰ στόματός σου; σὺ δὲ ἐμίσησας παιδείαν καὶ ἐξέβαλες τοὺς λόγους μου εἰς τὰ ὀπίσω», κτ. ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν πείθεται εἰς τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ, μισεῖ τὴν παιδείαν, καὶ τὴν διόρθωσιν, ὅπου ἀκολουθεῖ ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, καὶ φράζει τὰ αὐτιά του διὰ νὰ μὴν ἀκούσῃ λόγον Θεοῦ, ὅπου νὰ διαλαμβάνῃ διὰ τὴν μέλλουσαν κρίσιν, καὶ ἀνταπόδοσιν τῶν ἁμαρτωλῶν ἢ διὰ τὸ πῦρ ἐκεῖνο τῆς γεέννης τὸ ἄσβεστον, καὶ διὰ ταῖς ἐπίλοιπαις κόλασιν τοῦ ἄδου ἢ διὰ ἐκείνην τὴν αἰώνιον καταδίκην, ἀπὸ τὴν ὁποίαν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ φύγῃ πλέον ἐκεῖνος, ὅπου πῆσῃ μίαν φοράν εἰς αὐτήν. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἐπιμελεῖται μὲ ὅλην του τὴν δύναμιν νὰ ἔχῃ τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ πάντοτε ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια του, καὶ νὰ τὰς φυλάττῃ, ἀλλὰ τὰς καταφρονεῖ, καὶ προτιμᾷ τὰ ἐναντία τούτων, καὶ τὰ κάνει, οὗτος εἶναι ὅπου ἐκβάλλει εἰς τὰ ὀπίσω τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς καταφρονεῖ. Γίνεται δὲ τοῦτο φανερόν ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου θέλει εἰπῶ. Ὅπόταν ὁ Θεὸς προστάζῃ φανερά «μετανοεῖτε, ἡγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Καὶ πάλιν, «σπουδάετε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης». Καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀκούει αὐτά, ὅχι μόνον δὲν θέλει νὰ μετανοήσῃ, καὶ νὰ βιάσῃ τὸν ἑαυτόν του νὰ ἐμβῇ διὰ μέσου τῆς στενῆς πύλης, ἀλλὰ ἀπερνᾷ ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς του μὲ μεγάλην ἀμέλειαν, ἢ καὶ προσθέτει ἐπάνω εἰς τὰ προτῆτερά του ἁμαρτήματα κάθε ὥραν καὶ ἄλλα, καὶ ζητεῖ ἀνάπαυσιν, καὶ περιποίησιν τοῦ κορμίου περισσότερο ἀπὸ τὸ πρέπον, καὶ ἀπὸ τὴν χρείαν. Τὸ ὁποῖον εἶναι σημάδι τῆς πλατεί-

ας, καὶ εὐρυχώρου στράτας, ὅπου φέρει τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸν θάνατον, καὶ ὅχι τῆς στενῆς, καὶ τεθλιμμένης ὅπου τὸν φέρει εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν. Αὐτὸς λοιπὸν ἐκβάλλει εἰς τὰ ὀπίσω, ἡγουν καταφρονεῖ τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ, καὶ κἀμνει τὰ θελήματά του, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα τὰ θελήματα τοῦ διαβόλου. Ὅτι λέγει ἀκολούθως ὁ Δαβὶδ, «εἰ ἐθεώρεις κλέπτην, συνέτρεχες αὐτῷ, καὶ μετὰ μοιχοῦ τὴν μερίδα σου ἐτίθεις. Τὸ στόμα σου ἐπλεόνασε κακίαν, καὶ ἡ γλῶσσά σου περιέπλεκε δολιότητα. Καθήμενος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου κατελάλεις καὶ κατὰ τοῦ υἱοῦ τῆς μητρὸς σου ἐτίθεις σκάνδαλον. Ταῦτα ἐποίησας καὶ ἐσίγησα, ὑπέλαβες ἀνομίαν, ὅτι ἔεσομαί σοι ὅμοιος, ἐλέγξω σε, καὶ παραστήσω κατὰ πρόσωπόν σου τὰς ἁμαρτίας σου. Σύνεπτε δὴ ταῦτα οἱ ἐπιλανθανόμενοι τοῦ Θεοῦ, μήποτε ἀρπάσῃ, καὶ οὐ μὴ ἦ ὁ ρυόμενος». Βλέπεις πῶς ὁ τοιοῦτος ἀλησμονήσῃ τὸν Θεόν, καὶ εἶναι ἄξιος νὰ λάβῃ μεγαλητέραν κόλασιν, καὶ ἀπὸ τοὺς πάντῃ ἀθέους καὶ ἀσεβεῖς; ὅτι μὲ ὅλον ὅπου ἐγνώρισε τὸν Θεόν, καθὼς λέγει, δὲν τὸν δοξάζει ὡς Θεόν, ἀλλὰ μάλιστα τὸν ὑβρίζει κἀμνωντας τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. Διὰ αὐτὸς εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ, ἀγκαλὰ καὶ φαίνεται διδάσκαλος ἀκριβέστατος τῶν θείων δογμάτων, καὶ τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας. Μὰ καὶ τοῦτο τὸ νὰ κηρύττῃ ὁ τοιοῦτος θεῖα δόγματα, καὶ θεολογίαν εἶναι ἀδύνατον. Ὅτι πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἐννοῇ ὀρθά, καὶ καθαρὰ ὁ νοὺς ἐκεῖνος ὅπου εἶναι θολωμένος ἀπὸ μολυσμένην συνείδησιν; ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου ἐλύθη ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου, καὶ ἔχει εἰς τὴν μνήμην του πάντοτε τὸν Θεόν ἐκεῖνος διηγεῖται τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ, ὡς ἂν ὅπου δὲν εἶναι δεμένος πλέον μὲ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. Ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἄμποτε νὰ λυθοῦμεν καὶ ἡμεῖς ἅπαντες, καὶ νὰ τύχωμεν τῆς οὐρανίου βασιλείας, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

(1) Ἴδε εἰς τὸν στ'. λόγον κοντὰ εἰς τὸ τέλος Πῶς βλασφημεῖται δι' ἡμᾶς ὁ Θεός.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

- α. Ὁ ὅποιος ἐγράφη εἰς ἓνα του μαθητὴν κοσμικόν, καὶ διαλαμβάνει μὲ ποῖον τρόπον δύναται τινὰς νὰ γνωρίσῃ ἅγιον ἄνδρα.
β. Καὶ πῶς, ἥ τι νὰ κάμνῃ, διὰ νὰ τὸν εὕρῃ.
γ. Καὶ ἂφ' οὗ τὸν ἐπιτύχῃ, πῶς πρέπει νὰ τὸν ἔχῃ.

α. **Ω** ἀγαπητέ μοι ἐν Κυρίῳ· ἐγὼ σὲ ἐδέ-
χθηκα μέσα εἰς τοὺς κόλπους μου, ὅταν
ἦλθες εἰς ἐμέ, καὶ μὲ ζέσιν πολλὴν σὲ
ἔκαμα μαθητὴν διὰ τῆς διδασκαλίας, καὶ μὲ κό-
πους πολλοὺς σὲ ἀνεμόρφωσα μὲ τὴν μορφήν
τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς μετανοίας, καὶ σὲ ἀνεγέν-
νησα τέκνον πνευματικὸν διὰ πολλῆς ὑπομονῆς,
καὶ πόνων σφοδρῶν, καὶ καθημερινῶν δακρύων,
ἀγχαλὰ καὶ σὺ δὲν ἐγνώρισες κἀνένα ἀπὸ τοῦ-
τα ὅπου ἐδοκίμασα ἐγὼ διὰ σέ. Καὶ δὲν εἶναι
θαυμαστόν. Ὅτι οὐδὲ τὰ βρέφη ὅπου εἶναι μέσα
εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρός τους, αἰσθάνονται
παντάπασι τὰς λύπας τῆς μητρός τους, καὶ τοὺς
πόνους ὅπου ὑπομένει εἰς τὸν καιρὸν τῆς γεν-
νήσεως. Ὅμως ὕστερα ἂφ' οὗ γεννηθοῦν, φυσικὰ
πιάνουν σπουδακτικὰ τὸ βυζὶ τῆς μητρός τους,
καὶ χορταίνουσι ἀπὸ τὸ γάλα ὅπου εὐγαίνει ἐ-
κείθεν καὶ τρεφόμενα κατ' ὀλίγον ὀλίγον αὐξά-
νουν, καὶ τότε γνωρίζουν τὴν μητέρα ὅπου τὰ
ἐγέννησε, καὶ τιμοῦν καὶ ἀγαποῦν αὐτὴν ὑπέρ-
μετρα. Καὶ κἂν δέρνωνται ἀπὸ αὐτὴν, κἂν ὑβρί-
ζονται, εἰς αὐτὴν προσφεύγουσι μὲ περισσοτέραν
μάλιστα ἀγάπην, χωρὶς νὰ συλλογισθοῦν ποτὲ,
πῶς τὰ μισεῖ, καὶ τὰ ἀποστρέφεται ἐξ ὅλης τῆς
ψυχῆς, ἀμὴ ὅ,τι καὶ ἂν κάμνῃ εἰς αὐτὰ, στο-
χάζονται πῶς τὸ κάμνει διὰ νὰ τὰ σωφρονίσῃ.
Ἀλλὰ καὶ τὸν ἰδιὸν τοὺς πατέρα τὸν μαθαί-
νουν ἀπὸ ἄλλους, καὶ τὸν γνωρίζουν, καὶ τὸν
τιμοῦν, καὶ τοῦ ὑποτάσσονται, ὅχι μοναχὰ κατὰ
τὸν φυσικὸν νόμον, ἀμὴ ἀκόμι καὶ κατὰ τοὺς
νόμους, ὅπου ἐδίδωκεν ὁ φιλόανθρωπος Θεός, καὶ
ἐτζί πλέον, οἱ γονεῖς διεχνουν εἰς τὰ τέκνα
τους τὴν χρεωστούμενην ἐπιμέλειαν, οἱ δὲ παῖ-

δες πάλιν ἀποδίδουν εἰς τοὺς γονεῖς τὴν εὐπί-
θειαν, καὶ ὑποταγὴν, ὅπου πρέπει, καὶ εὐρίσκον-
ται μαζὴ μὲ τοὺς γονεῖς τοὺς παιδευόμενοι μὲ
παιδείαν καὶ νοουθεσίαν Κυρίου. Ἀμὴ ἀνίσως οἱ
γονεῖς ἀπὸ ἀμέλειάν τους δὲν κάμνουν τὴν πρέ-
πουσαν ἐπιμέλειαν, καὶ νοουθεσίαν, καὶ παιδεύ-
ουσιν εἰς τὰ τέκνα τους, ἡ ψυχὴ τῶν παιδίων τους
ἐξάπαντος θέλει ζητηθῇ ἀπὸ τὰς χεῖράς τους.
Εἶδὲ πάλιν τὰ τέκνα ἀπὸ αὐθάδειάν τους, καὶ
ἀνυποταξίαν καταφρονήσουσι τοὺς γονεῖς τους,
καὶ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνιάν τους δὲν καταδεχθοῦν
νὰ ὑποτάσσωνται, καὶ νὰ κάμνουν τὴν προστα-
γὴν τῶν γονέων τους, δὲν θέλει θανατωθοῦν μὲ
θάνατον πρόσκαιρον, καθὼς ὀρίζει ὁ παλαιὸς νό-
μος, ἀμὴ θέλει παραδοθοῦν εἰς τὸ αἰώνιον πῦρ,
καὶ τὸ σκότος τῆς κολάσεως. Καὶ αὐτὰ τὰ φω-
νάζει φανερά κάθε γραφὴ θεόπνευστος, ἀγχαλὰ
καὶ ἡμεῖς γινόμεσθε κωφοὶ θεληματικῶς καὶ ἀ-
κούοντές τα δὲν τὰ φυλάττομεν, ὥσάν νὰ μὴ
τὰ ἀκούαμεν. Διὰ τοῦτο εἰς τοὺς τοιοῦτους οὔτε
ἤθελα τελείως, οὔτε εἶχα προθυμίαν νὰ εἰπῶ τί-
ποτε, ἢ νὰ γράψω. Καὶ μάλιστα ὅπου ἀκούω
τὸν Κύριον, καὶ Θεὸν ἡμῶν ὅπου λέγει εἰς τοὺς
μαθητάς του. «Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώ-
ξουσιν». Καὶ πάλιν, «εἰ τὸν οἰκοδεσπότην βεελ-
ζεβοὺλ ἐκάλεσαν, πόσω μᾶλλον τοὺς οἰκια-
κούς αὐτοῦ; ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ τοὺς ἔστειλεν εἰς
ἡμᾶς τὰ ἔθνη, λέγων, παρευρεθέντες μαθη-
στεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τη-
ρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν». Καὶ ὕστερα
τοὺς λέγει καὶ τοῦτο· «ὁ πιστεύσας καὶ βαπτι-

σθεῖς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. Διὰ τοῦτο ἠθέλησα νὰ γράψω εἰς τὴν ἀγάπην σου διὰ ἐνθύμησιν ἐκεῖνα ὅπου συμφέρουν εἰς ἐσέ. Καὶ τὸ περισσότερον ἐπειδὴ ὡς πατὴρ φιλόστοργος εἶμαι κυριευμένος ἀπὸ τὴν ἀγάπην σου, καὶ δὲν στέργω νὰ βλέπω ἐσένα τὸν πνευματικόν μου υἱὸν ἐν Κυρίῳ, νὰ ἀπερνᾷς τὴν ζωὴν σου τοιουτωτρόπως, μὲ τὸ νὰ ἐβιάσθηκα ἀπὸ τὸν πόθον ὅπου ἔχω εἰς ἐσέ, ἀναγκάστικα νὰ ἔλθω εἰς τοῦτο θέλοντας νὰ σοῦ γράψω ἐκεῖνα ὅπου κάθε ἡμέραν διαβάσεις, καὶ ἐκεῖνα ὅπου μᾶς παραγγέλουν νὰ φυλάττωμεν αἱ θεαὶ γραφαί. Μὰ ἴσως ἤθελε μοῦ εἰπῆς· ὅτι ἐπειδὴ ὑπόσχεσαι νὰ μοῦ εἰπῆς ἐκεῖνα ὅπου ἠξεύρω, καὶ ἐκεῖνα ὅπου μᾶς διδάσκουν αἱ θεαὶ γραφαί ἀρκεταὶ εἶναι εἰς ἐμένα ἐκεῖναι, καὶ διατὶ πάλιν καὶ σὺ θέλεις νὰ γράφῃς τὰ ἴδια; καὶ εἰς τοῦτο ἄκουσε, τέκνον μου, τὴν αἰτίαν, ἣ νὰ εἰπῶ καλλίτερα τὰς αἰτίας, διὰ τὰς ὁποίας ἐπαρακινήθηκα εἰς τὸ νὰ σοῦ γράψω. Ἰξευρε λοιπὸν ὅτι τὸ κάμνω αὐτὸ, πρῶτον διὰ νὰ μὴ κατακριθῶ, καθὼς ἐκατακρίθη ἐκεῖνος ὁ πονηρὸς δοῦλος, ὅπου ἔκρυψε τὸ τάλαντον τοῦ δεσπότου του, καὶ ἀκούσω καὶ ἐγὼ εἰς καιρὸν ὅπου ζητήσῃ λογαριασμὸν ἀπὸ ἐμένα ὁ Δεσπότης εἰς τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως. «Δοῦλε πονηρὲ, καὶ ὀκνηρὲ, ἔδει σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ γὰρ ἔλθων ἀπήτησα ἂν αὐτὸ σὺν τόκῳ. Δεύτερον διὰ νὰ ἀφήσω ὡσὰν πατὴρ εἰς ἐσένα τὸν γνήσιον, καὶ ποθητόν μου υἱὸν, κληρονομίαν, αὐτὰ ὅπου ἔχω νὰ σοῦ εἰπῶ, διὰ νὰ μὴ τὰ στοχασθῇς πῶς εἶναι ἀπὸ ἄλλους προγόνους, ἢ πάππους, καὶ προπάπους, ἀμὴ νὰ στοχασθῇς, καὶ νὰ ἀποδεχθῇς τὰ λόγια ἐκείνων, ὡσὰν ἐδικά μου, ἐπειδὴ ἀπὸ ἐκείνους ἤλθαν κατὰ διαδοχὴν πρῶτον εἰς ἐμένα καὶ ἔτι ὡς τέκνον εὐχάριστον, νὰ ἔχῃς περισσοτέραν ἀγάπην εἰς ἐμέ, ὡσὰν ὅπου ἔλαβες πατρικὴν κληρονομίαν. Τρίτον διὰ νὰ δείξω εἰς ἐσένα τὸν γνήσιόν μου υἱὸν τὸν πνευματικόν πλοῦτον ὅπου μοῦ ἐδόθη ἀπὸ τὸν πνευματικόν μου πατέρα, ὅπου μὲ ἐγέννησε μὲ τὴν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος διὰ μέσου τῆς μετανοίας, διὰ νὰ μὴ τύχῃ καὶ δὲν τὸ ἰξεύρεις, καὶ καταφρονεῖς ἐμὲ τὸν πνευματικόν σου πατέρα, ὡς εὐτελῆ, καὶ πτωχὸν καὶ καταφρονεμένον, καὶ νομίζεις πῶς δὲν ἐκληρονόμησες ἀπὸ ἐμένα καμμίαν μεγάλην κληρονομίαν. Τέταρτον αἴτιον τὸ ὅποῖον εἶναι

καὶ μεγαλῆτερον ἀπὸ ὅλα, διὰ νὰ μὴ λογισθῇς ἀπὸ τὸν Θεόν, πῶς ἀθέτησες, καὶ ἐκαταφρόνησες τὸν Χριστὸν, ἀθετῶντας, καὶ καταφρονῶντας ἐμένα, καὶ γένης ὑπόδικος εἰς ταύτην τὴν φεβερὰν κατάκρισιν τοῦ Κυρίου. Πέμπτον διὰ νὰ ἀκούσουν καὶ ἄλλοι τὸν λόγον, καὶ τώρα, καὶ ὑστερώτερα, καὶ νὰ τὸν δεχθῶν, ἂν θέλουν, ὡσὰν σπόρον εἰς τὰς καρδίας τους, καὶ νὰ καρποφορήσουν εἰς τὸ ἓνα, ἄλλοι τριάκοντα, καὶ ἄλλοι ἐξήκοντα, καὶ ἄλλοι ἑκατόν. Εἰ δὲ καὶ δὲν τὸν δεχθῶν, νὰ εἶμαι καὶ ἐγὼ ἄθως ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν ψυχῶν τους, καὶ αὐτοὶ ὀφθονταί. Διατὶ καθὼς εἶναι τὰ αἰσθητὰ πράγματα, ἔτι εἶναι καὶ εἰς τὰ πνευματικά. Ἐπειδὴ κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς ὅπου ἔχομεν πλοῦτον ἀπὸ τοὺς προγόνους μας, ἀφίνομεν εἰς ἄλλους κληρονομίαν, καὶ εἰς ἄλλους χαρίσματα· ἡγοῦν εἰς σκλάβους, καὶ παιδία, καὶ φίλους· Ἀκόμι διαμοιράζομεν, καὶ ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά μας εἰς τοὺς πτωχοὺς, ὅσον θέλομεν διὰ νὰ πληρώσωμεν τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. Καὶ κάθε ἓνας ἀπὸ ἐκείνους ὅπου τὰ λαμβάνουν, θέλει δώσει ἀπολογίαν πῶς τὰ οἰκονόμησεν ἐκεῖνα ὅπου ἔλαβε. Τοιουτωτρόπως καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ὅπου ἔλαβαν χάρισμα πνευματικόν ἀπὸ τὸν Θεόν, ἔχουν χρέος προτῆτερα ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους νὰ τὸ μεταδώσουν πλουσιοπάροχα εἰς τοὺς πνευματικούς του υἱούς, μετέπειτα καὶ εἰς τοὺς φίλους, καὶ εἰς πτωχοὺς. Καὶ λόγον σοφίας ἔλαβον, καὶ λόγον γνώσεως, καὶ χαρίσματα ἰαμάτων, καὶ προστασίαν ψυχῶν, καὶ δύναμιν βοηθείας, καὶ διάκρισιν κυβερνήσεως. Καὶ κάθε ἓνας ἀπὸ ἐκείνους ὅπου διδάσκουν, καὶ ἀπὸ ἐκείνους ὅπου ἀκούουν ἅς ἰξεύρῃ τοῦτο, ὅτι δὲν θέλει ἐπαινεθῇ καὶ λάβῃ τὴν πληρωμὴν διὰ ἐκεῖνα ὅπου κάμῃ, ἀμὴ θέλει ἐξετασθῇ καὶ κατακριθῇ καὶ τιμωρηθῇ διὰ ἐκεῖνα ὅπου ἀφήσει, ἢ παρακούσει. Ἀσιπὸν μὴ δεχθῇς τὸν διάβολον ὅπου ἔρχεται, καὶ σοῦ λέγει, ὅτι ἐγὼ τὰ γράφω αὐτὰ διὰ ἐπίδειξιν καὶ ἀνθρωπαρέσκειαν. Ἐπειδὴ ἰξεύρεις καλῶτατα, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου κάμνει τοιοῦτης λογῆς, ὅχι μόνον χάνει τὸν μισθόν του ἀμὴ καὶ ὡσὰν ὅπου πραγματεύεται τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὰ πωλεῖ, θέλει τιμωρηθῇ ἐκεῖ ὅπου εἶναι ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Καὶ πρὸς τούτοις ἀκόμι κατακρίνονται ὁμοῦ μὲ αὐτὸν, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου τὸν κατακρίνουν. Διατὶ ἀκούεις τὸν Κύριον ὅπου λέγει, ἐμὴ κρινεται καὶ οὐ μὴ κριθῇτε. Ἐν ᾧ γὰρ κρίματι

»κρίνετε, κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, »ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν». Αὐτὰ να συλλογίζεσαι, ἀδελφε, καὶ νὰ ἐνθυμῇσαι τὸν Ἀπόστολον ὁποῦ λέγει ἐτῆ, «πειθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, »καὶ ὑπείκετε, αὐτοῖ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν »ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ »χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι, καὶ μὴ στεναζόντες, ἀλυ- »σιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο». Καὶ νὰ ἐνθυμῇσαι καὶ τὸν Κύριόν μας, ὁποῦ φωνάζει κάθε ἡμέραν μετὰ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. «Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς, ἐμὲ »δέχεται· καὶ ὁ ἀκούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀκούει· καὶ »ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς, ἐμὲ ἀθετεῖ». Καὶ νὰ ἐπιμελῇσαι τὴν σωτηρίαν σου μετὰ φόβον, καὶ τρόμον, καὶ νὰ πείθεσαι εἰς ἐμένα, καὶ νὰ κάμνης ὑπακοήν. Καὶ ἂς μὴ σοῦ λέγῃ ὁ λογισμὸς, ὅτι αὐτὰ εἰπώθησαν διὰ μόνους τοὺς Ἀποστόλους, καὶ ἐκείνους μοναχὰ χρεωστοῦμεν νὰ ἀκούωμεν. Ἀμὴ ἄκουσε τί λέγει πάλιν εἰς αὐτοὺς ὁ Χριστός· «σὺ δὲ λέγω ὑμῖν, πᾶσι λέγω»· εἰς ποίους ὅλους; εἰς ἐκείνους ὁποῦ μέλλουν νὰ πιστεύσουν εἰς ἐμένα μετὰ τὸ μέσον τῆς διδασκαλίας σας, καὶ νὰ φυλάξουν τὰς ἐντολάς μου καθὼς καὶ ἐσεῖς. Πρόσεχε παρακαλῶ. Ἐξιάλεξε τοὺς Ἀποστόλους, καὶ Μαθητάς του ὁ Δεσπότης καὶ Θεός, καὶ τοὺς ἐμπιστεύθη, καὶ ἐφανέρωσεν εἰς αὐτοὺς ὅλα τὰ μυστήρια τῆς οἰκονομίας του, ὁποῦ ἦσαν κεκρυμμένα ἀπὸ τῶν αἰώνων, καὶ τοὺς ἔδωκε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ τοὺς ἔστειλε λέγωντας, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βα- »πτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, »καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· δι- »δάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλά- »μην ὑμῖν». Λοιπὸν εὐχαρίοντες οἱ Ἀπόστολοι, ἐδίδασκαν, καὶ ἐκήρυτταν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ πολλὰ ἔθνη ἐπίστευαν εἰς τὸν Χριστόν. Καὶ ἐγίνοντο ἐκκλησίαι πιστῶν εἰς πολιτείας. Καὶ ὅταν κάθε ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ἐμελλε νὰ ἀφήσῃ ἐκείνους τοὺς πιστεύσαντας, καὶ νὰ ὑπάγῃ ἀπὸ ἐκεῖ εἰς ἄλλους τόπους, καὶ πολιτείας, καὶ χωρία ἐχειροτονοῦσεν εἰς αὐτοὺς, ἀντὶ διὰ τὸν ἑαυτὸν τοῦ Ἐπισκόπου, καὶ Ἱερεῖς, καὶ τοὺς ἄφινεν εἰς αὐτοὺς διδασκάλους, καὶ πατέρας πνευματικούς, καὶ ὁδηγούς. Καὶ ἐκεῖνοι πάλιν, ὅταν ἀπέθαιναν, ἐδιάλεγαν ἄλλους ἀξίους διὰ τέτοιαν ὑπηρεσίαν, καὶ τοὺς ἐχειροτονοῦσαν, καὶ τοὺς ἄφιναν ἀντὶ διὰ τὸν ἑαυτὸν τους. Καὶ ἐτῆ ἐγίνετο κατὰ διαδοχὴν, ἕως ὁποῦ ἔφθασεν εἰς ἡμᾶς ἡ τέτοια τάξις, καὶ νομοθεσία διὰ τῆς

ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ διαφυλάττεται ἕως τῆς σήμερον. Ὅμοίως καὶ ὅλαις ἡ παραδόσεις, καὶ διδασκαλίαις ὁποῦ παρέλαβαν οἱ Ἀπόστολοι ἀπὸ τὸν Δεσπότην τῶν ἀπάντων, καὶ Θεὸν ἡμῶν, ἦλθαν εἰς ἡμᾶς διὰ μέσου αὐτῶν. Καὶ ἐπειδὴ ἐπλήθυναν τὰ ποίμνια τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὁ λαὸς του ἐγίνεν ἀναρίθμητος, οἰκονόμησεν ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ προστεθοῦν εἰς τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς ἀκόμι καὶ ἡγούμενοι, καὶ πνευματικοὶ πατέρες ἐκεῖνοι, ὁποῦ δείχνουν μετὰ τὰ ἔργα βεβαίαν τὴν πίστιν εἰς Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ ἔχουν μέσα τους τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διὰ νὰ συμποιομαίνουν καὶ αὐτοὶ, καὶ νὰ συνεργοῦν μαζὴ μετὰ αὐτοὺς εἰς τὴν σωτηρίαν ἐκείνων, ὁποῦ μέλλουν νὰ σωθοῦν. Ἀνίσως λοιπὸν ἕνα ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς, ἡγουν ἀπὸ τοὺς ποιμένας, ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, διδασκάλους, ἡγουμένους, καὶ πνευματικούς πατέρας, ὁποῦ ἔχουν τὰς διδασκαλίας, καὶ παραδόσεις τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, καὶ τὰς διδάδουν εἰς ἡμᾶς, ὡσὰν πατρικὴν κληρονομίαν, ἐκείνον λέγω ὁποῦ ἐδιώρισεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ μᾶς ἔχῃ εἰς τὴν ἐπίσκεψίν του, ἀνίσως ἡμεῖς ἤθελε τολμήσωμεν νὰ τὸν καταφρονήσωμεν, ἢ νὰ τὸν παραβλέψωμεν, ἢ νὰ μὴ τὸν δεχθοῦμεν εἰς τὸ σπῆτί μας, ἢ νὰ ἐξασθενήσωμεν τὰ λόγια του, καὶ νὰ μὴ τὰ δεχθοῦμεν, μήτε ἐκείνον νὰ φιλοξενήσωμεν μετὰ κάθε εὐλάβειαν, ἄρα γε δὲν ἐδιώξαμεν αὐτὸν τὸν ἴδιον Παῦλον, καὶ Πέτρον; καὶ καθολικὰ ὅλον τὸν χορὸν τῶν Ἀποστόλων; καὶ ὁποῖος διώξῃ ἐκείνους ἄρα γε δὲν ἐκαταφρόνησεν αὐτὸν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ Θεόν, καὶ τὸν αὐτοῦ Πατέρα; διατὶ καὶ ἡμεῖς ἀπλῶς ἄνθρωποι, ἀμὴ διατὶ ἦλθαν, διατὶ εἶναι ἀπλῶς ἄνθρωποι, ἀμὴ διατὶ ἦλθαν καὶ ἐκήρυξαν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὁποῦ κατέβη εἰς τὴν γῆν, διὰ νὰ σώσῃ τὸ γένος μας, καὶ διατὶ ἐστάλησαν ἀπὸ αὐτὸν διὰ νὰ μᾶς κάμουν υἱοὺς Θεοῦ κατὰ χάριν καὶ κληρονόμους τῆς αἰωνίου ζωῆς, καὶ κοινωνοὺς ἀνεκδιηγήτων ἀγαθῶν, διὰ μέσου τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου, καὶ τοῦ βαπτίσματος. Διότι ἀνίσως δὲν ἤθελε τοὺς τὰ δώσῃ αὐτὰ ὁ Δεσπότης διὰ νὰ τὰ μεταδώσουν εἰς ὅλους, οὔτε ἐκεῖνοι βεβαιότατα ἤμποροῦσαν νὰ τὰ δώσουν εἰς ἄλλους, καὶ ἐτῆ ἤθελεν εἶναι καὶ αὐτοὶ, καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ ἄνθρωποι.

6. Διὰ τοῦτο λοιπὸν χρειαζόμεθα πολλὴν προ-

θυμίαν, καὶ ἐπιμέλειαν, πολλὴν προσοχὴν, πολλὴν ἀγρυπνίαν, πολλὰς προσευχὰς διὰ τὰ μὴ περιπέσωμεν εἰς κἀνένα πλάνον, ἢ ψεύστην, ἢ ψευδαπόστολον, ἢ ψευδόχριστον. Ἀμὴν νὰ ἐπιτύχωμεν ὁδηγὸν ἀληθινόν, καὶ φιλόθεον, καὶ ὁποῦ νὰ ἔχη τὸν Χριστὸν μέσα του, καὶ νὰ ἱξεύρῃ καταλεπτῶς τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, τοὺς κανόνας, καὶ τὰς παραγγελίας τους, καὶ τὰ δόγματα τῶν Πατέρων. Ἡ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ὁποῦ νὰ ἱξεύρῃ τὰ θελήματα, καὶ μυστήρια αὐτοῦ τοῦ ἰδίου Δεσπότη καὶ Διδασκάλου τῶν Ἀποστόλων Χριστοῦ. Τέτοιον διδάσκαλον πρέπει νὰ ζητοῦμεν, καὶ νὰ εὐρίσκωμεν, ὁποῦ πρῶτον μὲν νὰ τὰ ἤκουσεν αὐτὰ μὲ λόγον, καὶ νὰ τὰ ἐδιδάχθῃ, καὶ ὕστερον νὰ τὰ ἐδιδάχθῃ καὶ μυστικὰ ἐν ἀληθείᾳ ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ παράκλητον Πνεῦμα μὲ πρᾶξιν, καὶ μὲ δοκιμὴν. Ὡστε ὁποῦ νὰ καταξιωθῇ καὶ αὐτὸς νὰ ἀκούσῃ ἀπὸ τὸν ἴδιον Χριστὸν, ὁποῦ ἐδίδαξε τοὺς Ἀποστόλους, «τὸ μυστήριόν μου ἔμοι, καὶ τοῖς ἑμοῖς». Καὶ τὸ, «ὕμῃν δέδοται γινῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν». Διὰ τὸ ἂν ζητήσωμεν χωρὶς ἄλλο θέλει εὐρομεν, ὅτι δὲν εἶναι ἀδίκος ὁ Θεός, οὔτε χαίρεται εἰς τὴν ἀπώλειαν τῶν ἀνθρώπων. Ἀμὴν καθὼς εἶναι γεγραμμένον. «Οὐ» πως ἠγάπησεν ὁ Θεός τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Ὑῖόν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ δοῦναι ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπώλλυται, ἀλλ' ἔξει ζωὴν αἰώνιον. Ἀνίσως λοιπὸν παρέδωκεν εἰς θάνατον τὸν Ὑῖόν του τὸν μονογενῆ, διὰ τὰ σωθῶμεν ἡμεῖς δι' αὐτοῦ, ἄρα γε πῶς εἶναι δυνατόν, ὅταν ἡμεῖς τὸν παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς στείλῃ, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, νὰ μᾶς φανερώσῃ κἀνένα ἅγιον, καὶ ἀληθινὸν δοῦλόν του, διὰ τὰ μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς σωτηρίαν, καὶ νὰ μᾶς διδάξῃ τὰ θελήματά του; πῶς, λέγω, εἶναι δυνατόν νὰ ἀποκρύψῃ τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον ἀπὸ ἡμᾶς, καὶ νὰ μᾶς ὑστερήσῃ ἀπὸ ὁδηγόν; ὄχι, ὄχι. Δὲν εἶναι δυνατόν. Καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ πιστεύσωμεν ἀπὸ ἐκεῖνο ὁποῦ ἐγένεν εἰς τὸν ἑκατόνταρχον Κορνήλιον. Ὁ ὁποῖος μὲ τὸ νὰ ἦτον εὐσεβής, καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν ὁμοῦ μὲ ὅλον τοῦ τὸ σπῆτι, καὶ μὲ τὸ νὰ ἔκαμνε πολλὰς ἐλεημοσύνας εἰς τὸν λαόν, καὶ ἐπαρακαλοῦσε πάντοτε τὸν Θεὸν διὰ τοῦτο τοῦ ἐφάνη φανερά τὴν ἐννάτην ὥραν τῆς ἡμέρας. Ἄγγελος Θεοῦ ὁποῦ ἦλθεν εἰς αὐτόν, καὶ εἶπέ του, εἴξευρε πῶς

καὶ προσευχαί σου, καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέ» βησαν ἔμπρὸς εἰς τὸν Θεὸν διὰ ἐνθύμησίν σου. »Καὶ τώρα στείλε εἰς Ἰόππην ἀνθρώπους, καὶ »προσκάλεσε τὸν Σίμωνα, ὁποῦ ὀνομάζεται Πέ» τρος, αὐτὸς εἶναι κονευμένος εἰς κᾶποιον Σί» μωνα Ταμπάκην, τοῦ ὁποῦ τὸ σπῆτι εἶναι »κοντὰ εἰς τὴν θάλασσαν». Βλέπεις, πῶς καλὰ ἔλεγα ἐγὼ, ὅτι χρειαζόμεθα πολλὴν προθυμίαν, καὶ πολλὴν ἐπιμέλειαν, διὰ τὰ εὐρωμεν ἀληθι» νὸν μαθητὴν τοῦ Χριστοῦ; καὶ στοχάσου τί λέγει ἡ Γραφή· «Κορνήλιος δὲ ἀνὴρ εὐσεβής, »καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ »αὐτοῦ. Ἐπειδὴ ὄχι μόνον τὸν ἑαυτὸν του, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς οἰκιακούς του ἐδίδασκε νὰ φοβούνται τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο εἶναι καλόν, καὶ ἐπαινετὸν ἔμπρὸς εἰς τὸν Θεόν, ὁποῦ νὰ φροντί» ζῃ τινὰς, ὄχι μόνον διὰ τὸ ἐδικόν του συμφέ» ρον, ἀμὴ καὶ διὰ ὅλων ἐκείνων ὁποῦ εἶναι μαζὶ »του. Τὸ ὁποῖον ἐκεῖνος ὁ Ἐκατόνταρχος, καὶ πρὸ τοῦ νὰ διδαχθῇ ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, τὸ ἔκαμνε κατὰ τὰς παραγγελίας τῶν Ἀποστόλων ὁποῦ ὀρίζουν, «μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητεῖτω, ἀλλὰ »τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος». Ἐκαμνε καὶ πολλὰς ἐλεημοσύναις, καὶ ἐπαρακαλοῦσε τὸν Θεὸν νύκτα καὶ ἡμέραν. Καὶ πρὸ τοῦτο νὰ πιστεύσῃ εἰς τὸν Θεὸν ἐτελείωνε φανερά αὐτὴν τὴν ἐντολὴν τοῦ Δεσπότη μας, καὶ Θεοῦ ὁποῦ ὀρίζει, «ἀγρυ» πνεῖτε, καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθῃτε εἰς »πειρασμόν». Καὶ τὸ, «αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν. »Ζητεῖτε καὶ εὐρήσετε. Κρούετε, καὶ ἀνοιγήσε» ται ὑμῖν». Εἶδες τὸν ἄπιστον; τὸν ἐθνικόν; Ὅποῦ δὲν ἤκουσε ποτὲ λόγον Θεοῦ, καὶ ἔκαμνε τὰς παραγγελίας τοῦ Εὐαγγελίου μὲ προθυμίαν, πρὸ τοῦ νὰ τὰς διδαχθῇ ἀπὸ ἄλλον; ἐγύρευε μὲ τὸ μέσον τῆς εὐσεβείας, καὶ ἔλαβεν. Ἐζήτησε μὲ τὸ μέσον τῆς ἐλεημοσύνης, καὶ ἡῦρεν. Ἐκρου» σε μὲ τὸ μέσον τῆς νηστείας, καὶ προσευχῆς καὶ ἀνοίχθη εἰς αὐτόν. Πέμψον (λέγει) εἰς Ἰόππην, καὶ μετάπεμψε Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέ» τρον. Ὡ θαυμαστὸν δῶρον. Ὡ παράδοξος εὐε» ρεσία· ὅς ξενίζεται παρὰ τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἔστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν. Βλέπεις ὅτι ὄχι μό» νον τὸ ὄνομα τοῦ ὁδηγοῦ ἐφάνερωσεν ὁ Ἄγγε» λος, ἀμὴ καὶ τὸ ὄνομα ἐκείνου ὁποῦ τὸν ἐδέχθη, καὶ τὸν τόπον ὁποῦ ἦτον κονευμένος· καὶ τοῦτο τὸ ἔκαμνε ὁ Ἄγγελος διὰ τὰ μὴν ἀπατηθῇ ὁ Κορνήλιος, καὶ προσκαλέσῃ ἄλλον ἀντὶ διὰ τὸν

Πέτρον, καὶ καταντήσῃ εἰς λύκον, ἀντὶ διὰ ποιμένα. Ἀνίσως λοιπὸν θέλεις καὶ σὺ νὰ δείξῃς τὸν ἑαυτὸν σου ἀληθινόν, καὶ πιστὸν, καὶ διάλεκτὸν μαθητὴν τοῦ Χριστοῦ, μεταχειρίσου τέτοιαν ζωὴν, κάμε τέτοιας πράξεις, πρόσπεσε, καὶ παρακάλεσε τὸν Θεὸν τοιοῦτωτρόπως, μὲ ἐλεημοσύνην, μὲ νηστείαν καὶ προσευχὴν, καὶ θέλει ἀνοίξῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς σου, νὰ ἰδῇς τὸν τέτοιον ἄνθρωπον καὶ σὺ, καθὼς εἶδε τὸν Ἄγγελον ὁ Κορνήλιος. Μιμήσου καὶ τὸν ἄπιστον ἐσὺ ὅπου λέγεις πῶς εἶσαι πιστός· τὸν ἐθνικόν, καὶ ἀδίδακτον, ἐσὺ ὅπου ὀνομάζεσαι ἀπὸ παιδὶ χριστιανός, καὶ εἶσαι ἀναθρεμμένος μὲ ταῖς διδασκαλίαις τῶν Ἀποστόλων, καὶ ὑψηλοφρονεῖς ἀκούωντας τὰς φλυαρίας τῶν ἀμαθεστέρων. Μιμήσου τὸν Ἑκατόνταρχον ἐσὺ ὅπου ἐπιστατεῖς μοναχὰ τὸ σπῆτί σου, καὶ μὲ κάθε τρόπον καὶ ἐπιμέλειαν διώρθωσαι καὶ τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ ἐκείνους ὅπου εἶναι ὑπὸ κάτω εἰς τὴν ἐξουσίαν σου. Ἀμὴ ἀνίσως καταφρονῇς ἐκεῖνα τὰ πράγματα ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὴν ἐξουσίαν σου, καὶ εἰς τὴν προαίρεσίν σου, ἀκόμι καὶ ἐκεῖνας τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ ὅπου ἰξεύρεις τὰς καταφρονῇς, καὶ δὲν τὰς κάμνεις, ἀλλὰ ταῖς ἀμελεῖς, καὶ δὲν διορθῶνεις μήτε τὸν ἑαυτὸν σου, μήτε ἐκείνους ὅπου ἔχεις εἰς τὴν ἐξουσίαν σου, εἰπέ μου, πῶς θέλει σοῦ δείξῃ ὁ Θεὸς διδασκαλον, ὅπου νὰ σὲ διδάσκῃ τὰ τελειότερα, καὶ ὑψηλότερα; καὶ ὅταν δὲν σοῦ τὸν φανέρωσῃ ὁ Θεός, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ τὸν εὕρῃς ἐσὺ, ἢ νὰ τὸν γνωρίσῃς; ἢ πῶς θέλει τὸν ὑποδεχθῇς χωρὶς δισταγμόν, ὡς ἅγιον; ἢ πῶς θέλει λάβῃς ἀπὸ τὸν Θεὸν μισθὸν ἁγίου, καὶ δικαίου; ὅχι, ὅχι. Δὲν γίνεται τοῦτο. Διὰ ταῦτα λοιπὸν εἰς ἐκείνους ὅπου ἦσαν πρόθυμοι, καὶ ἐφρόντιζαν διὰ τὴν σωτηρίαν τους, καὶ ἄρχιζαν ἀφ' ἑαυτοῦ τους τὰ συντείνοντα πρὸς σωτηρίαν, ὅσον ἦτον δυνατόν εἰς αὐτοὺς, καὶ ἐξεζήτουν τὸν Θεόν, καὶ εἰργάζοντο τὸ ἀγαθόν, εἰς αὐτοὺς ἐφάνέρωνεν ὁ Θεός καὶ τότε, καὶ τώρα τοὺς Ἀποστόλους, καὶ Προφῆτας, καὶ Δικαίους, καὶ Ἁγίους, καὶ τοὺς ἐγνώριζαν καὶ ἐκεῖνοι, τοὺς ἐδέχοντο, τοὺς ἐτιμοῦσαν ὡς κυρίους, ὡς διδασκάλους τῆς εὐσεβείας, ὡς μεσίτας τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ τὰ λόγια τους τὰ ἐφύλατταν, ὡς ἄν θείους νόμους, καὶ ἐλάμβαναν καὶ αὐτοὶ τὸν μισθὸν ὅπου ἐδίδετο εἰς ἐκείνους. Καὶ τώρα ἀκόμι ἂν τύχῃ καὶ εὑρεθῶν πουθενὰ τέτοιοι, θέλει λάβουν τὸν

μισθὸν, ὡς ἂν καὶ ἐκείνους. Ἀμὴ ἐκείνους ὅπου καταφρονοῦν τοὺς ἄλλους, καὶ νομίζουσιν τὸν ἑαυτὸν τους πῶς εἶναι σοφοί, καὶ εὐρίσκονται εἰς ἀμεριμνίαν, καὶ ἀμέλειαν, καὶ δὲν παρακαλοῦν τὸν Θεόν, καθὼς ὁ Κορνήλιος, καὶ οἱ ὁμοιοί του, μὲ κάθε προθυμίαν, μὲ ἐλεημοσύνην, μὲ νηστείαν, καὶ μὲ προσευχήν· καὶ μάλιστα τώρα ὅπου ὅλοι μας σχεδὸν παιδιόθεν διδασκόμεθα ἀπὸ τοὺς Προφῆτας, καὶ Ἀποστόλους τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκεῖνα ὅπου μᾶς συμφέρουν, τοὺς τοιοῦτους λέγω, τοὺς ἀφίνει καὶ ὁ Θεός νὰ εὐρίσκωνται μέσα εἰς ἐκείνην τὴν πλάνην, ὅπου ἔπεσαν μοναχοὶ τους, οἱ ὅποιοι μὲ τὸ νὰ εἶναι σκοτισμένοι ἀπὸ τὸ σκότος τῶν ἐδικῶν τους παθῶν, καὶ ἐπιθυμιῶν, καὶ θελημάτων, καὶ περιπατοῦν μέσα εἰς αὐτὸ, ὡς ἂν μέσα εἰς βαθεῖαν νύκτα, εὐρίσκουν καὶ τέτοιους διδασκάλους. Καὶ μὲ δίκαιον τρόπον. Ἐπειδὴ ὁ διαφεντευτὴς τοῦ σκότους ἔχει ἐξάπαντος καὶ ὑπῆρέτας, καὶ μαθητάς του ἐκείνους, ὅπου περιπατοῦν μέσα εἰς τὸ σκότος, τοὺς ὁποίους τοὺς εὐρίσκουν οἱ τέτοιοι, καὶ τοὺς δέχονται μετὰ χαρὰς, ὡς ἂν ὁμόφρονάς τους, καὶ διδάσκονται ἀπὸ αὐτοὺς τὰ ἴδια, ἐκεῖνα ὅπου ἐδιάλεξαν προτῆτερα μοναχοὶ τους, καὶ ἐπρόκριναν νὰ τὰ κάμουν διὰ τὴν ἀπώλειάν τους. Διατί ποῖος δὲν τὸ ἰξεύρει, ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴν ὁ διάβολος ἀσύκωσεν ἐναντίον εἰς τοὺς Προφῆτας, τοὺς ψευδοπροφῆτας; εἰς τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς ψευδαποστόλους; εἰς τοὺς Ἁγίους διδασκάλους, τοὺς ψευδαγίους, καὶ ψευδοδιδασκάλους; καὶ ἀγωνίζεται μὲ διαφόρους τρόπους, καὶ μὲ ψευδολογίας νὰ πλανᾷ τοὺς ἀμελεῖς, καὶ νὰ τοὺς ῥίπτῃ μέσα εἰς τὸν λάκκον τῆς ἀπωλείας τοὺς ὁποίους καὶ ὁ Ἀπόστολος τοὺς ἐφάνέρωσε λέγωντας. «Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας, καὶ τὰ σκάνδαλα, »παρὰ τὴν διδαχὴν, ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε, ποιοῦντας, »καὶ ἐκκλίνετε ἀπ' αὐτῶν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ Κυρίῳ ὑμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν, ἀλλ' ἢ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας, καὶ εὐλογίας τὰς καρδίας τῶν ἀνάκων ἐξαπατῶσιν». Ἐκεῖνοι λοιπὸν ὅπου θέλουν νὰ ἀποφύγουν τοὺς τέτοιους, καθὼς συμβουλεύει ὁ Ἀπόστολος, χρέος ἔχουν νὰ ἀποχωρισθῶν ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ σκότους. Ἐπειδὴ ἐν ὅσῳ θέλουν νὰ εἶναι δουλωμένοι εἰς αὐτὰ, καὶ νὰ περιπατοῦν εἰς τὸ σκότος, δὲν ἡμποροῦν νὰ ἀποφύγουν ἀπὸ τοὺς τέτοιους διδασκάλους, μήτε δύνανται νὰ ἔλθουν εἰς

τὸ φῶς τῶν ἀληθινῶν διδασκάλων. Ἐσὺ λοιπὸν, πνευματικόν μου τέκνον ἐν Κυρίῳ, ἀκούωντας τὴν θεῖαν Γραφὴν ὅπου λέγει, «οὐαὶ οἱ συνετοὶ παρ' ἑαυτοῖς, καὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες», πρόσεχε μὲ φόβον, καὶ τρόμον εἰς τὰ λεγόμενα. Ἐπειδὴ ὁ λόγος οὗτος εἶναι διὰ ψυχικὴν σωτηρίαν. Καὶ ἀνίσως θέλεις νὰ ἐπιτύχῃς πνευματικὸν καὶ ἅγιον ἄνδρα, καὶ ἀληθινὸν διδασκάλον, μὴ λογιᾶσθαι ὅτι ἡμπορεῖς νὰ τὸν γνωρίσῃς ἀπὸ λόγου σου, καὶ ἀπὸ τὴν ἐδικήν σου γνῶσιν, ὅτι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον. Ἀμὴ προτῆτερα ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, καθὼς προείπαμεν, ἀγωνίσου μὲ ἀγαθὰ πράξεις, καὶ μὲ ἐλεημοσύνην, μὲ νηστείαν καὶ προσευχὴν, καὶ μὲ δέξῃς ἀδιάκοπον, διὰ νὰ σοῦ γένη ὁ Θεὸς συνεργὸς εἰς τοῦτο, καὶ βοηθός.

γ'. Καὶ ἀφ' οὗ μὲ τὴν βοήθειαν, καὶ χάριν τοῦ Θεοῦ καταξιωθῇς νὰ τὸν εὔρῃς, τότε δεῖξαι εἰς αὐτὸν περισσοτέραν τὴν ἐπιμέλειαν, μεγαλητέραν τὴν προθυμίαν, πολλὴν τὴν ταπεινώσιν, πολλὴν τὴν εὐλάβειαν, ὑπερβολικὴν τὴν τιμὴν, τὴν πίστιν καθαρὰν, καὶ ἀδίστακτον. Διὰ τὴν νὰ μὴ προξενήσῃς εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, ἀντὶ διὰ μισθόν, κόλασιν, καὶ τιμωρίαν. Ἐπειδὴ διὰ τοὺς τέτοιους εἶπεν ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, καὶ Θεός. «Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς, ἐμὲ δέχεται. Καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς, ἐμὲ ἀθετεῖ». Πρέπει λοιπὸν ἀδελφοὶ νὰ δεχόμεθα τοὺς τέτοιους, ὡς αὐτὸν τὸν ἴδιον Χριστὸν, ὅτι ἐκεῖνα ὅπου γίνονται εἰς αὐτοὺς, ἀναφέρονται εἰς αὐτὸν τὸν ἴδιον Δεσπότην Χριστὸν καὶ Θεὸν ἡμῶν, καὶ ἐκεῖνος τὰ οἰκαιοποιεῖται καὶ τὰ λογίζεται, ὡς αὐτὸ νὰ τὰ παθαίνῃ αὐτός ὁ ἴδιος· καθὼς πάλιν καὶ ἐκεῖνα ὅπου γίνονται εἰς τοὺς ψευδοδιδασκάλους ἀναφέρονται εἰς τὸν ἀντίχριστον, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δέχονται ἐκείνους, δέχονται αὐτὸν τὸν διάβολον. Καὶ ἄς μὴ προφασίζεταί τις πῶς δὲν τοὺς ἱξεύρει λέγωντας, ἀπὸ ποῦ ἡμπορῶ ἐγὼ νὰ γνωρίσω τοὺς τοιοούτους; καὶ ἐγὼ ἄνθρωπος εἶμαι, καὶ κἀνένας δὲν ἱξεύρει τὰ διανοήματα τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου, πάρεξ τὸ πνεῦμα ὅπου κατοικεῖ εἰς αὐτόν· κἀνένας ἄς μὴ πάρῃ αὐτὸ τὸ ῥητὸν διὰ εὐλογον πρόφασιν. Διὰ τὴν ἀνίσως ἦτον ἀδύνατον νὰ γνωρίζωνται, δὲν ἤθελεν ὀρίξῃ ὁ Κύριος. «βλέπετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν. Ἦγουν φυλάγεσθε ἀπὸ τοὺς ψευδοδιδασκάλους, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δὲ εἰσὶ λύκοι ἄρπαγες». Καὶ κατόπιν ἀπὸ αὐ-

τὰ λέγει· «ἐκ τῶν καρπῶν αὐτῶν, ἐπιγνώσεσθε αὐτούς». Ἀνίσως λοιπὸν ὁ Δεσπότης Χριστὸς εἶναι ἀληθινός, καθὼς εἶναι ἀληθινός, δυνατόν εἶναι εἰς ἡμᾶς νὰ γνωρίσωμεν ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου κἀμνουν, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου ὁμιλοῦν. Ἄς εἰποῦμεν λοιπὸν πρῶτον τοὺς καρποὺς τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ ὕστερον θέλει φανερώσωμεν καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ ἐναντίου, καὶ πονηροῦ. Καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς καρποὺς θέλει γνωρίσετε καλῶτατα, πῶς εἶναι φανεροὶ οἱ ἀληθινοί, καὶ δίκαιοι, καὶ ἅγιοι, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν εἶναι τέτοιοι, καὶ ὑποκρίνονται, καὶ ἐγὼ ἀπὸ λόγον μου δὲν λέγω τίποτε, ἀμὴ ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Σωτῆρος, καὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων του. Μὲ τὰ ὅποια θέλει δοκιμάσω νὰ πληροορήσω τὴν ἀγάπην σου. Ἄκουε λοιπὸν τί λέγει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ Πνεύματι. Μακάριοι οἱ πενθοῦντες. Μακάριοι οἱ πραεῖς». Καὶ πάλιν «ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. Καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς. Προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. Λόγος ἀργός μὴ ἐκπορευέσθω ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὑπὲρ ἀργοῦ λόγου λόγον δώσουσιν οἱ ἄνθρωποι ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως». Καὶ πάλιν, «ἐὰν μὴ ἐπιστραφῇτε, καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθῃτε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν». Καὶ εἰς ἄλλο μέρος πάλιν λέγει, «ἐν τούτῳ γινώσκονται πάντες, ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστέ, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἀλλήλοις». Καὶ πάλιν, «ὁμοίως δὲ πῶς δύνασθε πιστεύειν, δόξαν τὴν παρ' ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητεῖτε; πᾶς γὰρ ὁ ὑψὼν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται». Καὶ δὲν λέγει πῶς θέλει ὑψωθῇ εἰς κοσμικὴν δόξαν, ἀλλὰ ὑπόσχεται, πῶς θέλει ὑψωθῇ μυστικῶς εἰς πνευματικὴν ἀλλοίωσιν. Καὶ αὐτὰ μὲν ὁ Κύριός μας, καὶ Δεσπότης Χριστὸς τὰ φωνάζει φανερά εἰς ὅλους κάθε ἡμέραν. Ἄκουε δὲ καὶ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον ὅπου λέγει. «Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστίν, ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθοσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια». Καὶ πάλιν «ἡ ἀγάπη οὐ περιπορεύεται οὐ φημι, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς. Πάντα στέργει, πάντα ὑπομένει, ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει». Ἄκουε καὶ τὸν Θεολόγον Ἰωάννην ὅπου λέγει. «Τεχνία, μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ»

»Ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ κόσμου, ἐχθρὰ εἰς Θεόν ἐστιν. Ὡστε, ἀδελφοί μου, ὁ ἀγαπῶν τὸν κόσμον, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται. Καὶ ὅτι ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀνθρωποκτόνος ἐστὶ. »Καὶ οἶδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος, οὐκ ἔχει μέρος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ Θεοῦ, καὶ ὅτι ἐν τούτῳ γνωρίζονται τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου, ἐκ τοῦ μίσους, καὶ τῆς ἀγάπης. Ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν Θεόν, ἀγαπᾷ καὶ τοὺς γεγεννημένους ἐξ αὐτοῦ, ἡγῶν τοὺς ἀδελφούς του. Ὁ δὲ μισῶν τινὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, οὗτος ἐκ τοῦ διαβόλου γεγέννηται, καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστὶν ἐν αὐτῷ». Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου ἔχουν διάκρισιν, με τοῦτον τὸν τρόπον γνωρίζουν ποῖοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποῖοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ διαβόλου. Καὶ οἱ καρποὶ τοῦ Παναγίου, καὶ ἀγαθοῦ Πνεύματος εἶναι αὐτοὶ ὅπου εἶπαμεν ἀνωτέρω. Πρέπει λοιπὸν νὰ φανερώσωμεν καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ πονηροῦ πνεύματος, διὰ νὰ τοὺς γνωρίζετε, καὶ νὰ διακρίνετε, καθὼς εἶπαμεν τὸ φῶς ἀπὸ τὸ σκότος. Καὶ τὸ γλυκὺ ἀπὸ τὸ πικρὸν, καὶ τὸ ἀγαθὸν ἀπὸ τὸ κακόν. Προσέχετε λοιπὸν, καὶ πάλιν ὁ Δεσπότης καὶ Θεὸς ἡμῶν λέγει «οὐ δύναται δένδρον καλόν, καρπὸν σαπρὸν ποιεῖν. Καὶ πάλιν οὐδὲ δένδρον σαπρὸν, καρπὸν καλὸν ποιεῖν. Καὶ πάλιν ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὰ ἀγαθὰ· ὁ δὲ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὰ πονηρά. »Καὶ πάλιν ὁ λύσας μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, καὶ διδάξας οὕτω τοὺς ἄνθρώπους ποιεῖν, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν». Καὶ τί λέγει πάλιν διὰ τοὺς γραμματεῖς, καὶ φαρισαίους; «δεσμεύουσι φορτία βαρέα, καὶ δυσβάστακτα, καὶ προτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ ῥακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινήσαι αὐτά. Πάντα δὲ τὰ ἔργα ποιοῦσι, πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. Πλατύνουσι δὲ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν, καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν. Φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δεῖπνοις, καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἀσπασμούς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ῥαββί, ῥαββί». Ὅταν λοιπὸν ἰδῇς τινὰ, ὅπου νὰ κάμνῃ κἀνένα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ ζητῇ ἐπιμόνως τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν, καὶ νὰ παραβαίνει τὰς ἐντο-

λάς τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ ἀρέσῃ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἔξευρε ὅτι εἶναι πλάνος, καὶ ὄχι ἀληθινός. Διὰ τί λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Ὅπου δὲ ὑμῖν ἔρις, καὶ φθόνος, καὶ ζήλος, καὶ διαβολαί, καὶ διχοστασίαι, οὐχὶ σαρκικοὶ ἐστέ; Ὁ δὲ σαρκικός, καὶ ψυχικός ἄνθρωπος, οὔτε χωρεῖ, οὔτε δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος, μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστίν». Ἐκεῖνος δὲ ὅπου δὲν χωρεῖ τὰ τοῦ Πνεύματος, εἶναι φανερόν, ὅτι οὐδὲ τὸ Πνεῦμα ἔχει μέσα του. Καὶ ὅποιος δὲν ἔχει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, αὐτὸς δὲν εἶναι τοῦ Χριστοῦ, καθὼς τὸ βεβαιώνει ὁ Παῦλος, λέγοντας. «Εἰ δέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἐστὶν αὐτοῦ. Ἦκουσες ποῖοι εἶναι τοῦ Χριστοῦ, καὶ ποῖοι τοῦ ἀντιχρίστου; ἀπὸ ἐδῶ ἐγνώρισες βεβαιότατα, ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου προσέχουν, εὐκολὰ γνωρίζουν, καὶ τοὺς ἀγαθοὺς, καὶ τοὺς πονηροὺς. Διότι ἐκεῖνοι ὅπου δὲν προσέχουν, ὄχι μόνον τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους δὲν γνωρίζουν, ἀμὴ οὐδὲ τὸν ἑαυτὸν τους. Διὰ τί ὅταν τινὰς ἔχει φροντίδας, καὶ περισπασμούς, ὥσάν νὰ εἶναι ἀθάνατος εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ καταγίνεται νύκτα καὶ ἡμέραν, εἰς τὰ κοσμικὰ πράγματα μοναχὰ, καὶ τεχνεύεται τρόπους, πῶς νὰ κερδίσῃ καὶ κτίζῃ σπήτια καλὰ, καὶ πολυέξοδα, καὶ συναθροίζει πλῆθος ἀλόγων καὶ μουλαρίων, καὶ σκλάβων, καὶ ἀποκτᾷ ἀγγεῖα ἀσημένια, καὶ φορέματα, καὶ στρώματα πολυτίμα, καὶ κάμνει εἰς τὸν ἑαυτὸν του κάθε ἄλλην σωματικὴν περιποίησιν, καὶ σαρκικὴν ἀπόλαυσιν, ὁ τοιοῦτος (εἶπέ μου) γνωρίζει τὸν ἑαυτὸν του; ὄχι, τέκνον πνευματικόν, ὄχι. Δὲν γνωρίζει βεβαιότατα, οὔτε τὸν ἑαυτὸν του, οὔτε τὰ καμώματά του. Γνωρίζει τὸν ἑαυτὸν του τόσο μόνον, πῶς εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος, ὅμως μὲ ἐκεῖνα ὅπου κάμνει φανερώνει πῶς δὲν γνωρίζει τὸν ἑαυτὸν του καὶ τὴν κατάστασίν του, οὔτε ἡξεύρει τί κάμνει. Διὰ τί πολιτεύεται τοιοῦτωτρόπως, ὥσάν νὰ ᾔτον ἀθάνατος, καὶ λέγει μὲ τὸ στόμα, ὅτι σημερινοὶ εἴμεσθε, καὶ αὐρινοὶ δὲν εἴμεσθε, ἔπειτα μὲ τὰ ἔργα προετοιμάζει ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἀρκετὰ νὰ ἐξοδεύῃ εἰς χρόνους πολλοὺς. Ὁμολογεῖ πῶς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου εἶναι τὸ οὐδέν, καὶ διὰ παραμικρὸν καὶ εὐτελὲς πρᾶγμα, φιλονεικεῖ, καὶ μάχεται μὲ τοὺς ἀδελφούς του. Φιλοσοφεῖ πῶς εἶναι στάκτῃ, καὶ κονιορτὸς, καὶ στολίζεται πάντοτε μὲ στολίδια, καὶ τοῦ φαίνεται μὲ τοῦτο πῶς εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους. Ἀκούει τὰς θείας γρα-

φὰς ὁποῦ λέγουν, οὐαὶ οἱ τρυφῶντες, καὶ οἱ ἐπὶ στρωμνῶν ἀπαλῶν κατασπαταλῶντες, καὶ αὐτὸς κοιτάζει μὲ κάθε προθυμίαν νὰ κάμνη τὸ κρεβάτι ὁποῦ ἔχει εἰς τὸ σπῆτί του πλεόν λαμπρότερον, καὶ τὰ στρώματά του πλεόν ἀπαλώτερα, καὶ τὴν τράπεζάν του πλεόν πολυέξοδον, καὶ πλουσιοπάροχον. Καὶ αὐτὸ ὅχι μόνον εἰς τοὺς ὁμοίους του κοσμικοὺς τὸ δείχνει, ἀμὴ καὶ εἰς τοὺς μοναχοὺς ὁποῦ πηγαίνουν εἰς αὐτόν· οἱ ὅποιοι ὅχι μόνον δὲν θαυμάζουν αὐτὰ, ἀμὴ καὶ λυποῦνται ἐκείνους ὁποῦ τὰ ἔχουν, καὶ τοὺς κλαίουں διὰ τὴν ἀγνωσίαν τους. "Οτι διὰ ἐκεῖνα ὁποῦ ἔπρεπε μάλιστα νὰ ἐντρέπωνται, ὁποῦ τόσοι ἀδελοὶ πεινοῦν, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα ὁ Χριστὸς, αὐτοὶ καυχῶνται, καὶ ὑψηλοφρονοῦν δι' αὐτὰ νομίζοντές τα καλλωπισμόν, καὶ δὲν αἰσθάνονται, πῶς μὲ αὐτὰ ὁποῦ κάμνουν, μαρτυροῦν τὸν ἑαυτὸν τους, πῶς εἶναι πλεονέκται, καὶ ἀδικηταὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἀσπλαγχοὶ. Λοιπὸν εἰπέ μου, ὁ τέτοιος τί λογῆς γνωρίζει τὸν ἑαυτὸν του; καὶ εἰς ποῖαν κατάστασιν εὕρισκεται, καὶ εἰς ποῖα πάθη εἶναι δουλωμένος; καὶ ἀληθινὰ δὲν γνωρίζει τὸν ἑαυτὸν του, ἀγκαλὰ καὶ τοῦ φαίνεται πῶς τὸν γνωρίζει. Καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν γνωρίζει τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τὴν κατάστασίν του, πῶς θέλει δυνηθῆ νὰ γνωρίσῃ ἄλλον, ἢ τὰ πάθη τοῦ ἄλλου; πῶς εἶναι δυνατόν ὁ τυφλὸς νὰ διακρίνῃ ἄλλον, καὶ νὰ τὸν γνωρίσῃ, ἢ τυφλὸς εἶναι, ἢ βλέπει; ὅχι, ὅχι, δὲν εἶναι δυνατόν. Λοιπὸν καθὼς εἶπαμεν, τέκνον, καὶ ἀδελφέ μου, ἀνίσως δὲν πασχίσῃ τινὰς νὰ γνωρίσῃ πρῶτον τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τὴν ἀσθενειάν του, μὲ ἐλεημοσύνην, καθὼς προείπαμεν, μὲ νηστείαν, καὶ ἀγρυπνίαν, καὶ προσευχὴν συχνήν, δὲν ἔμπορεῖ νὰ γνωρίσῃ ἀκόμι καὶ τοῦτο, ὅτι χωρὶς πνευματικὸν πατέρα, καὶ ὁδηγόν, καὶ διδάσκαλον εἶναι ἀδύνατον ὁ ἄνθρωπος νὰ φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ζήσῃ ἐνάρετα, καὶ νὰ μὴ πιασθῇ ἀπὸ τὰς παγίδας τοῦ διαβόλου. Καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν τὸ γνωρίζει αὐτὸ, αὐτὸς ἔχει ὑπόληψιν εἰς τὸν ἑαυτὸν του, πῶς δὲν χρειάζεται διδασκαλίαν, ἢ συμβουλήν, ἢ νοουθεσίαν, ἢ βοήθειαν ἀπὸ ἄλλους, καὶ εἶναι γεμάτος ἀπὸ ὑπερηφάνιαν, χωρὶς καὶ νὰ αἰσθάνεται πῶς δὲν ἰξεύρει τίποτε. Καὶ εὕρισκεται εἰς βάθος ἀγνωσίας, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ἀπωλείας, καὶ μῆτε αὐτὸ ἔμπορεῖ νὰ τὸ καταλάβῃ, ὅτι εἶναι μὲ τοὺς ἀπωλεσμένους. Ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ ἀγνωσία

ἔχει ἰδίωμα νὰ γίνεταί, ὡσὰν μία τζίμπλα εἰς τοὺς νοητοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς, καὶ δὲν μᾶς ἀφίνει νὰ βλέπωμεν καθαρά, μὲ τὸ νὰ ἀγαποῦμεν τὸν κόσμον, καὶ τὰ κοσμικὰ πράγματα· διατὶ ὅσον ἀπομακρύνει ὁ νοῦς μας ἀπὸ τὴν ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ θανάτου, καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως, καὶ δὲν συλλογίζεται τὰ ἀγαθὰ ὁποῦ φυλάττονται διὰ τοὺς δικαίους, μῆτε τὰ βασανιστήρια τοῦ αἰωνίου πυρός, καὶ τοῦ σκότους, καὶ τοῦ βρυγμοῦ τῶν ὀδόντων, ὁποῦ μέλουν νὰ δεχθοῦν τοὺς ἁμαρτωλοὺς· ἀμὴ κατὰ γίνεται πολλὰ ὄλος διόλου εἰς τὰς φροντίδας, καὶ φαντασίας τοῦ κόσμου, ἡγουν εἰς τὸν πλοῦτον καὶ δόξαν, καὶ τρυφήν, καὶ εἰς ὅλα τὰ ἐπιλοιπα κοσμικὰ πράγματα, τὰ ὅποια τὰ νομίζουν οἱ ἄνθρωποι ἐνδοξα καὶ λαμπρά. "Οσον (λέγω) δίδεται ὁ νοῦς μας εἰς αὐτὰ, τόσον χοντραίνει περισσότερο, καὶ κατ' ὀλίγον ὀλίγον θολώνει, καὶ σκοτίζεται περισσότερο, καὶ τρόπον τινα σκεπάζεται ὄλος ὁ νοῦς, καὶ τότε προξενεῖται τελεία ἀγνωσία, καὶ ἀλησμονησία τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Δαβὶδ ὅταν ἤμαρτε, καὶ ἔπαθεν αὐτὸ τὸ ἴδιον, ἐπαρακαλοῦσε τὸν Θεόν, καὶ ἔλεγεν. «Ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμοὺς μου, καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσια ἐκ τοῦ νόμου σου». Εἶδες πῶς ἦσαν τὰ μάτια του σκεπασμένα; εἶδες πῶς ἐφώναζεν εἰς τὸν Θεὸν νὰ τὰ ξεσκεπάσῃ; αὐτὸ τὸ ἴδιον κάμε καὶ σὺ, τέκνον μου, καὶ δὲν θέλει παραβλέψῃ ὁ Κύριος τὴν παρακάλεσιν ὁποῦ τοῦ κάμνης ἐξ ὅλης σου ψυχῆς. Ἄμὴ θέλει σοῦ ἀκούσῃ, καὶ θέλει ἀνοίξῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς σου· καὶ τότε ἀφ' οὗ ἀναβλέψῃς, πρῶτα καὶ ἀρχὴ θέλει γνωρίσεις τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ τὴν κατάστασίν σου, ἔπειτα καὶ ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ σοῦ προείπα, καὶ τότε θέλει λογισθῆς ἐξ ὅλης σου τῆς καρδίας, ὡσὰν ἀγίου, καὶ ἀνωτέρους σου, ὅχι μόνον τοὺς εὐλαβεῖς, καὶ ἐναρέτους, ἀμὴ καὶ κάθε ἄνθρωπον μικρὸν καὶ μεγάλον, δίκαιον, καὶ ἁμαρτωλόν, καὶ αὐτοὺς ἀκόμι, ὁποῦ ἁμαρτάνουν φανερά. Καὶ τοῦτο ἄς εἶναι σημεῖον φανερόν εἰς ἐσένα, καὶ εἰς κάθε ἄλλον, ὅτι ἔλαβες τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν σου, ὅταν ἔλθῃς εἰς αὐτὰ τὰ μέτρα, καὶ φθάσῃς εἰς αὐτὴν τὴν καλὴν κατάστασιν· ἐπειδὴ ἡ ἀγία ταπεινώσις εἰς αὐτὰ τὰ μέτρα εὕρισκεται, καὶ εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ ἔρχεται εἰς αὐτὰ, αὐτὸ τὸ χάρισμα τοῦ χαρίζει πρῶτον, τὸ νὰ στοχάζεται, πῶς δὲν εἶναι κανένας ἀπὸ

δλους τούς ανθρώπους ἀμαρτωλότερος, ἢ εὐτελέστερος ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ μὲ ὅλην τὴν αἰσθησιν τῆς ψυχῆς του, καὶ μὲ κάθε πληροφορίαν νὰ ἔχῃ τὸν ἑαυτὸν του μόνον ἀμαρτωλὸν, καὶ πῶς μόνος αὐτὸς μέλλει νὰ ἀπολεσθῇ, καὶ νὰ παραδοθῇ εἰς τὴν κόλασιν. Λοιπὸν, τέκνον μου περιπόθητον, καὶ ἀδελφέ, ἀγωνίσου νὰ ἀποκτήσῃς αὐτὴν τὴν ταπείνωσιν, καὶ μὴν εἰπῆς, ὅτι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον εἰς ἐμένα. Μήτε πάλιν, ὅτι τοῦτο ἀρμόζει εἰς τοὺς μοναχοὺς, καὶ ὅχι εἰς ἐκείνους ὅπου εὐρίσκονται μέσα εἰς τὸν κόσμον. Διὰ τὸν Χριστὸς τὰς ἐντολάς του τὰς ἐδιδώρισε κοινὰς εἰς ὅλους, καὶ δὲν ἐπαράγγειλε χωριστὰ εἰς τοὺς μοναχοὺς, καὶ χωριστὰ εἰς τοὺς κοσμικοὺς. Ἀλλὰ καὶ οἱ προπάτορες ὅπου ἦσαν προτύτερα ἀπὸ τὸν νόμον τοῦ Μωϋσέως, καὶ ἐκείνοι ὅπου ἦσαν ὕστερα ἀπὸ τὸν νόμον, τὰ ἐκατόρθωσαν αὐτά. Καὶ ἄκουε τὸν Ἰωβ ὅπου λέγει, ἐγὼ εἰμὶ γῆ, καὶ σποδός. Καὶ τὸν Δαβὶδ, ἐγὼ εἰμὶ σκώληξ, καὶ οὐκ ἄνθρωπος. Εἶδες λογία ταπεινώσεως; εἶδες ψυχὴν ὅπου λογίζεται τὸν ἑαυτὸν τῆς πλέον καταφρονημένου ἀπὸ κάθε ἀνθρώπου μικρὸν, καὶ μεγάλον; μιμήσου λοιπὸν καὶ ἐσὺ τοῦ Δαβὶδ τὴν μετάνοιαν, καὶ τότε θέλει ἀποκτήσεις τὴν ταπείνωσιν του. Ἐπειδὴ μὲ τὴν μετάνοιαν ἀφανίζεται τὸ σύμφρον τῆς ἀγνωστίας, ὅπου ἔχει σκεπασμένον τὸν νοῦν, καὶ ἀσυχώνεται τὸ σκέπασμα. Καὶ ἀφ' οὗ ξεσκοτισθῇ ὁ νοῦς, τότε γνωρίζομεν καὶ τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ βλέπομεν καὶ τὴν κατάστασιν μας, τί λογῆς εἶναι, ἀκόμι βλέπομεν, καὶ τὴς πληγὰς, καὶ τοὺς μολυσμοὺς τῆς ψυχῆς μας. Καὶ τότε ὅχι μόνον φρονοῦμεν, καὶ ὁμιλοῦμεν ταπεινά, ἀμὴ ἐντρεπόμεθα, καὶ τὸν ἥλιον, καὶ τοὺς ἀστέρας, καὶ ὅλα τὰ κτίσματα τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἐγίναν διὰ ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ἐπαρωργίσασμεν τὸν Θεὸν ὅπου ἔκαμεν αὐτά, καθὼς εἶπα, διὰ ἡμᾶς καὶ ἐπταίσασμεν εἰς αὐτὸν, καὶ ἐπαρεβήκαμεν, ὅχι μίαν του ἐντολὴν, ἀμὴ ὅλας. Καὶ δὲν τολμοῦμεν οὐδὲ καὶ νὰ ἀσυχώσωμεν τὰ μάτια μας καὶ νὰ ἰδοῦμεν, μήτε λογιάζομεν τελείως τὸν ἑαυτὸν μας, πῶς εἴμεσθαι ἄξιοι νὰ φάγωμεν ἀπὸ τοὺς καρποὺς τῆς γῆς, ἀμὴ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι ἀποφασίζομεν ἐναντίον μας, ὅτι εἶναι δίκαιον νὰ ἀποθάνωμεν ἀπὸ τὴν πείναν, καὶ τὴν δίψαν. Καὶ δὲν δυνάμεθα, μήτε ἀποχοτοῦμεν νὰ κοιτάξωμεν, καὶ νὰ ἰδοῦμεν τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀγίων του, ὡς ἂν ὅπου εἴμεσθαι μιαιοὶ καὶ βρωμεροὶ, καὶ ἀμαρτω-

λοὶ, ἀλλὰ μᾶς φαίνεται, πῶς καὶ αἱ ἅγιοι εἰκόνες συγκαίνομαι καὶ ἡμᾶς καὶ τὰ ἔργα μας. Διὰ τοῦτο μὴδὲ τολμοῦμεν νὰ πλησιάζωμεν εἰς αὐτάς, καὶ νὰ τὰς ἀσπασθοῦμεν, καὶ τὸ ἔχομεν διὰ μεγάλην μας ἐντροπὴν, νὰ ἐγγίσωμεν τὰ καθάρᾳ, καὶ ἅγια μὲ τὰ ἀκάθαρτα, καὶ μεμολυσμένα χεῖλη μας. Καὶ ὅταν μέλλωμεν νὰ ἐμβοῦμεν μέσα εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, μᾶς πιάνει φόβος, καὶ τρόμος, ὡς ἂν ὅπου ἐμβαίνομεν ἀνάξια, νὰ μὴ σχισθῇ εἰς δύο τὸ ἔδαφος τῆς ἐκκλησίας, καὶ μᾶς κατεβάσῃ ζωντανούς εἰς τὸν ἄδην. Αὐτὰ καὶ ἄλλα περισσότερα μᾶς διδάσκει πάντοτε ἡ ἁγία ταπείνωσις, καὶ μᾶς μεταπλάττει, καὶ μᾶς ἀλλοιώνει, καὶ τρόπον τινὰ μᾶς δημιουργεῖ, καὶ μᾶς κάμνει ταπεινούς, ὥστε ὅπου ἀπὸ τότε καὶ εἰς τὸ ἐξῆς, καὶ θελήσωμεν, νὰ μὴν ἡμποροῦμεν πλέον νὰ συλλογισθοῦμεν, ἢ νὰ εἰποῦμεν διὰ τὸν ἑαυτὸν μας κανένα μέγα, καὶ ὑψηλόν, ἀλλὰ νὰ μένωμεν ὡς ἂν ἀνδριάντες ἐστηλωμένοι καὶ ἐπεγεγραμμένοι. Αὕτῃ ἡ ἁγία ταπείνωσις μᾶς διδάσκει, πῶς δὲν δυνάμεθα νὰ μάθωμεν κανένα καλόν, χωρὶς διδάσκαλον. Καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου μᾶς ἐρωτοῦν, καὶ μᾶς λέγουν, ἄρα γε γινώσκεις, ἂ ἀναγινώσκεις; αὕτῃ μᾶς διδάσκει νὰ ἀποκρινώμεθα εἰς αὐτοὺς, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ καταλάβωμεν ἐκεῖνα ὅπου διαβάζομεν, ἂν δὲν μᾶς ὀδηγήσῃ τις; αὕτῃ μᾶς διδάσκει νὰ μὴ περιπατοῦμεν τὴν στράταν, ὅπου δὲν ἤξεύρομεν χωρὶς ὀδηγόν. Αὕτῃ μᾶς παραγγέλλει, ὅταν θέλωμεν νὰ μετανοήσωμεν, νὰ μὴ πλησιάζωμεν εἰς τὸν Θεὸν χωρὶς μεσίτην, καὶ ὀδηγόν. Διότι ἀνίσως μᾶς παρακινεῖ νὰ ἐντρεπώμεθα τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν γῆν, καὶ τὰ μεταξὺ ποιήματα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ εὐλαβοῦμεθα μὲ φόβον τὴν εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος, καὶ τῶν Ἀγίων αὐτοῦ, καὶ νὰ μὴ τολμῶμεν νὰ κοιτάξωμεν, ἢ νὰ πλησιάζωμεν, καὶ νὰ ἀσπασθοῦμεν αὐτάς, πόσω περισσότερον ἤθελε μᾶς κάμῃ νὰ μὴ πλησιάζωμεν χωρὶς μεσίτην εἰς αὐτὸν τὸν ἴδιον Ποιητὴν, καὶ Δεσπότην τῶν ἀπάντων Θεόν; ὅτι ἀγκαλὰ καὶ εἶναι πολλὰ φιλόανθρωπος, ὅμως πολλὰ εὐφραίνεται εἰς τὴν ταπείνωσιν, καὶ εἰς τὴν σκυθρωπότητά μας, καὶ πολλὰ τὸ ἐπαινεῖ αὐτὸ, τὸ νὰ λογιάζῃ τις τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εἶναι ἀνάξιος νὰ πλησιάσῃ εἰς αὐτὸν μόνος του χωρὶς μεσίτην. Κατὰ ἄλλον τρόπον. Θέλωντας ὁ Δεσπότης μας, καὶ Θεὸς νὰ μᾶς διδάξῃ, ὅτι πρέπει νὰ πλησιάζωμεν εἰς τὸν Θεὸν μὲ τὸ μέσον τινός

μεσίτου, καὶ ἐγγυητοῦ, αὐτὸς ὁ ἴδιος, καθὼς καὶ εἰς ὅλα τὰ λοιπὰ ἐγένινεν εἰς ἡμᾶς τύπος, καὶ παράδειγμα, ἔτι καὶ εἰς τοῦτο, αὐτὸς πρῶτος ἐγένινε μεσίτης, καὶ ἐγγυητὴς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ τὴν ἐπρόσφερεν εἰς τὸν ἰδιὸν τοῦ Πατέρα, καὶ Θεόν. Καὶ ὕστερα ἐχειροτόνησεν ὑπέρτας τῆς μεσιτείας ταύτης, καὶ τῆς ἐγγυήσεως, τοὺς ἁγίους τοῦ Ἀποστόλου. Καὶ αὐτοὶ ἐπρόσφεραν πάλιν εἰς τὸν Δεσπότην Χριστὸν ὅλους ἐκείνους ὅπου ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν, καὶ ἀπὸ ἐκείνους ἐδιάλεξαν, καὶ ἐχειροτόνησαν, καὶ διαδόχους τοὺς, ὑπέρτας τῆς μεσιτείας ταύτης, καὶ αὐτοὶ πάλιν ἄλλους, καὶ ἄλλους πάλιν ἐκεῖνοι. Καὶ τοιοῦτης λογῆς ἕως τώρα φυλάττεται τοῦτο κατὰ διαδοχὴν. Καὶ δὲ θέλει ὁ Θεὸς νὰ παραβαίνωμεν, καὶ νὰ καταπατοῦμεν τὴν ἐδικήν του προσταγὴν, καὶ παράδοσιν. Ἀμὴ νὰ μένωμεν εἰς ἐκεῖνα ὅπου μᾶς ἐδιώρισεν. Ὅθεν λέγει, «οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς με, ἐὰν μὴ ὁ Πατήρ μου ἐλκύσῃ αὐτόν»· καὶ πάλιν, «οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα, εἰ μὴ δι' ἐμοῦ». Ἔτι πάλιν καὶ κἀνένας δὲν ἔρχεται εἰς τὴν πίστιν τῆς ἁγίας, καὶ ὁμοουσίου Τριάδος, ἂν δὲν διδαχθῇ ἀπὸ κἀνένα διδάσκαλον τὰ δόγματα τῆς πίστεως. Καὶ κἀνένας δὲν βαπτίζεται χωρὶς Ἱερέα, μηδὲ κοινωνεῖ ἅφ' ἑαυτοῦ τοῦ τὰ θεῖα Μυστήρια. Καὶ ὅποιος δὲν βαπτισθῇ, καὶ δὲν κοινωνήσῃ τὰ ἄχραντα Μυστήρια, δὲν θέλει ἐπιτύχῃ ποτὲ τὴν αἰώνιον ζωὴν, καθὼς τὸ ὀρίζει ὁ ἴδιος. «Ὁ πιστεύσας, καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται». Καὶ πάλιν, «ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου, καὶ πίνετε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς». Ἐπειδὴ λοιπὸν χωρὶς τὸ Βάπτισμα, καὶ χωρὶς τὴν κοινωνίαν τῶν θείων Μυστηρίων κἀνένας χριστιανὸς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ καταξιωθῇ τὴν αἰώνιον ζωὴν· καὶ αὐτὰ τὰ Μυστήρια δὲν δίδονται εἰς ἡμᾶς διὰ μέσου τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν ὅπου ἦσαν ὕστερον ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, ἀμὴ δίδονται διὰ μέσου ἐκείνων ὅπου εἶναι τώρα, καὶ ζοῦν, καὶ συναναστρέφονται μαζὴ με ἡμᾶς· φανερόν εἶναι, ὅτι ἐκεῖνα ὅπου ἐμετάδιδαν εἰς τοὺς πιστοὺς ἐκεῖνοι ὅπου ἦσαν τότε εἰς τὸν κόσμον, τὰ ἴδια δίδουν, καὶ αὐτοὶ εἰς ἡμᾶς. Καὶ καθὼς ἐκεῖνοι ἐβάπτιζαν με τὸ ὕδωρ, καὶ με τὸ ἅγιον Πνεῦμα, ἔτι κἀμνουν καὶ αὐτοὶ τώρα. Ἐκεῖνοι ἐμετάδιδαν τὸ σῶμα, καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τὰ ἴδια

καὶ αὐτοὶ μᾶς μεταδίδουν. Καὶ δὲν ἦτον τίποτε περισσότερο εἰς ἐκείνους ὅπου ἐβαπτίζοντο, ἢ ἐμεταλάμβαναν τότε, οὐδὲ τώρα εἶναι καμμία ἁλλοίφω εἰς ἡμᾶς ὅπου βαπτιζόμεθα καὶ μεταλαμβάνομεν. Ἐδίδασκαν ἐκεῖνοι τὴν πίστιν εἰς τὸν Χριστὸν, καὶ εἰς τὴν ἁγίαν Τριάδα, τὴν ἀχώριστον, καὶ ὁμότιμον, ἡγουν εἰς τὸν Πατέρα, καὶ Υἱὸν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὰ ἴδια διδάσκουν καὶ ἡμᾶς τώρα οἱ Πατέρες μας. Λοιπὸν ἐγένε φανερόν ἀπὸ αὐτὰ μὲ συντομίαν (ἐπειδὴ δὲν τὰ γράφω ὅλα, διὰ νὰ μὴν ἐξαπλωθῇ εἰς πολὺ μάκρος ὁ λόγος) ὅτι εἴ, τι ἔκαμναν εἰς τοὺς πιστοὺς τότε οἱ Ἀπόστολοι, καὶ ὅ, τι ἐδίδασκαν, τὰ ἴδια κἀμνουν καὶ εἰς ἡμᾶς τώρα οἱ Πνευματικοὶ Πατέρες μας, οἱ Ἀρχιερεῖς, λέγω, καὶ Ἱερεῖς, ἀπαράλλακτα, καὶ χωρὶς νὰ λείψῃ τίποτε. Καὶ μᾶς διδάσκουν, καὶ μᾶς νοθετοῦν, καθὼς καὶ ἐκεῖνοι. Καὶ ἐπειδὴ δὲν διαφέρουν τίποτε ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, ἐξάπαντος εἶναι καὶ υἱοὶ τῶν Ἀποστόλων, καὶ Ἀπόστολοι. Καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν τοὺς δέχονται, μηδὲ ἀκούουν τοὺς λόγους τοὺς, θέλει ἀκούσουν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, ὅπου νὰ τοὺς λέγῃ, «ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον τοῖς τὴν γῆν τῶν Σοδόμων, καὶ Γομόρων οἰκήσασιν, ἢ ὑμῖν». Ὅτι ἐπειδὴ εἶπεν εἰς τοὺς Ἀποστόλους. «Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς, ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἀκούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀκούει. Καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς, ἐμὲ ἀθετεῖ. Ὁ δὲ ἀθετῶν ἐμὲ, ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με». Εἶναι φανερόν, ὅτι τὰ ἴδια λέγει καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι τώρα, καὶ ἀκόμι, καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου μέλλουν νὰ γένουν ὕστερότερα ὅμοιοι με ἐκείνους. Καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν δέχονται, μήτε ἀκούουν αὐτοὺς, ἀλλὰ τοὺς ἀθετοῦν, δὲν δέχονται αὐτὸν τὸν ἰδιὸν Χριστὸν, οὔτε τὸν ἀκούουν, ἀμὴ τὸν ἀθετοῦν, καὶ με τὴν ἀθέτησιν αὐτοῦ, ἀθετοῦν καὶ τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα ὅπου τὸν ἐπεμψεν. Ἰξεύρεις λοιπὸν, τέκνον μου περιπόθητον, ὅτι εἰς τούτους τοὺς καιροὺς κἀνένας ἀπὸ τοὺς λαϊκοὺς, οὐδὲ ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς οὐδὲ ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ἢ ἀρχιερεῖς, τινὰ ἢ ἀγάπῃ, ἢ φοβέται, ἢ περιποιεῖται, ἢ δέχεται κἀνένα ὡσάν ἀπόστολον Θεοῦ, καὶ μαθητὴν Χριστοῦ διὰ ἀγάπην μόνον τοῦ Χριστοῦ, ἢ διὰ τὴν ἐντολήν του, ἢ διὰ τὰ αἰώνια ἀγαθὰ ὅπου δίδονται ἀπὸ αὐτὸν εἰς ἡμᾶς. Ἀμὴ ὅλοι μας ἓνας τὸν ἄλλον καταφρονοῦμεν· ἓνας τὸν ἄλλον διαβάλλομεν· οἱ μοναχοὶ κατηγοροῦμεν, τοὺς μοναχοὺς· οἱ ἱερεῖς τοὺς ἀρχιερεῖς· οἱ λαῖ-

κοί, όλους, και ένας τὸν ἄλλον· και τελείως δὲν ἐνθυμείται τινὰς, ὅτι, καθὼς ἦτον παλαιὰ ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, και καθὼς τότε ἐδιώρισεν ὁ Θεός· πρῶτον Ἀποστόλους, δεύτερον Προφῆτας, τρίτον Διδασκάλους, και τοὺς λοιποὺς ὅπου ἐπαριθμεῖ ὁ Ἀπόστολος, ἐτζί παρόμοια εἶναι και τώρα ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, και ἐκεῖνοι ὅπου προσεστεύουν εἰς αὐτήν, διὰ να δεχθῇ τινὰς, ἄλλους μὲν ὡσάν Ἀποστόλους, και ἄλλους ὡσάν Προφῆτας, και ἄλλους ὡσάν Διδασκάλους. Ἀμὴ ἡμεῖς ὅλα αὐτὰ τελείως τὰ ἀλησμονήσαμεν, και ἕνας κατὰ τοῦ ἄλλου ὑπερηφανευόμεθα. Καὶ ἐκεῖνον ὅπου μὲ ἐβάπτισε σήμερον, και μὲ ἐλευθέρωσεν ἀπὸ τὸν θάνατον, και τὴν φθορὰν τῆς ψυχῆς, και μὲ ἐγέμισεν ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, και μὲ ἔλυσεν ἀπὸ τὰς ἀμαρτίας, και μὲ ἐκοινωνήσεν τὸ ἄχραντον Σῶμα, και τὸ σωτήριον Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, και μὲ ἔκαμαν υἱὸν Θεοῦ· (τί ἄλλο περισσότερον ἔκαμαν τότε εἰς τοὺς χριστιανούς οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ;) αὐτὸν ἐγὼ αὔριον δὲν καταδέχομαι, μηδὲ κἄν να τὸν χαιρετήσω, ἐπειδὴ τὸ λογιάζω διὰ ἐντροπήν μου, μήτε θέλω να εὐχῶ εἰς προὔπαντήσιν του, ὅταν ἐρχεται εἰς ἐμένα και να τὸν τιμήσω, και να τὸν δεχθῶ μὲ κάθε περιποίησιν. Ἀμὴ λέγω τοῦ ὑπηρετοῦ μου μὲ ἀγανάκτησιν, τί θέλει; δός του ἀπόκρισιν, ὅτι ὁ αὐθέντης ἔχει ὑπηρεσίαν, και δὲν ἀδειάζει να τὸν ἀνταμώσης. Καὶ δὲν λέγω τὰ χειρότερα ἀπὸ αὐτὰ, και ἀτιμώτερα ὅπου κάνουν, ὅχι μόνον εἰς τοὺς μοναχοὺς, ἀμὴ και εἰς τοὺς Ἱερεῖς, και ἐκεῖνοι οἱ ἴδιοι ὅπου ἐξομολογοῦνται, και ἀφιερώνουν τὰς ψυχὰς τους εἰς αὐτούς. Καὶ ἐκεῖνοι ὅπου σήμερον ἐδιάλεξε να τὸν ἔχη πνευματικὸν πατέρα του και διδάσκαλον διὰ μέσου τῆς ἐξομολογήσεως, ὅχι ὕστερα ἀπὸ ὀλίγον καιρὸν, ἀλλὰ εἰς αὐτὸν τὸν ἴδιον καιρὸν, ὅπως λέγει, πῶς εἶναι πνευματικὸν του τέκνον, εὐθὺς ὑπερηφανεύεται εἰς τὸν πνευματικὸν του πατέρα, και μάλιστα ἀντὶ διὰ τέκνον πνευματικὸν, και μαθητῆς του, γίνεται πνευματικὸς του πατὴρ και διδάσκαλος, και νομοθετεῖ ἐναντίον τοῦ πνευματοῦ, και τοῦ ἀντιλέγει, και τὸν ἐξουθενεῖ, ἀντύχη και τοῦ εἰπῇ τίποτε, ὅπου να μὴν εἶναι κατὰ τὴν γνώμην του. Καὶ ἀπερνώντας ὁ καιρὸς, μήτε ἱξεύρει παντελῶς ὁ τοιοῦτος πῶς ἔχει πνευματικὸν πατέρα, ἢ διδάσκαλον. Καὶ ἀνίσως ὁ πνευματικὸς δὲν πηγαίνει εἰς ἐκεῖνον, και δὲν

κάμνη τὰ θελήματά του, μήτε συγκαταβαίνει εἰς ἐκεῖνα ὅπου θέλει, ἢ να εἰπῶ καλλίτερα, ἀν δὲν πίπτῃ και αὐτὸς μαζὴ μὲ ἐκεῖνον να ἀπολεσθῇ, τὸν ἀφίνει ἐκεῖνον, και ζητεῖ ἄλλον, ὅπου να τοῦ ἀκολουθῇ εἰς τὰ σαρκικά του θελήματα. Ἐτζί λοιπὸν ὅλα τὰ πνευματικά, (καθὼς και ἐσὺ τὰ βλέπεις, και τὰ ἱξεύρεις) εἶναι συγχυσμένα, και τεταραγμένα τὴν σήμερον, και ἀφανίσθη κάθε τάξις, και θεῖα παράδοσις τῶν Ἀποστόλων, και ἀθετήθησαν ὅλαι αἱ ἐντολαὶ τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τοῦτο ὅλον τὸ κακὸν, και ὀλέθριον γίνεται εἰς τὴν τωρινὴν γενεάν, μὲ τὸ να φαντάζονται ὅλοι, πῶς εἶναι διδαγμένοι τὰ θεῖα, και ἱξεύρουν τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, και ἡμποροῦν να διακρίνουν ἐκεῖνα ὅπου τοὺς συμφέρει. Καὶ πρὸς τούτοις ἀκόμι μὲ τὸ να λογιάζουν, πῶς ὅλον τὸ ἱερατεῖον εἶναι ἀμαρτωλοὶ, και ἀνάξιοι, εἶναι ὅμως πληροφορημένοι, ὅπως ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ, και διὰ μέσου τῶν ἀναξίων. Καὶ νομίζουν μὲν ὅτι λαμβάνουν τὰ χαρίσματα ὅπου ἐνεργοῦνται εἰς ἡμᾶς διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, και τοὺς ἀρραβῶνας τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ὅπου μᾶς δίδονται· τὸν δὲ ἱερέα, ὅπου μὲ τὸ μέσον του τοὺς δίδονται αὐτὰ, τὸν ἀποστρέφονται, και τὸν μισοῦν, ὡσάν ἀμαρτωλὸν, και ἀνάξιον τῆς Ἱερωσύνης. Ὅμοίως και εἰς τοὺς πνευματικοὺς τὰ ἴδια φαντάζονται. Πῶς αὐτοὶ διὰ μέσου τῆς ἐξομολογήσεως ὅπου κάμνουν πρὸς ἐκείνους, λαμβάνουν τὴν συγχώρησιν τῶν ἀμαρτημάτων των, ἔπειτα ἐκείνους τοὺς πνευματικούς, τοὺς λογιάζουν, πῶς δὲν ἔχουν καμμίαν ἀρετὴν, ἢ παρρησίαν εἰς τὸν Θεόν, και τοὺς ἔχουν ἴσια, καθὼς ἔχουν και τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους. Ἀλλὰ και μὲ ὅλον ὅπου εὐρίσκονται εἰς τοιαύτην κατὰστασιν, νομίζουν, πῶς λαμβάνουν και αὐτοὶ ἢ να εἰπῶ καλλίτερα, ἀρπάζουν ὅλα τὰ πνευματικά χαρίσματα, ὅπου ἐχάρισεν ὁ Θεὸς εἰς τοὺς Ἀποστόλους, και οἱ Ἀπόστολοι πάλιν τὰ ἐμετάδωσαν εἰς ἐκείνους ὅπου ἐπίστευσαν μὲ τὸ μέσον τους εἰς τὸν Χριστὸν, χωρὶς να δώσουν τὴν πρέπουσαν τιμὴν, και πίστιν εἰς ἐκείνους ὅπου τοὺς δίδουν αὐτὰ τὰ χαρίσματα· τὴν ὁποίαν τιμὴν τὴν ἐπρόσφεραν πρῶτον οἱ Ἀπόστολοι εἰς τὸν Δεσπότην Χριστὸν, και εἰς τοὺς Ἀποστόλους πάλιν οἱ μαθηταί τους, και εἰς αὐτοὺς πάλιν ἐκεῖνοι, ὅπου ἦσαν ὑποκείμενοι εἰς αὐτούς. Καὶ αὐτοὶ θαρροῦν, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θέλει ζητήσῃ ἀπὸ αὐτοὺς να προσφέρουν αὐτὴν τὴν τιμὴν και τώρα, εἰς τοὺς ἀρ-

χιερείς, καὶ ἱερεῖς, καὶ ἡγουμένους, καὶ πνευματικούς πατέρας μας. Ἀμὴ ἐπειδὴ ἐβαπτίσθησαν ἀνήλικοι, νομίζουν μὲ τοῦτο, πῶς εἶναι ἁθῶι, ὅπου δὲν ἐτίμησαν ὕστερον ἐκεῖνον ὅπου τοὺς ἐβάπτισεν, οὐδὲ τὸν εὐλαβήθησαν ὡς πατέρα τους. Καὶ φαντάζονται, πῶς ἐπειδὴ μανθάνουν τὰ ἱερὰ γράμματα ἀπὸ παιδία ὅπου εἶναι ἀκόμι, αὐτὰ εἶναι ἀρκετά τους εἰς εὐσεβείαν, καὶ δὲν θέλει ἐξεταχθῶν πλέον ἀπὸ τὸν Θεὸν πῶς ἐκαταφρόνησαν τοὺς διδασκάλους τῆς εὐσεβείας, καὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ διδαχθῶν ἀπὸ αὐτοὺς. Ἀμὴ ἐπειδὴ τοὺς φαίνεται, πῶς εἶναι εὐσεβεῖς, καὶ πῶς πολιτεύονται πλέον εὐσεβέστερα ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους, ἐλπίζουν πῶς θέλει δικαιωθῶν, μοναχὰ μὲ αὐτό. Ἀκόμι καὶ τὸ νὰ εἰποῦν μόνον τὰς ἁμαρτίας τους, καὶ νὰ τὰς ἐξομολογηθῶν, καὶ νὰ λάβωσιν συγχώρησιν ἀπὸ τοὺς πνευματικούς τους πατέρας, τοῦτο τοὺς φαίνεται, πῶς εἶναι ἀρκετὸν διὰ τὴν σωτηρίαν τους, καὶ δὲν τοὺς χρειάζεται πλέον νὰ ἔχουν εἰς αὐτοὺς πίστιν, μήτε νὰ προσφέρουν τὴν τιμὴν, καὶ εὐλάβειαν, ὅπου πρέπει εἰς αὐτοὺς τοὺς πνευματικούς, ὡσὰν ὅπου εἶναι ἀπόστολοι Θεοῦ, καὶ μεσῖται, καὶ παρακαλεσται εἰς αὐτὸν διὰ αὐτοὺς. Ἐτὶ ὅλη ἡ οἰκουμένη ἐγέμισε τώρα ἀπὸ τέτοιαν πλάνην, καὶ ἀπὸ τέτοιον κακόν. Καὶ ἡ παράβασις καὶ ἡ καταφρόνησις μιᾶς ἐντολῆς, ἐγύρισεν ἄνω κάτω ὅλην τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ἐγχρέμισεν ἕως εἰς τὸ ἔδαφος. Διατὶ ἐκατήντησεν εἰς τόσῃν ἀταξίαν, καὶ ταραχὴν ἡ ἐκκλησία, ὅπου σχεδὸν δὲν φαίνεται πουθενὰ παντάπασιν ἡ οἰκοδομὴ τῆς, μήτε γνωρίζεται εἰς ἡμᾶς τελείως κατασκευὴ τοῦ Δεσποτικοῦ Σώματος. Ἀμὴ ὡσὰν νὰ μὴν ἔχωμεν κεφαλὴν μας τὸν Χριστόν, μηδὲ νὰ εἴμεσθε ἕνας μὲ τὸν ἄλλον συνδεδεμένοι, καὶ συγκολλημένοι ἀπὸ τὸ ζωοποιὸν Πνεῦμα, καὶ ἀδελφοὶ κατὰ Πνεῦμα, μήτε καταδεχόμεθα νὰ οἰκοδομούμεθα ὁ καθεὶς ἕνας εἰς τὴν ἐδικήν του τάξιν ἀπὸ τοὺς πρωτομαϊστόρους τῆς ἐκκλησίας, διὰ τοῦτο εἴμεσθε διασκορπισμένοι, ὡσὰν μία ἄψυχος ὕλη. Τόσον πολλὰ ἐδουλώθημεν εἰς τὰ θελήματά μας, καὶ ἐκυριεύθημεν ἀπὸ τὰς ἐπιθυμίας τῶν ἡδονῶν, καὶ ὑπατήθημεν ἀπὸ αὐτάς, καὶ ἐδιασκορπισθήκαμεν. Καὶ ἀπὸ τὸ μῖσος, καὶ τὴν ὑπερηφάνιαν ὅπου ἔχομεν, ἐχωρισθήκαμεν, καὶ ἐσχισθήκαμεν ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον, καὶ ἐχάσαμεν τὸ γνῶρισμα, καὶ τὸ σημεῖον τῆς πίστεώς μας, ἡγουν τὴν ἀγά-

πην, διὰ τὴν ὁποίαν εἶπεν ὁ Κύριος, «ἐν τούτῳ γινώσκονται πάντες, ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστέ, ὡς ἂν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις». Διατὶ ὅταν χάσωμεν αὐτὴν, ματαίως ὀνομαζόμεθα χριστιανοί. Ὅθεν, εἶπέ μου. σὲ παρακαλῶ, ὅταν ἡμεῖς δὲν ἀγαποῦμεν τοὺς πνευματικούς μας πατέρας, ὅπου μᾶς ἐπροξένησαν τόσα μεγάλα, ἀγαθὰ διὰ μέσου τῶν ὁποίων μᾶς κάμνει ὁ Θεὸς κατὰ χάριν υἱοὺς καὶ κληρονόμους τῆς δόξης του, καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, καὶ συμμετόχους ὅλων τῶν ἄλλων ὅπου εἶπαμεν. Ὅταν λέγω, δὲν τοὺς ἀγαποῦμεν, μηδὲ τοὺς τιμοῦμεν, μηδὲ τοὺς δοξάζομεν καθὼς πρέπει, καὶ καθὼς εἶναι χρεῖα νὰ τιμᾶται ἕνας ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἀπεσταλμένος ἀπὸ αὐτὸν εἰς ἡμᾶς, ποῖος θέλει μᾶς πιστεῦσαι διὰ τοὺς πλησίον, καὶ τοὺς λοιποὺς ἀδελφούς μας, πῶς ἔχομεν τελείως εἰς κἀνένα ἀπὸ αὐτοὺς ἀγάπην; καὶ ξεχωριστὰ ἀπὸ τοῦτο, ἀνίσως ἐκείνους ἔχομεν μεσίτας, καὶ παρακαλεστάς εἰς τὸν Θεόν, οἱ ὅποιοι ἔλαβαν ἐξουσίαν ἀπὸ τὸν Θεόν, νὰ δώσουν εἰς ἡμᾶς τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν μας, καὶ νὰ μᾶς φιλιώσουν μὲ αὐτὸν τοῦτους, λέγω, ἀνίσως δὲν τοὺς δεχώμεθα μὲ κάθε πληροφορίαν, καὶ πίστιν, ὡσὰν ἁγίους, ἀμὴ τοὺς ἔχωμεν ὡς ἁμαρτωλοὺς, πῶς ἐλπίζομεν ὅτι θέλει μᾶς δοθῇ ἡ τελεία συγχώρησις τῶν ἁμαρτιῶν μας; διατὶ λέγει ὁ Κύριος, «κατὰ τὴν πίστιν σου γεννηθήτω σοι». Καὶ βέβαια κατὰ τὸ μέτρον τῆς πίστεώς σου, καὶ καθὼς πιστεῦεις εἰς αὐτοὺς, ἔττι θέλει λάβῃς, καὶ τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν σου. Καὶ ἀνίσως εἶναι ἀληθινὸς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὅπου λέγει, «ὁ δευχόμενος ὑμᾶς, ἐμὲ δέχεται. Καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς, ἐμὲ ἀθετεῖ», θαυμάζω, καθὼς προεῖπα, τί λογῆς ἐκεῖνοι ὅπου δὲν βάλλουν ποτέ εἰς τὸν νοῦν τους, ὅτι καὶ ἡμεῖς, ὅχι μόνον πρέπει νὰ ἀγαποῦμεν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ μάλιστα τοὺς ἀδελφούς μας κατὰ πνεῦμα ἀμὴ καὶ ἕνα ἀπὸ τοὺς τωρινούς πνευματικούς ἀνδρας πρέπει νὰ τὸν δεχθῶμεν, ὡσὰν ἀπόστολον Χριστοῦ, διὰ νὰ δεχθῶμεν τὸν Χριστόν διὰ μέσου ἐκείνου, καὶ πρέπει νὰ κάμνωμεν ὅλα του τὰ λόγια, ὡσὰν νὰ εὐγαιναι ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ; ἢ μὲ ποῖον ἄλλον τρόπον ἤθελε δυνηθῶν νὰ ἰδοῦν τὸν Χριστόν; ἢ νὰ τὸν ἀποκτήσουν μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν τους; διατὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἡμᾶς, δὲν ἰξεύρουν τὸν ἱερέα ὅπου τοὺς ἐβάπτισε. Καὶ ἡμεῖς ὅπου τὸν ἰξεύρομεν, τὸν ἐπαραβλέ-

ψαμεν, καθὼς προεῖπα, καὶ τὸν ἐκαταφρονήσαμεν. Καὶ μερικοὶ μῆτε ἂν ἐβαπτισθήκαμεν τὸ ἱξεύρομεν. Καὶ ἂν δὲν τὸ ἱξεύρομεν, πῶς, ἢ διὰ ποίαν αἰτίαν ἡμποροῦμεν νὰ ἔχωμεν πίστιν; ἢ πῶς νὰ λογιζοῦμεν πῶς ἤμεσθε βαπτισμένοι; ἐγὼ δὲν ἡμπορῶ νὰ τὸ καταλάβω. Πατέρα πνευματικόν δὲν ἐγνώρισαμεν, ἢ καὶ ἂν τὸν ἐγνώρισαμεν, δὲν τὸν ἐτιμήσαμεν παντελῶς ὡς πατέρα. Διδάσκαλον νὰ μᾶς διδάξῃ τὴν εὐσέβειαν δὲν ἀποκτήσαμεν, εἰδὲ καὶ ἠθελήσαμεν νὰ ἀποκτήσωμεν, ἀλλὰ δὲν ἐκάμαμεν, καθὼς ἐκεῖνος μᾶς ἐδίδαξεν, ἀμὴ ἐπορευθῆκαμεν, καθὼς ἡμεῖς ἠθελήσαμεν. Τί νὰ εἰπῶ πλέον, δὲν ἠξεύρω. Διατί δὲν εὐρίσκω ἀπὸ ποῦ, ἢ ἀπὸ ποῖον κατόρθωμα ἀρετῆς, νὰ σᾶς ἐνομάσω Χριστιανούς. "Αθλίε καὶ ταλαίπωρε ἄνθρωπε! διατί δὲν τιμᾶς τὸν πνευματικόν σου πατέρα, ὡσὰν ἀπόστολον τοῦ Χριστοῦ; διατί (λέγει) δὲν τὸν βλέπω νὰ φυλάττει τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τοῦτο δὲν τὸν τιμῶ. Αὐτὰ εἶναι ματαία πρόφασις. Διότι, (εἰπέ μου), σὺ καλλίτερα ἀπὸ ἐκεῖνον τὰς φυλάττεις, καὶ διὰ τοῦτο τὸν καταφρονεῖς ἐκεῖνον, καὶ τὸν κατακρίνεις; καὶ με ὅλον ὁποῦ, ἂν καὶ ἐσὺ ἐφύλαττες ὅλας τὰς ἐντολὰς, μὴδὲ ἔτιζι πάλιν σοῦ ἔπρεπε νὰ τὸν κατακρίνης. Μῆτε νὰ τὸν ἀποστρέφεσαι ἢ νὰ τὸν διαβάλλῃς, καὶ νὰ τὸν κατηγορῇς διὰ τὴν ἀμέλειάν του, ἀμὴ ἔπρεπε μάλιστα νὰ τὸν ἀγαπᾷς καὶ νὰ τὸν ὑπομένῃς, καὶ νὰ τὸν τιμᾷς διὰ τὰ ἀγαθὰ ὁποῦ σοῦ ἐχάρισεν ὁ Θεὸς με τὸ μέσον ἐκείνου, καὶ νὰ τὸν κάμῃς συγχοινωνόν εἰς τὰ σωματικά, διὰ τὰ καλὰ ὁποῦ σοῦ ἐπροξένησεν, ὅσον ἡμπορεῖς, διὰ νὰ φυλάξῃς, ὄχι μοναχὰ ἐκεῖνα ὁποῦ σοῦ ἐχαρίσθησαν ἀπὸ τὸν Θεὸν με τὸ μέσον ἐκείνου, ἀλλὰ καὶ νὰ τὰ πολλαπλασιάσῃς με τὰ τοιαῦτα ἔργα. Ὅμως τώρα, καθὼς βλέπεις, με τὴν ἀπιστίαν καὶ ἀχαριστίαν, καὶ ἀθέτησιν ὁποῦ κάμνεις εἰς τὸν πνευματικόν πατέρα σου, καὶ διδάσκαλον, ὄχι μόνον ἔχασες ἐκεῖνα ὁποῦ ἔλαβες, ἀμὴ ἐξάλειψες ἀπὸ τὸν ἑαυτόν σου, καὶ αὐτὸ τὸ νὰ εἶσαι χριστιανός, καὶ ἐξημιώθῃς τὸν Χριστόν. Διατί, ὑπόθεσαι με τὸν νοῦν σου, πῶς ὁ ἐπίγειος βασιλεὺς ἔστειλεν εἰς ἐσένα ἓνα ἀπὸ τοὺς παραμικροὺς τοῦ δούλους, ὁ ὁποῖος φορεῖ πτωχικά, καὶ παλαιὰ φορέματα, καὶ δὲν εἶναι καθβαλάρης εἰς ἄλογον, μῆτε εἰς μουλάρη, ἀμὴ βαστᾷ μοναχὰ ἓνα γράμμα, καὶ ἔχει βοῦλλαν βασιλικήν, καὶ εἶναι ὑπογεγραμμένον με τὸ ἰδιόχειρον τοῦ βασι-

λέως, καὶ μέσα εἰς αὐτὸ τὸ γράμμα σὲ ἀνακηρύττει ὁ βασιλεὺς γνήσιόν του ἀδελφόν, καὶ φίλον, καὶ ὑπόσχεται ὕστερα ἀπὸ ὀλίγον καιρὸν, νὰ σὲ κάμῃ σύντροφον τῆς βασιλείας του, καὶ νὰ σοῦ στεφανώσῃ τὴν κεφαλὴν με βασιλικόν στέφανον, καὶ νὰ σὲ ἐνδύσῃ φόρεμα βασιλικόν. Εἰπέ μου, τί ἤθελε κάμῃς εἰς αὐτόν; ἄρα γε ἤθελε τὸν δεχθῆς καὶ τὸν τιμήσῃς, ὡσαν δούλον τοῦ βασιλέως, διὰ τὰς μεγάλας καὶ βασιλικὰς ὑποσχέσεις, καὶ διὰ τὴν λαμπρότητα τῆς δόξης ὁποῦ μέλλει νὰ λάβῃς, καὶ ἤθελε χαρῆς μαζὴ με αὐτόν, καὶ τὸν εὐεργετήσῃς ὅσον τὸ κατὰ δύναμιν, καὶ πάλιν νὰ τοῦ ὑποσχεθῇς νὰ τὸν εὐεργετήσῃς καὶ ὕστερῶτερα; ἢ ἤθελε τὸν καταφρονέσῃς, καὶ τὸν στείλῃς ὀπίσω εὐκαιρον, καὶ ἀτιμασμένον, διατί εἶναι ἐνδυμένος πτωχικά φορέματα, καὶ ἤλθε πεζός; εἰδὲ ὑποθέσωμεν, πῶς τὸν ἐκαταφρόνεςες ἐσὺ τοιοῦτωτρόπως, καὶ τὸ ἔμαθεν καὶ ὁ βασιλεὺς, ἄρα γε ἤθελε σὲ ἐπαινέσῃ εἰς τοῦτο, ἢ ἤθελε σὲ μεμφοῖν, καὶ σὲ κατακρίνῃ; ἂν ἦσουν ἐσὺ ὁ ἴδιος βασιλεὺς, τάχα δὲν ἤθελε λογιᾶσθαι διὰ ἐδικὴν σου ὕβριν, καὶ ἀτιμίαν, ἐκείνην τὴν καταφρόνησιν ὁποῦ ἐγένετο εἰς τὸν δούλόν σου; τάχα δὲν ἤθελε στοχασθῆς, ὡσαν ἐδικόν σου ὄνειδος, τὸν ὄνειδισμόν ἐκείνου; καὶ ἀληθινὰ ἔτιζι εἶναι. Διατί τόσον πολλὰ ἤθελε θυμωθῆς κατεπάνω του, ὡσαν νὰ ἐκαταφρόνησεν ἐσένα τὸν ἴδιον, καὶ νὰ σὲ ἐμέμφοι, πῶς ἔχεις τοιοῦτους δούλους. Καὶ ἤθελε εἰπῆς ἔτιζι. Ποῖος τὸν ἐκατάστησεν ἐκεῖνον κριτὴν ἐπάνω εἰς τοὺς ἐδικούς μου δούλους; διατί αὐτὸς δὲν ἐκατηγόρησε τὸν δούλον τὸν ἐδικόν μου, πῶς ἀπὸ τὴν ἐδικὴν του ἀμέλειαν φορεῖ τὰ τοιαῦτα πτωχικά, καὶ λαιρωμένα φορέματα, ἀλλὰ κατηγορεῖ ἐμένα τὸν ἴδιον, πῶς εἰμαιᾶσπλαγχνος, καὶ ὑποφέρω νὰ βλέπω τοὺς δούλους μου ἐνδεδυσμένους με τέτοια παλαιοφορέματα, καὶ ἔτιζι ἤθελε μετανόησθαι εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ ὑποσχέθῃς νὰ τοῦ κάμῃς διὰ αὐτὴν τὴν ἀτιμίαν ὁποῦ ἔκαμεν εἰς τὸν δούλόν σου. Καὶ βεβαιότατα δὲν ἤθελε τὸν ἀποδεχθῆς τελείως, ὅταν ἤθελε ἔλθῃ εἰς ἐσένα. Διατί αὐτὸς ὡς ἀδιάντροπος ἄρπασε τὴν κρίσιν τὴν ἐδικὴν σου, καὶ ἔκρινε τοὺς δούλους σου, ὁποῦ δὲν εἶχεν ἄδειαν νὰ τοὺς κρίνῃ αὐτός. Αὐτὰ λοιπὸν ὅλα στοχαζόμενος εἰς τὸν ἑαυτόν σου, ὡς πνευματικόν, καὶ ἡγαπημένον μου τέκνον, καὶ μανθάνοντας τῶν πραγμάτων τὴν τάξιν τελείαν, καὶ καθάραν, ἀγωνίσου ὅσον δύνασαι, νὰ γένῃς χριστια-

νός, ὅχι μὲ λόγον μοναχά, ἀλλὰ μάλιστα μὲ τὸ ἔργον. Ἀπόκτησαι πατέρα πνευματικόν, ἀπόκτησαι διδάσκαλον, μεσίτην, καὶ ἐγγυητὴν πρὸς τὸν Θεόν. Συγκολλήσου μαζὴ τοῦ με ἀγάπην, καὶ πίστιν, καὶ μὲ φόβον, καὶ πόθον, ὥσάν νὰ ἦσουν μαζὴ μὲ αὐτὸν τὸν ἴδιον Χριστόν, διὰ νὰ ἀξιωθῇς μὲ τὸ μέσον αὐτοῦ, νὰ ἐνωθῇς καὶ

μὲ αὐτὸν τὸν Χριστόν, καὶ νὰ γένῃς συμμέτοχος, καὶ συγκληρονόμος τῆς αἰωνίου δόξης, καὶ βασιλείας τοῦ, καὶ νὰ ἀνυμνῇς, καὶ δοξάζῃς αὐτὸν μαζὴ μὲ τὸν Πατέρα τοῦ, καὶ τὸ πανάγιόν τοῦ Πνεῦμα, εἰς τοὺς ατελευτήτους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

- α. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ μετανοεῖ διὰ τὰ ἁμαρτήματά του, δὲν ὠφελεῖται τίποτε, ἀνίσως δὲν ζητήσῃ ἀπὸ τὸν Χριστόν νὰ λάβῃ, καὶ τὴν ἰατρείαν τῆς ἀσθενείας του, διὰ τὴν ὁποίαν ἁμαρτάνει.
- β'. Καὶ ὅτι ὅσα κάμνει κάθε ἄνθρωπος εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἀνίσως δὲν συμβάλλουν εἰς τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς του εἶναι μάταια.
- γ'. Καὶ πῶς ἡ ἁμαρτία γίνεται μὲ τὸ θέλημά μας, καὶ χωρὶς τὸ θέλημά μας.

α. **Κ**αλὸν πρᾶγμα εἶναι, τὸ νὰ κλαίῃ τινός, καὶ νὰ λυπῇται, καὶ νὰ παρακαλῇ τὸν Θεόν διὰ τὰ ἁμαρτήματά του, καὶ νὰ ζητῇ συγχώρησιν διὰ αὐτά. Ὅμως δὲν θέλει ὠφελθῇ τίποτε ἀπὸ αὐτά, ἀνίσως δὲν ἰατρευθῇ ὁ Χριστός τὰς ἀσθενείας του, διὰ τὰς ὁποίας ἁμαρτάνει, καὶ χωρὶς νὰ θέλῃ. Καὶ ἀνίσως δὲν ἰατρευθῇ ἀπὸ αὐτάς, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μὴν ἁμαρτάνῃ. Ὅθεν κάθε ἓνας ὁποῦ μετανοεῖ, εἰς τοῦτο πρέπει νὰ ἀγωνίζεται, εἰς τὸ νὰ ἰατρευθῇ ἀπὸ τὸν Χριστόν καὶ νὰ ἁγιασθῇ, καὶ νὰ δυναμωθῇ, διὰ νὰ γένῃ ἐπιτήδειος νὰ κάμνῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἐντολάς του. Διὰ τὸ ἐκεῖνος, ὁποῦ πρὸ τοῦ νὰ ἰατρευθῇ ἀπὸ τὸν Χριστόν, πότε κάνει ἁμαρτίας, βιαζόμενος ἀπὸ τὴν ἀσθενείαν του, καὶ πότε πάλιν, μὲ στενοχωρίαν πολλὴν τοῦ ἑαυτοῦ του, κάμνει καμμίαν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ, τί ὠφέλησεν; ὅμοιος εἶναι ὁ τοιοῦτος μὲ ἐκεῖνον ὁποῦ κτίζει, καὶ κρεμνίζει πάλιν ἐκεῖνα ὁποῦ κτίζει. Διὰ τοῦτο ἀνάγκη εἶναι νὰ ἰατρευθῇ ἡ ἀσθενεία μας ἀπὸ τὸν Χριστόν, ὁποῦ ἦλθεν εἰς τὴν γῆν μόνος ἰατρός ἀληθινός, διὰ νὰ ἰατρεύσῃ τὰς ἀσθενείας μας, διὰ τὰς ὁποίας ἁμαρτάνομεν. Ὅτι οὗτος ἐστὶν ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἰρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. Ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀσθενεία τῆς φθαρτῆς φύσεως ἡμῶν. Διὰ τὸ, ἀφ' οὗ παρέβη ὁ Ἀδάμ τὴν ἐντολὴν

τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξωρίσθη ἀπὸ τὸν παράδεισον, κάθε ἄνθρωπος ἐγένεν ἄρρωστος, καὶ ἀσθενής. Καὶ αἱ ἀσθενεῖαι αὐταὶ μὲ τὸ νὰ εὐρίσκωνται ἀνάμεσα εἰς τὴν φύσιν, καὶ προαίρεσίν μας, εἶναι παράδοξοι, διὰ τὸ πότε φαίνονται πῶς εἶναι τῆς φύσεως, καὶ πότε τῆς προαιρέσεως. Καὶ ἡ ἀσθενείαις ὁποῦ λέγω εἶναι ἐτούται. Κάθε ἄνθρωπος ἀσθενεῖ, καὶ δὲν δύναται νὰ ἔχῃ ἀγάπην καθάραν. Δὲν δύναται νὰ μὴ φθονῇ, νὰ μὴν ὑβρίζῃ, νὰ μὴ κατηγορῇ, νὰ μὴ καταφρονῇ, νὰ μὴ περιπαίζῃ, νὰ μὴ λέγῃ ψεύματα, νὰ μὴ θυμῶνεται, νὰ μὴν ἐπιθυμῇ τὰ καλὰ τοῦ κόσμου τούτου ὁποῦ βλέπει, νὰ μὴ κενοδοξῇ, νὰ μὴ πλεονεκτῇ, νὰ μὴ θέλῃ νὰ εἶναι πλέον φρονιμώτερος, ἢ σοφώτερος, ἢ ἀνδρειότερος, ἢ ἐνδοξότερος, ἢ τιμιώτερος ἀπὸ ἐκεῖνους ὁποῦ εἶναι ὅμοιοί του, καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους. Ἡ ἀσθενεῖ, καὶ δὲν ἡμπορεῖ νὰ συγχωρῇ ἐκεῖνον ὁποῦ τοῦ πταίει εἰς κἀνένα πρᾶγμα. Ἡ δὲν δύναται νὰ εὐσπλαγχνίζεται, νὰ διδῇ ἐλεημοσυνὴν, νὰ εὐχαριστῇ πάντοτε τὸν Θεόν, νὰ ἀπέχῃ ἀπὸ κάθε κακόν, καὶ νὰ κάμνῃ κάθε καλόν. Ὡστε ὁποῦ φαίνεται καθὼς εἶπαμεν, πῶς ἄλλο τε μὲν ἀσθενεῖ διὰ τὴν δύναμιν τῆς αὐτεξουσίας προαιρέσεως· ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀσθενεῖ διὰ τὴν δυναστείαν τῆς φύσεως. Ὅμως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀσθενοῦν εἰς αὐτὰ ἴσια, ἀμὴ ἄλλος περισσότερον, καὶ ἄλλος ὀλιγώτε-

ρον. Λοιπὸν αὐταὶ αἱ ἀσθενεῖαι εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ἱατρευθοῦν, καὶ πλέον ἀναγκαιότερον εἶναι νὰ ζητηθῇ ὁ ἱατρὸς ὁποῦ μέλλει νὰ ταῖς ἱατρεύσῃ. Καὶ διὰ τοῦτο παρέδωκαν οἱ θεοὶ Πατέρες εἰς ἡμᾶς τοὺς χριστιανοὺς δέησιν πρὸς τὸν Θεόν, διὰ νὰ λέγωμεν πάντοτε με συντετριμμένην καρδίαν, «ἄγιε ἐπίσκεψαι, καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἔνεκεν τοῦ ὀνόματός σου». Ἦγουν ἐπίσκεψαι τὰς ἀσθενείας ὅπου ἔχομεν, καὶ ἱατρευσέ ταις χάρισμα, διὰ νὰ ἔχῃς ὄνομα δεδοξασμένον, πῶς εἶσαι ἐλεήμων, καὶ εὐεργέτης, καὶ μόνος ἱατρὸς, καὶ διὰ νὰ μὴ καυχᾶται τινὰς εἰς τὸν ἑαυτὸν του, ὁπότεν ἱατρευθῇ, ἀλλὰ εἰς τὸν ἱατρὸν, καὶ νὰ τὸν εὐχαριστῇ νύκτα, καὶ ἡμέραν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας του, καὶ νὰ ταπεινοφρονῇ με ἀλήθειαν. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ ἱατρευθῇ ἀπὸ τὰς ἀσθενείας του, ἔγινε καὶ χριστιανός. Εἰ δὲ καὶ ἔχει ἀκόμι ἀσθενείας ἀπ' αὐτὰς ὅπου εἶπαμεν, εἶναι φανερόν, πῶς δὲν ἱατρεύθη ἀκόμι. Καὶ τοῦτο τὸ παθαίνει, ἢ ἀπὸ ἀγνοίαν, ἢ ἀπὸ ἀλογίαν, ὡσάν ὁποῦ δὲν ἰξεύρει τί λέγει πρὸς τὸν Θεόν, ὅταν προσεύχεται, καὶ ποίας ἀσθενείας παρακαλεῖ τὸν Θεόν νὰ τοῦ ἱατρεύσῃ. Καὶ ἀνίσως ἀποθάνῃ ἀνιάτρευτος, θέλει καίεται πάντοτε μέσα εἰς τὴν κόλασιν, καὶ νὰ μὴν ἐλευθερώνηται ποτὲ ἀπὸ τὴν φλόγα ἐκείνην. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ κλαίῃ τινὰς πικρῶς εἰς τέτοιαν ἐλευνὴν κατάστασιν ὁποῦ ἐκαταντήσαμεν. Ἀνθρώποι χριστιανοὶ νὰ φωνάζουν νύκτα, καὶ ἡμέραν τὸ Ἄγιε ἐπίσκεψαι, καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, καὶ ὁ Κύριος νὰ μὴ δύναται νὰ τοὺς ἱατρεύσῃ, με τὸ νὰ μὴν ἔχουν αὐτοὶ εἶδῃσιν, ποίαις εἶναι ἡ ἀσθενείαις τους, διὰ τὰς ὁποίας παρακαλοῦν, καὶ με ὅλον ὁποῦ αὐταὶ εἶναι τόσαι πολλάι, καὶ διάφοροι. Αὕτῃ εἶναι ἡ ἀφορμὴ τῆς ἀπωλείας ὁποῦ χάνονται τόσοι χριστιανοί, καὶ πτωχοί, καὶ πλούσιοι, καὶ ἄρχοντες, καὶ ἰδιῶται, καὶ νέοι, καὶ γέροντες, καὶ μοναχοί, καὶ ἱερεῖς. Διότι μία ἱατρεία εἶναι τούτων ὅλων κοινῶς τῶν ἀσθενειῶν, ἡ κοινωνία θείας φύσεως, ἡγουν τὸ νὰ λάβῃ τινὰς τὴν θεῖαν χάριν. Ὅτι ἀνίσως κάθε χριστιανὸς δὲν λάβῃ θεῖαν χάριν, καὶ δύναμιν, κατὰ τὸ μέτρον τῆς πίστεώς του, καὶ ἄγρυπνῇ, καὶ κοιμᾶται κατὰ γῆς, καὶ ψάλλῃ νύκτα, καὶ ἡμέραν, καὶ προσεύχεται, καὶ νηστεύῃ, ἀνιάτρευτος εἶναι, καὶ μένει ἔξω ἀπὸ τὴν μερίδα τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ οἱ ἄπιστοι.

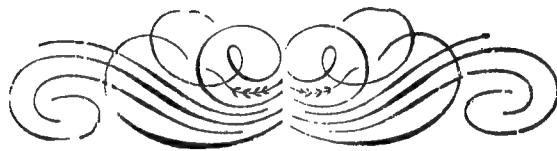
β'. Διότι κάθε ἄνθρωπος, ἡ σοφός, ἡ ἄσοφος,

ἡ γνωστικός, ἡ ἀνόητος, ἡ στοχαστικός, ἡ ἀστοχαστος, ἡ παιδευμένος, ἡ ἀπαίδευτος, ἡ πλούσιος, ἡ πτωχός, ὅσα καλὰ καὶ ἂν κάμνῃ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ὅσα καὶ ἂν ἀγωνίζεται, καὶ κοπιᾷ, ἀνίσως δὲν συμβάλλουν, εἰς τὸ νὰ ὑγιαίνῃ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀπὸ τὰς ἀσθενείας τῆς, ὅλα εἶναι μάταια, καὶ ἀνωφελῆ, καὶ κάμνουν τὴν ψυχὴν νὰ μείνῃ ἔξω ἀπὸ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν δέχεται μόνον τὰς ψυχὰς ἐκείνας ὁποῦ εἶναι ὑγιεῖς, καὶ δὲν ἔχουν καρμίαν ἀσθενείαν. Ἀμὴ κάθε ψυχὴ ὁποῦ ἔχει τὰς ἀσθενείας ὁποῦ εἶπαμεν ἀνωτέρω, καὶ τὰς ἀτόπους ὁρέξεις τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τῶν γηϊνῶν, καὶ κοσμικῶν πραγμάτων, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πλοῦτου, καὶ τῆς ματαίας δόξης τοῦ κόσμου, οὔτε ἀπὸ λόγου τῆς, οὔτε ἀπὸ ἄλλου ἀνθρώπου ἡμπορεῖ ποτὲ νὰ ἱατρευθῇ, καὶ νὰ γένῃ ὑγιής, ἀλλὰ ἀπὸ μόνον τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διὰ τὸν ὁποῖον εἶναι γραμμένον, «ὅτι τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν ἔλαβε, καὶ τὰς νύσους ἐβάστασε». Διότι ἀνίσως ἡμποροῦσαν αἱ ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων, ὅχι τῶν ἐθνικῶν, καὶ ἀθέων, ἀμὴ καὶ αὐτῶν τῶν ἐβραίων ὁποῦ ἐπίστευαν εἰς τὸν Θεόν, νὰ μισήσουν με εὐκολίαν τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, καὶ τὰς σαρκικὰς ὁρέξεις, καὶ τοιουτωτρόπως νὰ φύγουν ἀπὸ τὸν κοσμοκράτορα διάβολον, (ὅτι διὰ μέσου αὐτῶν τῶν παθῶν ἀπέκκτησεν ὁ διάβολος τὴν ἐξουσίαν τοῦ θανάτου) δὲν εἶχε καρμίαν ἀνάγκην ὁ ἀγαθός, καὶ εὐσπλαγχνός, καὶ φιλόανθρωπος Θεός, νὰ γένῃ ἄνθρωπος, καὶ νὰ σταυρωθῇ, καὶ νὰ καταβῇ διὰ μέσου τοῦ θανάτου εἰς τὰ κατώτατα μέρη τῆς γῆς, ἡγουν εἰς τὸν ᾅδην. Διὰ τὸ νὰ μισήσῃ τινὰς τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἐγκόσμια, καὶ τὰ σαρκικά, δὲν δύναται νὰ τὸ κατορθώσῃ ἐὰν δὲν μετέχῃ ἀπὸ τὴν θεῖαν χάριν, καὶ δύναμιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸ λοιπὸν ὅλοι οἱ χριστιανοί, ὅσοι πιστεύουν εἰς τὸν Χριστόν, ἀνίσως δὲν μισήσουν πρῶτον, διὰ τῆς θείας δυνάμεως τοῦ Χριστοῦ, ἐξ ὅλης τους τῆς καρδίας τὰ κοσμικά, καὶ τὰ σαρκικά, δὲν θέλει δυνηθοῦν ποτὲ νὰ κάμουν καρμίαν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ, καθὼς εἶναι γραμμένον, «ἐκκλινον ἀπὸ κακοῦ, καὶ ποίησον ἀγαθόν». Διὰ τοῦτο ἐκεῖνος ὁποῦ πιστεύει εἰς τὸν Χριστόν, προτῆτερα ἀπὸ κάθε ἄλλο πρᾶγμα, πρέπει νὰ ζητῇ ἀπὸ τὸν Θεόν δύναμιν, καὶ χάριν, καὶ ἔλεος Θεοῦ, διὰ νὰ μισήσῃ τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἐγκόσμια, καὶ τὰς

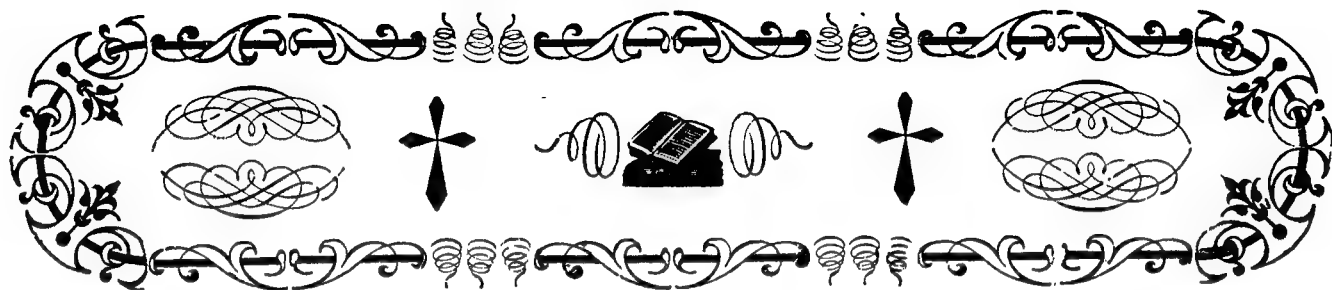
ὀρέξεις, καὶ ἐπιθυμίας τοῦ σώματος, καὶ νὰ κοπιᾷ εἰς αὐτὸ μὲ πίστιν θερμὴν, διὰ νὰ λάβῃ ὕστερον, ἂν οὐ τὰ μισήσῃ καὶ τὴν νέκρωσιν αὐτῶν. Ἡ ὁποία νέκρωσις εἶναι μοναχὰ τοῦ Χριστοῦ, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. «Ἐγὼ γὰρ τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Καὶ τέτοιαι εἶναι τὰ ζητήματα ὅπου γίνονται κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, διὰ τὰ ὅποια λέγει ὁ Θεολόγος Ἰωάννης, «ὅτι πᾶν τι αἰτῶμεν κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποιῆται ἡμῖν». Διὰ αὐτὰ μόνον θέλει ὁ Θεὸς νὰ τοῦ ζητοῦν οἱ ἄνθρωποι, ἵγουν ὅσα φέρουν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν αἰώνιον σωτηρίαν. Λοιπὸν κάθε ἄνθρωπος ὅς μὴ καταγίνεται, μήτε ὅς ἐπιμελῆται εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν διὰ ἄλλο τίποτε, ἔξω μόνον διὰ τοῦτο, πῶς νὰ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ τοῦ εἰς τὴν ὑστερινὴν ἡμέραν τοῦ θανάτου τοῦ ὕγιης, καὶ ἐλευθερωμένη ἀπὸ κάθε πάθος κοσμικόν, καὶ σαρκικόν. Ἀνάγκη λοιπὸν εἶναι κάθε ψυχὴ νὰ γένῃ ὕγιης ἀπὸ κάθε ἀσθένειαν, καὶ τότε ὡς γένῃ ὕγιης, ἡμπορεῖ νὰ ὑπηρετήσῃ τὸν Θεόν, καὶ νὰ κάμῃ τὰς θείας ἐντολάς του, διὰ νὰ εὑρεθῇ χωρὶς καμμίαν ἐντροπὴν, ὅταν παρασταθῇ εἰς τὸ φοβερὸν κριτήριον τοῦ Χριστοῦ. Εἰδὲ καὶ δὲν γένῃ τοῦτο, δηλ. νὰ ὑπηρετήσῃ τὸν Θεόν, καὶ νὰ κάμῃ τὰς ἐντολάς του, καὶ τὸ ὀλιγωτερον, ἀναγκαῖον εἶναι νὰ εὑρεθῇ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ὕγιης ἀπὸ τὰ πάθη τῆς, διὰ νὰ μὴ τὰ ὀράξῃ τὸ πῦρ τῆς γεέννης, καὶ τὴν κρατήσῃ μέσα εἰς τὴν ἀσβεστόν του κάμινον, καὶ τὴν κατακαίῃ αἰωνίως. Ὅτι τὸ πῦρ τῆς γεέννης, δὲν ἡμπορεῖ νὰ καίῃ ἄλλους, ἀλλὰ μόνον ἐκείνους ὅπου ἔμειναν εἰς τὴν παρούσαν

ζωὴν ἀνιάτρευτοι κατὰ τὰς ψυχὰς τους, καὶ ἔτι ἀνιάτρευτοι ἐπῆγαν καὶ εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν.

γ'. Διὰ τὴν ἁμαρτίαν γίνεται καὶ μὲ τὸ θέλημά μας, καὶ χωρὶς τὸ θέλημά μας. Ἐπειδὴ ἡ ἁμαρτία φαίνεται ἐμπρὸς, ὡς ἓνα δόλωμα καὶ ὁπότεν ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου κλίνει νοερώς εἰς τὴν ἁμαρτίαν, τότε ὁ νοητὸς τύραννος, καὶ δυνάστης τῶν ψυχῶν, ὅπου στέκεται μὲ προσοχὴν ὀπίσω ἀπὸ αὐτὴν, καὶ βλέπει, πλησιάζωντας τὴν κινεῖ εἰς τὸ νὰ τελειώσῃ τὴν ἁμαρτίαν μὲ τὴν πράξιν. Ὡστε ὅπου εἶναι φανερόν πῶς ἡ ἁμαρτία γίνεται μὲ τὴν θέλησιν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ χωρὶς τὴν θέλησιν του. Μὲ τὴν θέλησιν του γίνεται, διὰ τὸ νους τοῦ κλίνει εἰς τὴν ἁμαρτίαν. Χωρὶς τὴν θέλησιν του, διὰ τὸ συστελλόμενος νὰ τὴν κάμῃ μὲ τὸ ἔργον, κουντίζεται ἀπὸ τὸν διάβολον, καὶ τὴν κάνει. Διὰ τοῦτο ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κόπτει τὰς ρίζας, καὶ ἀρχὰς τῶν ἁμαρτημάτων, καθὼς εἶναι ἐκεῖνο ὅπου παραγγέλλει εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Τὸ νὰ μὴ ἐπιθυμήσῃ τινὰς, μηδὲ νὰ κοιτάξῃ διὰ ἐπιθυμίαν. Διὰ τὸ ὅταν ἡ ψυχὴ ἔλθῃ εἰς ὄρασιν, καὶ ἐπιθυμίαν ἁμαρτίας δύσκολα γυρίζει ὀπίσω, ἥτοι δύσκολα ἐμποδίζεται ἀπὸ τὴν πράξιν, διὰ τὸ κούντισμα ὅπου τῆς κάνουν παρευθὺς οἱ δαίμονες, τὸ ὁποῖον τὸ κάνουν ὀγκιλωρότερον ἀπὸ ριπὴν ὀφθαλμοῦ. Λοιπὸν ἀναγκαῖον εἶναι εἰς κάθε ψυχὴν νὰ φεύγῃ τὸ πλησίασμα τῶν δαιμόνων, διὰ νὰ μὴ τὴν κουντίσουν εἰς τὴν ἁμαρτίαν. Καὶ ἡ φυγὴ δὲν γίνεται μὲ ἄλλον τρόπον, πᾶρεξ μὲ τὸ νὰ μὴ ἐπιθυμήσῃ τὴν ἁμαρτίαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ὦ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

- α. Ὅτι τὸ ἱατρικὸν ὁποῦ ἱατρεῦει τὴν ψυχὴν, εἶναι ἓνα, καὶ ὄχι πολλά.
β'. Καὶ ὅτι κατὰ τέσσαρας τρόπους ἁμαρτάνουν οἱ ἄνθρωποι.
γ'. Καὶ ὅτι κἀνένας ἄνθρωπος δὲν ἔχει εὖλογον αἰτίαν εἰς τὸ νὰ σωθῇ, ἀλλὰ εἰς μόνον τὸν Θεὸν στέκεται ἡ σωτηρία πάντων.

α. **Ε**πειδὴ ἡ ψυχὴ εἶναι ἀπλῆ, καὶ ἀσύνθετος, διὰ τοῦτο καὶ ὅταν ἀρρωστήτῃ ἓνα ἱατρικὸν τὴν ἱατρεῦει. Ἀλλὰ τὸ κορμὶ μὲ τὸ νὰ εἶναι συνθεμένον ἀπὸ πολλὰ, καὶ ἀνόμοια μέρη, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὴν σύστασίν τους ἀπὸ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἡγουν ἀπὸ τὴν γῆν, ἀπὸ τὸ ὕδωρ, ἀπὸ τὸ πῦρ καὶ ἀπὸ τὸν ἀέρα, ὁπότεν ἀσθενήσῃ ὡσάν σύνθετον ὁποῦ εἶναι, χρειάζεται καὶ διάφορα ἱατρικά, καὶ αὐτὰ συνθεμένα ἀπὸ διάφορα βότανα. Καὶ τοῦτο καλὰ τὸ ἐφανέρωσαν καὶ οἱ ἐξωτερικοὶ σοφοὶ τῶν Ἑλλήνων ὁποῦ λέγουν, ὅτι ἀνίσως τὸ κορμὶ τοῦ ἀνθρώπου ἦτον ἓνα, ἡγουν ἀπλοῦν, καὶ ἀσύνθετον, ἓνα ἤθελεν εἶναι καὶ τὸ ἱατρικὸν του· ἀμὴ μὲ τὸ νὰ εἶναι συνθεμένον ἀπὸ πολλὰ μέρη, διὰ τοῦτο χρειάζεται καὶ πολλὰ ἱατρικά. Ἡ δὲ ψυχὴ μὲ τὸ νὰ εἶναι ἁπλῆ, ἀπλῆ, καὶ ἀσύνθετος, ὁπότεν ἀρρωστήσῃ ἓνα ἱατρικὸν τὴν ἱατρεῦει, καὶ ὄχι πολλά. Καὶ ποῖον εἶναι τὸ ἱατρικὸν της; τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ὁποῖον λέγεται ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, ὅτι ὅπου τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία. Πρέπει λοιπὸν κάθε χριστιανὸς νὰ ἀγωνίζεται, ὅσον εἶναι δυνατόν, μὲ τὸ μέσον τῆς μετανοίας, τῆς ἐλεημοσύνης, καὶ κάθε ἄλλης ἀρετῆς, ὄχι διὰ ἄλλο τίποτε, πᾶρεξ διὰ νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος, μὲ τὴν ὁποίαν θέλει πολιτευθῇ τὴν κατὰ Χριστὸν πολιτείαν. Διατὶ ἄλλος τρόπος, καὶ ἄλλη μηχανὴ, καὶ μέθοδος δὲν εἶναι εἰς τὸ νὰ μεταχειρισθῇ ὁ χριστιανὸς τὴν κατὰ Χριστὸν πολιτείαν, πᾶρεξ νὰ λάβῃ πρῶτον τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν, ἡγουν τὴν χάριν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

β'. Λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος μὲ τέσσαρας τρόπους ἁμαρτάνει, ἐκουσίως, ἀκουσίως, ἐν γνώσει, καὶ ἀγνοίᾳ. Καὶ τὸ νὰ ἁμαρτάνῃ τινὰς ἐκουσίως, ἡγουν θεληματικῶς εἶναι, ὁπότεν γνωρίζῃ τὸ κακὸν μὲ βεβαιότητα, πῶς εἶναι κακὸν, τὸ ὁποῖον στέκεται εἰς τὸ θέλημά του, ἢ νὰ τὸ κάμῃ, ἢ νὰ μὴ τὸ κάμῃ, καὶ ἐκεῖνος θέλωντας τὸ κάμνει. Τὸ δὲ νὰ ἁμαρτάνῃ τινὰς ἀκουσίως, ἡγουν χωρὶς τὸ θέλημά του, εἶναι, ὅταν τινὰς βιάζεται ἀπὸ καμμίαν ἀνάγκην, καὶ κάμνῃ τὸ κακὸν μὴ θέλωντας, καθὼς πολλοὶ μάρτυρες διὰ τὰ βάσανα ὁποῦ τοὺς ἔκανον, ἀρνήθησαν τὸν Χριστόν. Ἡ καὶ κατὰ ἄλλον τρόπον, μὴν ἱξεύρωντας τινὰς, καὶ μὴ θέλωντας κάνει τὸ κακὸν, καθὼς πολλοὶ ἐριξαν σαίταν, διὰ νὰ φονεύσουν κἀνένα θηρίον, καὶ ἐφόνευσαν ἄνθρωπον χωρὶς νὰ θέλουν. Ἐν γνώσει δὲ εἶναι, ὅταν τὸ γνωρίζῃ ὅτι εἶναι κακὸν, ὅμως μὲ τὸ νὰ εἶναι ἀσθενής, καὶ ταλαίπωρος ἡ ψυχὴ, τὸ κάμνει, καὶ χωρὶς νὰ θέλῃ, μὲ τὸ νὰ μὴ δύναται νὰ ἀντισταθῇ εἰς τὸν πόλεμον, καὶ εἰς τὴν δυναστείαν ὁποῦ τῆς κάμνει τὸ ἁμάρτημα διὰ νὰ τὸ κάμῃ, ἢ ὁποῖα κάμνει τὸ κακὸν, ὅμως δὲν συγκατανεύει εἰς αὐτὸ μὲ τὸ θέλημά της· καὶ εἰς τοῦτο μάλιστα γνωρίζεται κοντὰ εἰς τοὺς πιστοὺς ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Διότι ὁπότεν δύνανται, νὰ μὴ κάνουν ἐκεῖνο ὁποῦ μισοῦν, καὶ ἐκεῖνο ὁποῦ δὲν θέλουν, τότε γνωρίζουν πῶς ἔχουν τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ. Ἐν ἀγνοίᾳ δὲ ἁμάρτημα εἶναι, ὁπότεν τινὰς κάμνῃ τὸ κακὸν μὲ τὸ νὰ μὴν ἱξεύρῃ πῶς εἶναι κακὸν, ἀλλὰ τὸ νομίζει ὡς καλόν. Ὅμως ἐπειδὴ τὰ ἐκούσια ἁμαρτήματα εἶναι ὀλίγα, καὶ ταῖς περισσότεραις φοραῖς φανερά, καὶ ὡσάν φανερά, καὶ γνω-

ρισμένα κεντοῦν ἐκεῖνον ὅπου τὰ κάμνει, καὶ τὸν παρακινοῦν εἰς μετάνοιαν. Τὰ δὲ λοιπὰ, ἤγουν τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν γνώσει, καὶ τὰ ἐν ἀγνοίᾳ, ὅχι μόνον εἶναι πολλά, καὶ ἀναρίθμητα, ἀλλ' εἶναι καὶ ἀγνώριστα, καὶ κρυπτά, καὶ ἐκεῖνον ὅπου τὰ κάμνει, μὲ ὅλον ὅπου εἶναι τόσον πολλά, δὲν τὸν κεντοῦν, οὔτε τὸν παρακινοῦν τελείως εἰς μετάνοιαν, ὡς ἂν ὅπου δὲν τὰ στοχάζεται διὰ ἁμαρτήματα, οὔτε τὰ ἱξεύρει. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν περισσότερον διὰ αὐτὰ, παρὰ διὰ τὰ ἐκούσια, καὶ φανερά. Ὅτι ὁ διάβολος ῥίπτει τοὺς περισσοτέρους εἰς ὑπερηφάνιαν μὲ τὴν ἀγνοίαν τούτων, μὲ τὸ νὰ μὴ τὰ ἱξεύρουν αὐτὰ, καὶ νομίζουν πῶς εἶναι τί, καὶ κατὰ τοῦτο δὲν εἶναι τίποτε τῇ ἀληθείᾳ· οἱ ὅποιοι καὶ μὲ ὅλον ὅπου λέγουν, πῶς εἶναι σωφοί, ἔγιναν μωροὶ καὶ ἀνόητοι, καὶ δὲν ἐγνώρισαν, πῶς ἡ σωτηρία πάντων στέκεται εἰς μόνον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

γ'. Διότι κἀνένας ἄνθρωπος δὲν ἔχει εὐλογον αἰτίαν εἰς τὸ νὰ σωθῇ, οὔτε δίκαιος, οὔτε ἁμαρτωλός. Ὅτι λέγει ὁ Θεός, «ἐλεήσω, ὃν ἂν κλέω, καὶ οἰκτιρήσω, ὃν ἂν οἰκτείρω». Καὶ ὁ Δαβὶδ λέγει πρὸς τὸν Θεόν, «Κύριε τῆς σωτηρίας μου». Ποῖα λοιπὸν εἶναι ἡ σωτηρία; τὸ νὰ μεταλάβῃ τινὰς ἀπὸ τὴν ἀγιότητα τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο δὲ εὐρίσκεται εἰς τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ, τὸ νὰ μεταδώσῃ δηλ. ἀπὸ τὴν ἀγιότητά του εἰς ἐκείνους ὅπου κατευθύνουσι τὰς καρδίας τους εἰς αὐτόν, καὶ δὲν ἔχουσι καμμίαν στρεβλότητα γνώμης, τῶν ὁποίων αἱ ψυχαὶ ἐπιστῶθησαν, ἤγουν ἔγιναν πισταὶ εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς τοὺς λόγους αὐτοῦ. Διότι, κατὰ τὸν Προφήτην εὐθύτητας βλέπει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ. Ἐπειδὴ οἱ ἄνθρωποι μὲν βλέπουν τὸ φαινόμενον, ὁ Θεὸς δὲ βλέπει τὸ κρυπτόμενον. Ἐτοιμάσατε, λέγει ἡ Γραφή, τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. Καὶ τρίβοι ἤγουν στράται τοῦ Θεοῦ εἶναι αἱ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων, ὅταν εἶναι εὐθεῖαι, ἤγουν ὅταν ὁμολογοῦν τὴν ἀγνοίαν, καὶ ἀμάθειαν, καὶ ἀπαιδευσίαν τους, καὶ τὴν ὀγλιγωράδα, καὶ ἐτοιμότητα ὅπου ἔχουν διὰ αὐτὰ εἰς τὸ νὰ ἁμαρτάνουν, μῆτε νὰ ᾔναι ἄλλο κατὰ τὴν γνώμην, καὶ νὰ φαίνωνται ἄλλο εἰς τοὺς ἀνθρώπους, διὰ νὰ ἀπολαμβάνουν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τὴν τιμὴν, καὶ ὅχι ἀπὸ τὸν Θεόν. Ὅτι ὁ Θεὸς ὅπου ἐξετάζει τὰς καρδίας, μισεῖ τὴν τοιαύτην ψυχὴν, ὡς ἂν ὅπου εἶναι ἀπὸ τὸ μέρος

τοῦ διαδόλου· διότι ὁ διάβολος εἶναι ἐχθρὸς, καὶ καμώνεται πῶς εἶναι φίλος. Εἶναι σκότος, καὶ φαίνεται ὡς ἂν φῶς. Καὶ ἐπειδὴ ἡ σωτηρία πάντων στέκεται εἰς μόνον τὸν Θεόν, λοιπὸν κάθε ἓνας ἄς ἐτοιμάζῃ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ἄς ἀγωνίζεται νὰ γένῃ εὐθὺς, διὰ νὰ γένῃ ἄξιος τοῦ ἔλεους τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ εὐθὺς εἶναι ἀληθής, ὁ δὲ ἀληθής ταπεινός, ὁ δὲ ταπεινός εἶναι ἄξιος ἔλεους μόνον. Διὰ τὸν Θεόν, ὅπου εἶναι ἡ ὄντως ἀλήθεια, δὲν δύναται νὰ ἐλεήσῃ ἐκεῖνον ὅπου δὲν εἶναι εὐθὺς, ὡς ἂν ὅπου δὲν εἶναι ἀληθής. Ἄς μὴ βιάζῃ λοιπὸν τινὰς τὸν Θεόν, διὰ νὰ τὸν ἐλεήσῃ, πρὸ τοῦ νὰ γένῃ εὐθὺς. Ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐνωθῇ ὁ ἀγαθὸς Θεὸς μὲ πονηράν, καὶ διεστραμμένην ψυχὴν, ἐπειδὴ τοῦτο εἶναι ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τὸ νὰ μεταλάβῃ τινὰς ἀπὸ τὴν ἀγιότητα αὐτοῦ. Εἶδε τινὰς νικᾶται ἀπὸ τὸν πονηρὸν διάβολον, τὸν ἐξουσιαστὴν τῆς κακίας, καὶ δὲν ἔχει δύναμιν νὰ γένῃ εὐθὺς, ἄς βιάσῃ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ τοῦ δώσῃ δύναμιν, νὰ γένῃ πρῶτον εὐθὺς, διὰ νὰ γένῃ ἔπειτα καὶ ἄξιος τοῦ μεγάλου ἔλεους τοῦ Θεοῦ, ἤγουν νὰ λάβῃ ἀπὸ τὴν ἀγιότητά του· ἡ ὁποία ἀγιότης τοῦ Θεοῦ, προξενεῖ ἐχθρὰν τελείαν ἀναμεταξὺ εἰς ἐκεῖνον ὅπου ἀγίασθῃ, καὶ εἰς κάθε ἁμαρτίαν, ἤγουν τὸν κάμνει ἐχθρὸν καθε ἁμαρτίας. Διότι ἐκεῖνος ὅπου ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, ἀγαπᾷ καὶ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἀρεστὰ εἰς αὐτόν· ἀλλ' ἐκεῖνα ὅπου δὲν εἶναι ἀρεστὰ εἰς τὸν Θεόν, ἐξ ἀνάγκης εἶναι ἀρεστὰ εἰς τὸν διάβολον. Διὰ τὴν καθε ἁμαρτίαν ὅπου δὲν εἶναι εὐθὺς, εἶναι φίλος τοῦ διαδόλου, καὶ ὁ ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καθὼς ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἔκαμαν τὰ κακὰ, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἔκαμαν τὰ καλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ σωθῶν, ἔτι καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἔκαμαν τὰ καλὰ, δὲν ἔχουν εὐλογον αἰτίαν νὰ σωθῶν, διότι ἔκαμαν ἐκεῖνο ὅπου ἐχρεωστοῦσαν νὰ κάμουν. Καθὼς καὶ κάθε δοῦλος κάμνει ἐκεῖνο ὅπου χρεωστεῖ νὰ κάμῃ διὰ νὰ μὴ δαρθῇ. Εἶδε καὶ εὐχαριστεῖ ὁ αὐθέντης τὸν τοιοῦτον δοῦλον, τὸν εὐχαριστεῖ ἀπὸ καλωσύνης του. Ἀλλ' ἀνίσως ὁ δοῦλος ὑπερηφανευθῇ, καὶ εἴπῃ πῶς δουλεύει καλῶς, τότε θελεῖ δαρθῇ, διὰ νὰ καταλάβῃ πῶς δὲν ἠμπόρεσε νὰ κάμῃ περισσότερον ἀπὸ ἐκεῖνο ὅπου ἐχρεωστοῦσε νὰ κάμῃ. Ὡστε ἀνίσως ὁ δοῦλος ἐκεῖνος θέλει νὰ τὸν εὐχαριστῇ ὁ αὐθέντης του, πρέπει νὰ ταπεινώνεται, καὶ νὰ λέγῃ ὅτι ἐκεῖνο ὅπου ἐχρεωστοῦσα νὰ κάμω, ἔκαμα, εἶδε καὶ δὲν τὸ ἔκαμα, βέβαια ἤθελε δαρθῶ ὡς δοῦλος. Ἀλ-

λα τοῦτο ἦτον πολλὰ καλόν, ἀνίσως κάθε χριστιανὸς θέλωντας νὰ κάμῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἡμποροῦσε νὰ τὸ κάμῃ· ὅτι μερικαῖς φοραῖς δὲν ἡμπορεῖ κάθε χριστιανὸς νὰ κάμῃ ἐκεῖνο ὅπου θέλει, ἀλλὰ κάμνει ἐκεῖνο ὅπου μισεῖ, ἐπειδὴ τὸ φρόνημα καὶ θέλημα τῆς σαρκὸς ἐναντιώνεται εἰς αὐτόν. Τὸ λοιπὸν πῶς δύναται νὰ εἰπῇ τινάς, ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου θέλουν νὰ σωθοῦν σώζονται; ἡ σωτηρία δὲν εἶναι ἐκ φύσεως, διότι κἀνένας ἄνθρωπος δὲν ἡμπόρεσε νὰ σωθῇ ἀπὸ λόγου του καμμίαν φοράν. Διότι λέγει ὁ Θεὸς «οὐκ ἔστι πάρεξ ἐμοῦ ὁ σώζων». Ὅτι ὅλοι ἡμαρτον, καὶ εἶναι ὑστερημένοι ἀπὸ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ σωθοῦν αὐτοὶ ἀπὸ λόγου τους; ἀνίσως ὅμως μετανοήσουν τώρα εἰς μίαν ἡμέραν χίλια χιλιάδες, καὶ μύρια μυριάδες ἁμαρτωλοὶ, καὶ ἐπιστρέφουν εἰς τὸν Χριστόν, καὶ ζήλιωθουν, καὶ ἐνθουοῦν μετ' αὐτόν, καὶ ἁγιασθοῦν ἀπὸ τὴν ἀγιότητα του, εὐθὺς θέλει γνωρίσουν τὸν ἁγιασμόν ὅπου ἔλαβαν, μετ' τὸν ὁποῖον σώζονται. Διὰ καταλαβάνουν τὸν ἑαυτὸν τους, πῶς εὐρίσκονται μαζὴ μετ' αὐτὴν τὴν ὑπερούσιον Θεότητα. Ὅτι ὁ Χριστὸς εἰς κάθε ἓνα ὅπου πιστεύει εἰς αὐτόν, γίνεται δύναμις φρονήσεως, ἰσχύς γνώσεως, σθένος σοφίας, κράτος δικαιοσύνης, καὶ θεμέλιον ἀγάπης Θεοῦ, καὶ ἀνθρώπων, καὶ ἐνέργεια κάθε ἱερᾶς ἐντολῆς, καὶ τοῦ Θεοῦ θελήματος, καὶ μία ἐπιστημονικὴ, καὶ φυσικὴ ἀποστροφή, καὶ μῖσος κάθε κακίας, καὶ ἁμαρτίας, καὶ ἡδονῆς, καὶ πονηρίας. Διότι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ἐλπίς, καὶ ἡ εἰρήνῃ ἡμῶν, καὶ χωρὶς τὸν Χριστόν, ὅχι μόνον δὲν δύναται νὰ κάμῃ τινάς κανένα καλόν, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἀπομεμακρυσμένος ἀπὸ τὸν Θεόν. Διὰ τοῦτο μόνον ζητεῖ ὁ Χριστὸς ἀπὸ κάθε ἓνα ὅπου πιστεύει εἰς αὐτόν, τὸ νὰ ἐμπιστεύσῃ τὸν ἑαυτὸν του εἰς τὸν Χριστόν, ἡγουν νὰ ἔχῃ ὅλως διόλου τὴν ἐλπίδα του εἰς αὐτόν. Ὅτι μετ' τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅχι μετ' τὴν ἐδικήν του, ἡμπορεῖ νὰ σωθῇ κάθε ἓνας. Καὶ τοῦτο μοναχὰ εἶναι ὁ χριστιανὸς, τὸ

νὰ ἔχῃ τὴν ἐλπίδα του εἰς μόνον τὸν Χριστόν. Ὅτι διὰ τοῦ Χριστοῦ διορθώνεται, καὶ θεραπεύεται καὶ κατὰ τὸ σῶμα, καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν. Καὶ ὅταν τὰ πράγματα ἀκολουθοῦν τὴν πίστιν μετ' ὧσιν, τότε γεννᾶται ἡ πρὸς Χριστόν ἀγάπη. Ἦγουν ὅταν λάβῃ τινάς ἐκεῖνο ὅπου ἐλπίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν, καὶ τὸ γνωρίσῃ, τότε τὸν ἀγαπᾷ. Διὰ τὴν κάθε ἄνθρωπος ὅπου εὐεργετῆται, παρακινεῖται ἀπὸ τὴν εὐεργεσίαν, καὶ ἀγαπᾷ τὸν εὐεργέτην του, καὶ χωρὶς τὸ θέλημά του. Ἐπειτα ἀφ' οὗ προκόψῃ εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ εὐεργέτου του, εὐρίσκει καὶ τὸν εὐεργέτην του ὅλον μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν του, ὡς ἂν ὅπου ἐμπιστεύεται ὅλος διόλου, καὶ ἔρχεται εἰς αὐτόν ὅπου τὸν ἡγάπησεν. Ὅμως ὁ διάβολος ἐκεῖνο ὅπου ἔκαμεν ἐξ ἀρχῆς εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἐκεῖνο τὸ ἴδιον ζητεῖ νὰ κάμῃ καὶ τώρα εἰς ἐκείνους ὅπου θέλουν νὰ μετανοήσουν, μετ' τὸ νὰ λέγῃ πάντοτε εἰς κάθε ψυχὴν, «οὐκ ἔστι σωτηρία ἐν τῷ Θεῷ σου», ἡγουν ἡ σωτηρία σου δὲν γίνεται μετ' τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ σου, ἀλλὰ μετ' τὴν ἐδικήν σου. Καὶ ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον ὅπου τὸν πιστεύσει, διότι ἀγωνίζεται νὰ κάμῃ τὸν νοῦν του γυμνόν ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ τὸν καταφάγῃ, καθὼς τρώγει ὁ λύκος τὸ ἀρνί. Διὰ τοῦτο πρέπει ὁ νοῦς νὰ ἀποβλέπῃ πάντοτε εἰς τὸν Θεόν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον θέλει τοῦ ἐλθῇ ἡ βοήθεια, νὰ φωτισθῇ μετ' τὰς νοητὰς ἀκτῖνάς του, καὶ νὰ γενῇ ὅλος θεός, ἕως ὅπου νὰ ἀποκτήσῃ καὶ τὸ ἀναλλοίωτον, νὰ μὴ τρέπεται εἰς τὸ κακόν, καὶ τότε πλέον νὰ κατασταθῇ ἐξουσιαστής εἰς ὅλην τὴν γῆν, ὅπου νὰ μὴ τολμᾷ πλέον νὰ τὸν ἐγγίσῃ καμμία γῆϊνῃ ἐπιθυμία, ἀλλὰ νὰ τὸν τρέμουν, καὶ νὰ τὸν φοβοῦνται ὅλα τὰ γῆϊνα, ὅχι διὰ αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τὸν Θεόν, ὅπου εἶναι φοβερός καὶ εἰς αὐτὰ τὰ Χερουδίμ, τὸν ὁποῖον ἔχει μαζὴ του πάντοτε, καὶ δὲν ἔχει πλέον καμμίαν ὑποψίαν πῶς θέλει χωρισθῇ, ἢ μακρύνει καμμίαν φοράν ἀπὸ τὸν Θεόν· ὅπριπε πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνῃς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

- α'. Τί ζητεῖ ἀπὸ τὸν χριστιανὸν ὁ Θεός.
 β'. Καὶ τί ἔπαθε, καὶ παθαίνει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν διάβολον, καὶ δὲν τὸ γνωρίζει.
 γ'. Καὶ ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀσθενεῖς κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ δὲν τὸ καταλαμβάνουν.
 δ'. Καὶ ὅτι πρέπει νὰ γνωρίσουν τὰς ἀσθενείας τους, διὰ νὰ ζητήσουν τὸν ἰατρὸν.
 ε'. Καὶ ὅτι ὁ πονηρὸς διάβολος ρίπτει ὡς ἀν δόλωμα τὴν πονηράν του ἐνέργειαν.
 ς'. Καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν δὲν εἶναι ὅλοι οἱ χριστιανοὶ ἐνάρετοι.

α. **Θ**εὸς ζητεῖ ἀπὸ τὸν χριστιανὸν πρῶτα καὶ ἀρχὴ νὰ ὁμολογῇ πάντοτε τὰ προηγουμένα του ἁμαρτήματα. διὰ νὰ τὰ ἐνθυμῇται κάθε καιρὸν, καὶ νὰ ἔχῃ τὸ φρόνημά του πάντοτε κατεσταλμένον, καὶ τεταπεινωμένον, καὶ νὰ μὴ καταφρονῇ τοὺς ἄλλους. Δεύτερον ζητεῖ νὰ ἐξομολογῇται, καὶ νὰ παρακαλῇ τὸν Θεὸν διὰ ἐκεῖνα ὅπου ἁμαρτάνει κάθε ἡμέραν, ἢ θεληματικῶς του, ἢ χωρὶς τὸ θέλημά του, ἢ ἐν γνώσει, ἢ ἐν ἀγνοίᾳ. Διότι ἀδύνατον εἶναι, νὰ ἀπεράσῃ ὁ ἄνθρωπος μίαν ἡμέραν, καὶ νὰ μὴ πέσῃ, ἢ εἰς μικρὸν, ἢ εἰς μεγάλον ἁμαρτήμα. Διὰ τὴν ἁμαρτίαν γίνεται, ἢ μὲ λόγον, ἢ μὲ ἔργον, ἢ μὲ λογισμόν. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου ἁμαρτάνει πάντοτε, εἶναι καὶ πάντοτε πταίστης. Καὶ κάθε πταίστης, δὲν δύναται νὰ δικαιολογηθῇ, ἀλλὰ σώζεται ἀπὸ μόνον τὴν ἀπειρον εὐσπλαγχνίαν τοῦ Θεοῦ. Τρίτον ἐπειδὴ ἡ ἁμαρτία γίνεται ἀπὸ ἀσθενῆ διάνοιαν, καὶ διὰ τοῦτο χρειάζεται ἡ ψυχὴ δύναμιν Θεοῦ, πρέπει νὰ παρακαλῇ τὸν Θεὸν πάντοτε νὰ τῆς χαρίσῃ δύναμιν νοερὰν, ἢ ὁποία λέγεται μυστικὴ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου δυναμώνει τὴν ψυχὴν ἐκείνην, εἰς τὴν ὁποίαν ἔλθῃ, καὶ τὴν φωτίζει νὰ βλέπῃ τὸ καλὸν ὡς καλόν, καὶ τὸ καλὸν ὡς καλόν. Καὶ μὲ τὸν φωτισμὸν ἐκεῖνον, καὶ τὴν δύναμιν, δύναται νὰ διαπερνᾷ ἀνάμεσα ἀπὸ τὰς παγίδας τοῦ τοῦ κόσμου τοῦ πονηροῦ, καὶ νὰ μὴ πιάνε-

ται ἀπὸ αὐτάς. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος πάσχει ἀπὸ ἓνα πάθος πολλὰ κρυφόν, καὶ δυσκολογνώριστον, τὸ ὅποιον εἶναι τόσον μεγάλον, καὶ υπερβολικόν, ὅπου οὔτε ἔγινε ποτὲ, οὔτε θέλει γένῃ, ἄλλο παρόμοιον, καὶ διὰ τοῦτο ἔναυσεν χρεια νὰ ἔλθῃ ὁ ἴδιος Θεός, διὰ νὰ τὸ διαρρήσῃ, καὶ νὰ τὸ ἰατρεύσῃ, καὶ μὲ ὅλον τοῦτο εἰς ἄνθρωποι δὲν τὸ γνωρίζουν, ἀμὴ ζοῦν ἀμέριμνοι, χωρὶς νὰ αἰσθάνωνται πόνους, καὶ νὰ λυποῦνται διὰ αὐτὸ τὸ πάθος ἀπὸ τὴν ἀναισθησίαν τους. Διότι ἐκεῖνος ὅπου γνωρίζει τὸ πάθος, τὸ αἰσθάνεται. Καὶ ὁποῖος τὸ αἰσθάνεται πονεῖ. Καὶ ὁποῖος πονεῖ, ζητεῖ πῶς νὰ ὑγιάνῃ, καὶ σπουδάζει ὅσον δύναται νὰ ἰατρεύσῃ τὸ πάθος του.

β'. Ἀμὴ. τί εἶναι αὐτὸ τὸ πάθος; ἄκουε. Ὁ διάβολος συνηθίζει νὰ πλησιάζῃ εἰς τὴν ψυχὴν πάντοτε μὲ ἄποιον τρόπον παράδοξον, καὶ δυσκολογνώριστον, καὶ θέλει νὰ εἶναι κοντάτης πάντοτε, καὶ νὰ μὴ μακρύνῃ ποτὲ ἀπὸ αὐτὴν διὰ νὰ ταραττῇ καὶ νὰ ἀνακατώνῃ νύκτα, καὶ ἡμέραν, ὅλα τὰ ὁρμήματα καὶ κινήματα, καὶ διανοήματά της, ἡγουν τὸ θυμικόν τῆς ψυχῆς, καὶ τὸ ἐπιθυμητόν, καὶ τὸ λογιστικόν, καὶ νὰ τὰ φέρνῃ εἰς ἐκεῖνο ὅπου τοῦ ἀρέσει. Καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον μᾶς παγιδεύει ὅλους, καὶ μᾶς φέρνει εἰς τὴν ἐδικὴν του δούλευσιν, καὶ θέλῃσιν, καὶ ἡμεῖς δὲν τὸ γνωρίζομεν. Καὶ τὸ χειρότερον εἶναι, ὅπου μεταχειρίζεται ὁ διάβολος αὐτὴν τὴν συνήθειαν ἀκαταπαύστως, καὶ μὲ τὴν πολυκαί-

ρίαν μᾶς κάμνει ἐμπαθεῖς καὶ πονηροὺς, καὶ τότε μᾶς καταπίθει νὰ λέγωμεν, καὶ νὰ ὁμολογῶμεν, πῶς αὐτὴ ἡ ἀσθένεια ὅπου ἔχομεν, καὶ νικώμεθα ἀπὸ τὰ πάθη, εἶναι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν ἐνέργειαν τοῦ διαβόλου. Καὶ μερικοὺς τοὺς καταπίθει νὰ νομίζουν τὰς κακίας ὅπου κάνουν μὲ τὴν ἐνέργειάν του, ὡσὰν κατορθώματα, καὶ ἀρετὰς καὶ νὰ καυχῶνται εἰς αὐτάς. Καὶ αὐτὸ εἶναι πλέον νέκρωσις τελεία τῆς ψυχῆς. Διότι ἐκεῖνος ὅπου καυχᾶται εἰς κακίαν, εἶναι καὶ νεκρὸς, ὡσὰν ὅπου δὲν αἰσθάνεται παντελῶς. Καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν αἰτίαν κινδυνεύει τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων νὰ καταδικασθῇ μαζὴ μὲ τὸν διάβολον, καὶ τοὺς λοιποὺς δαίμονας, καὶ δὲν τὸ γνωρίζει.

γ'. Διὰ τὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὅπου εἶναι προτῆτερα ὑγιής, καὶ ὕστερα ἀρρωστήσῃ, ἐκεῖνος γνωρίζει, καὶ καταλαμβάνει τὴν ἀρρωστίαν. Ἀμὴ ἀνίσως, ἀφ' οὗ γεννηθῇ, εἶναι ἀρρωστος πάντοτε, δύσκολα ἔμπορεῖ νὰ καταλάβῃ τί εἶναι ἡ ὑγεία. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ ψυχὴ ὅπου εἶναι πάντοτε ἀσθενής, καὶ πάσχει ἀπὸ τὸ πάθος τοῦ θυμοῦ, καὶ τῆς ἐπιθυμίας, καὶ ἀπὸ ἄλλα πολλὰ, καὶ διάφορα πάθη ὅπου ἀκολουθοῦν αὐτὰ τὰ δύο ὡς καθολικώτερα, τὸν θυμὸν λέγω, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν, καὶ ὅπου δὲν ἰξεύρει ἡ ἀθλία, οὐδὲ βλέπει τὸν νοητὸν τύραννον διάβολον, ὅπου κἀθῆται κοντὰ τῆς διὰ μέσου αὐτῶν τῶν παθῶν, καὶ τὴν παγιδεύει νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ἐκείνη δὲν τὸ στοχάζεται, οὐδὲ νομίζει πῶς ἐκεῖνα ὅπου πάσχει, τὰ πάσχει ἀπὸ τὸν διάβολον, ἀμὴ ἀπὸ λόγου τῆς, ἄρα γε πότε ἤθελε ἰατρευθῇ; Διὰ τὸ ἐκεῖνος ὅπου δὲν θέλει νὰ ὑγιάνῃ, πῶς ἔμπορεῖ νὰ ἰατρευθῇ; ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἰξεύρει τί εἶναι ἡ ὑγεία; καὶ καταφρονεῖ ἀκόμι καὶ ἐκείνον ὅπου τοῦ λέγει διὰ αὐτὸ ὅπου κάμνει εἰς αὐτὸν ὁ νοητὸς τύραννος διάβολος, καὶ δὲν τοῦ πιστεύει, καὶ μὲ τοῦτο ὅπου δὲν τοῦ πιστεύει φανερώνει πῶς δὲν θέλει νὰ ὑγιάνῃ.

δ'. Διότι εἰς τοῦτο τὸ πάθος δὲν εὐρίσκεται καμμία ἄλλη μέθοδος ἰατρείας, πᾶρεξ μία μόνον. Καὶ οὔτε ἄγγελος, οὔτε μεσίτης, οὔτε σοφός, οὔτε γραμματεὺς, οὔτε συζητῆς τούτου τοῦ κόσμου δὲν ἔμπορεσεν, οὔτε ἔμπορεῖ νὰ ἰατρεύσῃ αὐτὴν τὴν ἀσθένειαν. Διὰ τὴν ὁποίαν ἔκαμε χρεῖα νὰ γένῃ ὁ Θεὸς ἄνθρωπος, διὰ νὰ ἐνωθῇ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις μὲ τὴν Θεότητα, καὶ μὲ αὐτὴν ὡσὰν βότανον σφοδρότατον, νὰ ἀφανισθῇ κάθε

ἀκρασία καὶ φθορά, καὶ θάνατος. Καὶ ἀκαταμάχητος, καὶ ἀνίκητος δύναμις τῆς Θεότητος, νὰ ἰατρεύσῃ τὸν ἄνθρωπον ὅπου εἶναι ἀσθενής, καὶ νὰ τὸν δυναμώσῃ μὲ τὴν θεῖαν χάριν ὅπου νὰ μὴν ἀποκτᾷ πλέον ὁ νοητὸς φθορεὺς διάβολος νὰ πλησιάζῃ εἰς αὐτὸν καὶ νὰ τὸν πειράζῃ μὲ τὸ μέσον τῶν παθῶν. Διὰ τὸ τὸν καιρὸν τῆς παραβάσεως τοῦ Ἀδὰμ διεφθάρθησαν ὅλαις ἡ φυσικαῖς δυνάμεις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ γοῦν ὁ νοῦς, ἡ διάνοια, ἡ δόξα, ἡ φαντασία καὶ ἡ αἴσθησις. Εἰς τὰς ὁποίας δυνάμεις θεωροῦνται τὰ τρία μέρη τῆς ψυχῆς, ἡ γοῦν τὸ λογιστικόν, τὸ θυμικόν, καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν. Καὶ διὰ τοῦτο δύναται ὁ ἄνθρωπος νὰ συλλογίζεται, ὁμῶς ἀσθενεῖ, καὶ δὲν ἔμπορεῖ νὰ συλλογίζεται ὀρθά. Δύναται νὰ ἐπιθυμῇ, ἀμὴ ἐπιθυμεῖ ἀνοήτως. Δύναται νὰ θυμῶνεται, πλὴν θυμῶνεται ἀλόγως. Καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, καὶ ἐκεῖνα ὅπου νοεῖ, καὶ ἐκεῖνα ὅπου συλλογίζεται, καὶ ἐκεῖνα ὅπου δοξάζει, καὶ φρονεῖ, ἀκόμι καὶ ἐκεῖνα ὅπου φαντάζεται, καὶ ἐκεῖνα ὅπου αἰσθάνεται, ὅλα αὐτὰ εἶναι στραβά, καὶ λοξά, καὶ σφαλερά.

ε'. Διότι ἡ πείραξις ὅπου μᾶς κάμνει ὁ διάβολος, εἶναι δύο λογίων. Ὅτι καθὼς τὸ γεράκι ὅπου πετᾷ μὲ τὰ πτερά του, διὰ νὰ εὔρῃ τροφήν, ἀπατᾶται ἀπὸ τὸν κυνηγόν, ὅπου σταίνει τὰ δίκτυα, διὰ νὰ τὸν πιᾷσῃ· ἐπειδὴ ἐκεῖνος ἀπλώνει ἀποκάτω τὰ δίκτυα, καὶ βάνει ἀποπάνω τὸ δόλωμα, τὸ ὁποῖον τὸ βλέπει τὸ γεράκι, καὶ καταβαίνει διὰ νὰ τὸ φάγῃ, καὶ περιπλέκεται εἰς τὰ δίκτυα, καὶ πιάνεται, καὶ τότε πηγαίνει ὁ κυνηγός, καὶ τὸ πέρνει, καὶ τοῦ ράπτει τὰ μάτια, καὶ τὸ ἔχει εἰς τὰ χερία του, καὶ εἰς τὴν ἐξουσίαν του χωρὶς τὸ θέλημά του. Ἐτὶ καὶ ὁ διάβολος. Ἰξεύρει πῶς ὁ νοῦς τῶν ἀνθρώπων κινεῖται πάντοτε, καὶ διὰ τοῦτο πηγαίνει κοντὰ εἰς τὸν ἄνθρωπον, καὶ βάνει ἐμπρὸς εἰς τὸν λογισμὸν τοῦ τὴν ἡδονὴν ὡσὰν δόλωμα, καὶ ἀποκάτω ἀπὸ τὴν ἡδονὴν βάνει, ὡσὰν δίκτυον, τὴν ἁμαρτίαν, ἡ ὁποία εἶναι ὡσὰν ἓνα χερί τοῦ διαβόλου λεπτότατον, καὶ ἀέριον, διότι ὁ διάβολος χωρὶς ἁμαρτίαν δὲν δύναται νὰ πιᾷσῃ ἀνθρώπου ψυχὴν. Καὶ ὅποταν δολώσῃ καμμίαν ψυχὴν, μὲ τὸ δόλωμα τῆς ἡδονῆς, εὐθὺς τὴν περιπλέκει μὲ τὸ δίκτυόν του, καὶ τὴν πιάνει. Καὶ προτῆτερα ἀπὸ ὅλα, τῆς ράπτει τὰ μάτια, ἡ γοῦν σκοτίζει τὸν νοῦν, διὰ νὰ μὴν ἰδῇ τὸ φῶς καὶ τὴν

στράταν, καὶ φύγη, ἕως ὅπου μὲ τὴν συνήθειαν τῆς ἡδονῆς, καὶ μὲ τὴν πολυκαιρίαν, νὰ τὴν καταστήσῃ ὅλως διόλου ἐδικήν του ἡγαπημένην, καὶ ὑπήκοον εἰς τὸ θέλημά του μόνον. Καὶ ὕστερον πλέον μοναχὴ τῆς δὲν θέλει νὰ φύγη ἀπὸ αὐτὸν τὸν αὐθέντην ὅπου ἐσυνήθισε, μὲ τὸ νὰ κολακεύεται ἀπὸ αὐτὸν, καὶ νὰ χορταίνεται ἀπὸ τὰ φαγητὰ ὅπου τοῦ ἀρέσουν, ἡγουν τὰς ἡδονάς, ἕως ὅπου νὰ διαφθαρθῇ ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ἀκάθαρτα, καὶ βρωμερὰ φαγητὰ τοῦ διαβόλου. Ὁ ὅποιος ὅταν τὴν ἰδῇ, πῶς εἶναι πλέον διεφθαρμένη, τότε τὴν κατατρέπει μὲ πείναν κάθε καλοῦ, καὶ τὴν καταφθείρει μὲ ὅλα τὰ κακά. Ὅμως ὁ κυνηγὸς δὲν δύναται νὰ σύρῃ τὸ γεράκι εἰς τὸ δόλωμα, ἀμὴ ὁ διάβολος, εἰς εὐρὴ ψυχὴν ξεγυμνωμένην ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, δύναται νὰ κινήσῃ τὰς ὀρέξεις, καὶ ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς εἰς τὴν ἡδονὴν, καὶ νὰ τὴν σύρῃ εἰς τὸ θέλημά του. Διὰ τοῦτο εἶπαμεν, ὅτι εἶναι δύο λογίων ἡ πείραξις τοῦ διαβόλου εἰς ἡμᾶς, ἡ μία εἶναι τὸ δόλωμα τῆς ἡδονῆς, ὅπου βάνει ἐμπρὸς εἰς τὸν λογισμὸν μας. Καὶ ἡ ἄλλη εἶναι ἡ κίνησις τῆς ὀρέξεως τῆς ψυχῆς μας ὅπου τὴν κάνει νὰ ἐπιθυμήσῃ τὴν ἡδονὴν, καὶ ἔτι τὴν σύρνει εἰς τὸ θέλημά του. Ὅμως ἡ ψυχὴ ὅπου ὑποταχθῇ εἰς αὐτὸν τοιούτῳ τρόπῳ, καὶ τὸσον πολλὰ, δὲν δύναται πλέον νὰ κάμῃ ἄλλο τίποτε, ἔξω μόνον τοῦτο, ὅτι γνωρίζει πῶς εὐρίσκεται μέσα εἰς τόσα κακά, καὶ ὅτι τὸ θέλημά της εἶναι δεμένον μὲ δεσμά, ἀλλὰ δύναται νὰ φωνάξῃ ὡσάν ἀπὸ τὴν κοιτίαν τοῦ ἄδου, καὶ νὰ ἐπικαλεσθῇ τὸν Θεόν, ὅπου κατέβη ἕως εἰς τὰ κατώτατα μέρη τοῦ ἄδου, διὰ νὰ ἔλθῃ νὰ τὴν ἐλευθερώσῃ. Αὐτὸ μόνον δύναται νὰ κάμῃ· ἀμὴ νὰ λύσῃ τὸν ἑαυτὸν της ἀπὸ τὰ δεσμά, καὶ νὰ φύγῃ δὲν ἡμπορεῖ, καθὼς δὲν δύναται νὰ φύγῃ καὶ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι μέσα εἰς φυλακὴν, καὶ δεσμά. Δύναται ὅμως νὰ ἐπικαλεσθῇ (καθὼς εἶπα) τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ τῆς πέμψῃ βοήθειαν· καὶ ἀφ' οὗ δυναμωθῇ μὲ τὴν ἐπικλήσιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, (ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν) καὶ καταλάβῃ πῶς ἔλαβε βοήθειαν ἀπὸ τὸν Θεόν, τότε πλέον ἡμπορεῖ νὰ φύγῃ, ἀπὸ τὴν ὑποταγὴν τοῦ διαβόλου, καὶ ἀπὸ τὰ δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Καὶ ὅποτε φύγῃ ἀπὸ τὸν διάβολον θέλει προστρέξῃ εἰς κανένα ἀπὸ τοὺς οἰκονόμους τῆς χάριτος, ἡγουν εἰς πνευματικὸν πατέρα, διὰ νὰ μὴ τὴν εὕρῃ πάλιν ἀφύλακτον ὁ πονηρὸς διάβολος καὶ

τὴν ἀρπάσῃ. Καὶ ἀπὸ τὸν πνευματικὸν ἐκεῖνον, θέλει διδαχθῇ, καὶ γυμνασθῇ, εἰς ἐκεῖνα ὅπου κá- νουν χρεία, ἕως ὅπου νὰ δυνήθῃ νὰ φορέσῃ τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἡγουν τὴν θείαν χάριν, καὶ νὰ ἀνισταθῇ μὲ αὐτὴν εἰς τὰς μηχανάς τοῦ διαβόλου, εἰς τὰς ἀρχάς, εἰς τὰς ἐξουσίας, εἰς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, εἰς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας. Διὰ τὴν ψυχὴ ὅπου εἶναι δεμένη μὲ σάρκα, δὲν δύναται νὰ ἀντιμάχεται γυμνὴ μὲ τοιοῦτους ἰσχυροὺς καὶ τόσους πολλοὺς ἐχθροὺς, ἀνίσως δὲν ἐνδύθῃ τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ. Καθὼς καὶ ὁ στρατιώτης ὅπου εἶναι χωρὶς ἄρματα, ὥς εἶναι καὶ πολλὰ ἀνδρεῖος, δὲν δύναται νὰ ἀνισταθῇ εἰς τὰ δοξάρια, καὶ εἰς τὰ μαχαίρια, καὶ εἰς τὰ κοντάρια τῶν ἐχθρῶν. Εἶδὲ καὶ ἀνισταθῇ, θέλει φονευθῇ παρευθὺς. Διὰ τοῦτο ἐκεῖνοι ὅπου δὲν γνωρίζουν τὰ τοιαῦτα, πίπτουν ὡσάν πρόβατα τοῦ μακελλεῖου.

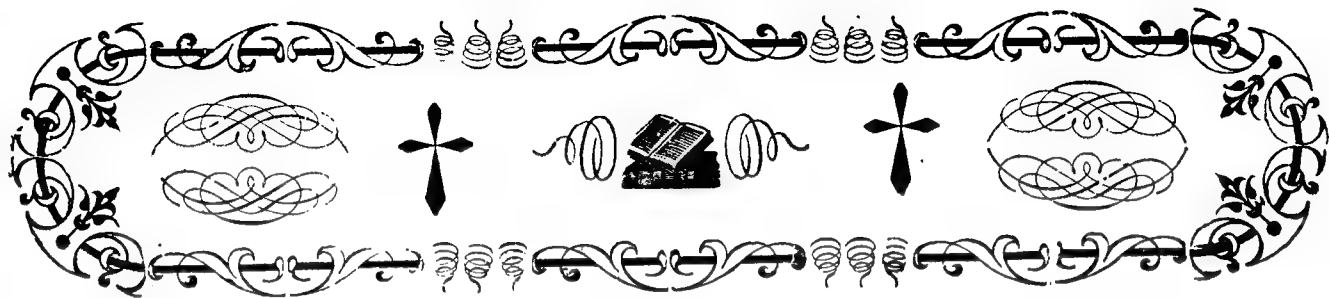
Σ'. Καθὼς λοιπὸν τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ὅπου εἶναι συνθεμένον μὲ πολλὰ μέρη, τὸ συγκρατεῖ ἡ ψυχὴ, καὶ δὲν τὸ ἀφίνει νὰ διασκορπισθῇ· ὕστερα δὲ ἀφ' οὗ ἀναχωρήσῃ ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ κορμὶ, διαλύεται, καὶ φθίρεται, ἐπειδὴ λύονται ὅλοι οἱ σύνδεσμοι, καὶ γίνεται παραλελυμένον, καὶ διασκορπισμένον, ἐκεῖνο ὅπου ἦτον προτῆτερα ἀπὸ τὸν θάνατον συνθεμένον, καὶ καλὰ συναρμοσμένον, ἔτι τὰ ὅμοια ἐπαθε καὶ ἡ ψυχὴ, ἀφ' οὗ ἀνεχώρησεν ἀπὸ αὐτὴν ἡ θεία χάρις, (ἡ ὁποία ἦτον ὡσάν ψυχὴ τῆς ψυχῆς ἐνωμένη μὲ αὐτὴν, πρὶν τῆς παραβάσεως τοῦ Ἀδάμ, καθὼς εἶναι ἐνωμένη καὶ ἡ ψυχὴ μὲ τὸ σῶμα) καὶ ἀπὸ τότε διεσκορπίσθησαν τὰ ἀναρίθμητα διανοήματα τῆς ψυχῆς, τὰ ὁποῖα τὰ εἶχε προτῆτερα συναρμοσμένα, καὶ ἐνωμένα καλῶς, καὶ ἐμπείρως μὲ τὸ ἐν, ἡγουν μὲ τὴν ἀλήθειαν, ἡ θεία χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ὁποίαν τὴν δίδει πάλιν τὸ θεῖον Βάπτισμα εἰς ἐκείνους ὅπου ἐκατηχήθησαν αὐτὸ τὸ Μυστήριον, τὸ ὁποῖον δὲν τὸ ἰξεύρει ὅλη ἡ ἐξωτερικὴ σοφία τῶν ἐλλήνων. Διότι καθὼς ὁ ἄνθρωπος στοχάζεται πῶς ἡ ψυχὴ του εἶναι ἓνας δεσμὸς τῶν ἀρμονιῶν, καὶ ὅλης τῆς συνθέσεως τούτου τοῦ πολυμεροῦς σώματος, ἔτι χρεωστεῖ καὶ ὁ βαπτισμένος χριστιανὸς νὰ στοχάζεται πῶς ἡ χάρις τοῦ παναγίου Πνεύματος, τὴν ὁποίαν ἀπόκτησε, διὰ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, καὶ τῆς ἀναγεννήσεως, ἐκεῖνη εἶναι ὅπου συγκρατεῖ, καὶ συνέχει, καὶ συντηρεῖ ἀδιασκορπιστά, τὰ ἅπαιρα,

καὶ τὰ πολυποίκιλα κινήματα, καὶ διανοήματα τῆς ψυχῆς. Διότι αὕτη ἡ συγκράτησις τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς, λέγεται καὶ νοεῖται πῶς εἶναι ζωὴ τῆς ψυχῆς ὅπου τὴν δίδει ὁ Θεός. Ἀλλὰ καθὼς μερικοὶ ἄνθρωποι ἀλησμονοῦν τὴν φύσιν τοῦ σώματός τους, καὶ εὐρίσκονται ἀμέριμνοι, ὥσάν νά μὴν ἔχουν εἶδησιν, πῶς τὸ σῶμά τους εἶναι πολυμερές, καὶ πολυποίκιλον, καὶ διὰ τοῦτο εἶναι πολυπαθές, καὶ πῶς συγκρατεῖται ἀπὸ τὴν ψυχὴν· καὶ ὅποταν οἱ τοιοῦτοι ἔχουν τὴν ὑγίαν τους, καὶ εἶναι ὑγιεῖς, καὶ χωρὶς κἀνένα πάθος, ὑπερῆφανεύονται· ἕνα παρόμοιον πάθος παθαίνουν καὶ μερικοὶ ἀπὸ ἐκείνους ὅπου ἡξιώθησαν, καὶ ἔλαβαν τὴν θείαν χάριν. Καὶ ἐὰν δὲν εἶναι προσεκτικοί, νὰ ἔχουν πάντοτε εἰς τὸν νοῦν τους, καὶ εἰς τὴν ἐνθύμησίν τους τοῦτο τὸ μέγα μυστήριον τῆς θείας χάριτος ὅπου ἔλαβαν, κλίνουν εἰς ὑπερηφάνιαν, καὶ πίπτουν εἰς τὴν ἰδίαν καταδίκην τῆς ἐπάρσεως τοῦ διαβόλου, καὶ γυμνώνονται ἀπὸ τὴν θείαν χάριν πολλὰ χειρότερα, παρὰ ὅπου ἦσαν πρὸ τοῦ νὰ βαπτισθῶν. Ὅσοι δὲ ἀπὸ αὐτοὺς καταλάβουν τὴν ζημίαν ὅπου ἔπαθαν, χύνουν πολλὰ, καὶ πικρὰ δάκρυα, διὰ νὰ λάβουν πάλιν τὴν θείαν χάριν, καὶ μετὰ βίας, καὶ μὲ πολλοὺς κόπους ἐπιτυχαίνουν πάλιν τοῦτο τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Πλὴν ἀναγκαῖον εἶναι νὰ μάθωμεν καὶ τοῦτο, ὅτι ὁ Θεός ὦντας ἀγαθός, καὶ φιλόανθρωπος, δὲν ἄφησε τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ὑστερον ἀπὸ τὴν παράβασιν γυμνὴν παντελῶς ἀπὸ τὰς ἀρετῶν, ἀμὴ καὶ εἰς αὐτὰ τὰ ἄπιστα ἔθνη εὐρίσκονται κἄπεια φυσικὰ προτερήματα. Καὶ ἄλλοι ἔχουν πραότητα, ἄλλοι εὐσπλαγχνίαν, ἄλλοι ἀγάπην, καὶ ἄλλοι ἄλλα ψυχικὰ ἀγαθὰ. Καὶ αὐτὸ τὸ ἔκαμεν ὁ Παναγάθος Θεός, διὰ νὰ ἔχη ἡ ἀνθρωπίνη φύσις κἄποιαν βοήθειαν ἀπὸ τοῦτο καὶ νὰ μὴ κοπιάζῃ πολλὰ εἰς τὴν ἀπόκτησιν τῶν λοιπῶν ἀρετῶν ὅπου ὑστερεῖται. Ὅμως ἀδύνατον εἶναι ὁ ἀβάπτιστος νὰ

ἔλθῃ ποτὲ εἰς τελειότητα ἀρετῶν. Τὸ λοιπὸν, ἐπειδὴ μερικοὶ χριστιανοὶ δὲν γνωρίζουν τὸ μυστήριον τῆς χάριτος τοῦ παναγίου Πνεύματος ὅπου ἔλαβαν μὲ τὸ θεῖον Βάπτισμα, ἔχουν ὁμως, ὥς εἵπομεν, φυσικὰ μερικὰς ἀρετὰς διὰ βοήθειαν, καὶ ὁδηγίαν τῆς ἀσθενημένης φύσεως. Ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ μὴ γνωρίζουν τὴν χάριν ὅπου ἔλαβαν, δὲν ἐπιμελοῦνται νὰ ἀποκτήσουν μὲ τὴν δύναμιν τῆς θείας χάριτος τοῦ παναγίου Πνεύματος, καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ὅπου ὑστεροῦνται, ἀλλὰ ἀποβλέπουν μόνον εἰς ἐκείνας τὰς ἀρετὰς ὅπου ἔλαβαν ἐκ φύσεως, καὶ ὑπερῆφανεύονται, καὶ καταφρονοῦν ἐκείνους ὅπου δὲν τὰς ἔχουν, καὶ δὲν στοχάζονται τὰς ἀρετὰς ὅπου ἔχουν καὶ ἐκεῖνοι, τὰς ὁποίας αὐτοὶ δὲν τὰς ἔχουν. Διὰ τοῦτο ὁ εὐσπλαγχνος, καὶ φιλόανθρωπος Θεός, ἐὰν δίδει εἰς τούτους τοὺς ὑπερηφάνους χάριν νὰ ἀποκτήσουν καὶ τὰς λοιπὰς ἀρετὰς, διὰ νὰ μὴ πέσουν εἰς τὴν καταδίκην τοῦ διαβόλου. Διὰ τὴν ἀνίσως δὲν ἔχουν τὰς ἀρετὰς, θέλει κολασθῶν, ὥσάν ὅπου δὲν εἶναι ἐνάρετοι. Ἀμὴ ἀνίσως τὰς ἀποκτήσουν μὲ τὴν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος, καὶ ὑπερῆφανευθῶν, ὥσάν ἐνάρετοι, καὶ καυχηθῶν, ὥσάν νὰ μὴ τὰς ἔλαβαν ἀνωθεν ἀπὸ τὸν Θεόν· ἀλλὰ πῶς τὰ ἔχουν (ἐὰν καὶ ὑποθέσωμεν πῶς τὰς ἔχουν) μὲ τὴν δύναμιν, καὶ τὴν προκοπὴν τὴν ἐδικὴν τους, καταδικάζονται μαζὴ μὲ τὸν διάβολον. Ὅθεν κάθε ἐνάρετος χριστιανός, καὶ συντετριμμένος καὶ τεταπεινωμένος βλέπει τὴν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος πῶς κατοικεῖ μέσα του, καὶ ἐνεργεῖ τὰς ἀρετὰς. Διότι ἐκεῖνος εἶναι, καὶ λέγεται πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἄνθρωπος, ὁποῖος ἐνεργεῖται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ Πατρὶ, καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

- α. Ὅτι ἑπτὰ τάξεις εἶναι ἐκείνων ὅπου χρειάζονται προσευχὴν διὰ τὴν σωτηρίαν τους.
- β. Καὶ ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου παρακαλοῦν τὸν Θεὸν, καὶ τοῦ ζητοῦν ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἱξεύρουν δὲν εἰσακούονται.
- δ. Καὶ ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου δὲν προσεύχονται ἐν πνεύματι, ματαίως κοπιάζουν.

α. **Ε**πτὰ τάγματα εἶναι ἐκείνων ὅπου χρειάζονται προσευχὴν διὰ τὴν σωτηρίαν τους. Ἀπολωλότες, αἰχμάλωτοι, πεπλανημένοι, κατερραγμένοι, καταπίπτοντες, στήκοντες, περιπατοῦντες. Εἶναι καὶ ὄγδοον οἱ τέλειοι οἱ τῶν ὀπισθεν ἐπιλανθανόμενοι, καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενοι. Λοιπὸν κάθε ἓνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὀκτὼ τάγματα, χρειάζεται χωριστὴν προσευχὴν ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν σωτηρίαν του. Οἱ ἀπολωλότες, ἡγουν οἱ χαημένοι χρειάζονται προσευχὴν, διὰ νὰ τοὺς ζητήσῃ, καὶ νὰ τοὺς εὑρῇ ὁ Θεὸς ὁ πανταχοῦ παρὼν, εἰς τὸν ὁποῖον εἶναι φανερά καὶ ὁ ἄδης, καὶ ἡ ἀπώλεια. Οἱ δὲ αἰχμάλωτοι, ἡγουν οἱ σκλαβωμένοι, διὰ νὰ τοὺς ἐλευθερώσῃ μετὰ τὴν θεῖαν του δύναμιν, ὅπου κρατεῖ, καὶ κυριεύει τὰ πάντα· διότι ὁ σκλαβωμένος δὲν δύναται νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ λόγου του. Οἱ δὲ πεπλανημένοι, διὰ νὰ τοὺς φωτίσῃ ἡ θεία χάρις, καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσῃ εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας, καθὼς λέγει καὶ ὁ ψαλμός. «Ὁδηγήσόν με Κύριε ἐν τῇ ὁδῷ σου, καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου». Οἱ δὲ κατερραγμένοι, ἡγουν οἱ συντετριμμένοι διὰ νὰ τοὺς ἰατρεύσῃ, καὶ νὰ τοὺς ἀσुकώσῃ ὁ Κύριος. Ὅτι κανένας συντετριμμένος δὲν δύναται νὰ ἰατρευθῇ, καὶ νὰ ἀσुकωθῇ, μετὰ τὴν ἐδικήν του δύναμιν. Ἐκεῖνοι δὲ ὅπου πίπτουν εἰς ἁμαρτίας, διὰ νὰ τοὺς δυναμώσῃ ἡ μεγαλοδύναμος δεξιὰ τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ νὰ μὴ πίπτουν. Οἱ δὲ στή-

κοντες, ἡγουν ἐκεῖνοι ὅπου ἔπαυσαν τὰς ἁμαρτίας, διὰ νὰ στερεωθοῦν ἀπὸ τὴν θεῖαν χάριν νὰ μὴ κρεμνίζωνται πλέον. Οἱ δὲ περιπατοῦντες, ἡγουν ἐκεῖνοι ὅπου ἀγωνίζονται εἰς τὴν ἀρετὴν, διὰ νὰ περιπατοῦν χωρὶς νὰ σκοντάπτουν, καὶ νὰ εὐγάνῃ Ἄγγελος Κυρίου ταῖς πέτραις, καὶ τὰ ἐμπόδια ἀπὸ τὴν μακρινὴν, καὶ στενὴν στρατὸν τῶν ἀρετῶν, διὰ νὰ μὴ ταλαιπωροῦνται περισσότερο ἀπὸ τὴν δύναμίν τους. Τὸ δὲ ὄγδοον, ἡγουν οἱ τέλειοι, διὰ νὰ μὴν ὑπερηφανεύωνται, καὶ νομίζουσιν πῶς εἶναι καλλίτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀμὴ νὰ λυποῦνται πῶς εἶναι κατώτεροι ἀπὸ τοὺς ἐναρετωτέρους τους, καὶ νὰ μανθάνουν πόσον τοὺς λείπει ἀκόμι ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ἀληθινὸν ὕψος, ὅπου εἶναι ὑψηλότερον ἀπὸ ὅλα. Διατὶ τοῦτο εἶναι τὸ ἔργον τῶν τελείων, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, «ὅσοι τέλειοι τοῦτο φρονῶμεν, τὸ μετὰ σκοπὸν διώκειν ἐπὶ τὸ βραβεῖον πτῆς ἄνω κλήσεως».

β. Τὸ λοιπὸν ὁπόταν τινὰς θελήσῃ διὰ ἀγάπην Θεοῦ, ἡ ἀξιωθῇ νὰ προσευχηθῇ εἰς τὸν Θεὸν διὰ κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὀκτὼ τάγματα, πρέπει νὰ στοχάζεται νὰ κάμνῃ τὴν προσευχὴν του ἀρμοδίαν εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ αὐτὰ, διὰ νὰ μὴ κοπιᾷ ματαίως, ζητώντας ἐκεῖνο ὅπου δὲν ἀρμόζει εἰς κάθε τάγμα. Διατὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ τὸν ἀκούσῃ ὁ Θεός; ἐπειδὴ ἓνας ἀπὸ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας παραγγέλλει εἰς τὸν προεστῶτα λέγων, (1) μὴν

(1) Ἰωάννης τῆς Κλίμακος λόγος 14. πρὸς τὸν Ποιμένα.

ἀμελῆς νὰ προσεύχεται εἰς τὸν Θεὸν διὰ τοὺς πολλὰ ἀμελεῖς, καὶ νὰ τὸν παρακαλῇς ὅχι νὰ τοὺς ἐλεῇς ὅτι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον, ὅταν ἐκεῖνοι οἱ ἴδιοι κάθονται ἀργοί, καὶ δὲν σαλεύουν παντάπασιν, ἀμὴ νὰ τὸν παρακαλῇς νὰ τοὺς φωτίσῃ νὰ ἐξυπνήσουν, καὶ νὰ ἐπιμελήθουν. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ θέλει νὰ θρέψῃ τὸ βυζανάρικον ταῖδι μὲ παχυτέραν καὶ στερεωτέραν τροφήν, δὲν θέλει τὸ ζωογονήσω, ἀλλὰ μάλιστα θέλει τὸ φθείρει καὶ τὸ θανατώσει. Ὁμοίως καὶ ὁποῖος θελήσῃ νὰ βυζάνῃ τὸν τέλειον ἄνδρα, ἀνόητος εἶναι, καὶ ἀνόητον βυζάνει. Διότι ὁ Θεὸς, εἶναι Θεὸς τάξεως, καὶ εἰρήνης· πλὴν μὲ τὸ νὰ μὴν ἔχουν εἰδήσιν οἱ περισσότεροι διὰ αὐτὰς τὰς ὁκτὼ τάξεις ὁποῦ εἵπαμεν, ἀνάγκη εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ προσεύχεται νὰ ζητῇ ἀπὸ τὸν Θεὸν ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι συμφέρον εἰς ἐκεῖνον, διὰ τὸν ὁποῖον προσεύχεται. Ἐπειδὴ καὶ ὁ Χριστὸς ἐτζί ἐπροσηύχετο εἰς τὸν ἰδιὸν τοῦ Πατέρα, λέγωντας οὔτε ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ. Εἰδὲ τινὰς προσεύχεται διὰ λόγου του, καὶ ζητεῖ νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὴν φθοράν, καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον, ἄς ἀκούσῃ καὶ ἄς μάθῃ πρῶτον τί εἶναι ἡ ἀφθαρσία, καὶ τί εἶναι ἡ ζωὴ, καὶ τότε ἄς παρακαλῇ τὸν Θεὸν, διὰ νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν φθοράν, καὶ τὸν θάνατον, καὶ ἔχῃ παρρησίαν εἰς τὸν Θεόν, καὶ δὲν ἔχῃ. Διότι ἐκεῖνος ὁποῦ ζητεῖ, πρέπει νὰ μάθῃ πρῶτον τί εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ ζητεῖ, διὰ νὰ τὸ ἰξεύρῃ· καὶ ὅταν τὸ λάβῃ, νὰ εὐχαριστῇ ἐκεῖνον ὁποῦ τοῦ τὸ ἔδωκε, καὶ νὰ μένῃ πάντοτε εἰς τὴν εὐχαριστίαν. Ὅτι ἀνίσως δὲν ἰξεύρῃ τί εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ ζητεῖ, πῶς ἡμπορεῖ νὰ τὸ γνωρίσῃ, ὅταν τὸ λάβῃ; καὶ ἀκολούθως πῶς ἡμπορεῖ νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν Θεὸν ὁποῦ τοῦ τὸ ἔδωκε; καὶ ἀνίσως δὲν τὸν εὐχαριστήσῃ, γίνεται ὑπόδικος τιμωριῶν, ὡς ἀχάριστος. Διότι ἐκεῖνος ὁποῦ λέγει σῶσόν με, βέβαια εἰς αἰχμαλωσίαν εὐρίσκεται, καὶ εἶναι σκλαβωμένος. Καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ λέγει, λύτρωσαί με, ἐξάπαντος μέσα εἰς φυλακὴν εἶναι, καὶ εἰς δεσμά. Ἀνίσως λοιπὸν ἐκεῖνοι ὁποῦ λέγουν αὐτὰ τὰ λόγια, ἐτζί μόνον, ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε τὰ λέγουν, ἀπὸ συνήθειαν, ἀμὴ δὲν γνωρίζουν οὔτε τὸν κίνδυνον ποῖος εἶναι οὔτε τὴν σκλαβείαν, οὔτε τὴν φυλακὴν, οὔτε τὰ δεσμά, ποῖος τοὺς ἀκούει ποτέ; διὰ τοῦτο ἐκεῖνοι ὁποῦ φωνάζουν νύκτα, καὶ ἡμέραν εἰς τὸν Θεόν, Κύριε σῶσόν με, Κύριε ῥύσαι με Κύριε λύτρωσαί με, ἀλλὰ δὲν ἰξεύρουν τὸν κίνδυνον εἰς τὸν ὁ-

ποῖον εὐρίσκονται, καὶ τὴν πικρὰν σκλαβείαν καὶ τὴν σκοτεινὴν φυλακὴν, καὶ τὰ σιδηρένια, καὶ ἀφευκτα δεσμά, μήτε τὸ αἰσθάνονται τελείως πῶς κινδυνεύουν, καὶ πῶς εἶναι σκλαβωμένοι καὶ φυλακωμένοι, καὶ ἀλυσιδωμένοι. Αὐτοὶ μήτε εἰσακούσθησαν ἀπὸ τὸν Θεόν, μήτε εἰσακούονται, μήτε θέλει εἰσακουσθῶν ποτέ. Διατὶ πρέπει νὰ διδαχθῶμεν, καὶ νὰ μάθωμεν, καὶ νὰ γνωρίσωμεν αὐτὰ πρῶτον ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ τὰ ἰξεύρουν καὶ τότε νὰ τὰ ζητοῦμεν ἀπὸ τὸν Θεόν. Εἰδὲ καὶ δὲν εὐρίσκονται εὐκολὰ ἐκεῖνοι ὁποῦ τὰ ἰξεύρουν, πρέπει νὰ τοὺς ζητήσωμεν μὲ ἐπιμέλειαν, ὅπως νὰ τοὺς εὕρωμεν. Εἰ δὲ καὶ δὲν εὐρίσκονται καὶ πρὸς θεὸν, πρέπει νὰ παρακαλέσωμεν τὸν Θεὸν διὰ τὴν μᾶς δεῖξῃ αὐτὸς ἀοράτως, καὶ τὸν κίνδυνον ποῖος εἶναι, καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν, καὶ τὴν φυλακὴν, καὶ τὰ δεσμά. Καὶ ἀφ' οὗ γνωρίσωμεν αὐτὰ τὰ τόσον μεγάλα κακά, νὰ κράξωμεν πρὸς αὐτὸν μὲ δάκρυα, καὶ φωνὴν μεγάλην διὰ νὰ εὐσπλαγχνισθῇ, καὶ ἐλεῇς ἡμᾶς ὁποῦ εἴμεσθε ἀνάξιοι τοῦ ἐλέους του καὶ νὰ μᾶς σώσῃ, καὶ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ, καὶ νὰ μᾶς λυτρώσῃ. Διότι κατ' ἄλλον τρόπον ὁ Θεὸς δὲν ἡμπορεῖ νὰ κάμῃ ἔλεος εἰς ἡμᾶς· ἐπειδὴ μήτε ἄνθρωπος ὁποῦ δύναται νὰ ἐλεῇσῃ, ἡμπορεῖ νὰ ἐλεῇσῃ τὸν ὁμογενῆ τοῦ ἀνθρώπου, ἀνίσως δὲν ἰξεύρῃ τὸν ἔλεον ὁποῦ ζητεῖ. Διατὶ ὁ Θεὸς ὁποῦ δύναται τὰ πάντα, δὲν δύναται νὰ ψευσθῇ, οὔτε νὰ ἀρνηθῇ τὸν ἑαυτὸν του. Διὰ τοῦτο δὲν δύναται νὰ ἐλεῇσῃ ἐκεῖνον ὁποῦ δὲν μετανοεῖ. Οὔτε δίδει εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ δὲν γυρεύει, οὔτε ἐκεῖνον ὁποῦ δὲν ζητεῖ τὸν ὁδηγεῖ εἰς τὸ νὰ εὕρῃ, οὔτε ἀνοίγει τὴν θύραν τῆς εὐσπλαγγνίας του εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ δὲν κρούει, οὔτε δίδει εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ ζητεῖ κακῶς, οὔτε ἐκεῖνον ὁποῦ δὲν ἐλεεῖ ἄλλον, καὶ φωνάζει, Κύριε ἐλέησόν με. Διότι καθὼς εἶναι παντοδύναμος, ἐτζί εἶναι καὶ δίκαιος. Ἡ δύναμις του εἶναι μὲ δικαιοσύνην, καὶ ὁ ἔλεός του εἶναι μὲ ζῦγι καὶ μέτρον. Τὸ λοιπὸν ἀναγκαῖον εἶναι κάθε ἄνθρωπος νὰ μάθῃ πρῶτον ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι δυνατὰ εἰς τὸν Θεόν νὰ τὰ δώσῃ, καὶ τότε νὰ τὰ ζητῇ διὰ νὰ τὰ λάβῃ. Ὅτι ἀνίσως ἓνας πατέρας σαρκικός, δὲν δύναται νὰ δώσῃ θανατηφόρον βότκνον εἰς τὸ παιδί του ὁποῦ τὸ ζητεῖ, πολὺ περισσότερον δὲν θέλει τὸ δώσῃ ὁ Θεὸς ὁποῦ λέγει. «Μὴ ἐπιλήσεται γυνὴ τοῦ ἰδίου τόκου αὐτῆς; ἀλλ' εἰ καὶ ἐπιλήσεται, ἀλλ' ἐγὼ οὐκ ἐπιλήσομαί σου». Καὶ πάλιν «ἐρωτήσατέ με περὶ

»τῶν υἱῶν μου. καὶ τῶν θυγατέρων μου». Ἐπει-
 δὴ λοιπὸν ἔχει τοὺς ἀνθρώπους υἱούς, καὶ θυγα-
 τέρας, πῶς δύναται νὰ τοὺς δώσῃ θανατηφόρα;
 Καὶ ἂν τοῦ τὰ ζητοῦν πολὺν καιρὸν μὲ πολλοὺς
 στεναγμούς, καὶ δάκρυα; ὁ Θεὸς δίδει εἰς τὸν
 χριστιανὸν, ἔαν τοῦ ζητῇ, αὐτὰ τὰ μεγάλα, καὶ
 ὑψηλὰ χαρίσματα, τὰ ὅποια δὲν ἔμπορεῖ νὰ τὰ
 ἀποκτήσῃ τινὰς ἀπὸ λόγου του, ἢ γοῦν καρδίαν
 συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην, καὶ προσε-
 κτικὴν, καὶ σωφρονισμένην, καὶ μετανοημένην,
 καὶ κατανευυμένην, καὶ τὴν ἐνθύμησιν τοῦ θα-
 νάτου, καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως. Τοῦ δίδει σο-
 φίαν, καὶ γινώσιν εἰς τὸ νὰ καταλαμβάνῃ τὰς
 θείας γραφάς, καὶ σύνεσιν εἰς τὸ νὰ φοβῆται τὸν
 Θεόν, καὶ δύναμιν εἰς τὸ νὰ προσεύχεται μὲ φό-
 βον καὶ εὐλάβειαν, καὶ εὐχαριστίαν. Τοῦ δίδει
 ἀγνείαν, πρᾶότητα, ὑπομονὴν, καὶ μακροθυμίαν.
 Καὶ ὁποῖος λάβῃ καὶ ἀποκτήσῃ αὐτὰ τὰ εἰρη-
 μένα θέλει λάβῃ καὶ τὸν ἁγιασμόν, καὶ τὴν ὑ-
 γείαν τῆς ψυχῆς του. Καὶ ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς
 εἶναι, τὸ νὰ μὴν ὀρέγεται κἀνένα ἁμάρτημα, μῆ-
 τε ἐκεῖνα ὅπου ὀρέγεται ὁ κόσμος, ἢ γοῦν ἄσπρα,
 ἢ δονὴν σαρκικὴν, δόξαν, καὶ τιμὴν ἀνθρωπίνην.
 Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν δύναται νὰ ἰατρεύσῃ ἐκεῖνον ὅ-
 ποῦ δὲν λάβῃ καὶ ἀποκτήσῃ πρῶτον τὰ προει-
 ρημένα χαρίσματα. Διατὶ ἀνίσως ὑγιάνῃ προτοῦ
 νὰ λάβῃ αὐτὰ, ἔμπορεῖ νὰ ἀποβλέψῃ εἰς τὴν
 δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ὡς ἂν ὑγιῆς τάχα, καὶ ἀ-
 νενόχλητος ἀπὸ κάθε ἀρρωστίαν ψυχικὴν, καὶ νὰ
 πέσῃ εἰς τὴν παγίδα τοῦ διαβόλου, ἢ γοῦν τὴν ὑπε-
 ρηφάνιαν, καὶ νὰ γένουν τὰ ὑστερινά του χειρότερα
 ἀπὸ τὰ πρῶτα. Διατὶ ἡ ὑπερηφάνια εἶναι μεγαλή-
 τερη ἀπὸ ὅλα τὰ ἁμαρτήματα, ἐπειδὴ διὰ αὐτὴν
 μόνον ἀκολούθησαν ὅλα τὰ ἄλλα, καὶ αὕτῃ ἐγι-
 νεν ἀρχή, καὶ αἰτία ὅλων τῶν ἁμαρτημάτων. Ὅτι
 λέγει ἡ Γραφή, «ἀρχὴ ἁμαρτίας, ὑπερηφάνια».
 γ'. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος εἰς τὴν Σαμαρείτιδα, «πί-
 στευσόν μοι γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐ-
 »στιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσου-
 »σι τῷ Πατρὶ ἐν πνεύματι, καὶ ἀληθείᾳ. Πνεῦμα ὁ
 »Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύ-
 »ματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν». Καὶ ὁ Ἀπό-
 στολος λέγει, «ὁ Θεὸς οὐ κατοικεῖ ἐν χειροποιή-
 »τοις ναοῖς, μήτε ἀπὸ χειρῶν ἀνθρώπων θερα-
 »πεύεται, ὡς ἂν ὅπου δὲν χρειάζεται τίποτε». Δι-
 ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀνενδεής, καὶ πλήρης παντός
 ἀγαθοῦ. Καὶ ὅχι μόνον οἱ ἄνθρωποι, ἀμὴ καὶ
 αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι ἀπὸ τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ

λαμβάνουν, ὡς ἂν ὅπου ὅλοι ἔχουν χρεῖαν ἀπὸ
 τὸν ἀνελλειπῇ, καὶ πλήρῃ Θεόν. Καὶ ἀνίσως τὸν
 εὐχαριστοῦν, ἢ τὸν ὕμνουν ἢ τὸν δοξάζουν, δὲν
 τὰ κάμνουν μὲ τὴν ἐδικήν τους, δύναμιν, ἀμὴ
 δυναμώνονται πρῶτον μὲ τὴν χάριν ὅπου λαμβά-
 νουν ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ, καὶ τότε δύναν-
 ται καὶ νὰ εὐχαριστοῦν καὶ νὰ ὕμνουν, καὶ νὰ
 δοξάζουν τὸν Θεόν, καὶ Δεσπότην, καὶ Ποιητὴν
 τους. Τὸ λοιπὸν ποῖοι εἶναι οἱ ἀληθινοὶ προσ-
 κυνηταί; ἐκεῖνοι ὅπου δὲν περικλείουν τὴν λα-
 τρείαν τοῦ Θεοῦ εἰς τόπον, καὶ ὅπου λατρεύουν,
 καὶ προσκυνοῦν τὸν Θεόν ἐν πνεύματι. Διότι ὅ-
 ταν λέγῃ ὁ Θεός, δὲν φανερώνει ἄλλο,
 παρὰ πῶς εἶναι τὸ πῶμα. Τὸ λοιπὸν πρέπει νὰ
 προσφέρωμεν τὴν λατρείαν τοῦ ἀσώματος, ὅπου
 εἶναι ἡ ψυχή. ὁ ἀσώματος Θεὸς θεραπεύε-
 ται μὲ νοῦν, καὶ με καθαρὰν διάνοιαν. Ἐπειδὴ
 λοιπὸν κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, ἦλθε καὶ
 εἶναι τώρα ἡ ὥρα ἐκείνη ὅπου πρέπει νὰ προσκυ-
 νῇται ὁ Θεὸς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, πῶς εἶ-
 ναι δυνατόν νὰ λατρεύεται ὁ Θεὸς μὲ ὁσιότητα,
 καὶ δικαιοσύνην ἀλλέως; ἔξω μόνον μὲ τὸν νοῦν,
 καὶ μὲ τὴν διάνοιαν; ἀλλὰ κάθε νοῦς καὶ διάνοια
 ἀνθρώπου, εἶναι ἀδύνατον νὰ προσκυνήσουν
 τὸν Θεόν ἀνίσως δὲν καθαρισθοῦν πρῶτον διὰ
 μέσου τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, ἀφ' οὗ θεραπευ-
 θοῦν, καὶ ἰατρευθοῦν, καὶ λυτρωθοῦν ἀπὸ αὐτὸν
 μόνον τὸν Χριστόν. Τὸ λοιπὸν ὅσοι ἄνθρωποι ἀ-
 γωνίζονται εἰς τὰ καλὰ ἔργα καὶ νομίζουν πῶς
 τὰ κάμνουν ὅλα εἰς δόξαν Θεοῦ, πρὸ τοῦ νὰ ἰα-
 τρευθῇ ὁ νοῦς τους ἀπὸ τὸν Χριστόν, καὶ νὰ θε-
 rapeυθῇ, καὶ νὰ λυτρωθῇ μυστικῶς, καὶ νοητῶς,
 ὅλα ματαίως, καὶ ἀνωφελῶς τὰ κἀνουν, κἀν νη-
 στεῖαν κἀμουν, κἀν ἐλεημοσύνην, κἀν ἀγρυπνί-
 αν, κἀν προσευχὴν, κἀν χαμευνίαν, καὶ κάθε
 ἄλλην κακοπάθειαν, κἀν τελείαν ἀκτημοσύνην, ὅτι
 δὲν ἐπροσκύνησαν ἀκόμι τὸν Θεόν ἐν πνεύματι, τὸ
 ὅποιον εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καὶ ὅταν λείπῃ ἡ ἀλήθεια,
 ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ψεῦδος, καὶ ἀπάτη, καὶ ἀ-
 γνωσία Θεοῦ, καὶ ἀγνοία τῆς κατὰ Χριστὸν πο-
 λιτείας. Καὶ τέλος πάντων, ἀναισθησία ὅπου προ-
 ἔρχεται ἀπὸ τὴν ἀλογίαν, καὶ ζωὴ πλανεμένη ὅ-
 ποῦ δὲν πολιτεύεται κατὰ τὸν ἀπλανῆ Χριστόν.
 Τὸ λοιπὸν ὅσοι ἔχουν ἀκόμι τὸν νοῦν τους ἀνιά-
 τρευτον, ἂν θέλουν νὰ προσκυνοῦν τὸν Θεόν ἐν
 πνεύματι, πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦν πρῶτον διὰ νὰ
 ἀποκτήσουν ἐκεῖνο τὸ ἀπόκτημα, ἢ γοῦν τὴν θείαν
 χάριν, διὰ τὸ ὅποιον καὶ ὁ Χριστὸς ἐσταυρώθη,

καὶ ἀπέθανε, καὶ ἄς μὴν ἀπολείπουν νὰ κάνουν ὅλα ἐκεῖνα ὅπου σύρουν εἰς τοῦτο τὴν εὐσπλαγχνίαν τοῦ Θεοῦ. Διὰ τί τοῦτο εἶναι ἡ λύτρωσις τὴν ὁποίαν ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν λαόν του, διὰ τοῦ Ἰησοῦ. Τοῦτο εἶναι τὸ μέγα ἔλεος· τοῦτο εἶναι ὁ ἰλασμός· τοῦτο εἶναι ἡ διάλυσις τοῦ μεσοτείχου τοῦ μεγάλου ἰσχυροῦ. Τοῦτο εἶναι ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆ· τοῦτο γίνεται προτύτερα ἀπὸ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν τῶν σωμάτων. Τοῦτο εἶναι ἡ ἀφθαρσία, καὶ ἡ αἰώνιος ζωὴ, καὶ ἡ καταλλαγή, καὶ ἡ φιλιώσις τοῦ Θεοῦ μετὰ τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ τοῦτο εἶναι ἡ κατόρθωσις τῆς οἰκουμένης ὅπου ἔγινεν ἀπὸ τὸν Θεόν, ἥτις οὐ σαλευθήσεται. Καὶ μετὰ τοῦτο εἶναι τὸ, ὁ πάντων ἔσχατος, καὶ πάντων δοῦλος, διὰ νὰ γένῃ πρῶτος. Καὶ μετὰ τοῦτο εἶναι ὁ πτωχὸς τῷ πνεύματι, ἡγουν ὁ ταπεινός, τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Καὶ ὁ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτὸς θέλει ἰδῆ τὸν Θεόν. Καὶ ὁ εἰρηνοποιός, ὁ ὁποῖος θέλει ὀνομασθῇ καὶ υἱὸς Θεοῦ. Τὸ λοιπὸν τὸ τέτοιον θαυμαστὸν, καὶ τῶσον μεγάλον ἀποκτήμα, πῶς ἡμπορεῖ νὰ τὸ ἀποκτήσῃ τινὰς ἀδιστακτῶς, ἀνίσως δὲν ἀποκτήσῃ καθημερινὸν ὀδηγόν; διατὶ λέγουν οἱ Πατέρες, πῶς ἡ κατὰ Χριστὸν πολιτεία, ὅπου πρέπει νὰ πολιτεύεται ὁ χριστιανός, δὲν χρειάζεται τῶσον λόγον καὶ διδασκαλίαν, ὅσον χρειάζεται παντοτεινὸν παράδειγμα. Ἐπειτα τί ἀκολουθεῖ; ἐκεῖνος ὅπου ἀποκτήσῃ αὐτὸ τὸ χάρισμα ἔχοντας τὸν νοῦν τοῦ ὑγιῆ, καὶ τέλειον, κατανοεῖ, στοχάζεται τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἂν ὅπου ἐξεσχευάσθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ μετὰ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ. Εἰ δὲ καὶ τοῦτο γίνεται μετὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, λοιπὸν δὲν εἶναι πληρωμή. Εἰδὲ καὶ εἶναι πληρωμή, δὲν εἶναι πλέον χάρις. Ποῦ λοιπὸν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη, καθὼς λέγει

ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἡγουν δὲν ἔχει πλέον τόπον ἡ καύχησις. Διότι χάρισμα ἐδόθη ἀπὸ τὸν Χριστὸν, τὸ νὰ πολιτεύεται κατὰ Χριστὸν κάθε πολίτης οὐράνιος, ἔχοντας εἰς τοὺς οὐρανοὺς τοῦτο τὸ πολίτευμα ἀπὸ τὸν Χριστὸν διὰ τοῦ Χριστοῦ, καὶ πολιτευόμενος ὅχι μετὰ τὴν ἐδικήν του δύναμιν, καὶ προκοπὴν, ἀλλὰ μετὰ τὴν χάριν, καὶ δύναμιν τοῦ Χριστοῦ. Ὅθεν καὶ ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος ἐκδύθη τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, ἡγουν τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ (1) καὶ φορεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου, ἡγουν τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι μετὰ τὸ νὰ ἔγινεν ἄνθρωπος ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶναι ὁ αὐτὸς καὶ Θεὸς καὶ Ἄνθρωπος, ὡς μὲν Ἄνθρωπος, μεταδίδει ἀπὸ τὴν ἐδικήν του ἀρετὴν, καὶ φύσιν εἰς τοὺς ὁμογενεῖς τοῦ ἀνθρώπου, ἡγουν εἰς ἐκείνους ὅπου τὸν ἐδέχθησαν· καθὼς μετέδωκε καὶ ὁ Ἀδάμ ἀπὸ τὴν ἐδικήν του φυσικὴν διαφθοράν εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὅπου κατὰγονται ἀπὸ αὐτόν. Ὡστε, ἐκεῖνοι ὅπου μετέχουν ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν νὰ γίνωνται ἄνθρωποι ἐπουράνιοι, καθὼς καὶ ἐκεῖνοι ὅπου μετέχουν ἀπὸ τὸν Ἀδάμ γίνονται χοϊκοί. Διότι δὲν δύναται νὰ ἀρέσουν εἰς τὸν Θεὸν ἀπὸ λόγου τους, ἔξω μόνον μετὰ τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ. Καὶ πάλιν ὡς Θεὸς μεταδίδει ἀπὸ τὴν Θεότητά του εἰς ἐκείνους ὅπου ἀνωρθώθησαν, καὶ ἰατρεύθησαν μετὰ τὴν δύναμιν τῆς ἐνανθρωπήσεώς του. Διότι δὲν εἶναι δυνατόν κατὰ ἄλλον τρόπον νὰ πλησιάσουν εἰς τὸν ἅγιον, καὶ καθαρὸν Θεόν, ἀνίσως δὲν ἀγιασθοῦν προτύτερα, καὶ καθαρισθοῦν, καὶ ἀγαθυνθοῦν διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, καὶ μετὰ αὐτὸν τὸν τρόπον νὰ γένουν θεοὶ κατὰ χάριν. Διατὶ εἶναι ἀπόφασις τῶν Πατέρων ὅπου λέγει· ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν μετὰ ἄλλον τρόπον νὰ σωθῇ τινὰς, ἀνίσως δὲν γένῃ Θεὸς κατὰ χάριν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὃ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας Ἀμήν.

(1) Εἰκὼν τοῦ χοϊκοῦ ἡ φθορά, καὶ ὁ θάνατος. Καὶ εἰκὼν Ἐπουρανίου ἡ ἀφθαρσία, καὶ ἡ ἀνάστασις. Ἴδε καὶ εἰς τὸν λόγον.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

- α. Ποῖος εἶναι ὁ ἀληθινὸς χριστιανός.
β'. Καὶ ὅτι ὁ χριστιανὸς ὅπου ἀγαπᾷ, ἡ δόξαν, ἡ ἡδονήν, ἡ ἄσπρα, δὲν εἶναι ἀληθινὸς χριστιανός.
γ'. Καὶ ὅτι πρέπει οἱ χριστιανοὶ νὰ κακοπαθοῦν, καὶ νὰ ἀγωνίζωνται διὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία πάθη.
δ'. Καὶ ὅτι κάθε ἔργον ἀγαθὸν ὅπου κάμνει ὁ ἄνθρωπος, πρέπει νὰ τὸ κάμνη διὰ νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν ἀγιότητα.
ε. Καὶ ὅτι τὸ νὰ προσεύχεται τινὰς μετὰ προσοχήν εἶναι χάρισμα τοῦ Θεοῦ.
ς'. Καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς ἀποστρέφεται.

α. **Χ**ριστιανὸς ἀληθινὸς εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ὡμολόγησεν ἔμπρὸς εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς τοὺς Ἀγγέλους εἰς τὸν καιρὸν ὅπου ἐβαπτίσθη, πῶς ἀρνήθη τὸν διάβολον, καὶ ὅλα τὰ σατανικὰ ἔργα, καὶ ὑπεσχέθη εἰς τὸν Χριστὸν νὰ εἶναι ὑποκείμενος εἰς αὐτόν, καὶ νὰ φυλάττῃ τὰς ἐντολάς του, καὶ ἐτῆ ἀξιώθη νὰ λάβῃ μυστικῶς χάριν Θεοῦ νοερὰν, καὶ νὰ τὴν αἰσθανθῇ νοητικῶς, ἡγουν νὰ γνωρίσῃ μετὰ τὸν νοῦν του, πῶς τὴν ἔλαβε. Διὰ τὴν παρρησίαν ὅπου λάβῃ τὴν χάριν, ἀποστρέφεται καὶ μισεῖ ὅλας τὰς σαρκικὰς ὀρέξεις, καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, καὶ διὰ τῆς θείας χάριτος γίνεται εἰς αὐτάς παντάπασιν ἀνενέργητος, καὶ νεκρὸς, καὶ τότε ἐργάζεται τὰς θείας ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, μετὰ πᾶσαν χαρὰν, καὶ προθυμίαν, καὶ γίνεται ἀνώτερος ἀπὸ κάθε ἡδονῆς, καὶ φιλαργυρίας, καὶ φιλοδοξίας, ὡς νὰ ἦτον ἔξω ἀπὸ τὴν σάρκα, καὶ ἀπὸ τὸν κόσμον, καθὼς λέγει ὁ Κύριος. «Ἑμεῖς οὐκ ἐστέ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου». Καὶ ὢντας ἐνωμένος μετὰ τὴν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος χαίρεται πάντοτε, καὶ ψάλλει τὸ, «ἐγὼ δὲ ἐν κυρίῳ ἀγαλλιάσομαι, χαρήσομαι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ σωτήρῳ μου».

β'. Διὰ τὴν κατὰ ἄλλον τρόπον εἶναι ἀδύνατον νὰ γένῃ τινὰς ἀληθινὸς χριστιανός. Ὅτι τρία εἶναι ἐκεῖνα ὅπου δουλῶνουν τὸν ἄνθρωπον εἰς

τὸν διάβολον, ἡ φιληδονία, ἡ φιλαργυρία, καὶ ἡ φιλοδοξία. Καὶ ὁ χριστιανὸς ὅπου δοθῇ εἰς τὰς ἡδονὰς τῆς σαρκὸς δὲν εἶναι δούλος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ δούλος τῆς ἁμαρτίας, καὶ τοῦ διαβόλου. Καὶ ὁ χριστιανὸς ὅπου κυριεύεται ἀπὸ τὴν φιλαργυρίαν, καὶ ἀπὸ τὰ ἄσπρα, δὲν ἐγίνεν ἀκόμι χριστιανός, ἀλλ' εἶναι εἰδωολάτρης, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀγαπᾷ δόξαν ἀνθρωπίνην, ὁμοίως δὲν ἐγίνεν ἀκόμι χριστιανός ἀληθινός, ἀλλὰ εἶναι ἕνας ἐξαιρετος στρατιώτης τοῦ διαβόλου. Ἐκεῖνος λοιπὸν ὅπου κυριεύεται ἡ κατὰ μέρος ἀπὸ τὰ τρία πάθη, ἡ καθόλου ἀπὸ τὸ ἕνα μόνον ἀπὸ αὐτὰ, δὲν ἔχει συγκαινωνίαν μετὰ τὸν Θεόν, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ νηστεύῃ, καὶ ἀγρυπνῇ, καὶ χαμαικοιτῇ, καὶ κάμνη κάθε ἄλλην κακοπάθειαν, καὶ ἔχει ὅλην τὴν γνώσιν, καὶ τὴν σοφίαν. Ὅτι πρέπει πρῶτον ὁ τοιοῦτος νὰ ἐλευθερωθῇ νοητικῶς ἀπὸ τὸν Χριστὸν τοιοῦτος νὰ ἐλευθερωθῇ νοητικῶς ἀπὸ τὸν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ὅπου λέγει. «Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, δούλος ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας, ὁ δὲ δούλος τῆς ἁμαρτίας, οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα». Ἡ δὲ οἰκία εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Βλέπετε τὴν φοβερὰν ἀποφασιν τοῦ Σωτῆρος; εἰάν οὖν ὁ Υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθέρωσῃ, ὄντως ἐλεύθεροί ἐστε. Λοιπὸν ὅταν ἐλευθερωθῇ τινὰς ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία πάθη, τότε

πρέπει νὰ ψάλλῃ, καὶ νὰ προσεύχεται, ὡσάν ὁποῦ ἔγινε πλέον χριστιανὸς ἀληθινός, καὶ δοῦλος Χριστοῦ. Ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου δουλωθῇ εἰς αὐτὰ τὰ τρία τυραννικά πάθη, ἢ καὶ εἰς ἓνα ἀπὸ αὐτὰ καὶ ἐὰν θελῇ, δὲν δύναται νὰ ἐλευθερώσῃ τὸν ἑαυτὸν του, ὅτι ἡ ἐλευθερία στέκεται εἰς μόνον τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ Βασιλέα Ἰησοῦν Χριστόν, κατὰ τὴν ἐξουσίαν ὅπου ἔλαβεν ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα του, διὰ τὸν σταυρόν, καὶ θάνατον ὅπου ὑπέμεινε, καθὼς τὸ λέγει ὁ ἴδιος ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνάστασιν του. «Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς».

γ'. Ἄς προστρεξωμεν λοιπὸν εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν ἀπάντων Χριστόν, ὡσάν ὅπου αὐτὸς μόνος εἶναι ἐξουσιαστής, καὶ ἅς κάμωμεν κάθε τρόπον, διὰ νὰ ἐλευθερωθῶμεν ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία πάθη, ἅς νηστεύσωμεν, ἅς προσευχηθῶμεν, ἅς δώσωμεν ἐλεημοσύνας, διὰ νὰ ἰδῇ ὁ Θεὸς πῶς θέλομεν τὴν ἐλευθερίαν μας καὶ τὴν ζητοῦμεν με αὐτὰ τὰ καλὰ ὅπου κάνομεν διὰ αὐτὴν, καὶ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὴν ἐλευθερίαν ὁ θελητὴς τοῦ ἐλέους. Σημεῖον δὲ τῆς ἐλευθερίας εἶναι τὸ τέλειον μῖσος αὐτῶν τῶν παθῶν ὥστε ἐκεῖνοι ὅπου ἐλευθερωθῶν ἀπὸ αὐτὰ νὰ βδελύττωνται ὡς βδελύγματα, ὅπου δὲν ἡμποροῦν νὰ χορτάσουν ποτὲ, ὡσάν τὴν βδέλλαν τοῦ Σολομώντος. Τὸ λοιπὸν καλὸν πρᾶγμα εἶναι νὰ ψάλλῃ τινάς, (1) νὰ προσεύχεται, νὰ νηστεύῃ, νὰ ἀγρυπνῇ, νὰ ταπεινώνεται, νὰ δίδῃ ἐλεημοσύνας, νὰ γένῃ πτωχὸς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως βλέπομεν πολλοὺς ἀδελφούς ὅπου ἐκοπίασαν, καὶ κοπιᾶζουν εἰς αὐτὰ τὰ καλὰ ματαίως καὶ ἀνωφελῶς, καὶ ἡ αἰτία εἶναι φανερὴ, ὅτι κάθε πρᾶγμα ὅπου κάνει τινάς, τὸ κάνει διὰ κάποιον τέλος. Καὶ ἐπειδὴ ὅλη ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ὕστερον ἀπὸ τὴν παράθασιν, ἔγινε κατὰ φύσιν φθαρτὴ, καὶ θνητὴ, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἔγινε καὶ ἀσθενὴς, καὶ ταλαίπωρος καὶ ἐπιδέχεται κάθε κακίαν καὶ ἀγνώσιαν. Λοιπὸν πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἐλευθερωθῇ πλέον μοναχὴ τῆς ἀπὸ τὴν διεφθαρμένην γνώμην τῆς, ὅπου ἔγινεν εἰς αὐτὴν, τρόπον τινά, ὡσάν φύσις; ἀλλὰ πῶς θέλει ἐλευθερωθῇ; ἐὰν νηστεύσῃ, καὶ ἀγρυπνήσῃ, καὶ προσευχηθῇ, καὶ κοπιᾶσῃ, καὶ σκορπίσῃ τὰ πράγμα-

τά του εἰς τοὺς πτωχοὺς, με τέτοιον σκοπὸν, διὰ νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὴν διεφθαρμένην ἐκείνην γνώμην με τὴν δύναμιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μόνου ἐλευθερωτοῦ, ὅπου ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ ἀσυχώσῃ τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου νηστεύει, καὶ προσεύχεται, καὶ κοπιᾶζει, καὶ κάμνει καὶ ἄλλα καλὰ με τέτοιον σκοπὸν, διὰ νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ ὁ Χριστὸς, βέβαια θέλει ἐλευθερωθῇ, καὶ θέλει γνωρίσῃ τὸν ἐλευθερωτὴν του, καὶ θέλει τὸν εὐχαριστήσῃ, καὶ θέλει ταπεινωθῇ, καὶ ὑποταχθῇ ὑποκάτω εἰς τὴν ἀνίκητον δύναμι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου δὲν πολιτεύεται τὴν κατὰ Χριστόν πολιτείαν με τοῦτον τὸν σκοπὸν, θέλει κοπιᾶσει ματαίως, καὶ θέλει ὑπάγῃ εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν ἐλεεινός, καὶ τρισάθλιος χριστιανός. Πρέπει δὲ νὰ ἰξεύρωμεν καὶ τοῦτο, ὅτι ὁλος ὁ ἀγώνας τοῦ διαβόλου, καὶ τῶν δαιμόνων, καὶ ὅλη τους ἡ ἐπιμέλεια ὅπου κάμνουν ἐναντίον εἰς τοὺς χριστιανούς εἶναι αὐτὴ, νὰ σπείρουν μέσα εἰς κάθε χριστιανικὸν νοῦν τὴν ἄγνοιαν, καὶ ἀνιξευρίαν ταύτην, ὅπου νὰ μὴ ἰξεύρουν τὸν σκοπὸν ὅπου εἴπαμεν, ἀλλὰ νὰ τοὺς φαίνεται, ὅτι με αὐτὰ μόνον τὰ καλὰ ὅπου κάμνουν ἡμποροῦν νὰ σωθῶν, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν συνεργοῦν πολλαῖς φοραῖς οἱ δαίμονες, καὶ εἰς τὰς προσευχάς. καὶ εἰς τὰς ἐλεημοσύνας, καὶ εἰς τὰς νηστείας, καὶ εἰς τὰς ἀγρυπνίας, καὶ εἰς τὰς χαμαικοιτίας, καὶ εἰς ὅλα τὰ λοιπὰ καλὰ, διὰ νὰ νομίσουν ἐκεῖνοι ὅπου τὰ κάμνουν, χωρὶς τὸν σκοπὸν ὅπου εἴπαμεν, πῶς κάμνουν καλὰ, καὶ με τοῦτο νὰ μείνουν ἀνιάτρευτοι ἀπὸ τὸν Χριστόν. Ὅτι νόμος εἶναι τοῦ Χριστοῦ ἀπαράβατος, τὸ νὰ μὴ δύναται αὐτὸς ὁ ἴδιος Χριστὸς νὰ ἰατρεύσῃ ἐκεῖνον ὅπου δὲν γνωρίζει τὰ πάθη του, καὶ τὰς ἀρρωστίας του, οὔτε τὸν ἱατρὸν ὅπου δύναται νὰ τὰ ἰατρεύσῃ, οὔτε τὴν ἱατροίαν τί λογῆς εἶναι, τὴν ὁποίαν τὴν ἐδίδαξαν πρῶτον οἱ Ἀπόστολοι, καὶ ἀκολούθως ἐκεῖνοι ὅπου ἐδιδάχθησαν ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους. Ὅτι χωρὶς διδάσκαλον εἶναι ἀδύνατον νὰ μάθῃ τινάς τὴν ἱατροίαν. Διατὶ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι προτῆτερα ὑγιής, καὶ ὕστερον ἀρρωστήσῃ, βέβαιον εἶναι, πῶς ἰξεύρει τί πρᾶγμα εἶναι ἡ ὑγεία. Ἀμὴ ἐκεῖνος

1) Ἴδε εἰς τὸ σημεῖωμα τοῦ θ'. λόγου τὴν διαφορὰν ὅπου ἔχει τὸ ψάλλειν ἀπὸ τὸ προσεύχεσθαι.

όπου είναι ἄρρωστος ἀπὸ τὸν καιρὸν ὅπου γεννηθῇ, πῶς δύναται νὰ ἰξεύρῃ τί πρᾶγμα εἶναι ἡ ὑγεία; ὁ ὁποῖος καὶ ἂν ἀκούσῃ τινὰ ὅπου νὰ λέγῃ περὶ ὑγείας, ὅχι μόνον δὲν θέλει δεχθῇ τὰ λόγια του, ἀλλὰ θέλει τὰ νομίσῃ καὶ φλυαρίας, καὶ δὲν θέλει τὰ πιστεύσῃ τελείως.

δ'. Λοιπὸν καλὸν πρᾶγμα εἶναι, καθὼς εἵπαμεν, ἡ νηστεία, καὶ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ τὰ λοιπά. Καλὸν εἶναι καὶ τὸ νὰ λυπῇται τινὰς διὰ τὰς ἁμαρτίας, καὶ τὰς ἐδικὰς του, καὶ τῶν ἀδελφῶν του, καὶ νὰ κλαίῃ μαζὴ μὲ ἐκείνους ὅπου κλαίου, καὶ νὰ χαίρεται μαζὴ μὲ ἐκείνους ὅπου χαίρονται. Πλὴν ὅλα αὐτὰ τὰ καλὰ, καὶ ἀξιέπαινα, καὶ θαυμαστά, καταντοῦν εἰς τὸ μηδέν, καὶ χάνονται, ἐὰν ἐκεῖνος ὅπου τὰ κάμνει, δὲν μεταλάβῃ ἀπὸ τὴν ἀγιότητα τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ καλὰ διὰ τοῦτο τὸ τέλος πρέπει νὰ γίνωνται. Καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος διὰ ἐκείνους ὅπου ἀξιώνονται νὰ παιδευθῶν ἀπὸ τὸν Θεόν, ὡσὰν υἱοί, ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς παιδεύει πρὸς τὸ συμφέρον εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἀγιότητος αὐτοῦ. Εἰδὲ καὶ δὲν μεταλάβῃ τινὰς ἀπὸ τὴν ἀγιότητα τοῦ Θεοῦ, μάταιος εἶναι καὶ ὁ κόπος του, καὶ ἡ πίστις του, καὶ μάλιστα ὅπου δὲν εἶναι δυνατόν νὰ κάμνῃ τινὰς αὐτὰ τὰ καλὰ νομίμως, κατὰ τὸν νόμον, καὶ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ χωρὶς τὴν δύναμιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ ἡμῶν. Ὅτι μήτε στεφανώνεται τινὰς ἐὰν δὲν ἀγωνίζεται νομίμως, καθὼς, διορίζουν οἱ θεοὶ νόμοι. Νόμος δὲ εἶναι νὰ γίνωνται αὐτὰ τὰ καλὰ κρᾶφίως, καὶ μὲ κάθε λογῆς φύλαξιν, καὶ προσοχὴν ἐμπροσθεν μόνον εἰς τὸν Θεόν, καὶ μὲ τὴν μεγάλην ἀκρίβειαν, ὥστε ὅπου μήτε τὸ ἀριστερόν μας χέρι νὰ ἰξεύρῃ τί κάμνει τὸ δεξιόν μας. Καὶ τί εἶναι τὸ δεξιόν, καὶ τί τὸ ἀριστερόν; ἄκουε. Δεξιόν εἶναι ἐκεῖνος ὁ χριστιανὸς ὅπου κάμνει ἐκεῖνο ὅπου λέγει ὁ Χριστὸς «ὅταν ὅπαντα ποιήσητε, λέγετε, ὅτι ἀχρεῖοι δοῦλοι ἐσμέν, ὅτι ὁ ὀφείλομεν ποιῆσαι, ἐποιήσαμεν». Ἀλλὰ καὶ ποῖος εἶναι δυνατόν νὰ εὑρεθῇ ποτὲ, ὅπου νὰ ἔκαμεν ὅλα, ὅσα ἐχρεωστοῦσε νὰ κάμῃ; εἰδὲ καὶ τινὰς ἔκαμε ποτὲ, ἢ ὅλα, ὅσα ἐχρεωστοῦσεν, ἢ μερικὰ, ποῖος ἐδυνήθη νὰ τὰ κάμῃ μόνος του μὲ τὴν ἐδικήν του δύναμιν, χωρὶς νὰ δυναμωθῇ πρῶτον ἀπὸ τὴν θείαν, καὶ μυστικὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ; ἀλλὰ ἀνίσως ἔκαμε τινὰς καλὰ καλὸν χωρὶς τὸν Χριστόν, ἀλλοίμονον εἰς αὐτόν, καὶ εἰς τὸ ἔργον του. Ἀριστερόν δὲ εἶ-

ναι τὸ νὰ κάμνῃ τινὰς ἐκεῖνα ὅπου χρεωστεῖ, καὶ νὰ νομίζῃ πῶς εἶναι ἄξιος τιμῆς κοντὰ εἰς τὸν Θεόν. Ὅτι αὐτὸς ποτὲ τοῦ δὲν ἤθελε μεταλάβῃ ἀπὸ τὴν ἀγιότητα τοῦ Θεοῦ, ὕστερα ἀπὸ τόσους ἀγῶνας, καὶ κόπους ὅπου ἔκαμε, καὶ ἀλλοίμονον εἰς αὐτόν μετὰ θάνατον. Ποῖα δὲ εἶναι τὰ σημεῖα ὅπου φανερώνουν ἐκεῖνον ὅπου ἔλαβε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ; τὸ νὰ εἶναι τινὰς ἀόργητος, ἀμόλυντος ἀπὸ σαρκικὰς ἡδονάς, νὰ εἶναι πρᾶος, καὶ ἡμερος, τὸ νὰ ἔχῃ τὴν ταπεινώσιν, μαζὴ μὲ τὴν ἀνεξικακίαν, καὶ συμπάθειαν, τὴν ἀγάπην εἰς τὸν πλησίον καθαρὰν καὶ ἄδολον, καὶ τὴν πίστιν εἰς τὸν Θεόν, ἀδίστακτον, καὶ στερεάν, ὅτι ἐπίστευσε χωρὶς δισταγμὸν εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. Εἰδὲ καὶ δὲν ἔχει αὐτὰ τὰ σημεῖα τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, θέλει κάμει ὅλα του τὰ ἔργα, διὰ νὰ δοξασθῇ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ ἀγχαλὰ δὲν θέλει αὐτὸς νὰ δοξασθῇ, ὅμως καὶ μὴ θέλωντας εἰς αὐτὸ ἔχει νὰ καταντήσῃ. Ὅτι ἐκεῖ ὅπου δὲν εἶναι ὁ Χριστὸς εἶναι δαίμονες, καὶ ἐκεῖ ὅπου εἶναι δαίμονες, οἱ ὀρθοὶ λογισμοὶ διαφθείρονται, καὶ διαστρέφονται. Διότι καθὼς αἱ νυκτερίδες εἰς τὸν καιρὸν τῆς νυκτὸς πετοῦν καὶ εὐρίσκουν τροφήν, ἔτσι καὶ οἱ δαίμονες μαζὴ μὲ τὸν πρῶτόν τους, τὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους διάβολον, εἰς τὸν καιρὸν τῆς παρουσίας ζωῆς ὅπου εἶναι διεφθαρμένη, καὶ σκοτεινὴ, περιτριγυρίζουν, καὶ τὴν γῆν, καὶ τὸν ἀέρα, καὶ ὅλα τὰ μέρη ὅπου εἶναι ὑποκάτω ἀπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς μίαν στιγμὴν, ἐπειδὴ οἱ δαίμονες εἶναι φυσικὰ νοεροί. (Καὶ τοῦτο ὅπου λέγω δύναται τινὰς νὰ τὸ καταλάβῃ ἀπὸ τὸν ἐδικόν μας ἀνθρώπινον νοῦν, ὅτι ὅσα εἶδε μίαν φοράν, καὶ μακρὰ νὰ εἶναι, αὐτὸς τὰ τριγυρίζει ὅλα εἰς μία στιγμὴν, καὶ μὲ ὅλον ὅπου εἶναι δεμένος μὲ τὴν σάρκα). Καὶ διὰ τοῦτο δὲν εἶναι εὐκόλον εἰς τὸν ἀληθινὸν χριστιανὸν νὰ ἀνεβάσῃ τὸν νοῦν του εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ συλλογισθῇ τὰ θεῖα, καὶ νὰ συνομιλῇ μὲ τὸν ἁγαθὸν Θεόν, καὶ διὰ μέσου αὐτῆς τῆς ἁγίας μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ τῆς νοερᾶς προσευχῆς νὰ λάβῃ ἀπὸ τὸν Θεόν φωτισμὸν, καὶ λαμπρότητα, ἐὰν δὲν σφραγισθῇ πρῶτον μὲ τὴν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος. Ὅτι ἀνίσως ὁ διάβολος ἰδῇ τὸν νοῦν τοῦ χριστιανοῦ, πῶς εἶναι ἀσφράγιστος, καὶ γυμνὸς ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καὶ θέλει νὰ ἀπεράσῃ τὸν ἀέρα νοερῶς, καὶ νὰ ἀναβῇ εἰς τὸν ὑψιστὸν Θεόν, καὶ νὰ συ-

νομιλήση με αὐτὸν διὰ μέσου τῆς προσευχῆς, καὶ νὰ τὸν παρακαλέσῃ διὰ τὰς ἁμαρτίας του, ἐκεῖνος στέκεται ἄφοβα ἐμπρὸς εἰς τὸν δρόμον ὁποῦ ἀναβαίνει, καὶ τρόπον τινὰ τοῦ λέγει, ποῦ πηγαίνεις ἄθλιε; πῶς ἀπερνᾷς τοὺς τόπους ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν ἐδικήν μου ἐξουσίαν; ἐγὼ εἶμαι ὁ ἐξουσιαστής τοῦ σκότους, ἐγὼ ὠνομάσθηκα κοσμοκράτωρ, καὶ ἄρχων ἐκείνων ὁποῦ φρονοῦν τὰ πράγματα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐγὼ εἶμαι ἐξουσιαστής τοῦ διεφθαρμένου κόσμου τούτου, καὶ τοῦ ἀέρος σανατᾶς. Ἀκόμι δὲν εὐγῆκες ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν μου, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, περὶ ὧν ὁ Χριστὸς μετέστησεν ἀπὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ὅθεν ἐπειδὴ εἶσαι ἀκόμι ὑποκείμενος εἰς ἐμένα, πρέπει νὰ βλέπῃς καὶ νὰ συλλογίζεσαι τὰ ἐδικά μου. Καὶ ἐδικά μου εἶναι ἡ σαρκικὴ ἐπιθυμία, ἡ ἄσέλγεια, ἡ ἀδικία, καὶ ἡ πονηρία. Τὰ ὁποῖα ἐγὼ σοῦ τὰ ἔδειξα προτῆτερα, πῶς εἶναι πολλὰ καλὰ, καὶ σὺ τὰ εἶδες, τὰ ἐγεύθης, τὰ ἐδοκίμασες, καὶ ἐγλυκάνθης. Λοιπὸν τώρα ποῦ πηγαίνεις; πῶς ἀναβαίνεις εἰς τὸν οὐρανόν; μένε κάτω, ἤγουν εἰς ταῖς ἐγνοιαῖς τοῦ κόσμου, καὶ εἰς ταῖς ἁμαρτίαις. Διὰ τοῦτο εἶναι γεγραμμένον τὸ, οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰμὴ ἐν Ἡνεύματι Ἀγίῳ.

εἰ. Ὡστε δὲν πρέπει κἀνένας χριστιανὸς νὰ προσεύχεται καὶ νὰ δοξολογῇ τὸν Θεόν, ἀνίσως πρῶτον δὲν σφραγισθῇ καὶ ἁγιασθῇ ὁ νοῦς του ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, διὰ νὰ μὴ παραστέκεται ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἐνεργῇ νοητῶς τὰ ἔργα τοῦ διαδόλου, ὡσάν ὑπηρέτης του, καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν αἰτίαν γίνεται ἀκάθαρτος περισσότερον, καὶ τότε πλέον δυναστεύεται χειρότερα ἀπὸ τὰ κακὰ ὁποῦ προέρχονται ἀπὸ τὸν θυμὸν, καὶ τὴν σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, καὶ τὰ κάνει μὲ περισσότεραν ὀρεξίν. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἐμέλῃ εἰς ἐργαστήριον ἱατροῦ διὰ νὰ ἱατρευθῇ, ἀνίσως κάμῃ χειρότεραις ταῖς πληγαῖς του, καλὸν ἦτον εἰς αὐτὸν νὰ μὴν ἐμβαινε τελείως εἰς αὐτὸ τὸ ἐργαστήριον. Τὸ λοιπὸν πρέπει κάθε χριστιανὸς νὰ ἀγωνίζεται, καὶ νὰ ἐπιμελῇται ὅσον δύναται, νὰ διορθώσῃ, καὶ νὰ ἱατρεύσῃ πρῶτον τὸν νοῦν του, διὰ νὰ μὴ γένη χειρότερος, ὅταν ψάλλῃ, καὶ δοξολογῇ τὸν Θεόν, καὶ προσεύχεται, πρὸ τοῦ νὰ διορθωθῇ, καὶ ἱατρευθῇ. Ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν ὁ ἀκάθαρτος νοῦς νὰ παραστέκεται εἰς τὸν Θεόν, ἀγκαλὰ φαίνεται, πῶς παραστέκεται

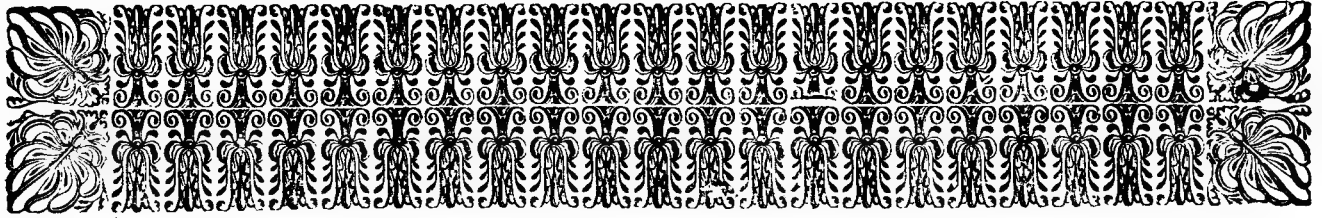
μὲ τὸ κορμί του, καὶ προσεύχεται μὲ τὸ στόμα. Ὅμως κἀνένας δὲν δύναται νὰ δοξολογήσῃ τὸν Θεὸν ἀπὸ λόγου του, ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ ὁποῦ ἐκατοίκησεν εἰς αὐτόν, αὐτὴ εἶναι ὁποῦ δοξολογεῖ, καὶ ὑμνεῖ τὸν Θεόν, καὶ προσεύχεται μέσα εἰς αὐτόν. Ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὅποταν συνομιλοῦν ἀναμεταξύ τους, ἰξεύρουν ἐκεῖνα ὁποῦ λέγουν, καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ λαλοῦν γνωρίζουν τί εἶναι ἐκεῖνα ὁποῦ λαλοῦν, καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἀκούουν καταλαμβάνουν ἐκεῖνα ὁποῦ ἀκούουν. Ὅτι εἶναι ἀγνωσία φανερὴ, νὰ μὴ προσέχῃ τινὰς, ὅποταν συνομιλῇ μὲ ἄλλον τινά. Ἀμὴ ὅταν στεκώμεθα ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν, καὶ συνομιλοῦμεν μὲ αὐτόν, καὶ προσευχώμεθα, ἐὰν δὲν προσέχωμεν εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ λέγωμεν, ὡσάν μωροὶ, καὶ ἄγνωστοι, ποῖαν ἐλπίδα σωτηρίας θελεῖ εὐρωμεν; καὶ μάλιστα ἀνίσως τινὰς κάμῃ πολὺν καιρὸν εἰς τὴν προσευχήν του, καὶ δοξολογῇ τὸν Θεόν ἔτζι ἀσυνέτως ἀπρόσεκτα νύκτα, καὶ ἡμέραν, καὶ νομίζῃ πῶς προσεύχεται καὶ δοξολογεῖ τὸν Θεόν; ὅτι πρέπει κἂν νὰ ἔχωμεν τόσῃν προσοχήν ὅποταν συνομιλοῦμεν μὲ τοὺς ἀνθρώπους, διὰ κοσμικὰ πράγματα, καὶ μάταια. Ἀπὸ αὐτὰ, ὁποῦ εἶπαμεν καταλαμβάνει ὁ κάθε ἕνας, τί λογῆς περιτριγυρίζει νοητῶς ὁ διάβολος τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου, ὁποῦ πάσχει αὐτὸ τὸ δεινὸν πάθος. Καὶ διὰ τοῦτο πρέπει πρῶτον νὰ προσφέρῃ εἰς τὴν ψυχὴν του κάθε πνευματικὴν θεραπείαν, καὶ ἱατείαν, διὰ νὰ ἰδῇ τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ἱατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, καὶ νὰ ἱατρεύσῃ τὴν τόσῃν μεγάλην του ἀσθένειαν. Εἶδὲ καὶ δὲν κάμῃ ἔτζι, ματαίως, καὶ ἀνωφελῶς ψάλλει, καὶ συνομιλεῖ μὲ τὸν Θεόν. Διὰ τοῦτο ἐκεῖνος ὁποῦ προσεύχεται ἀπρόσεκτα πρέπει νὰ ἀναστενάξῃ, καὶ νὰ κλαίῃ, καὶ νὰ μὴ νομίζῃ πῶς ἐπροσευχήθη τελείως. Εἶδὲ καὶ δὲν κλαίει, καὶ λυπεῖται ὁ τοιοῦτος διὰ τὴν ἀπροσεξίαν του, ποῖαν ἐλπίδα σωτηρίας ἔχει;

ς'. Ὅτι ὁ λόγος τῆς Γραφῆς ὁποῦ λέγει οὐχ ὥραιος ὁ αἶνος ἐν στόματι ἁμαρτωλοῦ, δὲν ἐγράφει διὰ τοὺς ἀθέους, καὶ ἀπίστους, (ὅτι κἀνένας ἀπὸ τοὺς ἀπίστους δὲν αἰνεῖ τὸν Θεόν ὁποῦ δὲν γνωρίζει) ἀμὴ ἐγράφη διὰ ἐκεῖνον ὁποῦ γνωρίζει τὸν Θεόν, καὶ πιστεύει εἰς αὐτόν· εἶναι δὲ ἀσεβὴς διὰ τὰ πονηρά του ἔργα, καὶ ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἁμαρτίαν. Ὅτι καθὼς τὸ ὥραϊον εἶναι καλὸν καὶ εὐμορφον, καὶ σύρνει τὰ μάτια

τῶν ἀνθρώπων νὰ τὸ κοιτάζουν, τὸ δὲ ἄσχημον εἶναι μισητόν, καὶ κάμνει τοὺς ἀνθρώπους νὰ γυρίζουν ἀλλοῦθεν τὰ μάτια τους διὰ νὰ μὴ τὸ βλέπουν, ἔτσι καὶ ὁ αἶνος, ἡ δοξολογία, καὶ ἡ προσευχή τοῦ ἁμαρτωλοῦ κάμνει τὸν Θεὸν νὰ γυρίξῃ τοὺς ὀφθαλμούς του ἀπὸ αὐτόν, νὰ μὴ τὸν βλέπῃ, ὅτι μὲ μόνον τὸ στόμα του προσεύχεται, καὶ μὲ τὸν νοῦν του, καὶ τὴν καρδίαν του συνομιλεῖ μὲ τὰ προτῆτερά του ἁμαρτήματα, καὶ πάθη, τὰ ὁποῖα μὲ τὸ νὰ τὸν ἐκυρίευσαν προτῆτερα, τὸν κρατοῦν πολλὰ σφικτά. Διὰ αὐτοῦ νατον εἶναι νὰ προσεύχεται τινὸς εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ μὴ συλλογίζεται ἄτοπα, καὶ αἰσχρά, ἐὰν δὲν φιλιωθῇ πρῶτον μὲ τὸν Θεόν διὰ μέσου τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως. Καὶ φιλίωσις τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ψυχὴν εἶναι ἡ νοητὴ ἐπίσκεψις τοῦ Θεοῦ εἰς αὐτήν. Καὶ σημεῖον πῶς ἐπεσκέψατο ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τὴν ψυχὴν εἶναι, ἐὰν προσεύχεται μὲ φόβον, καὶ εὐλάβειαν, καὶ στέκεται μὲ εὐταξίαν, καὶ ἔχῃ προσοχὴν μεγάλην εἰς ἐκεῖνα ὅπου προσεύχεται. Ὅτι οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰμὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. Ὅθεν ἐκεῖνοι ὅπου δὲν προσεύχονται τοιούτωτρόπως, εἶναι ἀκόμη μακρὰν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἱερεῖς εἶναι, καὶ πνευματικοὶ, καὶ διδάσκαλοι, καὶ εἰς Θεὸν μεσῖται τοῦ κοινοῦ λαοῦ. Καὶ ἀνίσως οἱ μεσῖται, εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ, ἀμὴ ἐκεῖνοι ὅπου ἔβαλαν τέτοιους μεσίτας, τί λογῆς καταλλαγὴν θέλει κάμουν μὲ τὸν Θεόν; ὅτι ἀνίσως ὁ ἥλιος ὦντας θερμός, φυσικὰ θερμαίνει

ἐκείνους ὅπου κάθηνται ἐμπρὸς εἰς τὰς ἀκτίνάς του, πῶς ὁ Θεὸς ὦντας Ἅγιος δὲν ἀγιάζει ὅλους ἐκείνους ὅπου συνομιλοῦν διὰ μέσου τῆς προσευχῆς μὲ αὐτόν; διὰτὶ ἐκεῖνοι ὅπου κάθηνται εἰς τὸν ἥλιον αἰσθάνονται τὴν θερμότητά του, καὶ ἱξεύρουν πῶς διὰ τοῦτο κάθηνται εἰς τὸν ἥλιον, διὰ νὰ θερμανθοῦν. Ἀμὴ ἐκεῖνοι ὅπου προσεύχονται, μὲ τὸ νὰ μὴν ἱξεύρουν τὸ τέλος, διὰ τὸ ὁποῖον προσεύχονται, καὶ τί ζητοῦν, διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς δὲν τοὺς δίδει τίποτε, ἀνίσως καὶ προσεύχωνται ἑκατὸν χρόνους. Καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος εἰς τὴν μητέρα τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς τῆς. Οὐκ οἴδατε τί αἰτείσθε. Λοιπὸν ἐπειδὴ ματαίως κοπιᾶζουν ἐκεῖνοι ὅπου ψάλλουν, καὶ προσεύχονται, ἐὰν δὲν ἀγιάζωνται μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ὑπάγουν πρῶτον εἰς διδασκάλους ἐνθέους, καὶ πνευματικούς ἐμπείρους, διὰ νὰ μάθουν πῶς πρέπει νὰ προσεύχωνται, καὶ τί νὰ ζητοῦν. Εἶδὲ καὶ δὲν μάθουν, καὶ σοφοὶ εἶναι οἱ τοιοῦτοι, καὶ ἁμαθεῖς, θέλει τελευτήσουν ἀκάθαρτοι, καὶ μεμολυσμένοι. Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀκούει ἐκείνους ὅπου δὲν ἱξεύρουν τί ζητοῦν. Ὅθεν ἡμεῖς διὰ νὰ μὴ πάθωμεν τὸ τοιοῦτον, καὶ μείνωμεν ἀκάθαρτοι, ἅς φροντίσωμεν νὰ μάθωμεν πῶς πρέπει νὰ προσευχώμεθα, καὶ τί νὰ ζητοῦμεν, διὰ νὰ γίνεσθαι καὶ ἡ προσευχή μας εὐπρόσδεκτος εἰς τὸν Θεόν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

- α. Ὅτι κάθε καλὸν ὅπου κάμνει ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸν ἑαυτὸν τοῦ τὸ κάμνει.
β. Καὶ πόθεν γνωρίζει τινὰς, εἰν ἐδέχθη ὁ Θεὸς τὴν νηστείαν τοῦ, τὴν προσευ-
χὴν τοῦ, καὶ τὴν ἐλεημοσύνην τοῦ.
γ. Καὶ πῶς πρέπει νὰ ψάλλῃ τινὰς, καὶ νὰ προσεύχεται.
δ. Καὶ ὅτι ὁ ἁγιασμός, καὶ ἡ ἐλευθερία τῆς ψυχῆς δίδονται διὰ μέσου τῆς πί-
στεως.
ε. Καὶ ὅτι κυρίως ψαλμωδία εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη.
ς. Καὶ ποῖα εἶναι ἐκεῖνα ὅπου σθένουν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ.

α. **Α** δελφὲ, ὅταν ἀκούῃς τοὺς ἁγίους Πατέ-
ρας ὅπου μᾶς λέγουσιν νὰ νηστεύσωμεν,
ἢ νὰ δώσωμεν ἐλεημοσύνην, ἢ νὰ κά-
μωμεν κἀνένα ἄλλο καλὸν διὰ τὸν Θεόν, νόμιζε
πῶς συγκαταβαίνουν εἰς τὴν ἀσθενειάν μας, καὶ
τὸ λέγουσιν. Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔχει χρεῖαν διὰ κἀ-
νένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐδικὰ μας καλὰ, ἐπειδὴ εἶναι
ἀνεκδεής. Ἀμὴ ὅλα τὰ καλὰ ἔργα, ὅσα καὶ ἂν
κάμωμεν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, διὰ τὸν ἑαυ-
τὸν μας τὸ κάμνομεν, καὶ ὅχι διὰ τὸν Θεόν,
ὅπου δὲν ἔχει καμμίαν χρεῖαν διὰ αὐτά. Ὅτι
ἐκεῖνος ὅπου νηστεύει, καὶ κακοπαθεῖ, καὶ ἀγρυ-
πνεῖ, καὶ κάμνει ἐλεημοσύνας, τὰ κάμνει διὰ νὰ
εὕρῃ εὐσπλαγχνίαν, καὶ ἔλεος ἀπὸ τὸν Θεόν,
καὶ τοῦτο εἶναι θεραπεία, καὶ λατρεία τοῦ Ἀ-
γίου Θεοῦ. Ὅτι ἀνίσως εἰς τὸν τόπον τοῦτον
τῆς παρούσης ζωῆς τὸν σκοτεινὸν καὶ γεμάτον
ἀπὸ ἁμαρτίας, δὲν στενοχωρούμεθα θεληματι-
κῶς, μὲ νηστείας, καὶ ἀγρυπνίας, καὶ ἄλλαις
κακοπάθειαις, καὶ δὲν ἐλεοῦμεν τοὺς ἄλλους ἄν-
θρώπους, οὐδὲ ὁ Θεὸς θέλει μᾶς ἐλεήσει, οὔτε
θέλει μᾶς συγχωρήσει. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν
ἐλεεῖ τοὺς ἄλλους, δὲν θέλει ἐλεηθῇ ἀπὸ τὸν
δίκαιον Θεόν. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου κάμνει ἁμαρτίας
καὶ δὲν λυπεῖται, οὔτε φοβεῖται τὸν Θεόν, οὔτε
μετανοεῖ, οὔτε κακοπαθεῖ μὲ νηστείας, καὶ ἀγρυ-
πνίας, οὔτε παρακαλεῖ τὸν Θεόν διὰ αὐτάς, δὲν
θέλει συγχωρηθῇ ἀπὸ τὸν ἐλεήμονα, καὶ εὐσπλαγ-

χον Κριτὴν Θεόν. Ἄς μὴ νομίζῃ λοιπὸν τινὰς,
πῶς κάμνει κἀνένα καλὸν ἔργον διὰ τὸν Θεόν,
ἀλλὰ διὰ τὴν ἐδικήν του σωτηρίαν. Ὅτι εἰν ἔχη
τοιαύτην εἰδησιν, καὶ τέτοιον φρόνημα, πῶς κάμ-
νει τὰ καλὰ ἔργα διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ, δὲν εἶ-
ναι δυνατόν νὰ κάμῃ κἀνένα καλὸν πρὸς ἐπί-
δειξιν τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ θέλει τὸ κάμνει, διὰ
νὰ φανῇ εἰς μόνον τὸν Θεόν ὅπου γινώσκει τὰ
κρύφια τῆς καρδίας μας. Διὰ τὸν ὅτι χριστιανὸς ἐ-
κείνος ὅπου ἀγωνίζεται εἰς τὰ καλὰ ἔργα, ἀνί-
σως δὲν πληροφορηθῇ, ὅτι καθὼς ὁ ἥλιος δὲν
ἔχει καμμίαν χρεῖαν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον, διὰ τὸν
δὲν χρειάζεται καμμίαν δούλευσιν, ἢ ὑπηρεσίαν
ἀνθρωπίνην, ἀλλὰ μάλιστα ὁ ἥλιος δουλεύει, καὶ
ὑπηρετεῖ ὅλους κοινῶς τοὺς ἀνθρώπους, διὰ τὸν ὅτι
ἀνατέλλει, καὶ λάμπει ἐπάνω εἰς ὅλην τὴν γῆν,
καὶ θερμαίνει ὅλους τοὺς καρπούς, καὶ ἐνεργεῖ
εἰς τὸ νὰ ὠριμάσουν, καὶ συνεργεῖ πολλὰ εἰς
τὴν σύστασιν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὅλων ἐκείνων
ὅπου γεννῶνται ἐπάνω εἰς τὴν γῆν, καὶ κἀνέ-
νας ἄνθρωπος δὲν εἶπε ποτέ, οὔτε δύναται, οὔτε
θέλει δυνηθῇ νὰ εἰπῇ, ὅτι ἐγὼ ἐδούλευσα, ἢ δου-
λεύω τὸν ἥλιον. Τοιούτωτρόπως καὶ ὁ Θεὸς δὲν
θέλει καμμίαν δούλευσιν, μήτε χρεῖαν ἔχει νὰ
τὸν δουλεύῃ τινὰς. Καὶ ἕως ὅπου νομίζει τινὰς
ὅτι δουλεύει τὸν Θεόν, δὲν θέλει δυνηθῇ ποτέ νὰ
κάμῃ ἀρχὴν νὰ περιπατήσῃ τὴν στράταν τῆς
σωτηρίας τοῦ, κἀν νηστεύῃ, καὶ ἀγρυπνῇ, καὶ

κακοπαθῇ, καὶ ψάλλῃ, καὶ προσεύχεται, καὶ κάμῃ ἐλεημοσύνας, καὶ ἄλλας ἀρετάς, καὶ διδάσκη, καὶ νουθετῇ, ὁ τοιοῦτος δὲν θέλει δυνηθῇ νὰ ἔχῃ μέρος μετὰ τὸν Θεόν. "Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ κάμνῃ αὐτὰ τὰ καλὰ ἔργα, πρέπει νὰ τὰ κάμνῃ, διὰ νὰ εὕρῃ ἔλεος ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ὄχι διὰ νὰ δουλεύσῃ τὸν Θεόν. Διότι, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος, «πάντες ἡμαρτον, καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, καὶ δικαιοῦνται δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι». ζητοῦντες, καὶ αἰτοῦντες διὰ νὰ εὕρουν ἔλεος, καὶ διὰ νὰ ἀνοιχθῇ εἰς αὐτοὺς ἡ θύρα τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ λάβουν ἔλεος ἀπὸ τὸν Κύριον. "Ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν ζητοῦν οὐδὲ κρούουν, οὐδὲ γυρεύουν, κατὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Παντοκράτορος Χριστοῦ, δὲν θέλει εὕρουν, οὔτε θέλει λάβουν ἔλεος Θεοῦ, οὔτε θέλει ἀνοιχθῇ εἰς αὐτοὺς ἡ θύρα τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἔχων ὧτα ἀκούειν ἀκούετω.

β'. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ κάμνῃ νηστείας, προσευχάς, καὶ ἐλεημοσύνας (ὅτι διὰ μέσου τούτων τῶν τριῶν γίνεται εἰς τοὺς χριστιανοὺς ἡ σωτηρία) ἅς μὴν ἀποβλέπῃ ὁ τοιοῦτος εἰς τὰς ἡμέρας τῆς νηστείας, μήτε εἰς τὸν κόπον τῆς ἀγρυπνίας, καὶ τῆς προσευχῆς, μήτε εἰς τὴν ποσότητα τῆς ἐλεημοσύνης, ἀνίσως δηλαδὴ ἔδωκε πολλὴν ἐλεημοσύνην, ἢ ἀγρύπνησε, καὶ ἐπροσευχῆθη πολὺν καιρὸν, ἢ ἐνήστευσεν ἡμέρας πολλὰς. Ἀλλὰ ἅς στοχάζεται, ἀνίσως ἐδέχθη αὐτὰ ὁ Θεός. "Ὅτι ἀνίσως τὰ ἐδέχθη, θέλει σταλθῇ εἰς αὐτὸν ἡ θεία χάρις. Καὶ ἐὰν αὐτὸς λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, θέλει εὕρῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ συντετριμμένον, καὶ τεταπεινωμένον καὶ συνεσταλμένον, καὶ κατανυκτικόν, καὶ μετανοοῦντα διὰ ἐκεῖνα τὰ κακὰ ὁποῦ ἔπραξε. Καὶ τότε διὰ μέσου τῆς τοιαύτης καταστάσεως θέλει γνωρίσει τὴν ἀσθενειάν του, καὶ τὰ ἁμαρτήματά του, πῶς εἶναι πολλὰ ἄσχημα, καὶ αἰσχρά, καὶ ἴδια τῶν ἀλόγων ζώων, καὶ ἀνάρμοστα εἰς λογικὴν ψυχὴν, καὶ μακρὰ ἀπὸ ἀνθρώπου ὁποῦ νὰ ἔχῃ γνῶσιν, (ὅτι τέτοια εἶναι ἡ πρώτη χάρις, καὶ ὁ πρῶτος φωτισμὸς ὁποῦ δίδεται εἰς τὴν ψυχὴν ἀπὸ τὸν Θεόν) καὶ ὁπόταν ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν, καὶ στοχασθῇ τὰ ἁμαρτήματά του, πῶς εἶναι τέτοια, τὰ μισεῖ, καὶ τὰ ἀποστρέφεται, ὥσάν ὁποῦ εἶναι ἄξια μίσους. Εἰδὲ καὶ δὲν γνωρίζει τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εὐρίσκεται εἰς τοιαύτην κατάστασιν, ἔχασε καὶ τὰς νηστείας, καὶ τὰς ἐλεημοσύνας ὁποῦ ἔκαμεν. "Ὅτι θυσία δεκτὴ εἰς τὸν Θεὸν εἶναι μόνον

τὸ συντετριμμένον πνεῦμα, καὶ διὰ τὴν τοιαύτην θυσίαν δίδεται ἡ συγχώρησις τῶν ἁμαρτιῶν, καθὼς καὶ διὰ ταύτην τὴν θυσίαν γίνεται καὶ ἡ νηστεία, καὶ ἡ προσευχή, καὶ ἡ ἐλεημοσύνη. Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστήριον τῆς χριστιανικῆς ποιότητος, καὶ τοιουτωτρόπως πρέπει νὰ κάμνῃ καὶ ὁ χριστιανός, διὰ τὰς νηστείας, καὶ τὰς προσευχάς, καὶ τὰς χαμαικσιτίας, καὶ τὰς ἐλεημοσύνας, καὶ τὰς πτωχείας, καὶ ὅλα ὅσα καὶ ἂν κάμνῃ ὁ ἄνθρωπος, τὰ κάμνῃ διὰ νὰ φιλιωθῇ μετὰ τὸν Θεόν, εἰδὲ καὶ δὲν φιλιωθῇ μετὰ τὸν Θεόν, τί τὸ ὄφελος ἀπὸ αὐτά;

γ'. Διὰ τὴν ἀνίσως φιλιωθῇ ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν Θεόν, γίνεται πραεὶα καὶ ταπεινὴ, καὶ ὅταν προσεύχεται στοχάζεται πῶς στέκεται ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν, καὶ δὲν περιπατεῖ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. "Ὡστε ὁποῦ ἡ ψυχὴ ὁποῦ δὲν εἶναι εἰς τοιαύτην κατάστασιν, δὲν ἐφιλιώθη ἀκόμῃ μετὰ τὸν Θεόν, ἀμὴ εὐρίσκεται ἀκόμῃ ὑποκάτω εἰς τὴν ἐξουσίαν τοῦ διαβόλου, καὶ ψάλλῃ, καὶ προσεύχεται. Πρέπει λοιπὸν ἡ ψυχὴ προτῆτερα ἀπὸ τοὺς ψαλμοὺς, καὶ τὰς εὐχάς, νὰ ζητῇ τὴν φιλίαν τοῦ Θεοῦ. Εἰδὲ καὶ δὲν φιλιωθῇ μετὰ τὸν Θεόν, οὐδὲ ζητήσῃ νὰ φιλιωθῇ, μετὰ ἄλλον τρόπον, ἐλπίδα σωτηρίας δὲν ἔχει. "Ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ ψάλλουν, καὶ προσεύχονται, πρὸ τοῦ νὰ φιλιωθῶν μετὰ τὸν Θεόν, εἶναι πλανημένοι, καὶ φωνάζουν εἰς τὸν αέρα ματαίως, καὶ παρακινοῦν τὸν Θεόν, εἰς ὀργὴν, καὶ ἀγανάκτησιν· διὰ τὴν ὁ Θεὸς ἀποστρέφει τὸ πρόσωπόν του ἀπὸ αὐτοῦς, καὶ λέγοντες προσευχάς μετὰ τὸ στόμα, μετὰ τὸν νοῦν τοὺς συλλογίζονται τὰ διαβολικά.

δ'. Λοιπὸν τὸν ἁγιασμὸν τῆς ψυχῆς, καὶ τὴν ἐλευθερίαν δὲν τὰ προξενοῦν αἱ νηστείαι, καὶ αἱ προσευχαί, καὶ αἱ ἐλεημοσύναι μοναχά, ἀλλὰ προτῆτερα ἀπὸ αὐτὰς τὰς ἀρετὰς τὰ προξενεῖ ἡ πίστις τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ γνῶσις, ἡ γοῦν τὸ νὰ πιστεύσῃ τινὰς, καὶ νὰ γνωρίσῃ πῶς ὁ Χριστὸς δύναται νὰ τὸν ἀγιάσῃ, καὶ νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ. Καὶ πρὸς τούτοις καὶ ἡ μετάλληψις τῶν θείων Μυστηρίων τοῦ ἀχράντου Σώματος, καὶ Αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Παντοκράτορος, ὁποῦ προστάζει εἰς ἐκείνους ὁποῦ εἶναι εἰς τὰ δεσμὰ, ἐξέλθετε, καὶ εἰς ἐκείνους ὁποῦ εἶναι εἰς τὸ σκότος, ἀνακαλύπτεσθε. Διὰ τὴν τὰ ἀχραντα Μυστήρια ἐνώνονται μετὰ τὴν ψυχὴν, καὶ τὸ σῶμα ἐκείνου ὁποῦ τὰ μεταλαμβάνει, καὶ τὸν κάμουν Θεὸν κατὰ χάριν. Καὶ ὅταν γένη Θεὸς διὰ τῆς μεταλήψεως, πῶς εἶναι δυ-

νατὸν νὰ εἶναι πλέον δοῦλος τοῦ διαβόλου, ἢ ἀκάθαρτος; ἢ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἀμαρτάνῃ πλέον ὁ τοιοῦτος; ἐπειδὴ ἡ ἀμαρτία προξενεῖ τὴν στέρησιν τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ· καὶ ἡ στέρησις τοῦ ἁγιασμοῦ προέρχεται ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνιαν, καὶ ἡ ὑπερηφάνια, ἀπὸ τὴν ἀλησμονησίαν τοῦ Θεοῦ. Ἡ δὲ ἀλησμονησία τοῦ Θεοῦ προξενεῖται ἀπὸ τὴν καταφρόνησιν ὅπου κάνει εἰς τὸν Θεὸν ἐκεῖνος ὅπου ἡγιάσθη, καὶ ἀλησμόνησε τὸν Θεὸν ὅπου ἡγίασε, καὶ δὲν ἐνθυμεῖται ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου τὸν ἡγίασε, καὶ ὅπου φυλάττει τὸν ἁγιασμὸν εἰς αὐτὸν δια μέσου τῆς παντοτινῆς εὐχαριστίας, καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης. Διὰ τί ἐκεῖνος ὅπου πέσῃ εἰς τὸ πέλαγος, ἂν τὸν γλυτώσῃ τινὰς ἀπὸ τὸν κίνδυνον, καὶ εὐγῇ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς θαλάσσης ζωντανός, ὥσάν νὰ ἀνεστήθῃ ἀπὸ τοὺς νεκροὺς ἄρα γε τί λογῆς εὐχαριστίαν, καὶ πόσῃ ταπεινοφροσύνην θέλει ἔχῃ; ὅτι καθὼς λέγει ὁ Προφήτης Δαβὶδ, ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν μᾶς ἐνθυμεῖται ὁ Κύριος.

ε. Διὰ τί κυρίως ἡ ψαλμωδία εἶναι τὸ νὰ φρονῇ τινὰς ταπεινᾷ, καὶ νὰ κάμνῃ ὅλα ἐκεῖνα ὅπου προξενοῦν τὴν ταπεινοφροσύνην. Ἀμὴ τί εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη; τὸ νὰ γνωρίζῃ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν. Τὸ δὲ νὰ γνωρίζῃ τινὰς τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ ἓνας φωτισμὸς ὅπου στέλνεται ἄνωθεν ἀπὸ τὸν Χριστὸν εἰς ἐκεῖνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτόν. Διὰ τί κατὰ ἄλλον τρόπον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γνωρίσῃ τινὰς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τὴν ἀσθένειάν του. Ὡστε ὅπου εἶναι φανερόν πῶς ὁ ὑπερήφανος δὲν βλέπει, ἀμὴ εἶναι τυφλός, καθὼς λέγουν οἱ Πατέρες, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἐθαπτίσθῃ δὲν ἐφωτίσθῃ ἀπὸ τὸν Χριστόν. Καὶ καθὼς τὸ μάτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ βλέπῃ, χωρὶς φῶς, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γνωρίσῃ τὴν ἀσθένειάν της, ἐὰν δὲν φωτισθῇ μυστικῶς ἀπὸ τὸν Χριστόν. Ἀμὴ ἐκεῖνα ὅπου προξενοῦν τὸν τοιοῦτον φωτισμὸν τῆς ψυχῆς, ποῖα εἶναι; εἰς μὲν τοὺς ἀπίστους εἶναι ἡ εἰς Χριστὸν πίστις, καθὼς εἶπαμεν, καὶ τὸ θεῖον Βάπτισμα· εἰς δὲ τοὺς πιστοὺς ὅπου τυφλώττουν ὕστερα ἀπὸ τὸ ἅγιον Βάπτισμα, καὶ δὲν βλέπουν τὴν ἀσθένειάν τους, καὶ διὰ τοῦτο ὑπερηφανεύονται, καὶ παρανομοῦν. (Διότι λέγει ὁ Δαβὶδ· ὑπερήφανοι παρηνόμενοι ἕως σφόδρα. Καὶ Κύριος ὑπερηφάνους ἀντιτάσσεται. Καὶ ἀρχὴ ἀμαρτίας, ὑπερηφάνια. Καὶ ἀρ-

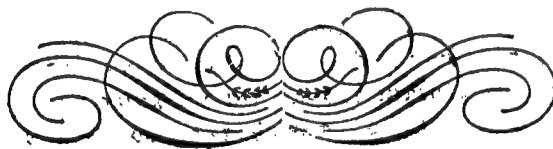
χὴ ὑπερηφανίας, τὸ μὴ εἰδέναι τὸν Κύριον). Εἰς τοὺς τοιοῦτους προξενεῖ τὸν φωτισμὸν τῆς ψυχῆς, ἡ κατήχησις τοῦ μυστηρίου τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ μάθουν ὅλα τὰ ἀναγκαῖα τῆς πίστεως, καὶ νὰ πιστεύσουν, καὶ ἔτσι νὰ φωτισθοῦν. (Διὰ τί ἀνίσως ἐφύλατταν τὴν πρώτην πίστιν, δὲν ἤθελε εἶναι τυφλοὶ) καὶ ὁπόταν κατήχθουν, καὶ μάθουν τὰ τῆς πίστεως τους, καὶ πιστεύσουν, ἐξάπαντος θέλει φωτισθοῦν, καὶ θέλει ἰδοῦν τὴν ἐλευσινὴν τους κατὰστασιν, καὶ θέλει φοβηθῶν τὴν κατάκρισιν τοῦ Θεοῦ, βλέποντες ἐκεῖνα ὅπου ἔκαμαν, ἢ αἰσχρὰ, ἢ πονηρὰ, καὶ γνωρίζοντες, πῶς εἶναι ἄξιοι μυρίων κολάσεων, θέλει μετανοήσουν ἐξ ὅλης τους ψυχῆς, καὶ καρδίας. Καὶ αἰσχρὰ ἔργα εἶναι ὅλαις ἡ ἡδοναῖς, καὶ ἡ σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις. Πονηρὰ δὲ, ὅσα εἶναι τῆς πλεονεξίας, καὶ ἀδικίας, καὶ δολιότητος. Καὶ ἐπειδὴ κάθε ἓνας ὅπου μετανοεῖ, ταπεινώνεται, διὰ τοῦτο δίδει ὁ Θεὸς χάριν εἰς αὐτόν, ὡς ταπεινὸν, τὸ νὰ μισήσῃ, καὶ τὰς ἡδονὰς, καὶ τὰς πονηρίας, καὶ τὸ νὰ γνωρίζῃ πάντοτε τὴν ἀσθένειάν του, διὰ νὰ συμπάσχῃ με τοὺς ὁμοιοπαθεῖς ἀνθρώπους, καὶ νὰ εἶναι συμπαθητικὸς, καὶ εὐσπλαγχνος, καὶ νὰ μὴ κατακρίνῃ ἐκεῖνους ὅπου ἀμαρτάνουν, καὶ νὰ γένῃ πρῶτος, καὶ ὑπομονητικὸς, καὶ νὰ εὖρῃ ἀνάπαυσιν εἰς τὴν ψυχὴν του. Καὶ τοιουτωτρόπως πλέον θέλει ψάλλει εἰς τὸν Κύριον ᾠσμα κοινόν, ὕμνον τῷ Θεῷ ἡμῶν, ἡγουν θέλει προσφέρῃ εὐχαριστίαν εἰς τὸν Θεὸν με καθαρὰν καὶ συντετριμμένην καρδίαν, ὅτι καρδία καθαρὰ εἶναι, ἡ συντετριμμένη καὶ τεταπεινωμένη. Διότι κάθε ἄλλη ψαλμωδία ἐξω ἀπὸ αὐτὴν ὅπου εἶπαμεν εἶναι ματαια, καὶ ἀνωφελής. Ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ψάλλει με τοῦτον τὸν τρόπον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ συνομιλῇ με τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῆς προσευχῆς, καὶ ἂν κοπιᾷ εἰς τοῦτο πολλά. Ἀλλὰ με τὴν γλῶσσαν θέλει ψάλλει, καὶ λέγει εὐχὰς, καὶ με τὸν νοῦν του θέλει συλλογίζεται ὅσα παροργίζουν τὸν Θεόν, καὶ προξενοῦν κατεπάνω του τὸν θυμὸν τοῦ Θεοῦ. Ὅτι καθὼς ὅλα τὰ αἰσθητὰ, καὶ φαινόμενα κτίσματα χρειάζονται φῶς, διὰ νὰ φαίνωνται, ἔτσι καὶ ὅλα τὰ νοητὰ κτίσματα χρειάζονται πάντοτε φῶς νοητὸν, διὰ νὰ νοοῦνται. καὶ νὰ καταλαμβάνωνται. Καὶ καθὼς ἐὰν κάμῃ τινὰς πολλὰ κατορθώματα, καὶ ἔργα, δύναται νὰ εἰπῇ, πῶς τὰ ἔκαμε νύκτα, καὶ χωρὶς φῶς, τοιουτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὅπου

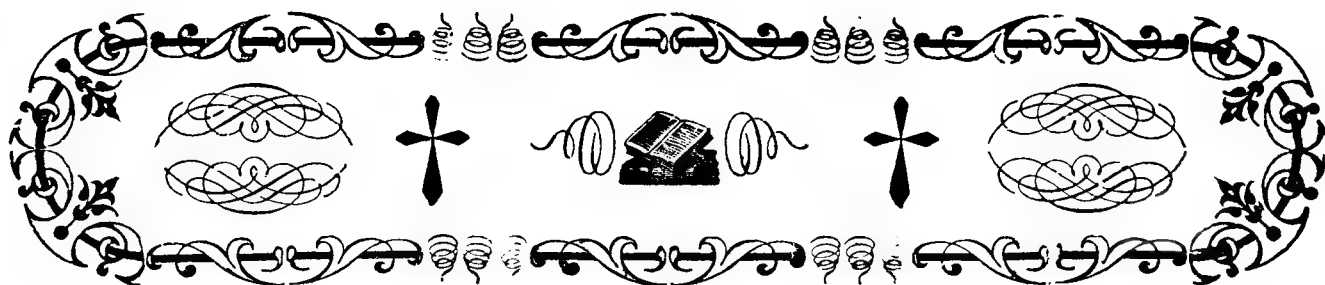
κατορθώσει πολιτείαν ἀρεστήν εἰς τὸν Θεὸν δὲν ἡμπορεῖ νὰ εἰπῇ, ὅτι τὴν ἐκατόρθωσε χωρὶς φῶς νοητόν. Εἰ δὲ καὶ τολμήσει νὰ τὸ εἰπῇ, ψεύστης εἶναι βεβαιότατα, καὶ υἱὸς τοῦ διαδόλου, ὅτι οὔτε ἐγνώρισε ποτὲ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τὴν ἀσθένειάν του, οὔτε ἐπεριπάτησε καθόλου τὸν δρόμον τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο εἶναι γεγραμμένον, ὁ καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω.

ζ'. Ἄλλ' ὦ ἀδελφεὶ σὺ ὅπου φωτίζεσαι ἄνωθεν ἀπὸ τὸν Χριστόν, πρέπει νὰ προσέχῃς, διὰ νὰ μὴ λανθασθῇς ποτὲ καὶ νομίσης, πῶς εἶναι ἐδικός σου ὁ φωτισμός, ὅπου ἔρχεται εἰς τὴν ψυχὴν σου ἄνωθεν ἀπὸ τὸν Χριστόν, ἐπειδὴ εἶναι κρυφός, καὶ δὲν τὸν βλέπεις, ὅταν ἔρχεται· διὰ τὴν ἀνίσως φαντασθῇς πῶς εἶναι ἐδικός σου, καὶ ἀπὸ τὴν ἐδικὴν σου γνῶσιν, καὶ προκοπὴν θέλει κρυφθῇ ἀπὸ τὰ μάτια σου, καὶ θέλει σὲ ἀφήσει πάλιν εἰς τὸ σκότος. Ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀόρατος, καὶ φωτίζει ἀοράτως χωρὶς νὰ τὸ ἰδῇς. Γνωρίζεται δὲ ὁ φωτισμός ἀπὸ τὰς ἐνεργείας του, καθὼς καὶ ὁ ἀόρατος Θεὸς βλέπεται ἀπὸ τὰς ἐνεργείας του. Ἐὰν εὐρίσκης τὸν ἑαυτὸν σου συντετριμμένον καὶ τεταπεινωμένον, ἔξευρε πῶς ἐφωτίσθης καὶ ὅσον ταπεινώνεσαι, τόσον καὶ φωτίζεσαι. Ὅτι καθὼς εἶπαν οἱ θεόσσοι Πατέρες. Προκοπὴ ψυχῆς, προκοπὴ ταπεινώσεως· ἐπίγνωσις ἑαυτοῦ (1) καὶ θεογνωσίς, ἐπίγνωσις ταπεινώσεως καὶ πραότητος. Διὰ τὴν ψυχὴν ὅπου ἐπιτύχῃ θεῖαν ἐπίσκεψιν, ἡγουν θεῖον φωτισμόν, καὶ γαλήνην, εἶναι εἰρηνικὴ καὶ ἀτάραχος. Σβύνει δὲ τὸν τοιοῦτον φωτισμόν ἡ ἀσπλαγχνία καὶ ἡ κατάκρισις τῶν ἀδελφῶν καὶ ἡ μνησικαχία. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου εὕρῃ τὴν σωτηρίαν του μετὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν, καὶ μετὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, πάλιν μετὰ τὸ ἐδικόν του ἔλεος, καὶ εὐσπλαγχνίαν

εἰς τοὺς ἀδελφούς, θέλει φυλάξῃ τὴν σωτηρίαν εἰς τὸν ἑαυτὸν του, κατὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Χριστοῦ ὅπου λέγει. « Ἐν ᾧ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε. Καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ἡμῖν. » Διὰ τοῦτο καὶ πρὸ τοῦ νὰ λάβῃ τινὰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ ἐλεῇ τοὺς πλησίον, καὶ πάλιν ἔπειτα ἀφ' οὗ ἀξιωθῇ νὰ λάβῃ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ ἐλεῇ. Διὰ τὴν ἐκείνος ὅπου θεραπευθῇ, καὶ ὑγιάνῃ ἀπὸ τὴν μεγάλῃν, καὶ ἀνιάτρευτον ἀσθένειαν τῆς ψυχῆς μετὰ μόνην τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Θεοῦ, θέλει εὐφρανθῇ καὶ χαρῇ, καὶ θέλει εὐχαριστήσῃ ἐξ ὅλης του τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης του τῆς διανοίας τὸν Θεὸν ὅπου τὸν ἐλέησε, καὶ τὸν ἰάτρευσε, καὶ θέλει εἶναι πρᾶος καὶ ταπεινὸς θαυμαζώντας τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ὅπου ἐγένεν εἰς αὐτόν. Καὶ γενόμενος ὅλος γεμάτος ἀπὸ χρηστότητα καὶ εὐσπλαγχνίαν, θέλει εἶναι πάντοτε εἰς τοὺς ὁμοιοπαθεῖς ἀνθρώπους συμπαθητικὸς καὶ ἐλεήμων, καὶ δὲν θέλει καταφρονήσῃ οὐδένα, ἀλλὰ θέλει εἶναι εἰς ὅλους ἀπλῶς ταπεινὸς μετὰ πάσης χαρᾶς. Λοιπὸν κάθε ἁμαρτωλὸς ὅταν ἐλευθερωθῇ μετὰ τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὰ πάθη ὅπου τὸν ἐνοχλοῦσι, θέλει χαρῇ, καὶ εὐφρανθῇ εἰς τὸ σωτήριον τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν δὲ ὕστερον ἀπὸ τὴν ἰατρούαν ὑπερηφανεύεται, κοντὰ εἶναι πάλιν ὁ διάβολος, καὶ τὰ ὄργανα τῶν παθῶν, εἰς ἡμᾶς εὐρίσκονται. Ὅθεν θέλει ἀναχωρήσῃ πάλιν ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ, καὶ πλησιάζοντας ὁ διάβολος θελεῖ ταραξῇ τὸν λογισμόν του, καὶ θέλει κάμει διὰ μέσου τοῦ σώματος χειρότερα ἀπὸ τὰ πρῶτα. Ἀπὸ τοῦ ὁποίου τὰς παγίδας ἄμποτε νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός· ὦ πρέπει τιμῇ, καὶ προσκύνῃς εἰς τοὺς αἰῶνας Ἀμήν.

(1) Διάβασε τὸν 14. λόγον διὰ νὰ καταλάβῃς.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΥΣ.

- α. Ὅτι κατὰ ἑπτὰ τρόπους λέγεται ἡ πίστις.
β'. Ὅτι διὰ τῆς πίστεως ἔρχεται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον.
γ'. Καὶ ὅτι εἶναι ἀδύνατον χωρὶς πίστιν νὰ εὐαρεστήσῃ τινὰς τὸν Θεόν.

α. **Π**ίστις εἶναι, τὸ νὰ πιστεύῃ τινὰς εἰς τὸν ἀκατανόητον Θεόν, ὁποῦ ἔκαμαν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι τὸν οὐρανὸν, τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν, καὶ ὅλην τὴν ὁρατὴν, καὶ ἀόρατον κτίσιν. Τὴν ὁποίαν πίστιν τὴν εἶχαν ὅλοι οἱ παλαιοὶ Προφῆται, καὶ Δίκαιοι, ἀπὸ Ἀδὰμ ἕως τῆς ἐνσάρχου οἰκονομίας τοῦ Δεσπότου ἡμῶν Χριστοῦ. Ἀφ' οὗ δὲ ἐσαρκώθη ὁ Χριστός, πίστις εἶναι τὸ νὰ πιστεύῃ τινὰς εἰς Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, εἰς μίαν φύσιν, καὶ τρία πρόσωπα. Καὶ εἰς τὸ μέγα Μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅτι δηλαδὴ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Πατὴρ μὴ χωρισθεὶς ἐκ τοῦ Πατρὸς κατέβη ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἐσαρκώθη ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου, καὶ ἐγένε τέλειος ἄνθρωπος με σῶμα ὁλόκληρον, καὶ με ψυχὴν λογικὴν ἐνωμένα με τὴν Θεότητα, καὶ εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὑπόστασιν ἦτον Θεὸς καὶ Ἄνθρωπος με δύω τελείας φύσεις, Θεότητος καὶ Ἀνθρωπότητος ἐνωμένας ἀδιαιρέτως, καὶ ἀσυγχύτως. Καὶ ὅτι ἔπαθε θεληματικῶς, καὶ ἐσταυρώθη, καὶ ἐφορεύθη ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, καὶ ἐτάφη ὁμοίως θεληματικῶς, καὶ ὅτι εἰς τὸν καιρὸν τοῦ θανάτου ὁποῦ ἐχωρίσθη ἡ ψυχὴ ἀπὸ τοῦ κορμὶ, ἡ Θεότης αὐτοῦ δὲν ἐχωρίσθη τελείως μήτε ἀπὸ τὴν ψυχὴν του, μήτε ἀπὸ τὸ σῶμά του. Καὶ ὅτι ἀνέστη μετὰ τρεῖς ἡμέρας, καὶ μετὰ τεσσαράκοντα ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανοὺς ὡς Ἄνθρωπος, καὶ κάθεται ἐπάνω εἰς τὸν θρόνον τῆς Θεότητός του μαζὴ με τὴν σάρκα του, ὑμνούμενος μαζὴ με τὸν Πατέρα του καὶ με τὸ Πανάγιόν του Πνεῦμα ἀπὸ ὅλα τὰ οὐράνια Τάγματα. Καὶ ὅτι ἐγέναν ὅλα αὐτὰ τὰ μυστήρια τῆς ἐνσάρχου οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ,

διὰ νὰ ἐνδυθοῦν πάλιν ἐκεῖνοι ὁποῦ πιστεύσουν εἰς αὐτὸν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ὁποῖον ἐξεδύθη ὁ πρωτόπλαστος Ἀδὰμ, ὅταν ἐγένε παραβάτης τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. Καὶ νὰ δυναμῶνται με τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νὰ ἐργάζωνται τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, καθὼς τὰς ἔκαναν καὶ οἱ Ἅγιοι προτῆτερα διὰ πίστεως, καὶ νὰ νικοῦν τὸν διάβολον, καὶ ὅλους τοὺς ἀόρατους δαίμονας. Ὅτι χωρὶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον οὔτε νὰ μὴν ἀμαρτάνῃ δύναται τινὰς, οὔτε νὰ ἐργάζεται τὰς θείας ἐντολὰς, οὔτε νὰ ἀποδιώξῃ τὴν ἐξουσίαν, καὶ τὴν δύναμιν ὁποῦ ἔχουν οἱ δαίμονες κατεπάνω μας. Πίστις ἀκόμη εἶναι, τὸ νὰ πιστεύῃ τινὰς τὸν Θεὸν εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ ἐλάλησε διὰ μέσου ὅλων τῶν θείων γραφῶν, μετὰ ὅποια, ἡ ὑπόσχεται τὰ ἀγαθὰ του εἰς ἐκείνους ὁποῦ φυλάττουν τὰς ἐντολὰς του, ἡ φοβερίζει τὴν μέλλουσαν κόλασιν εἰς ἐκείνους ὁποῦ τὰς παραβαίνουν. Πίστις ἀκόμη εἶναι τὸ νὰ ἐμπιστευθῇ τινὰς ὅλα τὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ δόγματα εἶναι, ἡ ἐντολαί, ἡ, καλλίτερα νὰ εἰπῶ, νὰ ἐμπιστευθῇ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διὰ τοῦτο καὶ κάθε χριστιανὸς λέγεται πιστὸς, ἢ γουν ἐμπιστευμένος. Πίστις ἀκόμη εἶναι τὸ νὰ ἐμπιστεύσῃ τινὰς τὸν ἑαυτὸν του εἰς τὸν Θεόν καὶ νὰ κρεμάσῃ ἐξ ὅλης του τῆς ψυχῆς εἰς αὐτὸν ὅλην τὴν σωτηρίαν. Πίστις πρὸς τούτοις εἶναι, τὸ νὰ πιστεύσῃ τινὰς, πῶς ὁ Θεὸς δύναται νὰ κάμῃ ὅλα, ὅσα πρέπει νὰ κάμῃ ἡ ἀγαθότης του. Καὶ νὰ ἱξούρη, πῶς ὁ Θεὸς τὰ κάμνει ὅλα πρὸς τὸ συμφέρον. Πίστις ἀκόμη εἶναι τὸ νὰ ἐλπίζῃ, καὶ νὰ θαρρῇ τινὰς εἰς τὴν μεγάλην, καὶ ἀνίκητον δύναμιν τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ, ὥστε ὁποῦ νὰ προστάξῃ καὶ τὰ βουνὰ νὰ

νὰ μετατοπίζουν, τὸ ὅποιον πολλὰ ὀλίγοι τὸ ἐκατόρθωσαν, καθὼς εἶναι καὶ γραμμένον. Οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις. Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ σωθῇ τις, χωρὶς νὰ ἔχη ἀκαταίσχυτον, καὶ βεβαίαν πρὸς Χριστὸν πίστιν, καὶ χωρὶς νὰ πιστεύῃ ἀδιστακτικῶς εἰς τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς νὰ ἔχη τὴν πρὸς Θεὸν, καὶ ἀνθρώπους ἀγάπην ὅπου νὰ γίνεται μὲ ἀγαθὴν συνειδήσιν, διὰ μέσου τῆς ὁποίας ἀγαθῆς συνειδήσεως γεννᾶται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ ἡ ἐλεημοσύνη.

β'. Ὅτι προτῆτερα ἀπὸ κάθε ἄλλην ἀρετὴν ἔρχεται διὰ μέσου τῆς πίστεως ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀν θεμέλιον κάθε ἀρετῆς, καὶ μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἔρχεται καὶ κάθε ἀρετὴ, καὶ παρὰ μένει, καὶ ἐνεργεῖται. Καὶ κάθε ἀρετὴ ὅπου γίνεται χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, λογίζεται κοντὰ εἰς τὸν Θεὸν κατώτερη ἀπὸ κάθε κακίαν, ὅτι εἶναι δαιμονικὴ ἢ τοιαύτη ἀρετὴ. Ἐπειδὴ καὶ τοῦτο τεχνεύονται νὰ κατασκευάσουν οἱ νοεροὶ δαίμονες ὅπου πλανοῦσι τὰς νοεράς διανοίας τῶν ἀνθρώπων, τὸ νὰ φανῶμεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους σώφρονες, ἐλεήμονες, καὶ πραῖτοι, χωρὶς χάριν Θεοῦ. Ἐρχεται δὲ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἰς κάθε μιὰν, καὶ ἀκάθαρτον ἄνθρωπον διὰ μέσου τῆς ἀληθινῆς εὐχαριστίας. Καὶ ἀληθινὴ εὐχαριστία εἶναι, τὸ νὰ γνωρίσῃ τις ἐν ἀληθείᾳ τὴν χάριν. Διατὶ πῶς εἶναι δυνατόν ἐκεῖνος ὅπου λάβῃ τὴν χάριν, νὰ κάμῃ τὴν εὐχαριστίαν καθὼς πρέπει, ἀνίσως δὲν συλλογισθῇ πρῶτον τὸ μεγαλεῖον τῆς χάριτος ὅπου ἔλαβεν; Ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου δὲν γνωρίζουν τί μεγαλεῖον ἔχει ἡ χάρις ὅπου ἔλαβαν, τὴν καταφρονοῦν. Πρέπει λοιπὸν νὰ ἰξεύρωμεν, ὅτι ἡ χάρις τοῦ παναγίου Πνεύματος ἔρχεται εἰς κάθε ἓνα ὅπου πιστεύει εἰς τὸν Χριστόν, ὅχι οἷα τὰ καλὰ ἔργα ὅπου ἔκαμε προτῆτερα. Ὅτι ἐὰν ἔρχεται διὰ τὰ καλὰ, ἔργα, δὲν εἶναι χάρις, ἀλλὰ πληρωμὴ τῶν ἔργων του, ἀμὴ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῆς πίστεως, διὰ νὰ ἔλθῃ προτῆτερα ἀπὸ τὰ καλὰ ἔργα ἢ χάρις, καὶ ἐπάνω εἰς αὐτὴν ὡς ἀν εἰς στερεὸν θεμέλιον νὰ οἰκοδομηθοῦν τὰ καλὰ ἔργα ὅπου γίνονται τέλεια διὰ τῆς χάριτος. Ἀμὴ τὰ ἔργα ὅπου γίνονται χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Θεὸς τὰ λογίζεται ὡς ἀν νὰ μὴν ἔγιναν. Τὸ γὰρ καλὸν οὐκ ἔστι καλόν, ὅταν μὴ καλῶς γένηται. Καὶ ἀδύνατον εἶναι τὸ καλὸν νὰ γένη καλῶς χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι ἀνίσως ἦτον δυνατόν, καὶ εὐ-

κολον ὁ Θεὸς δὲν ἤθελε γένη ἄνθρωπος διὰ νὰ δώσῃ τὴν χάριν τοῦ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι μὲ μόνην τὴν χάριν αὐτοῦ δύναται νὰ γένη καλῶς κάθε ἔργον καλόν. Καὶ καλὸτυχος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ἐγνώρισε, πῶς μὲ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ δύναται νὰ γένη καλῶς κάθε καλόν. Καὶ ἄθλιος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου δὲν τὸ ἐγνώρισεν, ὅτι ματαίως ἐπίστευσεν ὁ τοιοῦτος εἰς τὸν Χριστόν. Διὰ τοῦτο οἱ περισσότεροι, ὅποταν ψάλλουν, καὶ προσεύχονται, μὲ τὰ χεῖλη λέγουν ψαλμοὺς, καὶ εὐχὰς, καὶ μὲ τὸν νοῦν συνομιλοῦν μὲ τοὺς δαίμονας· ἐπειδὴ καὶ ὁ νοῦς τους σύρεται ἀπὸ αὐτοὺς εἰς ματαίους φροντίδας, ἢ κοσμικὰς, ἢ σαρκικὰς, ἢ θυμώδεις, ἢ μνησικάκους, διὰ νὰ γένη τὸ καλὸν ὅχι καλῶς, ἢ γοῦν μὲ καλὸν τρόπον, ὡς ἀν ὅπου εἶναι ἀδύνατον νὰ γένη καλῶς τὸ καλὸν χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἀνίσως δὲν εἶναι δυνατόν νὰ κάμῃ τις καλὴν καλὸν χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον καλὸν ἡμπορεῖ νὰ καυχῇ ὁ ἄνθρωπος πῶς εἶναι ἐδικόν του; εἰς καλὴν. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ ἀληθινοὶ χριστιανοί, μὲ τὸ νὰ ἰξεύρουν πῶς δὲν ἔχουν τίποτε ἐδικόν τους, ἀμὴ εἶναι ὅλα τῆς χάριτος, εἶναι πάντοτε τεταπεινωμένοι, καὶ συντετριμμένοι, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ σημεῖον τῶν ἀληθινῶν χριστιανῶν. Ἡ δὲ ὑψηλοφροσύνη, ἡ ἐπαρσις, ἡ κενοδοξία, ἡ αὐθάδεια, ἡ ὑπερηφάνια; ἡ φιλοδοξία, καὶ ἡ φαινομένη ταπεινώσις ὅπου γίνεται διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, εἶναι τὸ σημεῖον τῶν μὴ ἀληθινῶν χριστιανῶν.

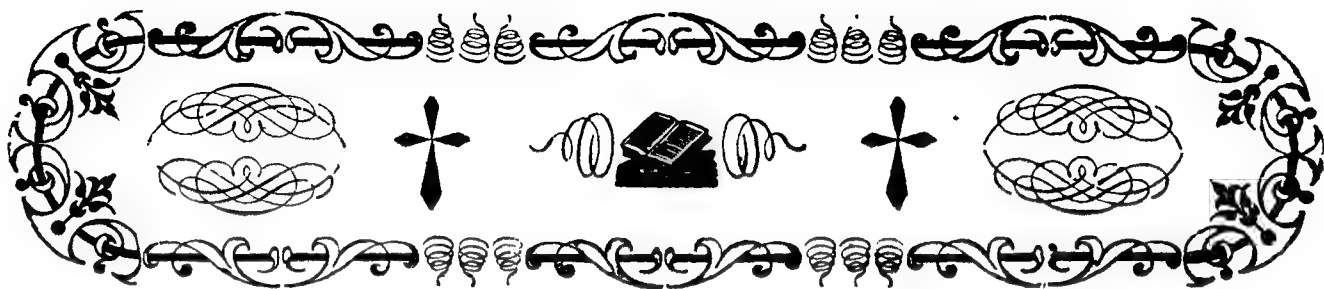
γ'. Ὅτι ἡ πίστις, καὶ τὰ καλὰ ἔργα εἶναι δύο πράγματα ὅπου συγκρατοῦνται ἓνα μὲ τὸ ἄλλο. Ἡ πίστις εἶναι διὰ τὰ καλὰ ἔργα, ἀμὴ τὰ καλὰ ἔργα δὲν κατορθώνονται διὰ τὴν πίστιν, ἀλλὰ διὰ μέσου τῆς πίστεως. Ὅτι χωρὶς πίστιν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ κάμῃ τις καλὰ ἔργα, καὶ νὰ εὐαρεστήσῃ τὸν Θεόν, ἐπειδὴ διὰ μέσου τῆς πίστεως ἔρχεται ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἐκεῖνον ὅπου πιστεύει. Πλὴν κατὰ τὴν πίστιν ὅπου δείξῃ κάθε ἓνας ἐπὶ τοῦ δίδεται καὶ ἡ χάρις. Καὶ ἂν ἡ πίστις τοῦ εἶναι πολλή, τοῦ δίδεται καὶ ἡ χάρις πολλή. Εἰ δὲ ὀλίγη, καὶ χάρις ὀλίγη. Τὸ λοιπὸν ἡ πίστις εἰς ἐκεῖνον ὅπου πιστεύει ἀληθινὰ, καὶ ὀρθόδοξα δὲν προξενεῖ καλὴν ὄφελος χωρὶς τὰ καλὰ ἔργα. Ὅτι φανέρωσις τῆς πίστεως εἶναι ἡ δύναμις ὅπου προέρχεται ἀπὸ τὴν πίστιν. Τῆς δὲ δυνάμεως

φανέρωσις είναι ἡ ἐνέργεια τῶν θείων ἐντολῶν, καὶ τῶν θεαρέστων ἔργων. Ὅτι κάθε ἐνέργεια προέρχεται ἀπὸ δύναμιν, μὲ τὴν ὁποίαν δύναται τινὰς νὰ κάμῃ τίποτε. Καὶ λοιπὸν ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατον νὰ εὐαρεστήσῃ τινὰς τὸν Θεὸν χωρὶς πίστιν, φανερόν ἐστίν ὅτι ἡ πίστις δίδει τὴν δύναμιν, μὲ τὴν ὁποίαν ἐνεργοῦνται τὰ καλὰ ἔργα, καὶ εὐάρεστα κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ πίστις εἶναι ἐδῶ εἰς αὐτὰ ὅπου λέγω, ὅχι μόνον τὸ νὰ πιστεύῃ τινὰς εἰς τὸν Χριστὸν ἢ νὰ πιστεύῃ εἰς τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τὸ νὰ θαρρῇ εἰς τὸν Χριστὸν καὶ νὰ εἶναι πληροφορημένος, ὅτι μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ δύναται καὶ ἀπὸ τὴν κακίαν νὰ ἐλευθερωθῇ, καὶ κάθε ἀρετὴν νὰ τελειώσῃ. Καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «ὅτι περισσότερον πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἔγωγ δέ, ἀλλ' ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ σὺν ἐμοί». Ὅποιος λοιπὸν δὲν ἀξιώθῃ νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ τὴν γνωρίσῃ νοερῶς εἰς τὴν ψυχὴν του, ματαίως ἐγένε χριστιανός, καὶ εἶναι ὅμοιος μὲ τοὺς ἀπίστους. Ὅτι καὶ ἐὰν νομίζῃ πῶς ἔφυγε κάθε κακίαν, καὶ πῶς μεταχειρίζεται κάθε ἀρετὴν, ματαίως ἐκοπίασεν, ὧντας ψεύστης, καὶ ὑποκριτής. Εἰ δὲ καὶ ἐσκόρπισεν ὅλον του τὸν πλοῦτον εἰς τοὺς πτωχοὺς, καὶ νηστεύει, καὶ ἀγρυπνεῖ, καὶ χαμαικοιτεῖ, καὶ προσεύχεται, καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεὸν νὰ ἐλεηθῇ ὁμῶς δὲν ἔχει εἶδῃσιν, πῶς ἡ χάρις ὅπου δίδεται διὰ μέσου τῆς πίστεως, εἶναι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν ζητεῖ προτῆτερα ἀπὸ κάθε ἄλλο νὰ λάβῃ αὐτὴν μόνην τὴν χάριν, μήτε ἰξεύρει πῶς, διὰ νὰ λάβῃ αὐτὴν τὴν χάριν μόνον, ἐσκόρπισε καὶ τὰ ἄσπρα του, καὶ ταλαιπωρεῖται μὲ κάθε κακοπάθειαν, μήτε ἀγωνίζεται μὲ τοιοῦτον σκοπὸν, διὰ νὰ ἀξιώθῃ νὰ λάβῃ αὐτὴν τὴν χάριν πρώτην φοράν διὰ τοῦ βαπτίσματος, ἢ ἀντὶ τὴν εἶχε, καὶ ἔφυγε διὰ τὰς ἀμαρτίας του, νὰ

τὴν ξανακαλέσῃ πάλιν διὰ μέσου τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως, καὶ τεταπεινωμένης πολιτείας· ἀμὴ κάνει τὰς ἐλεημοσύνας, καὶ τὰς νηστείας, καὶ τὰς ἀγρυπνίας, καὶ τὰς προσευχάς, καὶ τὰ λοιπὰ, ὅχι μὲ αὐτὸν τὸν σκοπὸν, καὶ διὰ αὐτὸ τὸ τέλος, ἀλλὰ διατὶ νομίζει, πῶς κάνει ἀρετὰς, καὶ καλὰ ἔργα, ματαίως ταλαιπωρεῖται· ὅτι αὐτὸ τὸ τέλος ὅπου εἶπα, εἶναι τὸ ἀπ' ἀρχῆς κόσμου κεκρυμμένον μυστήριον τοῦ χριστιανισμοῦ, τὸ ὁποῖον ἐφανερώθη εἰς τοὺς ὑστερινούς καιροὺς. Διὰ τὸ ὁποῖον λέγει καὶ ὁ Παῦλος περὶ Θεοῦ, ὅτι πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι, καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. Διατὶ ἡ ἐπίγνωσις τῆς ἀληθείας δὲν εἶναι ἄλλο τίποτε, παρὰ αὐτὴ ἡ χάρις ἡ ὁποία εἶναι, καὶ ἀλήθεια, ὅπου ἐγένε διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Ὅτι ἀδύνατον εἶναι ὁ χριστιανός, νὰ εὕρῃ ἔλεος ἀπὸ τὸν Θεόν, χωρὶς νὰ γνωρίσῃ αὐτὴν τὴν χάριν. (1) Διατὶ καθὼς ὁ Χριστὸς δὲν δύναται νὰ κάμῃ εἰς τοὺς ἀπίστους σημεῖα, καὶ θαύματα, μήτε δύναται νὰ εἰπῇ ψεύματα, ἢ νὰ ἀρνηθῇ τὸν ἑαυτὸν του, ἐτὶ δὲν δύναται νὰ ἐλεήσῃ καὶ κἀνένα ἀπὸ ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτὸν, ἀνίσως δὲν γνωρίσῃ πρῶτον, ὅτι ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ ὅπου δίδεται ἀπὸ αὐτὸν, καὶ δι' αὐτοῦ, αὐτὴ εἶναι τὸ ἔλεος, καὶ ἡ σωτηρία. Διατὶ δὲν εἶναι δυνατόν μὲ ἄλλον τρόπον νὰ σωθῇ τινὰς, ἀνίσως δὲν λάβῃ τὴν θείαν χάριν νὰ θεωθῇ, ἡγουν νὰ γένῃ Θεὸς κατὰ χάριν. Ὅθεν ἄς ἀγωνιζώμεθα καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί, νὰ κάμνωμεν ὅλα μας τὰ ἔργα διὰ αὐτὸ τὸ τέλος, ἡγουν διὰ νὰ λάβωμεν, καὶ νὰ γνωρίσωμεν τὴν χάριν, καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐν Χριστοῦ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ Ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ, καὶ τῷ Παναγίῳ αὐτοῦ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

(1) Ἴδε εἰς τὸν γ'. λόγον ὅπου λέγει τί λογῆς πρέπει νὰ γνωρίζωμεν τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

- α. Ὅτι ἡ ψυχὴ καθαρίζεται διὰ μέσου τῆς πίστεως, καὶ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ.
- β. Ὅτι ἐνδύεται τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν τοῦ παναγίου Πνεύματος, καὶ ἀξιῶνεται νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν.
- γ. Καὶ ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου θέλουν νὰ ἐπιτύχουν τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ ὑπομένουν μὲ χαρὰν κάθε θλίψιν, καὶ κάθε κακοπάθειαν, καὶ πειρασμὸν ὅπου τοὺς ἀκολουθήσῃ.
- δ. Καὶ ὅτι πρέπει κάθε ἓνας νὰ ἐπισκέπτεται τὸν ἑαυτόν του, ἂν εἶναι ἄξιος νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

α. **Ο** νοὺς ὅπου ἐνωθῇ μὲ τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῆς πίστεως, καὶ τὸν γνωρίσῃ διὰ μέσου τῆς πράξεως τῶν ἀρετῶν, καὶ ἀξιωθῇ νὰ τὸν βλέπῃ διὰ μέσου τῆς θεωρίας βλέπει θεάματα θαυμαστά, καὶ παράδοξα. Διότι φωτίζεται ὁλος, καὶ γίνεται ὡς φῶς, καὶ δὲν δύναται νὰ νοῇ, ἢ νὰ λέγῃ ἐκεῖνα ὅπου βλέπει. Ὅτι αὐτὸς ὁ νοὺς εἶναι φῶς, καὶ βλέπει τὸ φῶς τῶν πάντων, ἤγουν τὸν Θεόν (1) καὶ ἐκεῖνο τὸ φῶς ὅπου βλέπει, εἶναι ζωὴ, καὶ δίδει ζωὴν εἰς ἐκεῖνον ὅπου τὸ βλέπει. Αὐτὸς ὁ νοὺς βλέπει τὸν ἑαυτόν του, πῶς εἶναι ἐνωμένος καθολικὰ μὲ τὸ φῶς, καὶ παρעυθὺς συστέλλεται, καὶ εἶναι καθὼς ἦτον πρὸ τοῦ νὰ τὸ ἰδῇ. Κατανοεῖ τὸ φῶς ἐκεῖνο μέσα εἰς τὴν ψυχὴν του, καὶ μένει ἐκστατικὸς, καὶ μένωντας ἐκστατικὸς βλέπει αὐτὸ

μακρὰ ἀπὸ λόγου του. Καὶ πάλιν ὡς ἔλθῃ εἰς τὸν ἑαυτόν του, εὐρίσκεται πάλιν μέσα εἰς τὸ φῶς, καὶ τοιουτωτρόπως πλεόν δὲν εὐρίσκει μήτε λόγους, μήτε νοήματα, τί νὰ εἰπῇ, καὶ τί νὰ ἐννοήσῃ διὰ τὸ φῶς ἐκεῖνο ὅπου βλέπει. Ποῖος λοιπὸν νὰ ἀκούῃ αὐτὰ τὰ μυστήρια, καὶ νὰ μὴ θαυμάσῃ, καὶ θαυμάζωντας νὰ μὴ προστρέξῃ εἰς τὸν Χριστόν; ποῖος νὰ μὴ ποθήσῃ νὰ ἰδῇ θαυμάσια Θεοῦ; καὶ νὰ μὴν ἀγαπήσῃ αὐτὸν ὅπου μᾶς δίδει αὐτὰ τὰ παράδοξά του χαρίσματα χωρὶς πληρωμῆν;

Τὸ λοιπὸν ἅς ἐπιμεληθούμεν, ἡγαπημένοι μου ἀδελφοί, νὰ εὐρώμεν τὸν Χριστόν, καὶ νὰ τὸν ἰδοῦμεν τι λογῆς θαυμάσιος εἶναι κατὰ τὴν εὐμορφίαν καὶ κατὰ τὴν τερπνότητα· ὅτι ὁ ἴδιος λέγει, «ὅ ἔχων τὰς ἐντολάς μου, καὶ τηρῶν αὐ-

1) Ἀξίον εἶναι νὰ σημειώσωμεν ἐδῶ ἐκεῖνα ὅπου ἡμποροῦν νὰ χρησιμεύσουν καὶ διὰ κάθε ἄλλο μέρος ὅπου περὶ τούτου ὁμιλεῖ ὁ ἱερεὺς Συμεὼν. ἄλλὰ πρῶτον ἅς καταστρώσωμεν τὸ ρητὰ τῆς θείας γραφῆς, τὰ ὅποια τρόπον τινὰ φαίνονται ἐναντία ἀναμεταξύ τους· ἔπειτα θέλει ἰδοῦμεν καὶ πῶς τὰ εἰρηγούν οἱ θεοὶ τῆς Ἐκκλησίας Διδάσκαλοι. Λοιπὸν ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης λέγει. Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε. Κα' ὁ μέγας Παῦλος, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται. Καὶ ὁ ἴδιος Θεὸς πρὸς τὸν Μωϋσῆν. Οὐ μὴ ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν μου, καὶ ζήσεται. Καὶ ταῦτα μὲν εὐτως. Ὁ δὲ Ἰησοῦς Χριστὸς ρητῶς λέγει· μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὁφονται. Καὶ πάλιν ὁ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρὸς μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἑμαυτόν· αὐτὰ λέγω, καὶ ἄλλα παρόμοια φαίνονται ἀναμεταξύ τους ἐναντία. Ὅμως ἀκολουθοῦντες τὴν ἐξηγήσιν τοῦ θείου Γρηγορίου Νύσσης, (λόγῳ 3. εἰς τοὺς Μακαρισμοὺς. Τόμ. 4. φύλλ. 810) ἢ ὅποια εἶναι σύμφωνος καὶ μὲ τὴν γνώμην τῶν λοιπῶν θείων Πατέρων, εὐρίσκομεν αὐτὰ πολλὰ σύμφωνα ὡς ἐνδὲς καὶ τοῦ αὐτοῦ Θεοῦ λόγια. Ὅτι κατὰ τὸ νόημα τῶν πρώτων ρητῶν ἀληθῶς ἡ θεία φύσις καθ' ἑαυτήν, τί εἶναι κατὰ τὴν οὐσίαν, παντάπασιν ἀπρόσιτος μένει, καὶ ἀκατάληπτος ἀπὸ κάθε νοῦν ἀνθρώπινον. Πλὴν μὲ ὅλον ὅπου κατὰ φύσιν εἶναι ἀκατανόητος, καὶ ἀνεξιχνίαστος ὁ ὑπὲρ πᾶσαν φύσιν Θεός, ὅμως κατὰ ἄλλον λόγον καὶ βλέπεται καὶ καταλαμβάνεται ὁ ἀόρατος καὶ ἀπερίγραπτος. Καὶ πάλιν ὁ τρόπος οὗτος εἶναι διπλοῦς. Ὁ πρῶτος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου λέγει ὁ Παῦλος. Τὰ ἀόρατα αὐτοῦ τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθαράται κτλ καὶ τέτοιαν κατανόησιν τοῦ Θεοῦ ἔχουν τῆς σοφίας, καὶ ἀγαθότητος, τῆς παντοδυναμίας εἶναι δυνατόν νὰ λάβουν ἀμυδρῶς καὶ οἱ κατὰ κόσμον σοφοί, στοχαζόμενοι τὴν μεγαλειότητα καὶ εὐχαρμοσίαν τῶν κτισμάτων, ὅτι φυσικὰ ἀπὸ τὰς ἐνεργείας, ἡμποροῦμεν ἀναλόγως νὰ συμπεράνωμεν τὸν ἐνεργούντα. Ὁ δεῦτερος τρόπος εἶναι ἐκεῖνος, διὰ τὸν ὅποιον καὶ μακαρίζει ὁ Χριστὸς ἐκεῖνους ὅπου βλέπουν τὸν Θεὸν μὲ τούτον τὸν τρόπον. Διὰ τὸν τούτον δὲν στέκει εἰς στοχαζομένους, καὶ συλλογισμοὺς,

»τὰς, ἐκεῖνος ἐστὶν ὁ ἀγαπῶν με. Ὁ δὲ ἀγαπῶν
 »με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρὸς μου, καὶ
 »ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυ-
 »τόν». Καὶ πάλιν λέγει· «ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν
 »λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ Πατήρ μου ἀγαπή-
 »σει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτόν διὰ τοῦ Πνεύμα-
 »τος ἐλευσόμεθα, καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσο-
 »μεν». Οὗτος λοιπὸν ὁποῦ ἀγαπᾷ τὸν Θεόν,
 καὶ φυλάττει τὰς ἐντολάς του ἐνδύεται τὴν ἐξ
 ὕψους δύναμιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία
 δὲν φαίνεται αἰσθητῶς, ἐν εἶδει πυρὸς, οὐδὲ ἔρ-
 χεται μὲ ἥχον πολὺν, καὶ πνοὴν βιαίαν, ὅτι αὐτὰ
 ἔγιναν μόνον εἰς τὸν καιρὸν τῶν Ἀποστόλων
 διὰ τοὺς ἀπίστους, ἀλλὰ βλέπεται νοερῶς ἐν εἶ-
 δει φωτὸς νοητοῦ, καὶ ἔρχεται μὲ κάθε γαλήνην
 καὶ χαρὰν. Τὸ ὁποῖον εἶναι προοίμιον τοῦ αἰω-
 νίου, καὶ πρώτου φωτὸς ἀπαύγασμα, καὶ λαμ-
 πηδὼν τῆς αἰδίου μακαριότητος. Αὐτὸ τὸ φῶς
 εὐθὺς ὁποῦ φανῇ, ἀφανίζεται κάθε λογισμὸς ἐμ-
 παθῆς, καὶ ἀποδιώχνεται κάθε πάθος τῆς ψυχῆς,
 καὶ κάθε σωματικὴ ἀρρωστία λαμβάνει τὴν ἰα-
 τρείαν της. Τότε καθαρίζονται τὰ μάτια τῆς καρ-
 δίας, ἡγουν ὁ νοῦς καὶ ἡ διάνοια, καὶ βλέπουν
 ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι γραμμένον εἰς τοὺς μακαρι-
 σμούς, ἡγουν τὸν Θεόν. Τότε ὁ ψυχὴ βλέπει,
 ὡσὰν μέσα εἰς καθρέπτην, καὶ τὰ παραμικρά της
 σφάλματα, καὶ ἔρχεται εἰς μεγαλωπιάτην ταπει-
 νωσιν, καὶ στοχαζομένη τὸ μεγαλεῖον τῆς δόξης
 ἐκείνης γεμίζει ἀπὸ κάθε χαρὰν, καὶ εὐφροσύ-

νην, καὶ θαυμάζει εἰς τὸ ἀνέλπιστον ἐκεῖνο θαῦμα
 ὁποῦ εἶδε, καὶ παρευθὺς χύνει δάκρυα πολλὰ. Καὶ
 ἔτι πλέον ὅλος δι' ὅλου ἀλλοιώνεται ὁ ἀνθρω-
 πος καὶ γνωρίζει τὸν Θεόν, καὶ γνωρίζεται αὐ-
 τὸς πρῶτον ἀπὸ τὸν Θεόν. Ὅτι αὐτὴ μόνη ἡ χά-
 ρις τοῦ παναγίου Πνεύματος κάμνει τὸν ἀνθρω-
 πον νὰ καταφρονῇ ὅλα τὰ ἐπίγεια, καὶ τὰ οὐρά-
 νια, τὰ παρόντα, καὶ τὰ μέλλοντα· τὰ λυπηρὰ,
 καὶ τὰ χαρμόσυνα. Διὰ τὸν κάμνει καὶ φίλον
 ὁμοῦ, καὶ υἱὸν Θεοῦ, καὶ Θεόν, ὅσον εἶναι δυνατόν
 εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Ὡς τῆς μεγαλωσύνης τῶν
 χαρισμάτων τοῦ Θεοῦ! Διότι ὅλοι σχεδὸν οἱ ἄν-
 θρωποι, τρόπον τινὰ συγχαίνονται τοὺς ἀσθενεῖς,
 καὶ πτωχοὺς ἀνθρώπους, καὶ ὁ ἐπίγειος βασι-
 λεὺς δὲν θέλει, οὐδὲ νὰ τοὺς βλέπῃ τελείως, καὶ
 οἱ ἄρχοντες τοὺς ἀποστρέφονται, καὶ οἱ πλού-
 σιοι τοὺς παραβλέπουν. Καὶ ἀνίσως τύχη καμ-
 μίαν φορὰν νὰ τοὺς ἀπαντήσουν εἰς τὴν στράταν,
 τοὺς παρατρέχουν, ὡσὰν νὰ μὴν εἶναι τίποτε, καὶ
 κἀνένας ποτὲ δὲν νομίζει πῶς εἶναι καλόν, τὸ νὰ
 συναναστρέφεται μὲ αὐτούς. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς ὁ πα-
 νάγαθος ἄφησε τοὺς ἰσχυροὺς, τοὺς σοφοὺς, καὶ
 πλουσίους τοῦ κόσμου, καὶ ἐδιάλεξε τοὺς ἀσθενεῖς,
 καὶ μωροὺς, καὶ πτωχοὺς, διὰ τὴν μεγάλην του,
 καὶ ἀνεκλάλητον ἀγαθότητα καὶ ποῖος εἶναι ἀρ-
 κετὸς διὰ μόνον αὐτὸ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ καθὼς
 πρέπει· αὐτὸς ὁ Θεὸς ὁποῦ τὸν ὑπηρετοῦν μυριάδες
 Ἀγγέλων, καὶ ὁποῦ κρατεῖ μὲ τὸν λόγον τῆς ду-
 νάμεως του ὅλα τὰ παντα, καὶ ὁποῦ δὲν εἶναι δυνα-

καὶ συμπεράσματα, καθὼς ὁ πρῶτος. Ἀλλὰ στέκει, διὰ νὰ εἰπῶ μὲ συντομίαν, εἰς τὴν καθαριότητα τῆς καρδίας, εἰς τὴν πράξιν τῆς ἀρετῆς,
 εἰς τὴν μίμησιν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὥς τὸ καταλάξωμεν ἀπὸ ἑνα παραδείγμα. Τὶ ὠφελεῖται φέρ' εἰπεῖν. ἓνας ἄνθρωπος, ἂν ἔξευρη μόνον μὲ τὴν
 θεωρίαν τί καλὸν πρᾶγμα εἶναι ἡ ὑγίεια, ἔπειτα δὲν φυλάττεται ἀπὸ τὰ κακόχυμα φαγητὰ, εἰς καιρὸν ὁποῦ αὐτὸς πάσχει κακὰ, καὶ ὑγίαν ἐμ-
 πράκτως δὲν ἔχει. Ἐτὶ καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ κατανοεῖ ἀπλῶς τὸν Θεόν, ἐκ τῶν ποιημάτων, δὲν εἶναι μακάριος, ἀλλ' ἐκεῖνος ὁποῦ ἔχει ἐγκάτοι-
 κον μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ αὐτοῦ τὸν ἴδιον Θεόν, καὶ ἔτι ἐννοεῖται εἰς τὸν μακαρισμὸν τὸ, ὅψοντι τὸν Θεόν. Ὅχι ὅτι ἔχουν τὸν Θεὸν ἓνα
 ἀντιπρόσωπον θέαμα, ὅσοι ἔχουν καθαρὸν τὸν ὀφθαλμὸν τῆς ψυχῆς. Ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ καταστήσῃ τὴν καρδίαν του καθαρὰν ἀπὸ κάθε πά-
 θος, ἐπάνω εἰς τὸ κάλλος τῆς εἰδικῆς του ψυχῆς, βλέπει τὴν εἰκόνα, ἡγουν τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδὴ καθὼς ὁ σίδηρος ὁποῦ πρὸ ὀλίγου
 ἦτο μαῦρος, ὅταν ἀκονισθῇ, καὶ ἀποβάλῃ τὴν σκουρίαν· ὕστερον ἀκτινοβολεῖ εἰς τὸν ἥλιον, καὶ εὐγάνει λαμπηδόνας· τέτοιαις λογῆς καὶ ὁ ἔσω ἄν-
 θρωπος, τὸν ὁποῖον ὀνομάζει καρδίαν ὁ Κύριος, ὅταν ἀποβάλῃ τὴν λέραν τῆς κακίας, ἀποκτᾷ τὴν ὁμοιότητα τοῦ ἀρχετύπου, καὶ γίνεται ἀγαθός.
 Καὶ λοιπὸν βλέποντας τὸν ἑαυτὸν του, μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν του, βλέπει τὸ ποθοῦμενον. Ἡ γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστί. Διὰ τὴν
 καθὼς ἐκεῖνοι ὁποῦ βλέπουν μέσα εἰς τὸν καθρέπτην τὸν ἥλιον, ἂν καὶ δὲν βλέπουν ὑψηλὰ εἰς τὸν οὐρανόν, ὅμως βλέπουν τὸν ἥλιον μέσα εἰς
 ἐκεῖνον τὸν λαμπρὸν καθρέπτην, ὅχι ὀλιγώτερον ἀπὸ ἐκεῖνους ὁποῦ κυττάζουν εἰς αὐτὸν τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου· ἔτι καὶ ἐσεῖς (λέγει ὁ Χριστός)
 ἂν καὶ ἀσθενῆτε εἰς τὴν κατανόησιν τοῦ φωτὸς, ὅμως ἀνίσως καὶ ἀποκτήσετε τὴν πρώτην ἐκείνην χάριν τῆς εἰκόνης, μὲ τὴν ὁποίαν ἐξ ἀρχῆς ἐπλά-
 σθητε, χωρὶς ἄλλο μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν σας ἔχετε τὸ ζητούμενον. Ἐπειδὴ ἡ Θεότης, ἡγουν ἡ θεὰ χάρις τοῦτο εἶναι. Καθαρότης, ἀπάθεια, ἀπο-
 ξένωσις κάθε κακοῦ, ἀγαθότης. Λοιπὸν ἂν ἔγῃς αὐτὰ εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, βεβαιότατα ὁ Θεὸς εἶναι μέσα σου. Καὶ οὐ τότε χωρὶς ἄλλο ἔχοντας
 τὴν καρδίαν σου ἔτι ἐξοστέρην, βλέπεις λαμπρῶς τὸ μακάριον θέαμα. Καὶ τοῦτο τί εἶναι; εἶναι ἡ καθαρότης, ὁ ἀγιασμός, ἡ ἀπλότης, ὅλα τὰ πα-
 ρομοία φωτισοῦ τῆς θείας φύσεως ἀπαυγάσματα, διὰ μέσου τῶν ὁποίων βλέπεται ὁ Θεός. Σύμφωνα μὲ τούτα εἶναι καὶ ἐκεῖνο ὁποῦ λέγει ὁ Ὑ-
 διος μέγας Πατὴρ εἰς τὴν ἀπόκρισιν ὁποῦ κάνει ὁ Θεὸς εἰς τὸν Μωϋσῆν ὁποῦ ἐξήγησε νὰ ἰδῇ τὸ πρόσωπόν του, καὶ ἀντὶ διὰ τὸ πρόσωπον τοῦ
 ἔδειξε τὰ ὀπίσθια. Ἐξηγῶντας λοιπὸν τὰ ὀπίσθια τοῦ Θεοῦ λέγει ἔτι. Διδάσκειται ὁ Μωϋσῆς ὁποῦ ἐπορεύατο νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν, ὅτι δηλαδὴ τοῦτο
 εἶναι τὸ βλέπειν τὸν Θεόν, τὸ νὰ ἀκολουθῇ τὸν Θεόν εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ τὸν καθοδηγεῖ. Λοιπὸν τὸ ἰδεῖν τὸν Θεόν κατὰ τὸν δεύτερον τρόπον σημαί-
 νει ἀκολουθεῖν, μίμησιν, ὁμοίωσιν τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεόν. Ἐτὶ ἐξηγεῖ ὁ θεὸς Γρηγόριος τὰ τοιαῦτα ῥήτα, καὶ τὴν αὐτὴν γνώμην κρατοῦν
 καὶ οἱ λοιποὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. (Ἴδε εἰς τὴν Φιλοκαλίαν φύλ. 1070). Καὶ μάλιστα ὁ ὁσῖος πατὴρ ἡμῶν Συμεὼν, ὁ ὁποῖος ῥητικῶς
 λέγει (λόγῳ ιζ')· ὅτι ὁ ἀόρατος Θεός, ἀπὸ τὰς ἐνεργειῶν του, βλέπεται. Καὶ ὅτι ἐν καὶ τὸ αὐτὸ εἶναι ἡ γνώσις, καὶ ὁμοιότης ἡ πρὸς τὸν Θεόν.
 (Δόγμ. ν'. καὶ λοιπὸν ὥς μὴ ἀποτολμᾷ τινὰς ἀλόγως νὰ μέμψεται τὸν Ἅγιον ἐὰν λέγῃ εἰς τοὺς λόγους του, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἰδῇ τινὰς
 τὸν Θεόν. Ἐπειδὴ ἐννοεῖ, ἀλλὰ καὶ ῥητικῶς λέγει, τὴν διὰ τῶν ἀρετῶν μόρφωσιν καὶ ὁμοίωσιν πρὸς ἐκεῖνο τὸ ἀρχέτυπον.

τὸν νὰ βαστάσῃ τινὰς τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς δόξης του, αὐτὸς ὁ ἴδιος ἐκαταδέχθη νὰ γένη καὶ πατὴρ, καὶ ἀδελφός, καὶ φίλος αὐτῶν τῶν ἀπεριμμένων, καὶ νὰ λάβῃ σάρκα ἀνθρωπίνην, διὰ νὰ γένη ὁμοιος μετ' ἡμᾶς κατὰ πάντα, ἔξω ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ νὰ μᾶς κάμῃ μετόχους, καὶ κληρονόμους τῆς δόξης, καὶ βασιλείας του. Ὡς τῆς πλουσίας, καὶ μεγάλης του ἀγαθότητος. Ὡς τῆς ἀνεκλαλήτου συγκαταβάσεως τοῦ Δεσπότη, καὶ Θεοῦ ἡμῶν. Ἀμὴ διατὶ ἡμεῖς, ὦ ἀδελφοί, δὲν προστρέχομεν εἰς αὐτὸν τὸν εὐσπλαγχνον Θεόν, ὅπου τόσον πολλὰ μᾶς ἠγάπησε; διατὶ δὲν δίδομεν τὴν ζωὴν μας εἰς θάνατον διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ ἡμῶν, ὅπου ἀπέθανε διὰ ἡμᾶς; ἢ δὲν βλέπομεν πολλοὺς ἀνθρώπους, ὅπου διὰ ἐπιθυμίαν πραγμάτων φθαρτῶν, ὑποφέρουν μεγάλους κόπους, καὶ κινδύνους, καὶ πηγαίνουν εἰς τόπους μακρινούς, καὶ καταφρονοῦν, καὶ γυναῖκας, καὶ παιδία καὶ κάθε ἄλλην δόξαν, καὶ τροφήν, καὶ δὲν προκρίνουν καὶ νενά ἄλλο πρᾶγμα καλλιτέρα ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου ἐπιθυμοῦν, ἕως ὅπου νὰ ἐπιτύχουν τὸν σκοπὸν τους; ἀνίσως λοιπὸν αὐτοὶ διὰ πρόσκαιρα, καὶ φθαρτὰ κάμνουν τόσον ἀγῶνα, καὶ βαίνουν εἰς κίνδυνον καὶ αὐτὴν τὴν ψυχὴν τους, καὶ τὴν ζωὴν τους, διὰ νὰ τὰ ἀποκτήσουν, ἡμεῖς δὲν πρέπει νὰ παραδώσωμεν εἰς θάνατον, καὶ τὰς ψυχάς, καὶ τὰ κορμιά μας διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Βασιλέως τῶν βασιλέων, καὶ Κυρίου τῶν κυριευόντων, καὶ Δημιουργοῦ, καὶ Ἐξουσιαστοῦ ὅλων τῶν κτισμάτων; διότι αὐτὸς ὁ ἴδιος λέγει εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον· «ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ», ἤγουν ἐκεῖνος ὅπου νεκρώσει τὴν ψυχὴν του εἰς τὸν κόσμον, καὶ δὲν τὴν εὕρῃ εἰς κανένα θελημα τῆς σαρκὸς διὰ ἐμένα, καὶ διὰ τὸ Εὐαγγέλιόν μου, οὗτος σώσει αὐτήν. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου εὕρῃ τὴν ψυχὴν του εἰς κανένα ἁμάρτημα, ἀπολέσει αὐτήν. Λοιπὸν ποῦ νὰ φύγωμεν, ἀδελφοί μου, ἀπὸ τὸ πρόσωπόν του, ἢ ποῦ νὰ ὑπάγωμεν; διότι ἂν ἀναβοῦμεν εἰς τὸν οὐρανὸν, ἐκεῖ τὸν εὕρισκομεν, καὶ ἂν καταβοῦμεν εἰς τὸν ἄδην, ἐκεῖ παρὼν εἶναι καὶ αὐτός. Ἄν ἐμβοῦμεν καὶ εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης, δὲν θέλει δυνηθῶμεν νὰ ἀποφύγωμεν τὴν κραταιάν του χεῖρα, ἀμὴ ἢ δεξιὰ του θέλει κρατήσῃ καὶ τὰς ψυχάς, καὶ τὰ σώματά μας. Καὶ λοιπὸν, ὦ ἀδελφοί μου, ἐπειδὴ δὲν δυνάμεθα νὰ ἀντισταθοῦμεν, μήτε νὰ φύγωμεν ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοῦ

Κυρίου, ἐλᾶτε καὶ ἃς γένωμεν δούλοι εἰς αὐτὸν τὸν Θεόν, ὅπου ἔγινεν ἄνθρωπος διὰ ἡμᾶς, καὶ ἔλαβε μορφὴν δούλου, καὶ ἀπέθανε διὰ ἀγάπην μας. Ἐλᾶτε, καὶ ἃς ὑποταχθοῦμεν ὑποκάτω εἰς τὴν κραταιάν, καὶ ἀνίκητον χεῖρα τοῦ Χριστοῦ, ὅπου ἀναβρῦει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀθάνατον, καὶ ὅπου μεταδίδει αὐτὴν πλουσιοπάροχα διὰ τῆς χάριτος τοῦ παναγίου Πνεύματος εἰς ἐκείνους ὅπου τὴν ζητοῦν. Ἄς ζητήσωμεν τὸν Χριστὸν τὸν ὁποῖον ἐνεδύθημεν εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα, καὶ μετὰ τὰ πονηρὰ μας ἔργα τὸν ἐξεδύθημεν. Ἐπειδὴ ὅταν ἐβαπτίσθημεν εἰμασθε ἀκόμῃ βρέφη μωρὰ κατὰ τὴν ἡλικίαν, καὶ κατὰ τὴν γνῶσιν, καὶ δὲν ἐκαταλάβαμεν τὸν ἁγισμόν ὅπου ἐλάβαμεν, καὶ ἐμολύναμεν τὸν ἑαυτὸν μας εἰς τὴν νεότητά μας μετὰ τὰς ἁμαρτίας μας, διὰ νὰ μὴ λέγω πῶς μολύνομεν κάθε ἡμέραν, καὶ τὰς ψυχάς μας, καὶ τὰ σώματά μας παραβαίνοντες τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο λοιπὸν ἃς ἀνακαλέσωμεν πάλιν τὸν ἑαυτὸν μας μετὰ τὴν μετάνοιαν, ὅπου εἶναι ἡ αἰτία τῆς σωτηρίας μας, καὶ ἃς κάμωμεν κάθε καλὸν ἔργον ὅπου νὰ εἶναι ἀρεστὸν εἰς τὸν Χριστὸν, διὰ νὰ σφραγισθοῦμεν πάλιν μετὰ τὴν σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ νὰ ἀπερρίσωμεν τὸν ἐπίλοιπον καιρὸν τῆς ζωῆς μας ἄσφρβοι, ἔχοντες τὴν βοήθειαν τοῦ Χριστοῦ. Καὶ πρὸς τοῦτοις ἀκόμι νὰ λάβωμεν καὶ ἔλεος ἀπὸ αὐτὸν διὰ νὰ γενοῦμεν ἄξιοι νὰ γνωρίσωμεν τὰ μυστήρια τοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ ἡμῶν.

γ'. Διότι ἀνίσως θέλωμεν νὰ ἐπιτύχωμεν ἐκεῖνα ὅπου ποθοῦμεν, ἤγουν τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου εἴμεσθε ἄνθρωποι, νὰ γένωμεν ἄγγελοι ἐπίγειοι, πρέπει νὰ ἀγαπήσωμεν τὴν θλίψιν, καὶ στενοχωρίαν τοῦ σώματος, καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμεν τὴν κακοπάθειαν, καὶ νὰ ὑπομένωμεν μετὰ χαρᾶς τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἂν ὅπου μέλλουν νὰ προξενήσουν εἰς ἡμᾶς κάθε καλόν. Ὅτι τί ἄλλο εἶναι εὐμορφότερον ἀπὸ τὴν ψυχὴν ὅπου νὰ θλίβεται, καὶ νὰ ταλαιπωρῆται μετὰ γνῶσιν, καὶ διάκρισιν; διατὶ μετὰ τὴν ὑπομονὴν τῆς, θέλει κληρονομήσῃ τὴν χαρὰν τῶν ἀπάντων. Καὶ τί ἄλλο εἶναι ἀνδρείότερον ἀπὸ τὴν συντετριμμένην, καὶ τεταπεινωμένην καρδίαν; ἢ ὅποια νικᾷ χωρὶς κόπον ὅλους τοὺς δαίμονας, καὶ τοὺς ἀποδιώχνει τελείως ἀπὸ κοντὰ τῆς; καὶ τί ἄλλο εἶναι ἐνδοξότερον ἀπὸ τὴν πνευματικὴν πτωχείαν ὅπου προξενεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν; διὰ τὴν ὁποίαν τί ἄλλο ἢμπορεῖ νὰ εὐρεθῇ ἀντάξιον; ἢ τῶρα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἢ εἰς τὴν μέλλουσαν; ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ μὴν ἔχῃ τινὰς μέριμνας εἰς τὸν ἑαυτὸν του, διὰ κἀνένα πρόσκαιρον, καὶ γῆϊον πρᾶγμα, ἀμὴ νὰ ἔχῃ ὅλον τὸν νοῦν του εἰς τὸν Χριστὸν, τοῦτο πόσα καλὰ αἰῶνια, καὶ τί λογιῆς ἀγγελικὴν κατάστασιν νομίζεις, ὅτι τοῦ προξενεῖ; καὶ πάλιν τὸ νὰ καταφρονῇ τινὰς ὅλα τὰ πρόσκαιρα, καὶ φθαρτὰ, καὶ αὐτὰ σχεδὸν τὰ ἀναγκαῖα τοῦ κορμίου, διὰ νὰ μὴ φιλονεικῇ διὰ αὐτὰ με κἀνένα, ἀλλὰ νὰ φυλάττῃ τὴν εἰρήνην, καὶ ἀγάπην με ἀταραξίαν τῆς ψυχῆς του, διὰ ποίας ἀνταμοιβᾶς, καὶ στέφανα καὶ χαρίσματα δὲν εἶναι αὐτὸ ἄξιον; κατὰ ἀλήθειαν ὑπὲρ φύσιν εἶναι ἡ ἐντολὴ αὐτῇ, καὶ ἡ πληρωμὴ τῆς ὑπὲρ λόγον, καὶ ἐννοίαν, ὅτι ὁ Χριστὸς θέλει γένῃ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ἀντὶ διὰ ὅλα ἐκεῖνα ὅπου καταφρονεῖ, Καὶ ὅταν ἀκούῃς Χριστὸν, μὴ προσέχῃς εἰς αὐτὸν τὸν φιλὸν μόνον λόγον, καὶ εἰς τὴν σμικρότητα τῆς λέξεως, ἀλλὰ στοχάσου τὴν δόξαν τῆς Θεότητός του, ὅπου ὑπερβαίνει κάθε νοῦν, καὶ διάνοιαν. Στοχάσου τὴν ὠραιότητα τὴν ἀνεκλάλητον, τὸ ἔλεος τὸ ἀμέτρητον, τὸν πλοῦτον τὸν ἀκατανόητον, ὅπου δίδει εἰς αὐτοὺς ὁ Χριστὸς πλουσιοπάροχα με μεγάλην φιλοτιμίαν. Καὶ αὐτὰ εἶναι ἄρκετὰ εἰς αὐτοὺς, ἀντὶ διὰ ὅλα τὰ πάντα, ὡς ἂν ὅπου ἐδέχθησαν εἰς τὸν ἑαυτὸν τοὺς ἐκεῖνον τὸν ἴδιον Θεὸν ὅπου προξενεῖ, καὶ δίδει κάθε καλόν. Διότι ἐκεῖνος ὅπου ἡξιώθη νὰ ἰδῇ τὸν Χριστὸν, δὲν ἐπεθύμησε ποτὲ κἀνένα ἄλλο πρᾶγμα, μήτε ἐκεῖνος ὅπου ἐχόρτασεν ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ἔτρεξε πλεον νὰ ἀγαπήσῃ κἀνένα ἄλλο ἐδῶ εἰς τὴν γῆν. Κατὰ ἀλήθειαν, ἀδελφοί μου, δὲν εἶναι κἀνένα ἄλλο καλλίτερον εἰς τὸν κόσμον, ὡς ἂν τὸ νὰ μὴν ἔχῃ τινὰς κἀνένα πρᾶγμα τοῦ κόσμου τούτου· μήτε νὰ θέλῃ νὰ ἀποκτήσῃ τίποτε περισσότερον ἀπὸ τὰς ἀναγκαίας χρεῖας τοῦ σώματος, μήτε νὰ ἐπιτηδεύεται καμμίαν θεραπείαν, καὶ ἀπόλαυσιν τοῦ σώματός του. Ἀμὴ νὰ θέλῃ, καθὼς εἶναι γραμμένον, νὰ πολιτεύεται πνευματικῶς, καὶ νὰ μὴ κάμνῃ καμμίαν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκός. Χρεῖαν δὲ ἀναγκαίαν τοῦ σώματος λέγω, ψωμί, καὶ νερόν, καὶ φορέματα καὶ σκεπάσματα, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος· «ἔχοντες διαστροφάς, καὶ σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθῆσόμεθα». Ἀμὴ ἀνίσως χρειαζώμεθα καὶ τίποτε περισσότερον ἀπὸ αὐτά, ἐξ-

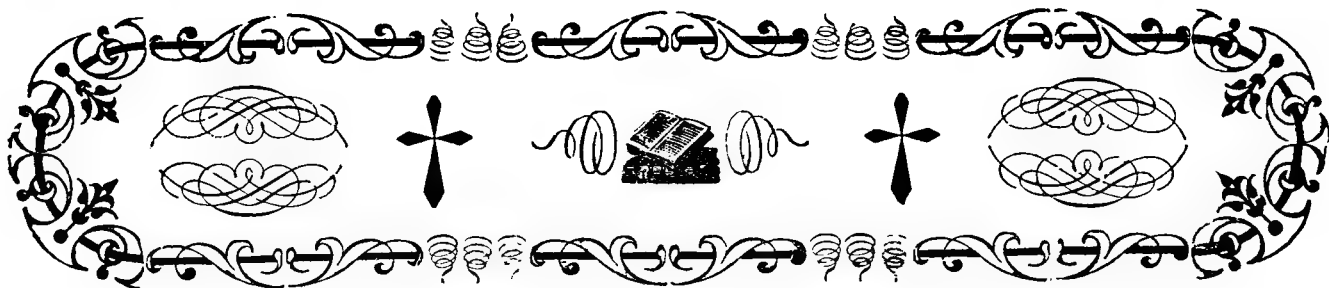
ἅπαντος ἐὰν ἐλπίζωμεν, καὶ πιστεύωμεν εἰς τὸν Θεόν, θέλει μᾶς τὸ δώσει ἐκεῖνος ὅπου μᾶς χαρίζει τὰ μεγαλήτερα, καὶ ὅπου προνοεῖ διὰ ὅλα τὰ πάντα. Μόνον ἄς ἀφήσωμεν ὅλα τὰ ἄλλα τῆς προσκαιροῦ ταύτης ζωῆς. Ἦγουν τὴν κενοδοξίαν, τὸν φθόνον, τὴν φιλονεικίαν, τὴν δολιότητα, τὸν γογγυσμὸν, τὴν καταλαλίαν, καὶ ὅλα ὅσα εἶναι μισητὰ κοντὰ εἰς τὸν Θεόν, καὶ προξενοῦν βλάβην εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ ἄς ποθήσωμεν ἐξ ὅλης μας ψυχῆς ἐκεῖνα ὅπου μᾶς προστατᾷ ὁ Θεός, πτωχείαν πνευματικὴν, ἡγουν ταπείνωσιν· παντοτινὸν πένθος, νύκτα, καὶ ἡμέραν, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἀναβρύει κάθε ὥραν ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ παράκλησις εἰς ἐκείνους ὅπου ἀγαποῦν τὸν Θεόν. Διὰ τὸ ἀπὸ αὐτοῦ τὸ πένθος κατορθώνεται καὶ ἡ πραότης εἰς ὅλους ἐκείνους ὅπου ἀγωνίζονται ἐν ἀληθείᾳ. Ἀπὸ τὸ πένθος πεινοῦν, καὶ διψοῦν τὴν δικαιοσύνην ἡγουν ὅλας τὰς ἀρετάς, καὶ ζητοῦν πάντοτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ὅπου ὑπερβαίνει κάθε νοῦν ἀνθρώπινον. Ἀπὸ τὸ πένθος τὸ παντοτινόν, γίνονται καὶ ἐλεήμονες, καὶ καθαροὶ κατὰ τὴν καρδίαν, καὶ γεμάτοι ἀπὸ εἰρήνην, καὶ εἰρηνοποιοί, καὶ ἀνδρεῖοι εἰς τοὺς πειρασμούς. Ἀπὸ τὸ πένθος μισεῖ τινὰς τὰ κακά. Ἀπὸ τὸ πένθος ἀνάπτει εἰς τὴν ψυχὴν ὁ θεῖος ζήλος, ὁ ὁποῖος δὲν τὴν ἀφίνει πλέον νὰ ἡσυχάσῃ παντελῶς, ἢ νὰ συγκλίνῃ εἰς τὰ κακά μαζὴ με τοὺς καχοὺς. Ἀμὴ γεμίζει αὐτὴν ἀπὸ ἀνδρείαν καὶ δύναμιν εἰς τὸ νὰ ὑπομένῃ μέχρι τέλους τοὺς πειρασμούς.

δ'. Λοιπὸν, ὦ ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἄς μισήσωμεν τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ ὅλα τὰ τοῦ κόσμου πράγματα. Διὰ τί τὴν συγκοινωνίαν ἔχομεν ἡμεῖς με τὸν κόσμον, καὶ με τὰ κοσμικὰ πράγματα; ὅπου ὁ Κύριός μας λέγει εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ». Ἄς τρέξωμεν τὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς. Ἄς ἀγωνισθοῦμεν, ἕως ὅπου νὰ ἀποκτήσωμεν κἀνένα ἀπὸ τὰ παντοτινὰ, καὶ ἄφθαρτα. Διὰ τί ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου φθείρονται, καὶ ἀπερνοῦν ὡς ἂν ὄνειρον, καὶ δὲν εἶναι κἀνένα στερεόν, ἢ βέβαιον. Καὶ ὁ ἥλιος, καὶ τὰ ἄστρα, καὶ ὁ οὐρανός, καὶ ἡ γῆ, καὶ ὅλα παρέρχονται, καὶ ἀπὸ αὐτὰ ὅλα ὁ ἄνθρωπος μόνον μένει. Ποῖον λοιπὸν ἀπὸ αὐτὰ τὰ φαινόμενα δύναται νὰ μᾶς ὠφελήσῃ εἰς καιρὸν ἀνάγκης θανάτου, ὅποταν πηγαίνωμεν ἡμεῖς ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν εἰς τὴν ἐκεῖσε κατάπαυσιν τοῦ ἀτελευτήτου ἐκείνου αἰῶνος, καὶ αὐτὰ ὅλα

τὰ ἀφίνομεν ἐδῶ, καὶ φθείρονται, καὶ παρέρχονται; εἶδε καὶ δὲν θέλει παρέλθουν ἀκόμι τὰ ὁρατὰ, τί τὸ ὄφελος εἰς ἡμᾶς ὅπου ἀναχωροῦμεν ἀπὸ αὐτὰ, καὶ ἀφίνομεν ἐδῶ μόνον τὸ κορμί μας νεκρὸν, καὶ ἀναίσθητον, καὶ ἡ ψυχὴ μας δὲν εἶναι δυνατὸν οὔτε νὰ βλέπῃ πλέον διὰ μέσου τοῦ κορμίου, οὔτε νὰ βλέπεται ἀπὸ ἄλλον κἀνένα. Ἀλλὰ ἀπὸ τότε πλέον καὶ εἰς τὸ ἐξῆς ἡ ψυχὴ ἔχει τὸν νοῦν τῆς εἰς τὰ ἀόρατα μόνον, καὶ δὲν ἔχει πλέον καμμίαν φροντίδα διὰ τὰ παρόντα, ἀλλὰ εὐρίσκεται εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν, ἣ διὰ νὰ ἀπολαύσῃ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ τὴν αἰώνιον δόξαν, ἣ νὰ κληρονομήσῃ τὴν γέννηαν, καὶ τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον; διότι ἓνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο λαμβάνει ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς κληρονομίαν αἰώνιον, κατὰ τὰ ἔργα ὅπου ἔπραξεν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν. Διὰ τοῦτο, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἅς μισήσωμεν, παρακαλῶ, τὸν κόσμον, ἅς φύγωμεν τὴν πλάνην του, καὶ τὴν νομιζομένην, καὶ ψευδῇ χαρὰν τῆς ζωῆς ταύτης, καὶ ἅς προστρέξωμεν εἰς μόνον τὸν Χριστὸν τὸν λυτρωτὴν τῶν ψυχῶν, καὶ ἅς σπουδάσωμεν νὰ τὸν εὐρώμεν ὅπου εἶναι πανταχοῦ παρὼν. Καὶ ἀφ' οὗ τὸν εὐρώμεν, ἅς προσπέσωμεν εἰς τὰ πόδιά του, καὶ ἅς τὰ ἀσπασθοῦμεν με προθυμίαν ψυχῆς. Ναί, παρακαλῶ, ἅς ἐπιμεληθοῦμεν νὰ τὸν ἰδοῦμεν ἐν ὧσιν ζοῦμεν. Διότι ἀνίσως ἀξιωθοῦμεν νὰ τὸν ἰδοῦμεν ἐδῶ, δὲν θέλει ἀποθάνωμεν, μήτε θέλει μᾶς κυριεύσει θάνατος. Ἄς μὴ προσμένωμεν νὰ τὸν ἰδοῦμεν εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν, ἀλλὰ νῦν τῶρα ἅς ἀγωνισθοῦμεν νὰ τὸν ἰδοῦμεν. Ἐπειδὴ

ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἐτζί λέγει. «Οἶδαμεν δὲ, » ὅτι ἔχομεν τὸν Θεὸν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, ἐκ » τοῦ Πνεύματος οὗ ἐλάβομεν ἐξ αὐτοῦ». Ὅσοι λοιπὸν ἐδείξατε τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν στερεὰν καὶ βεβαίαν ἐμπράκτως, μετὰ τὰ ἔργα δηλ., στοχασθῆτε με ἀκρίβειαν ἐκεῖνα ὅπου σᾶς εἶπα, καὶ προσέχετε καλὰ νὰ μὴ λανθασθῆτε, καὶ νομίζετε πῶς ἔχετε τὸν Χριστὸν μέσα σας καὶ ἐσεῖς δὲν ἔχετε τίποτε, καὶ ἀναχωρήσετε ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν με εὐκαιρα χέρια, καὶ ἀκούσετε ἐκείνην τὴν φοβεράν φωνὴν ὅπου λέγει «ἀραντες » ὃ δοκεῖ ἔχειν ὁ πονηρὸς δούλος, δότε τῷ πλείον » ἔχοντι». Καὶ τότε θέλει κλαύσετε, καὶ πενθήσετε, καὶ λάβετε λύπη αἰώνιον. Ἀλλὰ μὴ γένοιτο νὰ ἀκούσωμεν τέτοιαν φωνὴν, καὶ νὰ πάθωμεν παρόμοιον πρᾶγμα ἡμεῖς ὅπου ἀρνήθημεν εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Θεοῦ Βαπτίσματος τὸν διάβολον, καὶ ὅλα του τὰ ἔργα, καὶ ἐσυντάχθημεν μετὰ τὸν Χριστὸν, καὶ ὑποσχέθημεν νὰ φυλάττωμεν τὰς ἐντολάς του. Ἀλλὰ ἄμποτε νὰ ἀξιωθοῦμεν νὰ φυλάξωμεν τὰς θείας του ἐντολάς, καὶ νὰ καθαρίσωμεν τὰς καρδίας μας με δάκρυα, καὶ με μετάνοιαν ἕως ὅπου νὰ ἰδοῦμεν καὶ αὐτὸν τὸν Χριστὸν, τὸ θεῖον φῶς, καὶ νὰ τὸν ἀποκτήσωμεν ἐδῶ ἀκόμι εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἐγκάτοικον εἰς τὸν ἑαυτὸν μας, διὰ νὰ ζωογονῇ τὰς ψυχὰς μας διὰ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ νὰ τρέφῃ αὐτὰς μετὰ τὴν γλυκύτητα τῶν ἀγαθῶν ἐκείνων τῆς βασιλείας του. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ.

- α. Ποιοι είναι εκείνοι όπου αγαπούν ἐν ἀληθείᾳ τὸν Θεόν, καὶ πόθεν γίνεται ἡ εἰς Θεὸν ἀγάπη, καὶ πῶς φανερώνεται.
- β'. Καὶ ποῖα εἶναι τὰ ἔργα τῆς κατὰ Θεὸν ἀγάπης εἰς τὸν πλησίον.
- γ' Καὶ ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ κεφάλαιον τοῦ νόμου.

α **Θ**αυμάζουν μερικοὶ ἄνθρωποι εἰς ἐκεῖνο ὅπου λέγομεν, ὅτι οἱ περισσότεροι χριστιανοὶ δὲν αγαποῦν τὸν Χριστόν. Ἀλλὰ τὸ νὰ αγαπᾷ τινὰς τὸν Χριστόν δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ νὰ φλόττη τὰς ἐντολάς του, καθὼς εἶπεν ὁ Ἰδιος. «Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου, καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνος ἐστὶν ὁ ἀγαπῶν με». Ὡστε ὅπου κάθε χριστιανὸς ὅπου δὲν φυλάττει τὰς ἐντολάς του, ἀνίσως λέγει πῶς αγαπᾷ τὸν Χριστόν, ψεύδεται. Διότι κάθε πατέρας, ὅπου τρέφει, καὶ αναθρέφει, καὶ ἐπιμελεῖται τὸν υἱόν, καὶ τὴν θυγατέρα του, καὶ κάθε ἕνας ὅπου ἀγοράζει σκλάβον, ἡ πέρνει στιχητόν, βέβαια διὰ ὑπηρεσίαν ἐδικήν του, καὶ τοῦ σπητίου του τοὺς θέλει, καὶ τοὺς τρέφει, καὶ τοὺς ἐνδύνει, καὶ τοὺς φροντίζει τὰ ἀναγκαῖα. Ἀμὴ ἀνίσως ἰδῇ, πῶς κἀνένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν κάμνει τὸ θέλημά του, καὶ τὴν πρέπουσαν καὶ διωρισμένην ὑπηρεσίαν του, ἄρα γε θέλει εὐχαριστηθῇ εἰς τοῦτο μοναχὰ, εἰς τὸ νὰ λέγουν, ὁ μὲν υἱὸς καὶ ἡ θυγατέρα του, ὅτι σὺ εἶσαι ὁ πατέρας μας· ὁ δὲ σκλάβος, καὶ ὁ στιχητὸς, ὅτι σὺ εἶσαι ὁ αὐθέντης μας;

βέβαια δὲν θέλει εὐχαριστηθῇ. Ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς δὲν θέλει εὐχαριστηθῇ εἰς τὸ νὰ λέγει τινὰς, πῶς τὸν αγαπᾷ, χωρὶς νὰ κἀνῃ τὰς ἐντολάς του· διὰτι λέγει διὰ μέσου τοῦ Προφήτου, «εἰ πατήρ εἰμι ἐγὼ, ποῦ ἐστὶν ἡ δόξα μου; καὶ εἰ ὁ Κύριος εἰμι ἐγὼ ποῦ ἐστὶν ὁ φόβος μου»; διὰ τοῦτο κάθε χριστιανὸς ὅπου δὲν δοξάζει τὸν Θεὸν μὲ τὴν πράξιν τῶν προσταγμάτων του, καὶ μὲ τὴν φύλαξιν τῶν ἐντολῶν του, δὲν ἔχει τίποτε κατώτερον ἀπὸ τοὺς ἀπίστους, εἰς δὲν εἶναι καὶ χειρότερος ἀπὸ ἐκείνους. Προσταγαὶ δὲ, καὶ ἐντολαὶ αὐτοῦ, εἶναι τὸ, τὰδε νὰ κάμῃς, καὶ τὰδε νὰ μὴ κάμῃς. Διότι δὲν φθάνει μόνον νὰ μὴ κάμῃς τὸ κακόν, ἀλλὰ πρέπει νὰ κάμῃς καὶ τὸ καλόν. Εἶναι δὲ ἀναγκαῖον νὰ ἰξεύρωμεν τοῦτο, πῶς δὲν εἶναι δυνατόν εἰς τὸν χριστιανὸν νὰ μὴ κάμῃ τὸ κακόν, ἢ νὰ κάμῃ τὸ ἀγαθόν μὲ ἄλλον τρόπον, παρὰ μὲ τὴν δύναμιν τοῦ παναγίου Πνεύματος, ὅπου δίδεται εἰς ἐκείνους ὅπου ἐπίστευσαν εἰς τὸν Χριστόν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, καὶ ἀρνήθησαν τὸν σατανᾶν, καὶ ὅλα του τὰ ἔργα, καὶ ὅλην του τὴν πομπήν, (1) καὶ

1) Ἀποτίσσομαι κυρίως ἐννοεῖ ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων εἰς τὰς κατηγορίας του. τὸ ἀναιρῶ, ἀνατρέπω, χαλῶ, τοὺς συμβιβασμούς, τὰς συμφωνίας. ἐκείνην τὴν συγκατάθεσιν ὅπου ἔκαμεν ὁ Ἀδὰμ καὶ διὰ τοῦ Ἀδὰμ ὅλη ἡ ἀνθρωπότης εἰς τὴν συμβουλήν τοῦ ὄψεως διὰ νὰ ἀθετήσῃ τὴν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ φάγῃ ἀπὸ τὸν ἀπηγορευμένον καρπὸν. Αὐτὴν τὴν συμφωνίαν δηλαδὴ τὴν χαλῶ διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, ἀποπτύω τὴν δύναμιν τοῦ σατανᾶ καὶ τὴν δόξαν του, ἀθετῶ τὴν φιλίαν του καὶ ἐνωσίν του, καὶ συντάσσομαι μὲ τὸν Χριστόν· κἀνὼ συμφωνίαν, ὑπόσχεται νὰ γέινω δοῦλος τοῦ Χριστοῦ, νὰ ὑποτάσσωμαι εἰς τὰς προσταγὰς του, καὶ νὰ κάμω τὸ θέλημά του. Ἔργα δὲ τοῦ Σατανᾶ ὅπου ἀποστρέφεται ὁ χριστιανὸς, εἶναι κάθε εἶδος ἁμαρτίας. Πομπὴ δὲ τοῦ σατανᾶ, εἶναι ὅλη του ἡ δορυφορία τῶν κακῶν ὅπου τὸν συνοδεύουν, ἦγουν ὅλα τὰ λυσιπώδη θεατρικὰ παιγνίδια, οἱ δαιμονικοὶ χοροὶ, τὰ ἵπποδρόμια, τὰ κυνήγια, καὶ κάθε ἄλλη τοιαύτη ματαιότης ὡς τὸ παιγνίδι τῶν χαρτῶν τῶν ἀζαρίων κτλ. καὶ κάθε ἄλλη ἀσχημοσύνη, καὶ ἀταξία. Πομπὴ τοῦ σατανᾶ εἶναι ἀκόμη καὶ τὰ κρέατα, ἡ ψωμία, καὶ ἄλλα παρόμοια ὅπου μοιράζονται εἰς τὰς πανηγύρεις τῶν ἐθνικῶν. Λατρεία δὲ τοῦ σατανᾶ εἶναι προσευχὴ, καὶ ὅσα ἄλλα γίνονται· εἰς τοὺς βωμοὺς εἰς τιμὴν τοῦ Ἡγουν τὸ νὰ ἀνάπτῃ τινὰς φῶτα. Νὰ θυμιάξῃ κοντὰ εἰς βρούσας καὶ ποταμούς, ἢ καὶ ἄλλα καλὰ παρόμοια νὰ κἀνῃ διὰ νὰ εὕρῃ λατρείαν εἰς τὴν ἀρρωστίαν. Ἀκόμη λατρεία τοῦ σατανᾶ εἶναι αἱ οἰκονοσκοπία. Ἡγουν νὰ περιεργάζεται νὰ παρατηρῇ τὸ πέντασμα ἢ τὴν κραυγὴν τῶν ὀρνέων τῆς κουρούνας, ἢ τοῦ κόρακος, ἢ ἄλλου, καὶ νὰ τὸ ἔχῃ διὰ κακὸν σημεῖον, ἢ καλόν. Αἱ μαντεῖαι, δηλαδὴ ψευδοπροφητεῖαι. Οἱ κληδονισμοὶ ἦγουν ἡ παρακάλαιες τῶν γραϊδίων, ἢ ἄλλων τινῶν ὅπου γίνονται μὲ βῆτὰ τῆς ἁγίας γραφῆς, καὶ πολλάκις μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τῆς Θεοτόκου, καὶ ἄλλων ἁγίων κοντὰ εἰς τὰ ὁποῖα σμίγουν καὶ κάποια δαιμονικὰ ψιθυρίσματα διὰ ὑγείαν τέχα τοῦ ἀσθενοῦς· τὰ περιάμματα, ἦγουν τὰ βαμμένα κλώσματα, καὶ τὰ φυλα-

ὄλην του τὴν λατρείαν, καὶ ἐσυντάχθησαν μετὰ τὸν Χριστὸν, καὶ ἐνώθησαν μετὰ αὐτόν. Διὰ τὴ φύσιν τῶν ἀνθρώπων εἶναι τρεπτή, καὶ ἀλλοιωτή, ὁμοίως καὶ ἡ ἔξις, καὶ μόνη ἡ θεία φύσις εἶναι ἀτρεπτος, καὶ ἀναλλοίωτος. Τὸ λοιπὸν ὁ χριστιανὸς ὅπου ἐνώνεται μετὰ τὴν θεϊαν φύσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔχουν ἐκεῖνος ὅπου λαμβάνει τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τρέπεται μετὰ τὴν δύναμιν αὐτῆς, καὶ ἀλλοιώνεται, καὶ κατὰ τὴν φύσιν, καὶ κατὰ τὴν ἔξιν εἰς τὸ θεϊότατον, καὶ γίνεται Θεὸς κατὰ χάριν, ὁμοίος μετὰ ἐκεῖνον ὅπου τοῦ ἐπροξένησε τὴν ἀλλοίωσιν, ἔχουν μετὰ τὸν Χριστὸν τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης. Διότι ὁ μὲν χριστιανὸς παρασταίνει ὅλον τὸν ἑαυτὸν τοῦ εἰς τὸν Χριστόν, ὁ δὲ Χριστὸς τοῦ χαρίζει τὴν ἀλλοίωσιν, καὶ τὸν κάμνει Θεὸν κατὰ χάριν. Ὅτι οὔτε ὁ χριστιανὸς δύναται νὰ ἀλλοιώσῃ τὸν ἑαυτὸν του, οὔτε ὁ Χριστὸς χαρίζει τὴν ἀλλοίωσιν εἰς ἐκεῖνον ὅπου δὲν παρασταίνει τὸν ἑαυτὸν του ἐξ ὅλης του τῆς καρδίας εἰς αὐτόν. Λοιπὸν ὁποῖος χριστιανὸς δὲν ἡλλοιώθῃ ταύτην τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν, ἅς μὴ κατηγορῇ τὴν φύσιν του, ἀλλὰ τὴν προαίρεσίν του ὅπου δὲν ἠθέλησε νὰ παραδοθῇ εἰς τὸν Χριστόν ὁλοφύχως. Διὰ τὴ λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Ὁ »κκολλώμενος τῷ Κυρίῳ, ἔσται εἰς ἓν Πνεῦμα». Καὶ ὁ Κύριος λέγει, «μείνατε ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν ὑμῖν. Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοί μείνητε. Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἀμπέλος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. Ὁ μένων ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν. Ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. Ἐὰν μὴ τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα, καὶ ἐξηρσάνθη. Μείνατε οὖν ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ· ἐὰν γὰρ τὰς ἐντολάς μου τηρήσῃτε, μείνειτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολάς τοῦ Πατρὸς μου τητήρηκα, καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ». Καὶ πάλιν «ἐν τούτῳ γινώσκονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστέ, ἐὰν ἀγά-

πην ἔχητε εἰς ἀλλήλους». Διότι καθὼς ὁ μαθητὴς τοῦ γραμματικοῦ, τοῦ ῥήτορος, τοῦ φιλοσόφου, τοῦ κτίστη, τοῦ ὑφαντῆ, καὶ κάθε ἄλλος μαθητὴς ἀπὸ τὸν διδάσκαλόν του γνωρίζεται, ἔτσι καὶ ὁ χριστιανὸς ὁ μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ γνωρίζεται ἀπὸ τὸν Χριστόν καὶ Θεόν, τὸν καλόν του διδάσκαλον, ὁ ὁποῖος ἠγάπησεν ἡμᾶς τόσον πολλὰ, ὅπου ἔγινε καὶ ἄνθρωπος, καὶ ἔδωκε καὶ τὴν ζωὴν του ἕξαγοράν διὰ λόγου μας. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει ἀγάπην, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν χριστιανός; τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου δὲν δύνηται νὰ κάμῃ πολλοὺς ἀγῶνας, καὶ κόπους, καὶ μεγάλην ἀσκήσιν, ἀνίσως ἀποκτήσῃ μόνον τὴν ἀγάπην, κατὰ τὸν νόμον τοῦ διδασκάλου ἡμῶν Χριστοῦ, ἔφθασεν εἰς αὐτὴν τὴν κορυφὴν, καὶ τελειότητα τῶν ἀγίων. Διότι εἶναι γεγραμμένον, «ὅτι ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, νόμον »πεπλήρωκε, καὶ ὅτι ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ὃν ἐώρακε, τὸν Θεόν ὃν οὐχ ἐώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;» καὶ πάλιν «ὁ λέγων »ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ »μίσῶν ψεύστης ἐστίν». Ἀλλὰ ἀκούωντας τινὰς ἀγάπην ἅς μὴ νομίζῃ, πῶς εἶναι εὐκολοκατόρθωτος. Διότι ἡ ἐντολὴ αὕτη εἶναι μεγάλη, καὶ βαρεῖα, καὶ διὰ τοῦτο ἐπρόλαβεν ὁ Θεός, καὶ ἔβαλε μέσα εἰς ὄλην τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν μίαν δύναμιν ἀγαπητικὴν, καὶ φυσικὰ οἱ γονεῖς ἀγαποῦν τὰ παιδιά τους, καὶ οἱ συγγενεῖς ἀναμεταξύ τους ἓνας τὸν ἄλλον, καὶ οἱ φίλοι ἀγαποῦν τοὺς φίλους τους, διὰ νὰ βοηθητῇ ἡ λογικὴ φύσις τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν φυσικὴν δύναμιν τῆς ἀγάπης ὅπου τῆς ἔδωκεν ὁ Θεός, καὶ νὰ μεταχειρίζεται μετὰ δύναμιν τὴν προαιρετικὴν ἀγάπην. Διότι τὴν μεγάλην, καὶ τελειωτικὴν ἐντολὴν ὅπου ἔδωκεν ὁ Θεός περὶ τῆς ἀγάπης, δὲν τὴν εἶπε διὰ τὴν φυσικὴν ἀγάπην, ἀλλὰ διὰ τὴν προαιρετικὴν.

β'. Ὅτι δὲ ἡ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης εἶναι μεγάλη, καὶ κεφαλὴ ὅλων τῶν ἀρετῶν, καὶ ἀνωτέρα

κτῆρια ὅπου κομμοῦν εἰς τὸν λαϊκὸν τοὺς οἱ δεισιδαίμονες διὰ νὰ μὴ περιπέσουν εἰς κἀνένα κακὸν συνάντημα. Αἱ ἐπιγραφαὶ ἐν πατάλοις, δηλαδὴ πλάκες μικραῖς μολυβέναις, ἢ πέτριναις γρημμέναις μετὰ γράμματα, ἢ μετὰ ἄλλα σημεῖα, ταῖς ὁποῖαις βαπτίζουσ ἐπάνω τοὺς ὡσαν φυλκτῆρια. Αἱ μαγεῖαι, ἔχουν ἐπικλήσεις, δαιμόνων τινῶν ἀγαθοποιῶν, καθὼς ψεύδονται μερικοὶ ἐπειδὴ ὅλοι οἱ δαίμονες εἶναι κακοποιοὶ, καὶ ἀνθρωποκτόνοι διὰ νὰ κάνουν κἀνένα καλόν, καὶ ἄλλαι παρόμοιαι διαβολικαὶ τέχναι. Τὰ ὅποια ὅσοι τὰ κάνουν (λέγει ὁ ἅγιος Κρίλλος) καὶ ὅσοι τὰ πιστεύουσιν καὶ τὰ δέχονται ἢ ὅλα, ἢ μερικὰ εἶναι ἐθνικοὶ, καὶ εἰσβολοτάται, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ δαιμονολάτραι, ὡσαν ὅπου εἶναι λατρεῖα τῶν δαιμόνων, καὶ τὸν ὅποιον ἀποτάσσονται, ἀποφεύγουν ὅλοι οἱ βαπτίζομενοι καθὼς ὑπόσχονται ἐνώπιον ἀνθρώπων καὶ ἀγγέλων τὴν ὥραν ἐκείνην, καὶ ἡ ὑπόσχεσις τοὺς γράφεται ἐς τὰς βίβλους τοῦ Θεοῦ, καὶ μέλλουν νὰ δώσουν ἀπολογίαν διὰ αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

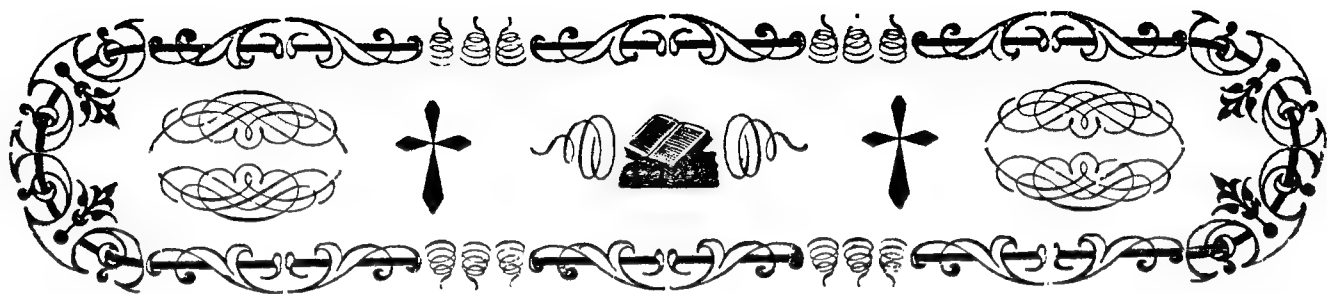
ἀπὸ ὅλα τὰ κατορθώματα, καὶ τὰς ἀνθραγαθίας, ἄκουσον τὸν ἀπόστολον Παῦλον, τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ ὅπου τὸ λέγει ἐκεῖ ὅπου δείχνει πῶς χωρὶς τὴν ἀγάπην, εἶναι ἀνωφελῆ, καὶ ἐπικίνδυνα τὰ πέντε μεγαλήτερα χαρίσματα. Ἦγουν τὸ χάρισμα τῶν γλωσσῶν, τῆς προφητείας, τῆς πίστεως, τῆς ἐλεημοσύνης, καὶ τὸ χάρισμα τοῦ μαρτυρίου, καθὼς λέγει. «Ἐὰν ταῖς γλώσσαις »λαλῶ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῶν ἀγγέλων· ἐὰν »ἔχω προφητείαν, καὶ εἶδω τὰ μυστήρια πάντα, »καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν· ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν· ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου. Καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ »σῶμά μου, ἵνα καυθῆσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, »οὐδὲν ὠφελοῦμαι». Ἐπειτα ὡς ἂν νὰ ἤθελε ἀπορήσῃ τινὰς εἰς αὐτὰ, καὶ τρόπον τινὰ νὰ ἐρωτήσῃ, ὅτι πῶς εἶναι δυνατόν χωρὶς ἀγάπην νὰ ἔχῃ τινὰς τὰ τοιαῦτα μεγάλα κατορθώματα; λυεῖ τὴν ἀπορίαν, καὶ λέγει. «Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, οὐ ζηλοῖ, οὐ ὑπεραίρεται, οὐ φουσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ· συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ, πάντα στέργει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει, ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει». Καὶ φανερώνει μὲ τοῦτο, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου λαλεῖ γλώσσαις εἶναι δυνατόν νὰ ὑπερηφανευθῇ· ὁμοίως καὶ ἐκεῖνος ὅπου προφητεύει, καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἔχει πίστιν καὶ κάμνει θαύματα, εἶναι δυνατόν νὰ κενοδοξήσῃ· καὶ ἐκεῖνος ὅπου κάμνει ἐλεημοσύνην εἶναι δυνατόν νὰ λαμβάνῃ δόξαν, καὶ τιμὴν ἀπὸ ἐκείνους ὅπου ἐλεεῖ· καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἔρχεται εἰς μαρτύριον νὰ μεγαλοφρονήσῃ· ἀλλ' ἐπειδὴ ἐτελειώσε τὸν λόγον του εἰς τὸ, ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει, ἐφάνέρωσε μὲ τοῦτο, ὅτι ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ρίζα τῆς ἀγάπης.

Διατὶ ἡ ρίζα δὲν ἔχει ἀπὸ ποῦ νὰ πέσῃ, ὡς ἂν ὅπου εἶναι πάντοτε μέσα εἰς τὸ βάθος τῆς γῆς· ὥστε ἐκεῖνος ὅπου νομίζει πῶς ἔχει ἀγάπην, ἐὰν δὲν ἔχῃ μακροθυμίαν, μήτε καλωσύνην, ἀλλὰ ζηλεύει, καὶ εἶναι αὐθάδης, καὶ ὑπερηφανεύεται, καὶ ἀτακτεῖ, καὶ ζητεῖ τὰ ἐδικά του, καὶ θυμώνεται, καὶ συλλογίζεται τὸ κακόν, καὶ χαίρεται εἰς τὴν ἀδικίαν, καὶ λυπεῖται εἰς τὴν ἀλήθειαν, καὶ δὲν βαστάζει ὅλα, καὶ δὲν πιστεύει ὅλα, καὶ δὲν ἐλπίζει ὅλα, καὶ δὲν ὑπομένει ὅλα, ἐκεῖνος δὲν ἔχει ἀγάπην, ψεύδεται.

γ'. Ὅτι ὁλος ὁ νόμος ὅπου ἐδόθη ἀπὸ τὸν Θεόν εἰς τοὺς Ἀνθρώπους, ἡ ἀγάπη εἶναι. Ἡ ὁποία ἔχει δύο σκαλοπάτια, πρῶτον, καὶ δεύτερον, ὅτι καὶ ὁ νόμος διπλοῦς εἶναι, παλαιός, καὶ νέος. Ὅποιος ἀνέβη τὸ πρῶτον σκαλοπάτι, ἀφῆσε τὴν γῆν κάτω. Καὶ ὁποιος ἀνέβη καὶ τὸ δεύτερον, ἐφθασε καὶ τὸν οὐρανόν. Διατὶ ὁ μὲν παλαιὸς νόμος λέγει. Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Ὁ δὲ νέος λέγει. Ἀγαπήσεις καὶ τὸν ἐχθρόν σου, λέγει ἀκόμι, καὶ τὴν ψυχὴν (1) αὐτὴν ὑπὲρ τοῦ φίλου θύσεις. Ὅμως ἐπειδὴ καὶ τὸ νὰ παραδώσῃ τὴν ζωὴν του εἰς θάνατον ὁ ἀκατάκριτος ὁ ἁθῶς, ἀντὶ διὰ τὸν κατὰδικον φίλον του, τοῦτο εἶναι ἔργον μόνον τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖνος ὅπου ἀνέβη τὸ δεύτερον σκαλί, δηλ. ἡγάπησε τὸν ἐχθρόν του, ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανόν. Λοιπὸν ὁποιος μισεῖ, καὶ κακοποιεῖ καὶ ἐκείνον ὅπου τὸν ἀγαπᾷ, δὲν εἶναι χειρότερος μοναχᾶ καὶ ἀπὸ ἐκείνον ὅπου καὶ κατατρέχει τὸν ἐχθρόν του, ἀλλὰ κατέβη καὶ ἕως εἰς αὐτὰ τὰ καταχθόνια τοῦ ἅδου. Ὅθεν ἡμεῖς, ἀδελφοί, ἅς φροντίσωμεν τὴν τελείαν ἀγάπην, διὰ νὰ τύχωμεν καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

1) Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον κεφ. ιε'. ἐδῶρ. ιγ'.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

- α. Περὶ ἐλεημοσύνης, καὶ ποῖος τρέφει τὸν Θεὸν ὅταν πεινᾷ, καὶ τὸν ποτίζει ὅταν διψᾷ, καὶ ἀκολούθως, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ τὸ κατορθώσῃ τοῦτο τινάς.
- β'. Καὶ ὅτι δὲν λαμβάνει κἀνένα ὄφελος ἐκεῖνος ὅπου ἐλεεῖ μοναχὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ δὲν ἐλεεῖ καὶ τὸν ἑαυτὸν του, ἀλλὰ τὸν ἀφίνει ἀνεπιμέλητον, καὶ γυμνὸν ἀπὸ τὰ καλὰ ἔργα, καὶ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ.

α. **Χ**ρὸς ἔχομεν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ πιστοὶ, καὶ ἄπιστοι, καὶ μικροὶ, καὶ μεγάλοι νὰ ἔχωμεν μεγάλην προσοχὴν, καὶ ἐπιμέλειαν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν. Οἱ μὲν ἄπιστοι διὰ νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθειαν, καὶ νὰ πιστεύσουν εἰς τὸν Ποιητὴν, καὶ Πλάστην τῶν πάντων Θεόν. Οἱ δὲ πιστοὶ διὰ νὰ πολιτευθῶν καλῶς, καὶ νὰ φανοῦν εὐάρεστοι εἰς τὸν Θεὸν μετὰ ἑργῶν, καὶ λόγων ἀγαθῶν. Καὶ οἱ μὲν μικροὶ, διὰ νὰ ὑποταχθῶν εἰς τοὺς μεγάλους διὰ τὸν Κύριον, οἱ δὲ μεγάλοι διὰ νὰ ἔχουν τοὺς μικροὺς, ὡς γνήσιά τοὺς τέκνα διὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ὅπου λέγει. «Ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε». Διότι ὁ Κύριός μας δὲν τὸ εἶπεν αὐτὸ (καθὼς μερικοὶ νομίζουν) διὰ μόνους τοὺς πτωχοὺς, καὶ ἐκεῖνους ὅπου δὲν ἔχουν τὴν σωματικὴν τροφήν, ἀλλὰ τὸ εἶπε καὶ διὰ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀδελφούς μας ὅπου δὲν ταλαιπωροῦνται ἀπὸ πείναν ψωμίου, ἀλλὰ ἀπὸ πείναν ὑπακοῆς τῶν λόγων τοῦ Κυρίου, καὶ ἐργασίας τῶν ἐντολῶν του. Διότι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ζωὴ αἰώνιος ἐστὶ. Διὰ τὸ ὅσον εἶναι τιμιωτέρα ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ κορμὶ, τὸσον εἶναι καὶ ἡ τροφή τῆς ψυχῆς ἀναγκασιότερα ἀπὸ τὴν τροφήν τοῦ σώματος. Καὶ νομίζω, πῶς περισσότερο διὰ τὴν ψυχικὴν τροφήν τὸ εἶπεν ὁ Κύριος, τὸ, ἐπεινάσα, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φα-

γεῖν, τὸ, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, παρὰ διὰ τὴν σωματικὴν, καὶ φθαρτὴν. Ὅτι λέγει ὁ ἴδιος. «Ἐμὸν βρῶμά ἐστίν, ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός». Τοῦ δὲ Πατρὸς τὸ θέλημα εἶναι, ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Καὶ κατὰ ἀλήθειαν ὁ Χριστὸς διψᾷ, καὶ πεινᾷ, ἡγουν ποθεῖ, καὶ ὀρέγεται τὴν σωτηρίαν ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἡ δὲ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων εἶναι, ἡ ἀποχὴ καθε ἀμαρτίας. Ὅμως ἀδύνατον εἶναι νὰ κατορθωθῇ ἡ ἀποχὴ καθε ἀμαρτίας δίχως τὴν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν, καὶ τὴν ἐκπλήρωσιν ὅλων τῶν ἐντολῶν. Διὰ τὸ ὅταν ἡμεῖς κάμνωμεν τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, τότε τρέφεται ἀπὸ ἡμᾶς ὁ Χριστός, καὶ Κύριος ὅλης τῆς κτίσεως. Διὰ τὸ λέγουσιν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, ὅτι καθὼς ἀπὸ τὰ πονηρά μας ἔργα τρέφονται οἱ δαίμονες, καὶ λαμβάνουν δύναμιν νὰ μᾶς πολεμοῦν, καὶ πάλιν ὅποταν ἡμεῖς ἀπέχωμεν ἀπὸ τὰ κακά, πεινοῦν ἐκεῖνοι, καὶ ἀδυνατίζουν, ἐπὶ καὶ ὁ Χριστὸς ὅπου ἐπτώχευσε διὰ τὴν ἐδικὴν μας σωτηρίαν τρέφεται ἀπὸ ἡμᾶς, ὅταν κάμνωμεν τὰς ἐντολάς του, καὶ πάλιν παραβλέπεται, καὶ πεινᾷ, ὅταν δὲν κάμνωμεν τὸ θέλημά του. Καὶ τοῦτο εἶναι δυνατόν νὰ τὸ γνωρίσωμεν, καὶ νὰ τὸ πληροφορηθῶμεν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴν, καὶ πολιτείαν τῶν Ἁγίων. Καὶ διὰ νὰ ἀφήσω τοὺς ἄλλους, μετὰ τὸ νὰ εἶναι πολλοί, καὶ περισσότεροι ἀπὸ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσ-

σης, ἀπὸ ἑνα ἁγίον, ἢ ἀπὸ μίαν ἁγίαν, θέλει πληροφορήσω τὴν ἀγάπην σας. Ἰξεύρω ὅτι ἀκούσατε τὴν πολιτείαν τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ὅπου δὲν τὴν διηγείται ἄλλος τινάς, ἀλλὰ αὐτὴ μοναχὴ τῆς ἡ Ἰσαγγελος, ὅταν ἐφανέρωνε τὴν πτωχείαν τῆς εἰς τὴν ἐξομολόγησιν τῆς, καὶ ἔλεγεν, ὅτι πολλαῖς φοραῖς μερικοὶ μου ἐδίδαν καὶ μισθὸν διὰ τὴν ἁμαρτίαν, ὅμως ἐγὼ δὲν τὸν ἔπερνα, ὅχι διατὶ ἤμουν πλουσία, ἐπειδὴ ἤμουν πτωχὴ, καὶ ἐτρεφόμουν μετὰ τὴν ῥόκαν μου, ἀμὴ διὰ νὰ ἀποκτήσω μετὰ τὸν τὸν τρόπον πολλοὺς ἀγαπητικούς. Καὶ ὅταν ἤθελε νὰ ἐμ' ἦ εἰς τὸ καράβι νὰ ὑπάγῃ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, τόσον πολλὰ πτωχὴ ἦτον, ὅπου οὔτε τὸν ναῦλον εἶχεν, οὔτε τὰ ἐξοδὰ τῆς. Καὶ ὁπότεν ὑπεσχέθη εἰς τὴν πανάμωμον Θεοτόκον νὰ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον, καὶ ἐκίνησε νὰ ὑπάγῃ εἰς τὴν ἔρημον, ἐπῆρεν ἀπὸ ἑνα φιλόχριστον ἐλεημοσύνην δύω φόλλαις, καὶ ἀγόρασε τρία ψωμιά, καὶ ἔττι ἀπέρασε τὸν Ἰορδάνην ποταμόν. Καὶ ὑπέμεινεν εἰς τὴν ἔρημον ἕως τέλους τῆς ζωῆς τῆς, καὶ δὲν εἶδε πλέον πρόσωπον ἀνθρώπου, ἔξω μόνον τὸν Ζωσιμᾶν καὶ οὔτε πτωχόν, καὶ πεινασμένον ἔθρεψε ποτὲ, οὔτε διψασμένον ἐπότισε, οὔτε γυμνὸν ἐνδυσεν, οὔτε ξένους ἐπεριποιήθη, μάλιστα ὅλον τὸ ἐναντίον ἔκαμε, καὶ ἔσυρε πολλοὺς εἰς τὸ βάραθρον τῆς ἀπωλείας, ὅταν τοὺς ἐδέχετο εἰς τὸ κατοικητήριον ἐκεῖνο τῆς ἁμαρτίας. Τὸ λοιπὸν μετὰ τὴν τρόπον ἔχει νὰ σωθῇ αὐτὴ, καὶ νὰ ἐμβῇ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν μαζὴ μετὰ τοὺς ἐλεήμονας, ὅπου οὔτε πλοῦτον ἄφησεν, οὔτε τὰ ὑπάρχοντά τῆς ἐμοίρασεν εἰς τοὺς πτωχοὺς, οὔτε ἐλεημοσύνην ἔκαμε ποτὲ παντελῶς, καὶ μάλιστα ὅπου ἔγινεν εἰς ἀναριθμήτους ἀνθρώπους αἰτία ἀπωλείας; βλέπεις πῶς ἀνίσως εἰποῦμεν, ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη γίνεται μετὰ ἄσπρα, καὶ μετὰ μόνην σωματικὴν τροφήν, καὶ μετὰ αὐτὴν τρέφεται ἀπὸ ἡμᾶς ὁ Χριστός, καὶ πῶς μόνοι ἐκεῖνοι ὅπου τοιουτωτρόπως, ἡγουν μετὰ σωματικὴν τροφήν τρέφουν τὸν Χριστόν, καὶ τὸν ποτίζουν, καὶ ἀπλῶς τὸν περιποιῶνται, σώζονται, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου διὰ τὴν πτωχείαν τοὺς δὲν κάμνουν τοῦτο, κολάζονται, θέλει φανῇ τοῦτο ἄτοπον, ὡς ὅπου διώχονται ἀπὸ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ πολλοὶ ἅγιοι. Ἀμὴ δὲν εἶναι ἔττι, δὲν εἶναι. Ὅτι ὅλα τὰ πράγματα ὅπου εἶναι εἰς τὸν κόσμον, τὰ ἔκαμεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ εἶναι κοινὰ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ πάλιν

να μὴν εἶναι κἀνεὸς. Καθὼς εἶναι ὁ ἥλιος, καὶ ὁ ἀέρας ὅπου ἀναπνέομεν, καὶ αὐτὴ ἡ βοσκή τῶν ἀλόγων ζώων ὅπου εἶναι εἰς τοὺς κάμπους, καὶ εἰς τὰ βουνά. Καὶ ὅλα τὰ πάντα εἶναι κοινὰ εἰς ὅλους νὰ τὰ μεταχειρίζονται εἰς τὴν χρείαν τοὺς μόνον, καὶ ὅχι νὰ τὰ ὀρίζουν ὡς αὐθένται. Ἀλλὰ ἡ πλεονεξία ἦλθεν ὡς ἑνας τύραννος εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, καὶ ἐκεῖνα ὅπου ἔδωκεν ὁ Δεσπότης Θεὸς εἰς ὅλους κοινῶς, τὰ ἐμοίρασεν ἐκείνη εἰς τοὺς δούλους τῆς, καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι ὑποκάτω εἰς τὴν ἐξουσίαν τῆς, καὶ εἰς ἄλλους τὰ ἔδωκε μετὰ ἄλλον τρόπον, καὶ εἰς ἄλλους μετὰ ἄλλον, καὶ τὰ ἐπερίκλεισε μετὰ φράκταις, καὶ μετὰ πύργους, καὶ μετὰ κλειδαριαῖς, καὶ μετὰ πόρταις, καὶ ὑπέρτησεν ὅλους τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν ἀγαθῶν ὅπου ἔδωκεν ὁ Θεὸς κοινῶς εἰς ὅλους, καὶ λέγει ἡ ἀδιάντροπος, πῶς εἶναι κυρία τους, καὶ τὰ ὀρίζει, εἶναι ἐδικὰ τῆς, καὶ ὅχι κοινὰ, καὶ φιλονεικεῖ, ὅτι δὲν ἀδικεῖ κἀνένα. Καὶ οἱ ὑπηρέται, καὶ δοῦλοι αὐτῆς τῆς τυράννου, ἡγουν οἱ πλεονέκται γίνονται κατὰ διαδοχὴν, ὅχι αὐθένται, καὶ ἐξουσιασταὶ ἐκείνων τῶν πραγμάτων, καὶ ἄσπρων, ἀλλὰ πονηροὶ δοῦλοί τους, καὶ φυλακάτορες. Πῶς λοιπὸν ἤθελε λογισθῶν πῶς εἶναι ἐλεήμονες, ἢ πῶς ἔθρεψαν τὸν Χριστόν, ἢ πῶς ἔκαμαν ἔργον ἄξιον διὰ μισθὸν ἐκεῖνοι ὅπου εὐγάλουν ὀλίγα ἀπὸ τὰ οὕτω κακῶς συναγμένα ἄσπρα, καὶ πράγματα, ἢ καὶ ὅλα νὰ τὰ δώσουν εἰς τοὺς πτωχοὺς, διὰ τὸν φόβον τῶν κολάσεων, ἢ μετὰ ἐλπίδα νὰ λάβουν ἑκατονταπλασίονα, ἢ μετὰ τὸ νὰ εὐσπλαγχνίσθησαν τοὺς δυστυχισμένους ἀνθρώπους, τοὺς ὁποίους ἕως τότε τοὺς ἐπαράβλεπαν; ὅχι, δὲν θέλει λογισθῶν ἐλεήμονες, ἢ πῶς ἔθρεψαν τὸν Χριστόν, ἢ πῶς ἔκαμαν ἔργον ἄξιον διὰ νὰ λάβουν μισθόν. Ἀλλὰ, καθὼς λέγω ἐγὼ, ἔχουν χρέος νὰ μετανοοῦν, καὶ νὰ κλαίουν, καὶ νὰ θρηνοῦν, καὶ νὰ κάνουν τὰ ἐπίλοιπα ἔργα τῆς μετανοίας, ἕως τέλους τῆς ζωῆς τους διὰ ἐκεῖνα ὅπου ἐφύλατταν τόσον καιρὸν, καὶ δὲν τὰ ἐδίδαν εἰς τοὺς ἀδελφούς τους, διὰ νὰ τὰ μεταχειρισθῶν εἰς τὰς χρείας τους. β'. Ὅσοι δὲ ἔγιναν πτωχοὶ διὰ Χριστόν, καθὼς ὁ Χριστὸς πλούσιος ὢν, ὡς Θεός, ἔγινε πτωχὸς δι' ἡμᾶς, καὶ δὲν ἔχουν νὰ δώσουν ἐλεημοσύνην εἰς τοὺς πτωχοὺς, μετὰ τὴν τρόπον ἐλεοῦντες τὸν ἑαυτὸν τους, λογίζονται πῶς ἐλεοῦν τὸν Χριστόν ὅπου ἔγινεν ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς,

πρόσεχε καλὰ νὰ τὸ καταλάβῃς. Ὁ Θεὸς ἐγένε
 διὰ ἐσὲ ἄνθρωπος πτωχός, χρεωστὴς καὶ σὺ ὁ-
 ποῦ πιστεύεις εἰς αὐτόν, νὰ γένῃς ὁμοῖος μὲ αὐ-
 τόν, πτωχός. Πτωχός ἐγένεν ἐκεῖνος κατὰ τὴν
 ἀνθρωπότητα. Καὶ σὺ πτωχός εἶσαι κατὰ τὴν
 θεότητα. Στοχάσου λοιπὸν πῶς ἔχεις νὰ τὸν
 θρέψῃς; ἐγένε πτωχός ὁ Χριστός, διὰ νὰ πλου-
 τήσῃς ἐσὺ, ἡγουν διὰ νὰ μεταδώσῃ εἰς ἐσένα
 ἀπὸ τὸν πλοῦτον τῆς χάριτός του. Διὰ τοῦτο
 ἔλαβεν ἐκεῖνος σάρκα, διὰ νὰ λάβῃς καὶ ἐσὺ
 ἀπὸ τὴν θεότητά του. Λοιπὸν ὅταν ἐτοιμάσῃς
 τὸν ἑαυτὸν σου, διὰ νὰ ὑποδεχθῇς τὴν χάριν του,
 τότε λέγεται πῶς ὑπεδέχθη ὁ Χριστός ἀπὸ ἐ-
 σένα. Καὶ ὅταν ἐσὺ πεινᾷς, καὶ διψᾷς διὰ τὴν
 ἀγάπην ἐκείνου, τότε τὴν πείναν, καὶ τὴν δίψαν
 τὴν ἐδικήν σου, τὴν λογίζεται ὁ Χριστός φα-
 γητὸν καὶ πιστόν του. Ὅτι μὲ αὐτά, καὶ τὰ
 τοιαῦτα ἔργα καθαρίζεις ἐσὺ τὴν ψυχὴν σου,
 καὶ ἐλευθερώνεις τὸν ἑαυτὸν σου ἀπὸ τὴν φθο-
 ράν, καὶ τὸν μολυσμὸν τῶν παθῶν, καὶ αὐτὸς ὁ
 Θεὸς ὅπου σὲ ἀνεδέχθη, καὶ οἰκειοποιήθη ὅλα
 τὰ ἐδικά σου, ἡγουν τὰ ἀνθρώπινα, καὶ ποθεῖ
 νὰ σὲ κάμῃ Θεὸν κατὰ χάριν, καθὼς καὶ ἐκεῖ-
 νος ἐγένεν ἄνθρωπος. Ὅσα καλὰ κόμνεις εἰς
 τὸν ἑαυτὸν σου, λογίζεται πῶς τὰ παθαίνει ἐ-
 κεῖνος, καὶ λέγει, ἐφ' ὅσον ἐποίησας τῇ ἐλαχί-
 στη ψυχῇ σου, ἐμοὶ ἐποίησας. Ὅτι μὲ ποῖα ἄλ-
 λα ἔργα εὐηρέστησαν τὸν Θεὸν ἐκεῖνοι ὅπου εὐ-
 ρίσκοντο ἐπάνω εἰς τὰ βουνά, καὶ μέσα εἰς τὰ
 σπήλαια; ἔξω μόνον μὲ τὴν ἀγάπην, καὶ μὲ τὴν
 μετάνοιαν καὶ μὲ τὴν πίστιν. Διότι ἄφησαν ὅλον
 τὸν κόσμον, καὶ ἀκολούθησαν αὐτὸν μοναχὰ τὸν
 Χριστόν, καὶ τὸν ἐδέχθησαν, καὶ τὸν ἐφιλοξένη-
 σαν, καὶ τὸν ἐθρεψαν, καὶ τὸν ἐπότισαν διὰ μέ-
 σου τῆς μετανοίας, καὶ τῶν δακρύων. Καὶ κατὰ
 ἄλλον τρόπον. Ὅλοι ἐκεῖνοι ὅπου γίνονται υἱοὶ
 Θεοῦ κατὰ χάριν μὲ τὸ ἅγιον Βάπτισμα, ἐξά-
 παντος εἶναι ἐλάχιστοι, καὶ πτωχοὶ εἰς τὸν κό-
 σμον τοῦτον. Ὅθεν ἐκεῖνοι ὅπου γνωρίζουν μὲ
 αἰσθησιν τῆς ψυχῆς τους, πῶς ἐγίναν υἱοὶ Θεοῦ,
 δὲν ὑποφέρουν πλέον νὰ ἔχουν πλοῦτον προσω-
 ρινόν, καὶ νὰ καλλωπίζωνται μὲ στολισμὸν φθαρ-
 τόν, καὶ ὀλιγοχρόνιον, ὅτι εἶναι ἐνδεδυμένοι τὸν
 Χριστόν, καὶ ἔχουν τὸν οὐράνιον θησαυρόν. Καὶ
 ποῖος ἄνθρωπος, ἂν εἶναι στολισμένος μὲ βασι-
 λικὸν φόρεμα, καταδέχεται ποτὲ νὰ φορέσῃ ἐ-
 πάνω εἰς αὐτό, ξεσχισμένον παλαιόρρασον, καὶ
 καταλαιωμένον; ἀμὴ καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἐ-

γνώρισαν, πῶς ἐγίναν υἱοὶ Θεοῦ, καὶ ἐξεγυμνώ-
 θησαν ἀπὸ τὸ βασιλικὸν ἐκεῖνον φόρεμα, ὅμως ἀ-
 γωνίσθησαν μὲ τὴν μετάνοιαν, καὶ μὲ τὰ ἄλλα
 ἀγαθὰ ἔργα ὅπου εἶπαμεν, καὶ ἐνδύθησαν πάλιν
 τὸν Χριστόν, αὐτοὶ τὸν ἴδιον Χριστόν ἐνδύουν.
 Διότι καὶ αὐτοὶ Χριστοὶ εἶναι, ὡσάν ὅποι ἐγίναν
 υἱοὶ Θεοῦ μὲ τὸ θεῖον βάπτισμα. Εἶδὲ καὶ δὲ κά-
 μουν τοῦτο ὅπου εἶπα, ἀμὴ ἐνδύσουν ὅλους
 τοὺς γυμνοὺς τοῦ κόσμου, καὶ ἀφήσουν τὸν ἑ-
 αυτὸν τοὺς γυμνὸν ἀπὸ τὴν θεῖαν χάριν, τί ὁ-
 φελος ἔκαμαν; ἔπειτα πάλιν ἡμεῖς ὅπου ἐβαπτί-
 σθημεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ
 καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὀνομαζόμεθα ἀδελ-
 φοὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ εἴμεσθε καὶ μέλη αὐτοῦ.
 Λοιπὸν ἀνίσως σὺ τιμῆς, καὶ φιλοξενήσῃς, καὶ
 περιποιηθῇς ὅλους τοὺς ἄλλους, καὶ καταφρονή-
 σῃς τὸν ἑαυτὸν σου ὅπου εἶσαι ἀδελφός, καὶ μέ-
 λος τοῦ Χριστοῦ, καὶ δὲν ἀγωνισθῇς διὰ μέσου
 ὅλων τῶν ἀρετῶν νὰ ἀναβῇς, καὶ νὰ φθάσῃς
 εἰς τὸ ἄκρον τῆς κατὰ Χριστόν πολιτείας καὶ
 τιμῆς, ἀλλὰ ἀφήσῃς τὴν ψυχὴν σου μεμολυ-
 σμένην, καὶ λαιρωμένην, νὰ κοιττεται, ὡσάν νε-
 κρὰ, μέσα εἰς τὸ βαθύτατον σκότος τῆς ἁμαρτί-
 ας, καὶ νὰ πεινᾷ μὲ τὴν πείναν τῆς ὀκνηρίας, ἢ
 νὰ διψᾷ μὲ τὴν δίψαν τῆς ἀμελείας, ἢ νὰ εἶναι φυ-
 λακωμένη μέσα εἰς τὴν στενωπὴν φυλακῆς τοῦ
 μεμολυσμένου σώματος διὰ μέσου τῆς γαστριμαρ-
 γίας καὶ φιληδονίας, εἰπέ μου, σὲ ἐρωτῶ, δὲν
 ἐκαταφρόνησας τὸν ἀδελφὸν τοῦ Χριστοῦ; δὲν
 ἄφησας αὐτὸν πεινασμένον, καὶ διψασμένον, καὶ
 ἀνεπιμέλητον ὅπου ἦτον μέσα εἰς τὴν φυλακὴν;
 τὸ λοιπὸν καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν θέλει ἀ-
 κούσεις τὸ, δὲν ἠλέησας τὸν ἑαυτὸν σου, δὲν
 θέλει ἐλεηθῇς. Εἰ δὲ καὶ εἶπῃ τινάς, ἐπειδὴ εἶ-
 ναι ἔτις ἢ ὑπόθεσις, καὶ δὲν ἔχομεν μισθὸν διὰ
 ἐκεῖνα ὅπου δίδομεν εἰς τοὺς πτωχοὺς, λοιπὸν
 τίς ἢ χρεῖα νὰ τοὺς δίδομεν παντελῶς; ἃς ἀ-
 κούσῃ ὁ τοιοῦτος αὐτὸν τὸν χριστόν ὅπου μέλ-
 λει νὰ τὸν κρίνῃ, καὶ νὰ πληρώσῃ τὸν κάθε ἕνα
 κατὰ τὰ ἔργα του, ὅπου λέγει τρόπον τινά. Ὡ
 ἀνόητε, τί ἔφερες εἰς τὸν κόσμον; ἢ τί ἔκαμες
 ἐσὺ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ φαινόμενα; δὲν εὐγῆκες
 ἀπὸ τὴν κοιλίαν τῆς μητρός σου γυμνός; γυ-
 μνός θέλει εὐγῆς καὶ ἀπὸ τὴν παρούσαν ζωὴν,
 καὶ τετραχῆλισμένος θέλει παρασταθῇς εἰς τὸ
 κριτήριόν μου. Καὶ διὰ ποῖά σου ἄσπρα μοῦ ζη-
 τεῖς μισθόν. Καὶ μὲ ποῖα πράγματά σου, λέγεις,
 πῶς ἠλέησας τοὺς ἀδελφούς σου; καὶ διὰ μέσου

τῶν ἀδελφῶν σου ἐμένα ὅπου ἔκαμα ὅλα τὰ πράγματα, ὅχι διὰ ἐσένα μοναχά, ἀλλὰ κοινά εἰς ὅλους; ἢ νομίζεις, πῶς ἐπιθυμῶ καὶ ἐγὼ κἀνένα ἀπὸ αὐτά, ἢ θέλω νὰ λαμβάνω δῶρα, καθὼς οἱ ἄδικοι, καὶ φυλάργυροι κριταὶ τῶν ἀνθρώπων; (ὅτι ἀπὸ τὴν ἀγνωσίαν σου ἐνδεχόμενον εἶναι νὰ νομίσης καὶ τοῦτο). Αὕτῃ παραγγέλλω, καὶ προστάσσω ἐγὼ, ὅχι διατι ἐπιθυμῶ καθόλου νὰ ἔχω ἄσπρα, ἀλλὰ διατι ἐπιθυμῶ νὰ ἔχω ἐσᾶς. Καὶ ὅχι διὰ νὰ πάρω τὰ ἐδικὰ σας, ἀλλὰ διὰ νὰ σᾶς ἐλευθερώσω ἀπὸ τὴν κατὰκρισιν ὅπου θέλει πάθετε διὰ αὐτά. Ἄλλ' ὅμως, ἀδελφε, μὴ νομίζῃς πῶς ὑστερεῖται ὁ Θεός, καὶ δὲν ἔχει ἄσπρα, καὶ δὲν δύναται νὰ θρέψῃ τοὺς πτωχοὺς, καὶ διὰ τοῦτο προστάζει ἡμᾶς νὰ τοὺς ἐλεοῦμεν, καὶ νὰ φυλάττωμεν ὅσον δυνάμεθα τὴν ἐντολὴν ταύτην; μὴ γένοιτο, δὲν εἶναι ἔτζι. Ἀμὴ ἐκεῖνο ὅπου ἐνήργησεν ὁ διάβολος νὰ γίνεταί εἰς ἡμᾶς μὲ τὸ μέσον τῆς πλεονεξίας διὰ τὴν ἀπώλειάν μας, τοῦτο τὸ ἴδιον ἔκαμε καὶ ὁ Χριστὸς νὰ γίνεταί εἰς ἡμᾶς μὲ τὸ μέσον τῆς ἐλεημοσύνης διὰ τὴν σωτηρίαν μας. Ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν· μᾶς ἐσυμβούλευσεν ὁ διάβολος νὰ οἰκειοποιούμεθα, καὶ νὰ νομίζωμεν ὡς ἐδικὰ μας, καὶ νὰ θησαυρίζωμεν ἐκεῖνα ὅπου ἔκαμεν ὁ Θεὸς διὰ τὴν κοινὴν χρεῖαν ὅλων τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ προσκολληθῇ εἰς ἡμᾶς, διὰ μέσου ταύτης τῆς πλεονεξίας, δύο ἁμαρτήματα, καὶ νὰ μᾶς κάμῃ ὑποδίκους τῆς αἰωνίου κολάσεως, ἓνα ἁμάρτημα τῆς ἀσπλαγχνίας, καὶ ἀνελεημοσύνης, καὶ ἄλλο τῆς ἐλπίδος ὅπου ἔχομεν εἰς τὰ ἄσπρα, καὶ ὅχι εἰς τὸν Χριστόν. Διατι ἐκεῖνος ὅπου ἔχει φυλαγμένα ἄσπρα, εἶναι ἀδύνατον νὰ πιστεύῃ, καὶ νὰ ἐλπίζῃ εἰς τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο εἶναι φανερόν ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου εἶπεν ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς ἡμῶν. «Ὅπου ὁ θησαυρὸς, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται». Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου δώσει εἰς ὅλους τοὺς ἐνδεεῖς ἀπὸ τὰ ἄσπρα ὅπου ἔχει φυλαγμένα, δὲν ἔχει χρέος νὰ λάβῃ μισθὸν διὰ αὐτά, ἀμὴ εἶναι μάλιστα καὶ ὑπόδικος διὰ τὴν ἀδικον στέρησιν ὅπου ἔκαμεν εἰς αὐτοὺς ἕως τότε. Καὶ ὅχι μόνον τοῦτο, ἀμὴ ἔχει νὰ δώσῃ καὶ ἀπολογίαν διὰ ἐκείνους ὅπου ἀπέθαναν εἰς τὸν καιρὸν τοῦ ἀπὸ τὴν πείναν, καὶ δίψαν, τοὺς ὁποίους ἤμποροῦσεν αὐτὸς νὰ τοὺς θρέψῃ, καὶ δὲν τοὺς ἐθρέψε, διατι ἔκρυπτεν αὐτὸς τὰ πράγματα τῶν πτωχῶν, καὶ τοὺς ἄφησε νὰ ἀποθάνουν ἀπὸ τὸ χρῆος, καὶ ἀπὸ τὴν πείναν, καὶ ἔ-

χει νὰ λογισθῇ ὡσὰν φονεὺς ὅλων ἐκείνων ὅπου ἐδύνετο νὰ θρέψῃ καὶ δὲν τοὺς ἐθρέψε κτλ. Λοιπὸν ὁ εὐσπλαγχνος, καὶ ἀγαθὸς Δεσπότης ἡμῶν Χριστὸς, μᾶς συγχωρεῖ διὰ ὅλα αὐτά τὰ ἐγκλήματα ὅπου εἶπαμεν, καὶ δὲν μᾶς κατακρίνει διὰ αὐτά ὡσὰν ὅπου κρατοῦμεν τὰ ξένα πράγματα, ἀμὴ τὰ ἄσπρα ὅπου ἔχομεν, τὰ λογαριάζει ὡσὰν ἐδικὰ μας, καὶ ὑπόσχεταί εἰς ἡμᾶς, ὅταν τὰ μοιράσωμεν μὲ ἱλαρότητα εἰς τοὺς ἀδελφούς μας χριστιανοὺς, νὰ μᾶς τὰ ἀνταποδώσῃ ὅχι δεκαπλάσια, ἀμὴ ἑκατονταπλάσια. Καὶ ἱλαρότης λέγεται τὸ νὰ μὴ νομίζωμεν ἐκεῖνα ὅπου ἔχομεν, πῶς εἶναι ἐδικὰ μας, ἀμὴ πῶς τὰ ἔδωκεν εἰς τὰς χεῖράς μας ὁ Θεός, διὰ κυβέρνησιν τῶν ὁμοδούλων μας χριστιανῶν, καὶ νὰ τὰ σκορπίζωμεν πλουσιοπάροχα μὲ χαρὰν, καὶ μεγαλοψυχίαν, καὶ ὅχι μὲ λύπην τινά, ἢ μὲ ἀνάγκην καὶ βίαν. Καὶ κατὰ ἄλλον τρόπον ἀκόμι, πρέπει νὰ εὐκαιρώσωμεν μὲ χαρὰν τὰ ἄσπρα ὅπου ἔχομεν συναγμένα, καὶ θησαυρισμένα διὰ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀληθινῆς ὑποσχέσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅπου μᾶς ὑποσχέθη νὰ μᾶς δώσῃ ἑκατονταπλάσιον μισθὸν διὰ αὐτά. Διότι ὁ ἱεὺς ἰξεύρει ὅτι εἴμεσθε κυριευμένοι ὅλως διόλου ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν ἄσπρων, καὶ ἀπὸ τὴν μανίαν, καὶ λύσσαν τοῦ πλούτου καὶ δύσκολα χωριζόμεθα, ξεκολλοῦμεν ἀπὸ αὐτά· καὶ ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου τὰ χάσουν μὲ διαφόρους τρόπους, δὲν θέλουν πλέον καὶ αὐτὴν τὴν ἰδίαν τοὺς ζωὴν. Διὰ τοῦτο ἐμεταχειρίσθη ἓνα ἱατρικὸν ἀρμόδιον εἰς τὴν ἀσθενειάν μας, καὶ ὑπόσχεταί νὰ μᾶς δώσῃ διὰ ἐκεῖνα ὅπου δίδομεν εἰς τοὺς πτωχοὺς, μισθὸν ἑκατονταπλάσιον, διὰ νὰ ἐλευθερωθῶμεν πρῶτα, καὶ ἀρχὴ ἀπὸ τὴν κατὰκρισιν τῆς πλεονεξίας ὅπου ἔχομεν εἰς τὰ ἄσπρα. Ἐπειτα νὰ παύσωμεν ἀπὸ τὸ νὰ ἐλπίζωμεν, καὶ νὰ ἔχομεν ὅλον τὸ θάρρος μας εἰς αὐτά, καὶ νὰ εὐγάλωμεν τὰς ψυχὰς μας ἀπὸ τέτοια δεσμά. Καὶ ὅταν ἐλευθερωθῶμεν ἀπὸ αὐτά, τότε νὰ ἀρχίσωμεν νὰ κάμωμεν καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ ἀνεμποδίστως, καὶ νὰ τὸν δουλεύωμεν μὲ φόβον, καὶ τρόμον, ὅχι διὰ νὰ κάμωμεν καμμίαν χάριν εἰς τὸν Θεόν, ἀμὴ διὰ νὰ λάβωμεν ἡμεῖς χάριν, καὶ εὐεργεσίαν, νὰ γένωμεν δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ τὸν δουλεύωμεν· διατι κατὰ ἄλλον τρόπον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ σωθῶμεν. Ὅτι οἱ πλούσιοι ἐπροστάχθησαν πρῶτον νὰ ἀποβάλουν τὸν πλοῦτον, ὡσὰν ὅπου εἶναι ἓνα φορτίον βαρύτατον, καὶ ἐμ-

πόδιον εἰς τὴν κατὰ Χριστὸν πολιτείαν· καὶ τότε πλέον νὰ ἀσυχώσουν τὸν σταυρὸν ἐπάνω εἰς τὸν ὤμόν τους, καὶ νὰ ἀκολουθήσουν τὸν Δεσπότην Χριστόν. Διὰ τί εἶναι ἀδύνατον νὰ βαστάζῃ τινὰς καὶ τὰ δύω, ἡγουν καὶ τὸν πλοῦτον, καὶ τὸν σταυρὸν. Ἀμὴ ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι ἐλεῦθεροι ἀπὸ τὰ ἄσπρα, καὶ εὐχαριστοῦνται μὲ ἐκεῖνο μόνον ὅπου τοὺς ἀρκεῖ, διὰ νὰ ζήσουν, ἢ καὶ ὑστεροῦνται καὶ ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα, δὲν ἔχουν κἀνένα ἐμπόδιον, ὁπότεν θελήσουν νὰ περιπατήσουν τὴν στενὴν, καὶ τεθλιμμένην ὁδὸν, ἀμὴ ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς χρειάζονται μόνον προαίρεσιν εἰς τοῦτο διὰ νὰ ἀρχίσουν. Καὶ ἄλλοι πάλιν περιπατοῦν μέσα εἰς αὐτὴν τὴν στενὴν στράταν, καὶ ἐργάζονται τὰς ἀρετάς, διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἀπερνοῦν τὴν ζωὴν τους μὲ ὑπομονὴν, καὶ εὐχαριστίαν, καὶ ὁ Θεὸς εἶναι δίκαιος, καὶ θέλει τοὺς βάλλει εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν, καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν ἀπολαυσιν. Ἀμὴ τὸ νὰ δώσῃ τινὰς ὅλα του τὰ ἄσπρα, καὶ ὅλα του τὰ πράγματα εἰς τοὺς πτωχοὺς, καὶ ὕστερα νὰ μὴν ἀγωνίζεται ἐναντίον εἰς τοὺς πειρασμοὺς, καὶ εἰς τὰς λοιπὰς θλίψεις ὅπου τοῦ ἀκολουθήσουν μεγαλοψύχως, καὶ νὰ μὴν ὑποφέρῃ εὐχαρίστως, καὶ ἀγογγύστως, τοῦτο εἶναι ἴδιον ἀνθρώπου ὀλιγοψύχου, καὶ ὅπου δὲν γνωρίζει τὸν τρόπον τῆς ὠφελείας του. Ὅτι καθὼς τὸ σιδηρένιον ἐργαλεῖον ὅπου σκουριάσῃ πολλὰ, δὲν δύναται μὲ ἄλλον τρόπον νὰ καθαρισθῇ καλὰ, καὶ νὰ ἔλθῃ πάλιν εἰς τὴν πρώτην του λαμπρότητα, ἀνίσως δὲν βαλθῇ εἰς τὴν φωτίαν, καὶ δὲν σφυρισθῇ πολλὰ μὲ τὴν σφύραν, ἔτι καὶ ἡ ψυχὴ ὅπου μολυνθῇ μὲ τὸν μολυσμὸν τῆς ἁμαρτίας, δὲν δύναται μὲ ἄλλον τρόπον νὰ καθαρισθῇ καὶ νὰ λάβῃ τὴν πρώτης τῆς εὐμορφίας, ἐὰν δὲν ὑπομείνῃ πολλοὺς πειρασμοὺς, καὶ δὲν ἐμβῇ μέσα εἰς τὸ χωνευτήριον τῶν θλίψεων. Ὅτι τοῦτο φανερώνει καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ἐκεῖ ὅπου λέγει, «πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἔσθι τὸν σταυρὸν, καὶ δεῦρο ἀκολουθήθει μοι». Καὶ μὲ τὸν σταυρὸν ὅπου λέγει νὰ ἀσυχώσῃ, φανερώνει τὰς θλίψεις ὅπου πρέπει νὰ ὑπομείνῃ εὐχαρίστως. Λοιπὸν δὲν θέλει κερδήσουν τίποτε ἀπὸ μόνον τὸν σκορπισμὸν τῶν ἄσπρων, καὶ πραγμάτων ἐκεῖνοι ὅπου τὰ σκορπίζουν εἰς τοὺς πτωχοὺς ἀνίσως δὲν ὑπομείνουν ἕως τέλους τοὺς πειρασμοὺς, καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τὰς κατὰ Θεὸν λύπας. Ὅτι δὲν εἶπεν

ὁ Χριστὸς ἐν τῷ σκορπισμῷ τῶν χρημάτων ὑμῶν, κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν, ἀλλ' ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν. Διὰ τί τὸ νὰ σκορπίσῃ τινὰς τὰ ἄσπρα του εἰς τοὺς πτωχοὺς, πῶς εἶναι καλόν, καὶ ὠφέλιμον δὲν χρειάζεται ἀπόδειξιν. Ὅμως δὲν δύναται αὐτὸ μοναχόν τὸ καλὸν νὰ κάμῃ τέλειον τὸν κατὰ Θεὸν ἄνθρωπον, χωρὶς τὴν ὑπομονὴν τῶν πειρασμῶν. Καὶ ὅτι ἔτι εἶναι ἡ ἀλήθεια, καὶ ἔτι εἶναι ἀρεστὸν εἰς τὸν Θεόν, ἀκούσον τὸν Χριστὸν τί λέγει εἰς τὸν πλούσιον. «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἔσθι τὸν σταυρὸν σου, καὶ δεῦρο ἀκολουθεῖ μοι». Καὶ καθὼς εἶπαμεν μὲ τὸν σταυρὸν φανερώνει τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς πειρασμοὺς. Ἐπειδὴ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι βιαστή, καὶ βιασταὶ ἀρπάζουσιν αὐτὴν καὶ κατὰ ἄλλον τρόπον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐμβῇ κἀνένας πιστὸς εἰς αὐτὴν, ἔξω μόνον διὰ μέσου τῆς στενῆς πύλης τῶν πειρασμῶν, καὶ τῶν θλίψεων. Πρεπόντως λοιπὸν λέγει καὶ ὁ Θεὸς Λόγος· «ἀγωνίζεσθε διὰ τῆς στενῆς πύλης εἰσελθεῖν». Καὶ πάλιν, ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν». Καὶ πάλιν, «δεῖ ὑμᾶς διὰ πολλῶν θλίψεων εἰσελθεῖν, εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν». Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου σκορπίζει τὸν πλοῦτόν του, καὶ τὰ πράγματά του εἰς τοὺς πτωχοὺς, ἐλπίζοντας νὰ λάβῃ διὰ αὐτὰ μισθόν, εὐρίσκεται εἰς μεγάλην χαρὰν, καὶ εὐχαρίστησιν, καὶ διὰ τοῦτο ἐνδέχεται καμμίαν φροῶν νὰ κενοδοξήσῃ, καὶ νὰ χάσῃ τὸν μισθόν του. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου σκορπίζει τὰ ὑπάρχοντά του εἰς τοὺς πτωχοὺς, καὶ ὑπομένει μὲ εὐχαρίστησιν ὅλα τὰ λυπηρά, καὶ δέχεται τοὺς πειρασμοὺς ὅπου τοῦ ἀκολουθήσουν ἀγογγύστως, καὶ αἰσθάνεται μὲν κάθε πικρίαν, καὶ πόνους θλίβε-
 ροὺς, φυλάττει δὲ τὸν λογισμὸν του στερεόν, καὶ ἀσάλευτον, αὐτὸς καὶ ἐδῶ εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν θέλει λάβῃ μεγάλην ἀνταπόδοσιν, ὡσὰν ὅπου ἐμιμήθη τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὑπέμεινεν αὐτὸν εἰς τὰς ἡμέρας ὅπου τοῦ ἠκολούθησαν οἱ πειρασμοὶ, καὶ ἡ θλίψις. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ σας, ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μου, ἃς ἀγωνισθοῦμεν, καθὼς λέγει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, νὰ ἐμβοῦμεν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν διὰ μέσου τῆς στενῆς πύλης, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐκκοπή, καὶ ἀποφυγὴ τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος, καὶ θελήματός μας. Διὰ τί χωρὶς νὰ ναρκωθοῦμεν κατὰ τὴν σάρκα,

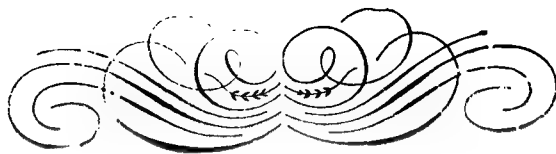

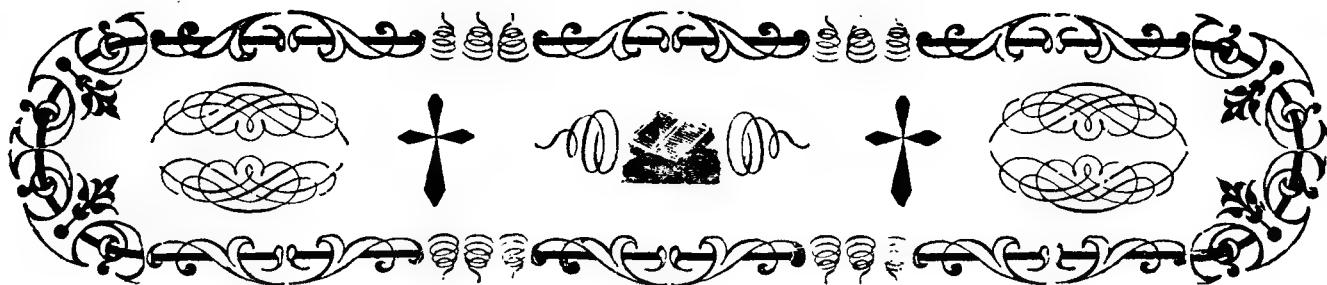
καὶ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας, καὶ θελήματά της, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εὐρώμεν ἀνέσιν, καὶ ἐλευθερίαν τῶν κακῶν, ἢ ὁποῖα προξενεῖται εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος. Καὶ χωρὶς τὴν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἰδῇ τινὰς τὸν Κύριον, οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. Καὶ πῶς κάμνεις ἀδελφε καλὸν ἔργον, καὶ θεάρεστον ὁποῦ σκορπίζεις ὅλα τὰ πράγματά σου, καὶ τὰ ἄσπρα σου εἰς τοὺς πτωχοὺς, καὶ κοντὰ εἰς αὐτὰ γλυτώνεις καὶ ἀπὸ τοὺς περισπασμούς τους, καὶ τὰς φροντίδας τους, καὶ ἡσυχάζει ὁ νοῦς σου ἀπὸ ταῖς πολλαῖς μέριμναις, καὶ ἐγὼ τὸ λέγω, καὶ σὲ ἐπαινῶ πολλὰ διὰ αὐτὴν τὴν καλὴν πραγματείαν ὁποῦ κάμνεις, καὶ δίδεις τὰ παρόντα, καὶ προσωρινὰ καλὰ, διὰ νὰ πάρῃς τὰ μέλλοντα, καὶ αἰώνια. Ὅμως χρειάζεται ἀκόμι νὰ ἀπορρίψῃς καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς, καθὼς ἀπορρίπτεις καὶ τὰ ὑπάρχοντά σου, καὶ νὰ ἐνδυθῇς καὶ τὸ λαμπρὸν φόρεμα τῆς χάριτος τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Καὶ τοῦτο δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένη με ἄλλον τρόπον, ἔξω μόνον με τὴν παντοτινὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ με τὴν ὑπομονὴν τῶν θλίψεων. Διὰ τὴν ψυχὴν ὅταν θλίβεται, καὶ στενοχωρῆται ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, κινεῖται εἰς δάκρυα. Καὶ τὰ δάκρυα καθαρίζουν τὴν ψυχὴν, καὶ τὴν κάμνουν κατοικητήριον τοῦ παναγίου Πνεύματος. Ὅτι δὲν εἶναι ἀρκετὸν εἰς σωτηρίαν, τὸ νὰ σκορπίζῃ τινὰς τὰ ἔχη του εἰς τοὺς πτωχοὺς μόνον, ἀμὴ καθὼς ἀπορρίπτει τὰ ἄσπρα του, ἔτι πρέπει νὰ ἀπορρίψῃ καὶ τὸ σαρκικόν του φρόνημα, καὶ νὰ στολίσῃ τὴν ψυχὴν του με τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ κηρυττολογῇς νὰ θυσιάσῃ εἰς τὸν Θεὸν ὅλον τὸν ἑαυτὸν τοῦ ψυχῆ τε καὶ σώματι, καὶ με τὴν σωματικὴν ἐργασίαν νὰ γυμνάζῃ τὸ κορμί του εἰς τοὺς ἀγῶνας τῆς ἀρετῆς, διὰ νὰ συνηθίσῃ εἰς τὰ κατὰ Θεὸν λυπηρὰ, καὶ ὑπομένη μεγαλοψύχως τὴν πικρίαν τῆς νηστείας, τὴν βίαν τῆς ἐγκρατείας, τὴν ἀνάγκην τῆς ἀγρυπνίας, καὶ κάθε ἄλλην σωματικὴν κακοπάθειαν. Καὶ πάλιν με τὴν εὐσέβειαν τοῦ Πνεύματος νὰ παιδαγωγῇ τὴν ψυχὴν, διὰ νὰ φρονῇ ἐκεῖνα ὁποῦ πρέπει νὰ φρονῇ, καὶ νὰ μελετᾷ πάντοτε τὰ τῆς αἰωνίου ζωῆς, καὶ νὰ εἶναι ταπεινόφρων, ἡμερῇ, πραεῖα, συντετριμμένη, κατανυκτική, νὰ πενθῇ, καὶ νὰ κλαίῃ κάθε ἡμέραν, καὶ νὰ προσκαλῇ εἰς τὸν ἑαυτὸν τῆς, διὰ μέσου τῆς προσ-

ευχῆς τὸ φῶς, καὶ τὴν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος, ἢ ὁποῖα ἔχει συνήθειαν νὰ ἔρχεται εἰς τὴν ψυχὴν διὰ μέσου τῆς θερμῆς μετανοίας, ὅταν καθαρίζεται με πολλὰ δάκρυα, χωρὶς τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι δυνατόν οὔτε τὸ φόρεμα τῆς ψυχῆς νὰ καθαρισθῇ ποτὲ, οὔτε αὐτὴ νὰ ἀναβῇ εἰς ὕψος θεωρίας. Ὅτι καθὼς τὸ φόρεμα ὁποῦ λαιρωθῇ, καὶ μολυνθῇ πολλὰ, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ καθαρισθῇ με ἄλλον τρόπον, ἔξω μόνον με πολὺ νερόν, καὶ με πολὺ τρίψιμον τῶν ποδῶν, ἔτι καὶ τὸ φόρεμα τῆς ψυχῆς, ὁπότε μολυνθῇ, καὶ λαιρωθῇ με τὰς ἁμαρτίας, δὲν εἶναι δυνατόν με ἄλλον τρόπον νὰ καθαρισθῇ, ἔξω μόνον με πολλὰ δάκρυα καὶ με ὑπομονὴν τῶν πειρασμῶν, καὶ τῶν θλίψεων. Ὅτι δύο ρεύσεις γίνονται εἰς ἡμᾶς φυσικὰ ἀπὸ τὸ κορμί. Ἡ μία τῶν δακρύων ἀπὸ τὰ μάτια, καὶ ἡ ἄλλη ἀπὸ τὰ γόνιμα μόρια. Καὶ ἡ μὲν ρεῦσις τῶν γονίμων μορίων μολύνει τὴν ψυχὴν, ὁπότεν τρέχῃ παρὰ φύσιν, καὶ παρανόμως. Τὰ δὲ δάκρυα καθαρίζουν τὴν ψυχὴν, ὅταν χύνωνται διὰ μέσου τῆς μετανοίας. Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐμόλυναν τὴν ψυχὴν τους με τὴν παράνομον πρᾶξιν τῆς ἁμαρτίας, καὶ με τὴν ἐμπαθεὴ κίνησιν τῆς καρδίας, καὶ ὁποῦ ἐτύπωσαν εἰς τὸν ἑαυτὸν τους μορφὰς, καὶ σχήματα ἀλόγων ἐπιθυμιῶν, πρέπει νὰ καθαρισθοῦν με πολλὰ δάκρυα, καὶ νὰ κάμουν τὸ φόρεμα τῆς ψυχῆς τους καθαρῶτατον, ὅτι με ἄλλον τρόπον εἶναι ἀδύνατον νὰ ἰδῇ τινὰς αὐτὸ τὸ φῶς, ἡγουν τὸν Θεὸν ὁποῦ φωτίζει τὴν καρδίαν κάθε ἀνθρώπου, ὁποῦ ἔρχεται εἰς αὐτὸν διὰ μέσου τῆς μετανοίας· ἐπειδὴ οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ βλέπουν τὸν Θεὸν κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. Λοιπὸν παρακαλῶ σας, ἀδελφοί μου, καὶ τέκνα μου, ἃς ἀγωνισθοῦμεν νὰ κάμωμεν τὴν καρδίαν μας καθαρὰν με τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἡθῶν, καὶ τὴν φύλαξιν τῆς συνειδήσεως, καὶ με τὴν παντοτινὴν ἐξομολόγησιν τῶν κρυπτῶν τῆς καρδίας· διότι ἀνίσως ἐξομολογούμεθα τὰ τοιαῦτα συχνὰ καὶ κάθε ἡμέραν με πόνον, καὶ λύπην τῆς καρδίας μας, ἀποκοτῶμεν τὴν μετάνοιαν εἰς ὅλα τὰ ἁμαρτήματα ὁποῦ ἐπράξαμεν με τὸ ἔργον, ἢ ἐμελετήσαμεν με τὸν νοῦν, ἢ εἶπαμεν με τὸν λόγον. Ἡ δὲ μετάνοια εὐγάζει τὰ δάκρυα μέσα ἀπὸ τὸ βάθος τῆς ψυχῆς, καὶ τὰ δάκρυα καθαρίζουν τὴν ψυχὴν, καὶ ἐξαλείφουν ἀπὸ αὐτὴν μεγάλα ἁμαρτήματα. Καὶ ὁπότεν ἐξαλειφθοῦν τὰ ἁμαρτήματα με δάκρυα,

τότε ἔρχεται εἰς τὴν ψυχὴν ἡ παρηγορία τοῦ παναγίου Πνεύματος, καὶ ποτίζεται μετὰ τὰ γλυκύτατα δάκρυα τῆς κατανύξεως, ἀπὸ τὰ ὅποια τρέφεται νοητῶς, καὶ δυναμώνει κάθε ἡμέραν, καὶ αὐξάνει τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος, καὶ τοὺς καρποφορεῖ εἰς τὸν πρέποντα καιρὸν ὡσάν σιτάρι πολύκαρπον, εἰς τροφὴν παντοτεινὴν τῆς ψυχῆς, καὶ εἰς ζωὴν αὐτῆς ἀφθαρτον, καὶ αἰώνιον. Καὶ ὁπότεν ἀγωνισθῇ καλῶς, καὶ φθάσῃ εἰς αὐτὰ τὰ μέτρα, τότε φιλιώνεται μετὰ τὸν Θεόν, καὶ γίνεται κατοικητήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ βλέπει καθαρὰ τὸν Ποιητὴν, καὶ Πλάστην τῆς Θεοῦ, καὶ συνομιλεῖ μετὰ αὐτόν κάθε ἡμέραν, καὶ τρόπον τινὰ, εὐγαίνει ἔξω ἀπὸ τὸ κορμὶ, καὶ ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ ἀπὸ τὸν ἀέρα τοῦτον, καὶ ἀναβαίνει εἰς τοὺς οὐρανοὺς τῶν οὐρανῶν, καὶ ὑψώνεται μετὰ τὰς ἀρετάς, καὶ πετᾷ μετὰ τὰς πτέρυγας τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, καὶ καταπαύει ἀπὸ τοὺς ἀγῶνάς της, καὶ ἀναπαύεται μαζὴ μετὰ τοὺς δικαίους, καὶ ἐμβαίνει εἰς ἄπειρον, καὶ θεῖον φῶς, ἐκεῖ ὅπου συγχορεύουν τὰ τάγματα τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ, καὶ

τῶν Μαρτύρων, καὶ τῶν Ὁσίων, καὶ ὅλων τῶν οὐρανίων Δυνάμεων. Λοιπὸν εἰς τοιαύτην κατάστασιν ἃς ἔλθωμεν καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, μετὰ τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ μὴ μείνωμεν ὀπίσω ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρας μας, ἀλλὰ νὰ φθάσωμεν εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀγωνιζόμενοι εἰς ὅσας τὰς καλὰς πράξεις καὶ κάμνοντες τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, ὅτι δὲν εἶναι κἀνένα ἐμπόδιον, ἐὰν θελήσωμεν μόνον. Διατὶ ἐὰν πορευθῶμεν μετὰ αὐτὸν τὸν τρόπον, θέλει δοξάζωμεν εἰς τὸν ἑαυτὸν μας τὸν Θεόν, καὶ ὁ Θεὸς θέλει εὐφρανθῇ εἰς ἡμᾶς. Καὶ ὁπότεν ἀναχωρήσωμεν ἀπὸ τὴν παρούσαν ζωὴν, θέλει τὸν εὐρωμεν ὅπου νὰ μᾶς ἀποδεχθῇ ὡσάν μέγας κόλπος τοῦ Ἀβραάμ, καὶ ὅπου νὰ μᾶς περιθάλη, καὶ ἀναπαύῃ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἦς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι, καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

- α. Ὅτι πρῶτον πρέπει νὰ λάβωμεν τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, καὶ τότε νὰ μεταχειριζώμεθα τὴν κατὰ Θεὸν πολιτείαν.
β. Καὶ ποία εἶναι ἡ ἐξουσία ὅπου ἔλαβεν ὁ Χριστὸς ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνάστασίν του.
γ. Καὶ τί πράγμα εἶναι ἡ ἁμαρτία, καὶ τί ἡ δικαιοσύνη.
δ. Καὶ περὶ σαρκικοῦ, καὶ Πνευματικοῦ.
ε. Καὶ ποία εἶναι ἡ κεφαλὴ τῶν ἀρετῶν, καὶ ποῖοι οἱ πόδες.

α. **Λ**έγει ὁ Προφῆτης Δαβὶδ, «τίς ἐστὶν ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται, καὶ οὐκ ὀφεται θάνατον; καὶ τίς ἐστὶν ἄνθρωπος, ὃς ῥύσεται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ἄδου;» ἢ γοῦν ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ὅπου νὰ ζήσῃ εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ νὰ μὴν ἰδῇ θάνατον; καὶ ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ὅπου νὰ γλυτώσῃ τὴν ψυχὴν του ἀπὸ τὸν ἄδην; κἀνέναν. Ἀνίσως λοιπὸν τοῦτο εἶναι τελείως ἀδύνατον εἰς κάθε ἄνθρωπον, καὶ εἰς μόνον τὸν Χριστὸν δυνατόν, διὰ τὸ ὅποιον καὶ ἦλθεν εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐγένεν ἄνθρωπος, δὲν πρέπει νὰ ἀγωνίζεται τινὰς διὰ κἀνένα ἄλλο, ἔξω μόνον διὰ αὐτὸ, ἡγοῦν διὰ νὰ βιάσῃ τὸν Χριστὸν ὅπου θέλει νὰ ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν ἄδην ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, νὰ ἐλευθερώσῃ καὶ αὐτὸν ὅπου τὸν βιάζει. Καὶ τὸ νὰ βιάζεται ἀπὸ ἡμᾶς ὁ Βασιλεὺς τῶν ἀπάντων Χριστὸς, τὸ θέλει, ὅχι διὰ κἀνένα τέλος ἐδικόν του, ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ ἔργον τοῦτο τῆς ἐλευθερίας εἶναι μέγαλον, καὶ ἡμεῖς δὲν τὸ γνωρίζομεν, διὰ τοῦτο θέλει νὰ τὸν βιάζωμεν, καὶ νὰ τὸν δυναστεύωμεν τρόπον τινα, διὰ νὰ ἔλθωμεν εἰς αἴσθησιν ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου πάσχομεν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ νὰ γνωρίσωμεν εἰς τί λογῆς τυραννίαν, καὶ σκλαβεῖαν ἀθελήτον εὐρίσκόμεθα· καὶ ὅταν ἐλευθερωθούμεν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, νὰ εὐχαριστοῦμεν πολλὰ τὸν Θεὸν ὅπου μᾶς ἐλευθέρωσε, καὶ μᾶς ἔκαμεν αὐ-

τὴν τὴν μεγάλην εὐεργεσίαν, ὅπου δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μᾶς τὴν κάμῃ ἄλλος τινάς. Διὰ τοῦτο χρειαζόμεθα εὐχὰς, νηστείας, ἐλεημοσύνας, συντριβὴν καρδίας, καὶ κάθε ἄλλην κακοπάθειαν. Καὶ διατί; μήπως καὶ δὲν θέλει ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν χάρισμα, καὶ χάρις νὰ κοπιᾶσωμεν; ὅχι. Ἀλλ' ἐπειδὴ τοῦτο τὸ ἔκαμεν εἰς ὅλους τοὺς χριστιανούς ὁπόταν ἐβαπτίσθησαν, ὅμως δὲν ἐγνώρισαν αὐτὴν τὴν μεγάλην χάριν τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὸ νὰ ἦσαν βρέφη μικρά. Διὰ τοῦτο ἀνάγκη εἶναι μετὰ κόπον πολλὸν νὰ ἐλευθερωθῶν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ νὰ λάβουν πάλιν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ὅπου τὴν ἔχασαν, ἡ ὁποία χάρις φυσικὰ δὲν παραμένει εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν τὴν γνωρίζουν, ἀλλὰ ἀναχωρεῖ ἀπὸ τοὺς τοιοῦτους διὰ τὴν ἀγνοίαν. Τὸ λοιπὸν ὁποῖος χριστιανὸς δὲν ἐδυναμώθη μετὰ τὴν θείαν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ἀσθένειαν ὅπου εἶχεν εἰς τὸ νὰ κάμῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἂς ὑπάγῃ πρῶτον νὰ δυναμωθῇ διὰ μέσου τῆς πίστεως, καὶ τῆς εὐχῆς, καὶ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν οἰκονόμων τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ (ἡ ὁποία χάρις δίδεται διὰ τῆς πίστεως, καὶ ὅχι διὰ τῶν ἔργων) διὰ νὰ λάβῃ πρῶτον δύναμιν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ τοιουτωτρόπως νὰ δυνηθῇ νὰ πολιτεύεται, καθὼς πρέπει νὰ πολιτεύεται ὁ χριστιανός, διὰ νὰ μὴν εὐρεθῇ γυμνός, καὶ ὕστερημένος ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καὶ διωχθῇ

μακρὰ ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι αὕτη ἡ χάρις δὲν ἀναχωρεῖ τόσον ἀπὸ τὸν χριστιανὸν διὰ τὴν ἁμαρτίαν, ὅσον ἀναχωρεῖ διὰ τὴν ἄγνοιαν ὅπου δὲν γνωρίζει τὴν χάριν ὅπου ἔλαβεν. Ὅτι τοῦτο φανερώνει τὸ ῥητὸν ἐκεῖνο ὅπου λέγει, πῶς ὁ Θεὸς θέλει κάθε ἄνθρωπον νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, ἡγουν νὰ γνωρίσῃ καλὰ τὴν ἀλήθειαν, ὅτι ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι ἄλλο τι, παρὰ ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ νὰ μᾶς δώσῃ αὐτὴν τὴν χάριν ἦλθεν ὁ Χριστὸς, καὶ ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανε.

β'. Διατὶ ὦντας Θεὸς, καὶ Κύριος, καὶ Ἐξουσιαστής ὄλων τῶν κτισμάτων ὅπου ἐδημιούργησε, δὲν εἶχεν ἐξουσίαν νὰ δώσῃ εἰς τοὺς ἀνθρώπους αὐτὴν τὴν χάριν, διατὶ εἶναι καὶ δίκαιος (δίκαιος ὁ Κύριος, καὶ δικαιοσύνας ἡγάπησεν) ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου θεληματικῶς του, καὶ χωρὶς καμμίαν βίαν, ἀλλὰ μὲ μοναχὸν τὸ ψεῦδος τοῦ διαβόλου, ἐγυμνώθη αὐτεξουσίως ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ἔχασε, καὶ ἐμολύνθη ἀπὸ τὴν κακίαν, ἄδικον ἦτον νὰ ἐνδυθῇ πάλιν αὐτὴν τὴν χάριν, χωρὶς νὰ πάθῃ καμμίαν μεγάλην παιδείαν. Καὶ διὰ τοῦτο ἐγίνε μεγάλη ἡ παιδεία, ὅτι ὁ ἴδιος Θεὸς γενόμενος ἄνθρωπος ἐθυσιάσθη, διὰ νὰ δώσῃ πάλιν εἰς τὸν ἄνθρωπον αὐτὴν τὴν χάριν. Ὅθεν καὶ ὁ Χριστὸς ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνάστασίν του εἶπεν εἰς τοὺς Ἀποστόλους του, αὐτοῖς μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν, πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. Διὰ τοῦτο καὶ τὸ ὄνομα του ὀνομάζεται ἀπὸ τὸν Προφῆτην Ἡσαΐαν Ἐξουσιαστής, ὅχι ὡς Θεὸς, ἀλλ' ὡς Θεὸς καὶ Ἄνθρωπος. Ὅτι ὡς Θεὸς πῶς εἶναι δυνατόν νὰ μὴν εἶναι Ἐξουσιαστής ὄλων τῶν κτισμάτων ὅπου ἔκτισεν; ἀλλ' ἐπειδὴ ἐθυσιάσθη ὡς ἄνθρωπος, καὶ ἔδωκε τὸν ἑαυτὸν του θεληματικῶς ἐξαγορὰν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἔλαβε φυσικὰ τὴν ἐξουσίαν ἀπὸ αὐτὸ τὸ κατόρθωμα ὅπου ἔκαμε, καὶ ἐξαγόρασε τὸν ἄνθρωπον μὲ τὸ πανάχραντον Αἷμά του. Ὅτι ἐὰν ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς ἔδωκε τὸν ἑαυτὸν του ἐξαγορὰν, φανερόν εἶναι, ὅτι δὲν ἦτον ἄλλο μεγαλύτερον δῶρον νὰ δοθῇ εἰς τὴν Θεότητα, διὰ νὰ συγχωρηθῇ τὸ ἁμάρτημα τοῦ Ἀδάμ. Ὅτι ἀφ' οὗ ἐξέπεσεν ὁ Ἀδὰμ ἐκδύθη τὴν νοερὰν χάριν τοῦ Θεοῦ ὅπου εἶχεν

εἰς τὸν ἑαυτὸν του, τὴν ὁποίαν τώρα τὴν ἐνδύνεται πάλιν κάθε βαπτιζόμενος. Ὅτι ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθησαν, Χριστὸν ἐνεδύσαντο. Λοιπὸν ἐκεῖνα τὰ αἰσθητὰ, καὶ φαινόμενα ὅπου γίνονται εἰς τὸν ἄνθρωπον, εἶναι παρόμοια μὲ τὰ νοητὰ, καὶ ἀόρατα ὅπου γίνονται εἰς τὴν ψυχὴν. Ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν· ὁ ἄνθρωπος γεννᾶται γυμνός, βρέφος, μικρὸν παιδίον, μὴ δυνάμενον νὰ βοηθήσῃ τὸν ἑαυτὸν του εἰς κἀνένα πρᾶγμα. Καὶ ἕως ὅπου βυζάνει, κυβερνᾶται ἀπὸ τὴν μητέρα του, ὅταν δὲ ἀρχίζῃ νὰ λαμβάνῃ γνῶσιν, τότε καὶ παιδεύεται, καὶ διδάσκεται διὰ νὰ βοηθηθῇ καὶ μόνον του, διατὶ ἡμπορεῖ πλέον νὰ ζητῇ ἐκεῖνο ὅπου τοῦ χρειάζεται. Ἐτῆ καὶ ἡ ψυχὴ γεννᾶται γυμνὴ ἀπὸ κάθε ἀρετῆς, ἀφ' οὗ δὲ βαπτισθῇ, ἐνδύεται τὸν Χριστὸν, καὶ τρέφεται ἀπὸ αὐτὸν, καὶ παιδεύεται, καὶ μανθάνει νὰ ζητῇ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἀναγκαῖα διὰ τὴν σωτηρίαν της, καὶ ἀπὸ τότε πλέον, ἐὰν δὲν ζητῇ δὲν τῆς δίδει ὁ Χριστὸς τίποτε. Πρέπει ὁμῶς νὰ ζητῇ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἀρμόδια εἰς τὴν σωτηρίαν της. Πρῶτον νὰ ζητῇ φῶς, ἡγουν φωτισμὸν διὰ νὰ βλέπῃ, καὶ ὁπόταν τὸν λάβῃ θέλει ἰδῇ ὅλην τὴν τάλαιπωρίαν, καὶ ἀσθένειαν, καὶ εὐθὺς θέλει ταπεινωθῇ· καὶ ἀφ' οὗ ταπεινωθῇ, θέλει γένῃ πρᾶξις, καὶ ἡμερῇ, χωρὶς θυμὸν, καὶ θέλει διδαχθῇ μυστικῶς ἀπὸ τὸν Χριστὸν τὰς ἐντολάς του, καθὼς λέγει ὁ Προφῆτὰνὰξ Δαβὶδ, διδάξει πρᾶξις ὁδοὺς αὐτοῦ. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἐνδυθῇ πρῶτον τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὕστερον νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν κατὰ Χριστὸν πολιτείαν, ματαίως κοπιᾷ. Διατὶ ὅσον καὶ ἂν κακοπαθήσῃ καὶ ὅσα καλὰ καὶ ἂν κάμῃ πρὸ τοῦ νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ματαίως θέλει τὰ κάμῃ, καθὼς τὰ κάνουν καὶ οἱ ἐβραῖοι καὶ τὰ ἄπιστα ἔθνη· ὅτι δὲν εὐρίσκεται κἀνένας ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον οὔτε ἄπιστος, οὔτε ἄθεος ὅπου νὰ μὴ κάμῃ ποτὲ κἀνένα καλόν, παραπονούμενος εἰς τοῦτο ἐκ φύσεως. Λοιπὸν πρέπει νὰ ἀγωνισθῇ τινὰς πρῶτον νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, διὰ μέσου τῆς πίστεως, καὶ τῆς ἐλπίδος εἰς τὸν Χριστὸν, καὶ τῆς μετάνοιας, καὶ ἐξομολογήσεως, καὶ τῆς εὐχῆς, καὶ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἱερέων καθὼς εἶπαμεν· ἡγουν νὰ εὕρῃ πνευματικὸν ἔμπειρον νὰ κατηχηθῇ, καὶ νὰ μάθῃ ἀπὸ αὐτὸν ὅλα τὰ τῆς πίστεως του, καὶ νὰ ἐλπίσῃ εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ μετανοήσῃ εἰς τὰς ἁμαρτίας του, κάμνωντας ὅλα τὰ ἔργα τῆς μετάνοιας,

ἡγουν συντριβὴν καρδίας, καὶ κατάνυξιν, δάκρυα, καὶ ἀναστεναγμούς ἐξ ὅλης ψυχῆς, νηστείαν, καὶ κάθε ἄλλην ταλαιπωρίαν σωματικὴν, ἐλεημοσύνην, καὶ προσευχὴν, καὶ νὰ ἐξομολογηθῇ ἀπροφασίστως, καὶ μὲ ἀκρίθειαν ὅσα ἡμαρτεν εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ λάβῃ τὴν εὐχὴν διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πνευματικοῦ του. Ὅτι χωρὶς αὐτὰ δὲν θέλει ἔλθῃ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μοναχῇ τῆς εἰς ἐκείνους ὅπου τὴν ἔχασαν, μὲ τὸ νὰ ἡμαρτον ὕστερον ἀπὸ τὸ βάπτισμα. Εἰ δὲ καὶ χωρὶς τὴν ἐπίθεσιν τῶν χειρῶν τοῦ Ἱερέως ἤλθεν ἡ χάρις εἰς μερικοὺς, ὅμως αὐτοὶ εἶναι πολλὰ ὀλίγοι, καὶ ἐκεῖνο ὅπου γίνεται ὀλιγωσταῖς φοραῖς, δὲν εἶναι νόμος τῆς ἐκκλησίας.

γ'. Τὸ λοιπὸν δὲν εἶναι τόσον μεγάλον σφάλμα, τὸ, πῶς ἡμαρτεν, ἢ ἀμαρτάνει ὁ ἄνθρωπος, καθὼς καὶ εἰς τὸν τυφλὸν δὲν εἶναι σφάλμα, πῶς ἐκτύπησεν, ἢ κτυπᾷ τὸ πόδι του, ὅταν περιπατῇ, οὔτε εἰς τὸν ἄρρωστον, πῶς ἐπιθυμεῖ νὰ τρώγῃ ὅσα τὸν βλάπτουν· ἀλλὰ σφάλμα μεγάλον εἶναι τὸ, πῶς δὲν θέλει νὰ ἀγωνισθῇ, διὰ νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου ἐσταυρώθῃ, καὶ ἀπέθανε διὰ ἡμᾶς. Ὅτι ἀδύνατον εἶναι νὰ μὴν ἀμαρτάνῃ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει κοινωνίαν μὲ τὸν Χριστόν (ἡγουν δὲν ἔχει τὴν θείαν του χάριν) καὶ τοῦτο εἶναι καὶ δικαιοσύνη, τὸ νὰ ἔχῃ τινὰς μετοχὴν, καὶ κοινωνίαν μὲ τὸν Χριστόν. Καὶ λοιπὸν ὅποιος δὲν μετέχει ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν, δὲν θέλει καθαρισθῇ ποτέ του ἀπὸ ἀμαρτίαν. Καὶ ἐκεῖνος πάλιν ὅπου μετέχει ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν, δὲν θέλει τὸν κυριεύσει ποτέ ἀμαρτία. Ὅτι οἱ χριστιανοὶ ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ ζῶσι, καὶ κινεῖνται, καὶ εἰσὶ. Καὶ διὰ νὰ εἰπῶ μὲ συντομίαν, ματαίως ὀνομάζεται χριστιανός, ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ γνωστῶς, ἡγουν νὰ γνωρίσῃ ἐμπράκτως, πῶς ἔχει εἰς τὸν ἑαυτὸν του τὴν χάριν. Διατὶ ὅποιος δὲν τὴν ἔχει εἶναι φανερός ἀπὸ τὴν ἀνευλάβειαν, καὶ αὐθάδειαν ὅπου ἔχει εἰς τὰ θεῖα καὶ ἱερά. Καὶ ἀπὸ τὸν θυμὸν του τὸν ὀξύ, καὶ τὸ φρόνημά του τὸ ἀταπεινῶτον, καὶ ἀπὸ τὴν κενοδοξίαν του. Καθὼς πάλιν ἐκεῖνος ὅπου τὴν ἔχει, εἶναι φανερός ἀπὸ τὸν φόβον, καὶ τὴν εὐλάβειαν ὅπου ἔχει εἰς τὰ θεῖα, καὶ ἀπὸ τὸ ἡθὸς του τὸ πραότατον, καὶ τὴν ταπεινοφροσύνην του· ὅτι αὐτὸς γνωρίζει, πῶς δὲν ἡμπορεῖ νὰ κατορθώσῃ κἀνένα καλὸν ἀπὸ λόγου του, πάρεξ μὲ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ

ὅπου ἐγένεν ἄνθρωπος, ὡσάν καὶ ἡμᾶς, διὰ νὰ ἡμπορέσωμεν ἡμεῖς μὲ τὴν συγγένειαν τοῦ Χριστοῦ, καὶ μὲ τὴν χάριν του νὰ εὐρωμεν τὴν πολιτείαν ὅπου πρέπει νὰ πολιτεύεται ὁ ἄνθρωπος. Ὅμως εὐρίσκονται μερικοὶ ὅπου μεταχειρίζονται καὶ ἀγγελικὴν πολιτείαν, ὄντες εἰς τοῦτον τὸν κόσμον μὲ τὸ κορμί, ὅταν ὅλος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐνωθῇ μὲ ὅλην τὴν ψυχὴν, καὶ τὸ σῶμά τους, καὶ γένη ἓνα μὲ τοὺς τοιοῦτους πνευματικούς ἀνδρας, ὥστε νὰ ἡμποροῦν νὰ λέγουν καὶ αὐτοὶ κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον. «Ζῶ δὲ οὐκ ἔτι ἢ ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός».

δ'. Διατὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἢ σαρκικὰ πολιτεύονται, ἢ πνευματικὰ. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου φρονεῖ, καὶ ἐνεργεῖ πνευματικὰ, εἶναι, καὶ ὀνομάζεται πιστός· ὅτι ἀνίσως δὲν εἶχε τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς τὸν ἑαυτὸν του, τὴν ὁποῖαν ἐμπιστεύθη νὰ τὴν λάβῃ ἀπὸ τὸν Θεόν, ὡς πιστός, δὲν ἦτον δυνατόν νὰ ἐνεργῇ καὶ νὰ φρονῇ πνευματικὰ. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου φρονεῖ, καὶ ἐργάζεται σαρκικὰ, εἶναι ἄπιστος, καὶ εὐκαιρος ἀπὸ τὴν θείαν χάριν. Ὅτι ἐὰν δὲν ἦτον ἄπιστος, δὲν ἤθελε εἶναι εὐκαιρος, καὶ γυμνός ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, μήτε ἤθελε πειράζεται ἀπὸ τὸν διάβολον νὰ ἐνεργῇ τὰ σαρκικά. «Πᾶς γὰρ ἢ οὐ ποιῶν τὸ πονηρὸν, ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν». Καὶ διὰ τοῦτο ἐκεῖνοι ὅπου κάμνουν τὰ κακὰ, ἐνεργοῦνται ἀπὸ τὸν διάβολον, καὶ γνωρίζονται πῶς ἔχουν μαζὴ τοὺς τὸν ἄρχοντα τῆς πονηρίας. Ὅτι ὁ διάβολος ὢντας πνεῦμα νοερὸν, καὶ πονηρὸν, ἐνεργεῖ ἀοράτως εἰς τοὺς ἀπίστους, καὶ γυμνοὺς τῆς θείας χάριτος, καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἄνθρωποι οἱ λογικοὶ ὅπου ἐτιμήθησαν ἀπὸ τὸν Θεὸν μὲ τὸ αὐτεξούσιον, εὐρίσκονται ὡσάν ὑπόδουλοι, καὶ ὑποκείμενοι εἰς τὴν ἐξουσίαν τοῦ διαδόλου, καὶ μὴ θέλοντες τραῖζονται ἀπὸ αὐτὸν εἰς τὴν ἀμαρτίαν, ἀγκαλὰ εἶναι γελασμένοι, καὶ νομίζουν, πῶς κάμνουν τὸ κακὸν αὐτεξουσίως, καὶ θεληματικῶς. Ἡ ὁποία αὕτη ὑπόληψις εἶναι μία μεγαλωτάτη δύναμις τοῦ ἐφευρετοῦ τῆς κακίας διαδόλου. Ὅτι τοῦτο εἶναι ὅλος του ὁ ἀγώνας, τὸ νὰ ἐνεργῇ αὐτὸς μέσα εἰς ἐκείνους ὅπου ἀμαρτάνουν, καὶ ἐκεῖνοι νὰ νομίζουν πῶς αὐτοὶ κάνουν τὴν ἀμαρτίαν ἐξ ἰδίας τους προαιρέσεως, καὶ ὅχι ἐξ αἰτίας τοῦ σατανᾶ. Καὶ διὰ τοῦτο οἱ τοιοῦτοι, ὅταν ἀκούουν αὐτὰ, λέγουν, ἀμὴ τί ἐγινε τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου, ἐχάθη; βέβαια ἐχάθη, πλὴν ὅχι ὅλον, ὅτι

ἔμεινεν εἰς ἡμᾶς μοναχὰ τοῦτο, νὰ γνωρίζωμεν εἰς ποίαν ἐλεεινὴν κατάστασιν εὐρίσκόμεθα. Καθὼς καὶ ὁ ἄρρωστος ὁποῦ κεῖτται εἰς τὸ κρεβάτι, ἱξεύρει πῶς κεῖτται, καὶ θέλει νὰ ἀσυκωθῇ, ἀλλὰ δὲν δύναται, ὅμως ἔχει τὸ αὐτεξούσιον, νὰ ζητήσῃ τὸν ἱατρὸν, διὰ νὰ τὸν ἱατρεύσῃ. Ἐτῆς λοιπὸν εἶναι καὶ ἐδῶ εἰς τοὺς ἁμαρτωλούς. Διὰ τοῦτο λέγει ὁ Χριστός, «Πᾶς ὁ ποιὼν τὴν ἁμαρτίαν, δούλος ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας, ὁ δὲ δούλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα. Ἐάν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὅντως ἐλευθερεῖς ἐστέ». Ἐπειδὴ λοιπὸν τὸ αὐτεξούσιόν μας τόσον ἀπέμεινε μόνον, ὅσον νὰ ζητήσωμεν τὸν ἱατρὸν, ὃς προστρέξωμεν εἰς τὸν Χριστόν, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν δυναστείαν τοῦ διαβόλου. Καὶ ὃς μὴ νομίζῃ, μήτε ὃς λέγῃ τινὰς, ὁπότεν κάμνῃ τὸ κακόν, πῶς δὲν ἔχει δαιμόνιον. Ὅτι κατὰ τὸ μέτρον τῆς κακίας ὁποῦ κάμνει ἔχει καὶ τὸν δαίμονα, ἤγουν ἡ μικρὸν, ἡ μέγαλον, ἡ καὶ πολλούς. Καθὼς καὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀρετῆς του, ἔχει καὶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἡ πολλήν, ἡ ὀλίγη, ἡ εἶναι γεμάτος ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι ἡ θεία γραφὴ ἔχει συνήθειαν νὰ ὀνομάζῃ τὰ διάφορα χαρίσματα τῶν ἐναρέτων ἀνδρῶν, πνεύματα.

ε. Καλαὶ εἶναι λοιπὸν ὅλαι αἱ ἀρεταί, ὅμως πρέπει νὰ ἔχουν καὶ κεφαλὴν, καὶ πόδας, ὅτι σῶμα χωρὶς κεφαλὴν, καὶ πόδας, εἶναι ἀδύνατον νὰ εὐρεθῇ. Καὶ πόδια τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη, κεφαλὴ δὲ ἡ ἀγάπη. Διὰ τὴν καθεστῆσαν ἀρετὴν ὁποῦ γίνεται χωρὶς ταπεινώσιν, καὶ ἀγάπην, εἶναι ἀνωφελής, καὶ ματαία. Ὅτι ὅλαι αἱ ἀρεταὶ ὁμοιάζουν μὲ μίαν κολῶναν, τῆς ὁποίας κολῶνας τὸ θεμέλιον εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ τὸ κεφάλι ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι θρόνος τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑποκάτω ἀπὸ τὴν ἀγάπην εὐρίσκεται ἡ εὐσπλαγχνία, ἡ συμπάθεια, ἡ ἐλεημοσύνη, τὸ μεταδοτικόν, ἡ ἀνεξικακία, ἡ μακροθυμία, ἡ εὐποία, καὶ ἡ φιλανθρωπία, ὁποῦ κάνει τὸν ἄνθρωπον Θεόν κατὰ χάριν. Τριγύρω δὲ εἰς τὴν ταπεινοφροσύνην εὐρίσκεται ἡ ὑπακοή, ἡ ὑπομονή, ἡ γνῶσις, ἡ σύνεσις, ἡ ἐπίγνωσις τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας, καὶ τοῦ θεοῦ ὕψους, καὶ ἡ εὐχαριστία εἰς τὸν Θεὸν διὰ τὰς εὐεργεσίας, ὁποῦ μᾶς εὐεργετεῖ, καὶ μὲ δεξιὰ πράγματα, καὶ μὲ ἀριστερά, ἤγουν μὲ δόξαν, καὶ ἀτιμίαν. Μὲ ὑγιείαν, καὶ ἄρρωστίαν· μὲ πλοῦτον, καὶ πτω-

χείαν, καὶ τὰ λοιπά. Ἐκεῖ δὲ ὅπου εἶναι Θεοῦ εὐχαριστία, ἐκεῖ εἶναι καὶ ὁρασις Θεοῦ, καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ βλέπει τὸ κάλλος τοῦ Θεοῦ, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ μὴ ἀγαπήσῃ αὐτὸν τὸν ὑπέρκαλον Θεόν, καὶ αἷτιον κάθε καλοῦ; καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, θέλει φυλάξῃ καὶ τὰς ἐντολάς του· ἐντολὴ δὲ τοῦ Θεοῦ εἶναι, καὶ τὸ νὰ ἀγαποῦμεν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ὅτι λέγει ἡ γραφή, «ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ὃν ἑώρακε, πῶς τὸν Θεὸν ἀγαπήσει, ὃν οὐκ εἶδε;» διὰ μέσου δὲ τῆς εὐχαριστίας, καὶ τῆς ἀγάπης γίνεται ἡ θεωρία τοῦ Θεοῦ. Τὸ λοιπὸν ἡ ταπεινοφροσύνη, συνέχει, καὶ συντηρεῖ τὴν ἀγάπην, καὶ ἡ ἀγάπη στερεώνει τὴν ταπεινοφροσύνην. Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ὡσάν τὰ πόδια ὁποῦ βαστάζουν διὰ μέσου τοῦ σώματος, καὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα. Καὶ ἡ ἀγάπη εἶναι ὡσάν θρόνος χειρουργικὸς ὁποῦ βαστάζει τὸν Θεὸν καθήμενον ἐπ' αὐτόν, ὅτι ἐπάνω εἰς αὐτὴν ἀναπαύεται ὁ Θεός, καὶ πάλιν αὐτὴ βαστάζεται ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνην, ὡσάν ἀπὸ πόδια διὰ μέσου τοῦ σώματος τῶν ἄλλων ἀρετῶν. Ἡ δὲ θεληματικὴ πτωχεία, καὶ ἡ νηστεία, καὶ ἡ ἐγκράτεια τοῦ θυμοῦ, καὶ τῆς γλώσσης, καὶ κάθε ἀλόγου ἐπιθυμίας εὐρίσκονται ὑποκάτω εἰς τὰ ζύγια τῆς δικαιοσύνης ὁποῦ πρέπει νὰ φυλάττῃ κάθε θεοσεβὴς ἄνθρωπος, διὰ νὰ μὴ εἶναι ἀδίκος, ὅχι νὰ μὴν ἀδικῇ μόνον τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ τὸν ἑαυτὸν του. Διὰ τὴν ἀδικίαν εἶναι τὸ νὰ ἀποκτήσῃ τινὰς περισσότερα ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς του, ἢ νὰ ἀποκτήσῃ τὰ πλέον πολυέξοδα ἀναγκαῖα, εἰς καιρὸν ὁποῦ ἡμπορεῖ νὰ κυβερνηθῇ μὲ τὰ ὀλιγοέξοδα, καὶ τοῦτο ἀδικία εἶναι, καθὼς καὶ τὸ νὰ δώσῃ τινὰς εἰς τὴν κοιλίαν του περισσώτερον ἀπὸ τὴν διωρισμένην τροφήν, ἀδικία εἶναι. Καὶ τὸ νὰ θυμῶνεται ἀλόγως, ἀφροσύνη εἶναι. Καὶ τὸ νὰ λαλῇ μὲ αὐθάδειαν, μωρία εἶναι. Καὶ τὸ νὰ ὀρέγεται ταῖς ἐπιθυμίαις τούτου τοῦ κόσμου, ἀνοησία εἶναι. Διότι δὲν εἶναι ἀρετὴ, τὸ νὰ μὴ κάμῃ τινὰς τὸ κακόν, ἀγκαλὰ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν τὸ κάμνει, δὲν θέλει δαρθῇ παρόμοια, ὡσάν ἐκεῖνον ὁποῦ τὸ κάμνει. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ κάμνει τὸ κακόν θέλει δαρθῇ πολλά. Καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν τὸ κάμνει, θέλει δαρθῇ καὶ αὐτός, διὰ τὸ δὲν ἔκαμε τὸ καλόν, ὅμως ὀλιγώτερον. Ἀλλὰ ἐκεῖνος ὁποῦ κάμῃ τὸ καλόν, θέλει εὐεργετηθῇ, καὶ τοῦτο ὅχι μὲ δίκαιον τρόπον, διότι ἔκαμε τὸ χρέος του, ἀλλὰ διὰ τὴν

εὐσπλαγχνίαν, καὶ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Ὅτι εἶναι ἀπόφασις τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ μία μὲν ὁποῦ λέγει, ὅτι ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὁποῦ γνωρίσει τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου του, καὶ δὲν τὸ κάμῃ, θέλει δαρθῇ πολλά. Καὶ πάλιν ἄλλη λέγει. Ὅτι ὅταν κάμετε ὅλα τὰ διαταγμένα εἰς ἐσᾶς, λέγετε, ὅτι εἴμεσθε δοῦλοι ἀχρεῖοι, διατὶ ἐκάμαμεν

ἐκεῖνο ὁποῦ εἶχαμεν χρέος νὰ τὸ κάμωμεν. Ἡμεῖς δὲ, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἄς ἀγωνισθοῦμεν μὲ κάθε προθυμίαν, διὰ νὰ ἀποβάλωμεν τελείως τὴν κακίαν ἀπὸ λόγου μας, καὶ νὰ κάμωμεν τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ ἀξιωθοῦμεν νὰ ἀπολαύσωμεν καὶ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Ὅτι οἱ ἄνθρωποι δουλώνονται εἰς τρία πάθη, εἰς τὴν φυλαργυρίαν, τὴν φιλοδοξίαν καὶ τὴν φιληδονίαν.

Κάθε ἄνθρωπος ὁποῦ γεννᾶται εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, δουλώνεται εἰς τρία πάθη, εἰς τὴν φυλαργυρίαν, εἰς τὴν φιλοδοξίαν, καὶ εἰς τὴν φιληδονίαν. Διατὶ δὲν ἰξεύρει πῶς ὁ κόσμος οὗτος, εἶναι τόπος καταδίκης, καὶ μετρίας τιμωρίας, διὰ τὴν παράβασιν τοῦ προπάτορος Ἀδάμ, καὶ πῶς μόνος ὁ θάνατος, εἶναι ἀνάπαυσις ἀπὸ ὅλα τὰ βάσανα τοῦ κόσμου. Διὰ τοῦτο εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ζωῆς του, εὐθύς θέλει ἄσπρα, διὰ νὰ ζῇ χωρὶς ἐνδειαν, καὶ λύπην. Καὶ αὐξάνωντας εἰς τοὺς χρόνους, θέλει νὰ τιμᾶται, καὶ νὰ δοξάζεται. Καὶ πάλιν ὅταν ἔλθῃ εἰς τελείαν ἡλικίαν θέλει νὰ ἀπολαμβάνῃ τὰς ἡδονὰς, καὶ ὡς αἰσθητὸς ὁποῦ εἶναι θέλει τὰ αἰσθητὰ, ὡς ὁρατὸς τὰ ὁρατά, καὶ ὡς προσωρινὸς τὰ προσωρινά. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ βλέπει τὰ ὁρατά, δὲν δύναται νὰ βλέπῃ τὰ ἀόρατα, καθὼς καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ βλέπει τὰ ἀόρατα δὲν δύναται νὰ βλέπῃ τὰ ὁρατά, καὶ φαινόμενα. Ἐπειδὴ κάθε ἓνας ὁποῦ γεννηθῇ εἰς τοῦτον τὸν κόσμον τὸν φαινόμενον, εἴαν δὲν διδαχθῇ ἀπὸ ἄλλον, δὲν ἰξεύρει πῶς εἶναι ἀόρατα. Καὶ ὅχι μόνον τοῦτο δὲν ἰξεύρει, ἀλλὰ καὶ τοῦτο τὸ φανερόν, δὲν τὸ ἰξεύρει ἡγουν πῶς ἐκεῖνος εἶναι θνητὸς, καὶ περαστικὸς, καὶ πῶς ἐπλάσθη, ὅχι διὰ νὰ μένῃ πάντοτε εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἀλλὰ εἶναι διὰ τὴν ἄλλην ζωὴν τὴν μέλλουσαν, καὶ αἰώνιον, καὶ πῶς εὐρίσκεται εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, διὰ νὰ παιδευθῇ, νὰ κατασκευασθῇ καὶ νὰ γένῃ ἄξιος διὰ τὴν μέλλουσαν ζωὴν. Τὸ λοιπὸν πρέπει νὰ ἰξεύρωμεν, ὅτι ἂν τύχῃ τινὰς νὰ πιασθῇ ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία πάθη, ὕστερα καὶ εἴαν θέλῃ δὲν ἡμπορεῖ νὰ ἐλευθερώσῃ

τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπὸ αὐτὰ, καθὼς καὶ τὸ πουλὶ, ὅποταν πιασθῇ εἰς παγίδας, δὲν δύναται νὰ φύγῃ, ἂν καὶ ἀγωνίζεται πολλὰ μὲ τὰ πτερά του, ἀμὴ χρειάζεται βοήθειαν, καὶ δύναμιν μεγαλητέραν, διὰ νὰ γλυτώσῃ. Διότι αὐτὰ τὰ τρία πάθη, εἶναι δίκτυα, καὶ παγίδες τοῦ διαβόλου, μὲ τὰ ὁποῖα πίπτει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν ἐξουσίαν του καὶ ἀνίσως ἀποθάνῃ, καὶ εἶναι δεδουλωμένος εἰς αὐτὰ, πηγαίνει ἐκεῖ ὁποῦ εἶναι καὶ ὁ διάβολος ὁποῦ τὸν ἐδούλωσεν· «ὦ γάρ τις ἡττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται». Ἡγουν εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ νικᾶται τινὰς, εἰς αὐτὸ εἶναι καὶ δεδουλωμένος. Ὅτι μεγάλην δύναμιν ἔχουν αὐτὰ τὰ τρία πάθη, διατὶ τὰ βλέπομεν πάντοτε ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια μας, καὶ διατὶ φαίνονται πῶς εἶναι χρειαζόμενα εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ διατὶ μὲ τὴν γλυκύτητά τους τραβίζουν τρόπον τινά, καὶ κυριεύουν τὴν ἐπιθυμίαν τῶν ἀνθρώπων, ἔπειτα καταπεύθουν ἐκεῖνον ὁποῦ κυριευθῇ ἀπὸ αὐτὰ, νὰ νομίζῃ πῶς διὰ τοῦτο μόνον ἐγεννήθη εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ ἀπολαύσῃ αὐτὰ τὰ τρία. Εἰδὲ καὶ δὲν κυριευθῇ καὶ ἀπὸ τὰ τρία αὐτὰ εἰς τὴν ἀρχὴν, πλὴν μέχρι τέλους, δὲν δύναται νὰ φυλάξῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀδούλωτον, ἀλλὰ κατ'ὀλίγον ὀλίγον μὲ τὸν καιρὸν κυριεύεται καὶ ἀπὸ τὰ τρία. Ὅτι ὁ διάβολος ἔχει συνήθειαν νὰ πέρνῃ ἀπὸ λόγου μας ἐκεῖνα δηλ. ὁποῦ ἡμεῖς θέλομεν, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐναντία εἰς ἡμᾶς, καὶ εἰς τὴν σωτηρίαν μας, καὶ μὲ αὐτὰ νὰ μᾶς ὑποτάσῃ, χωρὶς νὰ τὸ αἰσθανώμεθα παντελῶς. Διὰ τοῦτο χρεωστεῖ κάθε χριστιανὸς, νὰ προλάβῃ τὸν καιρὸν, νὰ ἐνδυθῇ τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ὁποῦ εἶναι πολλή, καὶ πο-

λυποίκιλλος, καὶ διαφορετικὴ, καὶ ὅλη, αὐτὸς ὁ Χριστὸς, ἡγουν νὰ λάβῃ ἀπὸ τὸ πλῆρωμα αὐτοῦ τὴν νοερὰν μετοχὴν, καὶ δύνανται αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ· τὴν ζωτικὴν δύνανται κάθε ψυχῆς. Χωρὶς τὴν ὁποῖαν εἶναι ἀδύνατον νὰ ζῇ, καὶ νὰ βλέπῃ ἡ ψυχὴ, ὅτι ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθησαν, Χριστὸν ἐνεδύσαντο, διὰ νὰ ζήσῃ μετὰ τὴν δύνανται αὐτοῦ καὶ νὰ βλέπῃ (1) καὶ νὰ ἡμπορῇ νὰ διαμένῃ ἀδούλωτος ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία πάθη, διότι φανερῶνται εἰς αὐτὸν τὰ ἀληθινὰ ἀγαθὰ, διὰ τὰ ὁποῖα ἐγεννήθη εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν. Εἶδεν καὶ τύχῃ νὰ δουλωθῇ εἰς αὐτὰ τὰ πάθη, χρεὸς ἔχει νὰ παρακαλέσῃ πολλὰ τὸν Χριστὸν, καὶ νὰ βάλῃ καὶ μεσίτας, ὅχι διὰ νὰ τοῦ συγχωρήσῃ τὰ ἁμαρτήματά του, ἀλλὰ διὰ νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν σκλαβείαν τούτων τῶν τριῶν παθῶν, ὡσὰν ὁποῦ καὶ ἂν θέλῃ, δὲν δύναται νὰ ἐλευθερωθῇ ἀφ' ἑαυτοῦ του. Καὶ ἀφ' οὗ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ αὐτὰ νὰ ζητήσῃ καὶ τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων του, καὶ θέλει τὴν λάβῃ, καὶ δυναμωθῇ μετὰ τὴν θεῖαν χάριν νὰ μὴ πέσῃ πλέον εἰς τὰ ἴδια ἁμαρτήματα. "Ὅτι εἶναι κανόνας ριγ' τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου ὁποῦ λέγει· «ὅστις» ἡδηποτε εἶπῃ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἡτῆστι δικαιοῦται διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν πρὸς μόνην ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ἰσχύειν τῶν ἤδη πεπλημμελεμένων, καὶ μὴ παρέχειν ἐτι μὴν βοήθειαν, πρὸς τὸ μὴ ἕτερα πλημμελεῖσθαι, ἀνὰ θεμα εἶη». Ἦγουν ὁποῖος εἶπῃ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν ὁποῖαν δικαιώνεται ὁ ἄνθρωπος διὰ μέσου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πῶς δύναται μόνον νὰ συγχωρῇ τὰς ἁμαρτίας τοῦ ἁμαρτωλοῦ, καὶ ὅχι νὰ τοῦ δίδῃ ἀκόμι καὶ βοήθειαν, εἰς τὸ νὰ μὴ κἀνῇ πλέον ὁ συγχωρηθεὶς ἄλλα ἁμαρτήματα, νὰ εἶναι ἀνάμεθα. Ποῖα δὲ εἶναι ἡ δουλεία, καὶ ἡ σκλαβεία τῶν τριῶν τούτων παθῶν; μία δύνανται τοῦ διαβόλου ἀπόκρυφος, ὁποῦ δὲν φαίνεται, ἡ ὁποῖα φέρει τὴν ψυχὴν εἰς τέτοιαν κατάστασιν, ὁποῦ νὰ ποθῇ αὐτὰ τὰ τρία πάθη, καὶ γὰρ τὰ λογιάζῃ, πῶς εἶναι καλὰ, καὶ πῶς ἐκεῖνα τὴν ἀναπαύουσιν, καὶ τὴν εὐφραίνουν, καὶ τὴν φυλάττουν χωρὶς λύπην, καὶ θλίψιν. Καὶ δὲν εἶναι ἀρκετὴ νὰ καταλάβῃ τὴν πλάνην τοῦ διαβόλου εὐκολα, ἀνίσως

δὲν φωτισθῇ πρῶτον ἀπὸ τὸν Θεόν, καθὼς βλέπομεν καὶ τὴν ἐγκαστρωμένην γυναῖκα ὁποῦ ἐπιθυμεῖ νὰ τρώγῃ βρωμερὰ, καὶ ἀχρεῖα φαγητὰ, καὶ μοναχὴ αὐτὴ τὰ νομίζει, πῶς εἶναι νόστιμα, καὶ καλὰ. Διὰ τὸν ὁ διαβόλος ἀγωνίζεται πάντοτε νὰ μὴ γνωρισθῇ, πῶς αὐτὸς ἐνεργεῖ τὰ τοιαῦτα μετὰ τρόπον ἀπόκρυφον, καὶ διὰ μέσου τούτων τῶν τριῶν δολῶναι, καὶ πλανᾷ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον ὁποῦ πάσχει ἀπὸ αὐτὰ, καὶ ὁποῦ δὲν γνωρίζει τὸ μυστήριον τὸ χριστιανικόν. Τὸ δὲ μυστήριον τοῦ χριστιανοῦ εἶναι τοῦτο, ὅτι ἡ νοερὰ δύνανται τῆς Θεότητος τοῦ Χριστοῦ, ἡγουν ἡ θεῖα χάρις ἐμβαίνει μέσα εἰς τὰς βαπτισμένας ψυχὰς διὰ μέσου τῆς πίστεως, καὶ ὅχι ἀπὸ τὰ καλὰ τοὺς ἔργα, καὶ φανερῶναι εἰς αὐτάς, πῶς δὲν ἀγαποῦν ἀπὸ λόγου τοὺς τὰ ἄσπρα, καὶ τὴν δόξαν, καὶ τὰς ἡδονάς, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πλάνην, καὶ ἐνεργειαν τοῦ διαβόλου. Εἰς δὲ τὰς ψυχὰς ἐκεῖνας ὁποῦ κυριευθοῦν ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία πάθη ὥστερον ἀπὸ τὸ Βάπτισμα, ἀδύνατον εἶναι νὰ ἔλθῃ μετὰ ἄλλον τρόπον ἢ τοιαύτη χάρις τοῦ Θεοῦ, ἔξω μόνον μετὰ μίαν ἀληθινὴν μετάνοιαν, καὶ καθαράν ἐξομολόγησιν, καὶ μετὰ χύσιν δακρύων καὶ μετὰ ἀναστεναγμοὺς ἐκ βάθους καρδίας. Τὰ ὁποῖα φέρουν πάλιν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ὁποῦ ἀνεχώρησεν ἀπὸ αὐτάς, καθὼς λέγει καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, «καὶ δάκρυον στάξαν, ἰσοδυναμεῖ τῷ λουτρῷ. Καὶ στεναγμὸς ἐπίμοχθος ἐπανάγει τὴν χάριν πρὸς ὀλίγον ἀναχωρήσασαν». Διὰ τὸ οἱ πονηροὶ, καὶ ἀκάθαρτοι δαίμονες ὁποῦ ἐνεργοῦν εἰς τὰς ψυχὰς, αὐτὴν τὴν μωρὰν, καὶ ἄλογον ἀνάγκην, καὶ βίαν, καὶ ἀγάπην τῶν τοιούτων παθῶν, δὲν ὑποφέρουν τὴν νοητὴν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος ὁποῦ δίδεται εἰς τὰς ψυχὰς διὰ μέσου τῆς μετανοίας, καὶ φεύγουν, καὶ τότε ὁ χριστιανὸς γνωρίζει τὴν ἐλευθερίαν τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποῖαν χαρίζει εἰς ἐκεῖνους ὁποῦ προστρέχομεν εἰς τὴν βοήθειάν του, καὶ δὲν παύει ἀπὸ τὸ νὰ εὐχαριστῇ τὸν Χριστὸν ὁποῦ λέγει, «πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δούλος ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας, ὁ δὲ δούλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα. Ὁ υἱὸς μένει. Ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἐσσεσθε». Ἐπειτα ἀφ' οὗ γνωρίσῃ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ Χρι-

1) Ἐκεῖνος ὁποῦ μετέχει ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ ὁποῦ εἶναι ἡ ζωὴ, καὶ τὸ φῶς, ζῇ, καὶ βλέπει καὶ αἰσθάνεται νοητῶς τὰ καλὰ, καὶ τὰ κακὰ ὁποῦ γίνονται εἰς αὐτόν, ὅτι τὸ νὰ αἰσθάνεται τινὰς καὶ νὰ βλέπῃ νοητῶς εἶναι φυσικὰ ἴδιον τῶν ζώντων, καὶ ὅχι τῶν νεκρῶν λόγῳ θ'. καφ. γ'.

σπου μεταλαμβάνοντας καὶ τὸ Θεῖον Σῶμα, καὶ Αἷμά του, γίνεται ἓνα μετὸν Χριστόν. Καὶ ἄρ' οὐ ἁγιασθῇ μετ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἐὰν ἔχη ἄσπρα, τὰ ἔχει ὥσαν νὰ μὴν τὰ ἔχη, ὅτι τὰ στοχάζε-
ται καθὼς εἶναι φυσικά, ἡγοῦν χρώματα τῆς γῆς. Καὶ ἐὰν ἔχη δόξαν ὁμοίως, καὶ αὐτὴν τὴν ἔχει, ὥσαν νὰ μὴ τὴν ἔχη. Καὶ γυναῖκα ἐὰν ἔχη, τὴν ἔχει ὥσαν νὰ μὴ τὴν ἔχη, καθὼς λέει ὁ Ἀπόστολος, «καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἑ-
αυτοὺς, καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ, ὡς μὴ κα-
ταχρώμενοι». Καὶ πάλιν λέγει, «ἐμεῖς δὲ μὴ
ἀφενόμην καυχᾶσθαι, εἰμὶ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυ-
ρίου, δι' οὗ ἐμεῖς κόσμος ἐσταύρωται καὶ ἡμεῖς τῷ
κόσμῳ». Το δὲ δι' οὗ ὅπου λέγει ἐδῶ, τοῦτο
φανερώνει ἡγοῦν ἀνίστως δὲν ἤθελε εἶθι ὁ Χρι-
στὸς, νὰ γενῇ ἄνθρωπος, καὶ νὰ θυσιάσῃ τὸν ἑ-
αυτὸν τοῦ διὰ ἐμένα, καὶ ἀνίστως δὲν ἤθελε γε-
μίσω ἐγὼ ἀπὸ τὸν ἁγιασμόν του, καὶ λάβω τὴν
χαρὶν του, βέβαια ἤθελε ἀπολεσθῶ, ὅτι ἄλλη
καμμία σωτηρία, ἔξω ἀπὸ αὐτὴν δὲν εἶναι. Λοι-
πὸν ὅποιος δὲν ἔμαθεν αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, καὶ
δὲν τὰ ἱξεύρει, μήτε θέλει νὰ τὰ μάθῃ, ματαίως
ἐπίστευσεν εἰς τὸν Χριστόν, καὶ ματαίως λέγε-
ται χριστιανός, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν θέλει τὸν ὠφε-
λήσει τίποτε. Διὰ τὴν μετὰ τὸν τρόπον ἁμαρ-
τάνει χειρότερον, καὶ δίδει περισσοτέραν δύναμιν
εἰς τὸν διάβολον νὰ τὸν πολεμῇ. Ἡ νηστεία του
εἶναι ματαία, ὅτι ἀσυχώνονται κατεπάνω του τὰ
πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ τὸν ἐνοχλοῦν περισσό-
τερον. Καὶ ὅταν ψάλλῃ, ἢ προσεύχεται, τότε τὸν
περνει μετὰ περισσοτέραν ἐξουσίαν ὁ διάβολος ἐμ-
πρὸς ἀπὸ τὸν Θεόν, ὥσαν ὅπου παραστέκεται εἰς
τὸν Θεόν, καὶ προσεύχεται καταφρονητικῶς, διὰ τὴν
δὲν ἡμπορεῖ νὰ σταθῇ μετὰ φόβον, καὶ εὐλάβειαν,
καὶ προσοχὴν, καὶ κάμνει τὸν νοῦν του νὰ φαν-
τάζεται ἄτοπα, καὶ αἰσχρὰ πράγματα, καὶ νὰ
προσέχῃ περισσώτερον εἰς αὐτὰ, πάρεξ εἰς τὰς
εὐχὰς ὅπου λέγει μετὰ τὸ στόμα του. Πάλιν ἐὰν
κάμνῃ ἐλεημοσύνας, τὰς χάνει· ὅτι ἐκεῖνος ὅπου
κάμνει ἐλεημοσύνην, ἀνίστως δὲν γνωρίσῃ τὴν ψυ-
χὴν του πῶς λύεται, καὶ λαμβάνει ἀνεσίς, καὶ
ἐλευθερίαν ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς φιλαργυρίας, τῆς
φιλοδοξίας, καὶ τῆς φιληδονίας, χάνει ὅσα καὶ
ἂν δώσῃ. Ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου δίδει ἐλεημοσύ-
νην λαμβάνει ἀντὶ διὰ αὐτὴν τὸ μέγα ἔλεος τοῦ
Θεοῦ, τὸ ὅποιον εἶναι ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς. Καὶ
ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ ἡ ἐ-
λευθερία, καὶ ἀνεσίς ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία κακά.

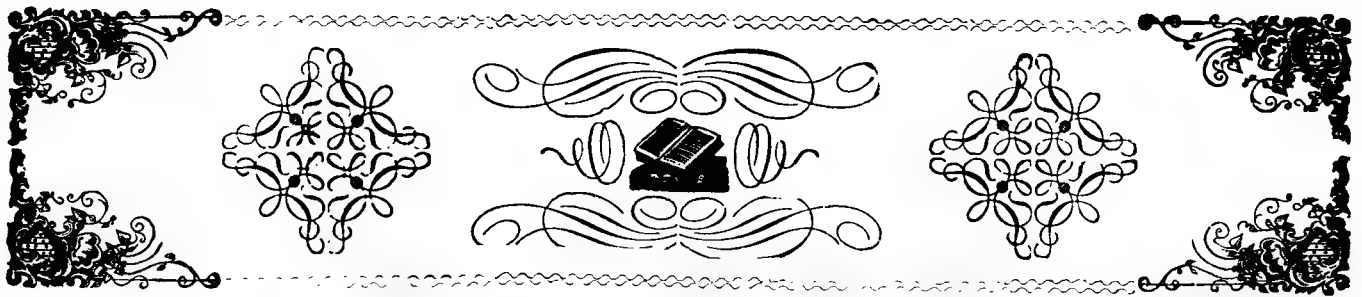
Διὰ τὴν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀπὸ τὰς ψυχὰς
ὅπου μεταβαίνουν ἀπὸ τὴν παρούσαν ζωὴν, καὶ
πηγαίνουν ἐκεῖ, ἐκεῖνας ὅπου εἶναι ὑγιεῖς δέχε-
ται μόνον. «Δεῖ γάρ, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, τὸ
καθαρόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ
καθαρόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν». Ἐδῶ εἰς
τὴν γῆν εἶναι τὸ ἱατρικὸν ἐργαστήριον τῆς ἀσθε-
νημένης, καὶ παθητῆς φύσεως, καὶ ἡ ρίζα τῆς
βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐδῶ κάτω εἰς τὴν γῆν
εὐρίσκονται. Ὅτι ἀνίστως δὲν βασιλευθῇ ἡ ψυχὴ
ἀπὸ τὸν βασιλέα Χριστόν, ἐδῶ εἰς τὴν παρούσαν
ζωὴν, δὲν δύναται νὰ εὕρῃ ἄλλην σωτηρίαν. Ἐδῶ
εἰς τὴν γῆν γεννᾶται πρῶτον ὁ ἄνθρωπος ἀνω-
θεν ἐκ τῆς θείας χάριτος, καὶ τότε δύναται νὰ
ἰδῇ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου
δὲν βλέπει εἰς τὸν ἑαυτόν του τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ, δηλ. πῶς βασιλεύεται ἀπὸ τὸν Θεόν, δὲν
ἐγεννήθη ἀκόμι ἀνωθεν ἐκ τῆς θείας χάριτος,
καὶ πρέπει ἐξάπαντος νὰ γεννηθῇ ἀνωθεν, διὰ
νὰ ἰδῇ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἐδῶ εἰς τὴν πα-
ρούσαν ζωὴν. Ὅμως στοχάστου καὶ τὴν διαφο-
ρὰν ὅπου ἔχουν ἀνάμεσόν τους αὐτὰ τὰ τρία
τυραννικά πάθη, ἡ φιλαργυρία, ἡ φιλοδοξία,
καὶ ἡ φιληδονία. Ὅτι ἀνάμεσα εἰς τοὺς ἀνθρώ-
πους ἄλλος εἶναι φιλάργυρος, καὶ ἄλλος φιλό-
δοξος, καὶ ἄλλος φιλήδονος, καὶ ἀδύνατον εἶναι
νὰ εὕρεθῇ ἓνας καὶ ὁ αὐτὸς ὅπου νὰ ἔχη αὐτὰ
τὰ τρία πάθη μετὰ ὑπερβολήν. Ἀλλὰ κυριεύεται
τελείως ἀπὸ τὸ ἓνα, καὶ μετέχει καὶ ἀπὸ τὰ
λοιπὰ δύο μετρίως. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου κατακυρι-
εῖται ἀπὸ ἓνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία, καταφρονεῖ τὰ
λοιπὰ δύο. Ὁ φιλάργυρος διὰ τὰ ἄσπρα κατα-
φρονεῖ, καὶ τὴν δόξαν καὶ τὴν ἡδονήν. Τὴν δό-
ξαν τὴν καταφρονεῖ, ὅτι διὰ νὰ κερδήσῃ ἓνα
ἄσπρον, δὲν ψιφᾷ, οὔτε αἰσχύνῃ, οὔτε ἐντρο-
πῇ, ἀλλὰ ἀγαπᾷ νὰ συνάγῃ καὶ ἀπὸ τὰ πλεόν
ἄτιμα, καὶ καταφρονημένα, καὶ αἰσχρὰ, καὶ πα-
ράλογα, διὰ τὴν ἀποβλέπει μοναχὰ εἰς τὸ κέρδος,
καὶ τὰ ἄλλα ὅλα τὰ παραβλέπει. Τὴν ἡδονὴν
πάλιν τὴν καταφρονεῖ, διὰ νὰ μὴν ἐξοδιάσῃ
ἄσπρα, τὰ ὅποια ἀγαπᾷ. Ὁ δὲ φιλόδοξος διὰ
τὴν δόξαν, καταφρονεῖ, καὶ ἄσπρα, καὶ ἡδονήν.
Τὰ ἄσπρα τὰ σκορπίζει χωρὶς λογαριασμόν μό-
νον νὰ δοξάζεται, καὶ νὰ ἐπαινῇται. Καὶ τὴν ἡ-
δονὴν πάλιν τὴν ἀποστρέφεται, καὶ τὴν ἀπορρί-
πτει, διὰ νὰ μὴν ἐντροπιάζεται, καὶ κατηγορη-
ται, καὶ ἀτιμάζεται. Ὁ δὲ φιλήδονος, διὰ τὴν
ἡδονὴν καταφρονεῖ καὶ ἄσπρα, καὶ δόξαν. Καὶ

τὰ ἄσπρα τὰ ἐξοδιάζει ἀσώτως εἰς ἡδονάς, καὶ ἀκολασίας, καὶ κάθε δόξαν, καὶ τιμὴν τὴν ἐξουθενεῖ, καὶ πίπτει εἰς διαφόρους ἀτιμίας, μόνον νὰ ἀπολαύσῃ τὰς ἡδονάς, καὶ τὰ ἄτοπα, καὶ αἰσχρὰ ἔργα. Καὶ κάθε ἓνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς τρεῖς δὲν θέλει νὰ ἐπιστρέψῃ ἀπὸ τὸ πάθος ὅπου κυριεύεται, καὶ νὰ διορθωθῇ, καὶ νὰ μετανοήσῃ, μήτε διὰ τὸν φόβον τῆς κολάσεως, μήτε διὰ τὴν ἀπόλαυσιν τῆς οὐρανίου βασιλείας. Ἀλλὰ καὶ τὴν κόλασιν τὴν περιπαίζει, καὶ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν τὴν καταφρονεῖ. Ἐπειτα τί ἀκολουθεῖ; ὁ φιλάργυρος περιγεῖται τὸν φιλήδονον, καὶ τὸν φιλόδοξον. Τὸν φιλόδοξον τὸν περιγεῖται, ὅτι διὰ μόνην τὴν δόξαν, δὲν καταδέχεται νὰ κερδαίνῃ ἀπὸ εὐτελεῖ, καὶ ἄτιμα πράγματα. Τὸν φιλήδονον, ὅτι διὰ αἰσχρὰ, καὶ ἄτοπα ἔργα, ἀφανίζει, καὶ διασκορπίζει ματαίως τὰ πράγματα τὰ του, καὶ τὸν πλοῦτόν του. Ὁ δὲ φιλόδοξος περιπαίζει τὸν φιλάργυρον, καὶ τὸν φιλήδονον. Τὸν φιλάργυρον, ὅτι διὰ τὴν ἀγάπην τῶν ἁσπρων, καταδέχεται νὰ κερδαίνῃ ἀπὸ ἄτιμα, καὶ εὐτελεῖ πράγματα. Τὸν δὲ φιλήδονον, ὅτι κατεντροπιάζεται, καὶ ἀτιμάζεται, διὰ νὰ ἀπολαύσῃ τὰς ἡδονάς. Πάλιν ὁ φιλήδονος περιγεῖται τὸν φιλόδοξον, καὶ τὸν φιλάργυρον. Τὸν φιλόδοξον, ὅτι διὰ δόξαν, καὶ διὰ νὰ μὴ καταφρονηθῇ ὀλίγον τίποτε, ταλαιπωρεῖ τὸν ἑαυτὸν του μὲ τὴν σωφροσύνην. Τὸν δὲ φιλάργυρον, ὅτι διὰ νὰ μὴ ἐξοδιάσῃ τὰ ἄσπρα του, εἶναι ἐγκρατευτής, καὶ εὐχαριστεῖται μὲ τὸ ὀλίγον. Καὶ κάθε ἓνας ἀπὸ αὐτοὺς ἐξουσιαζόμενος ἀπὸ τὸν ἐδικόν του δαίμονα, κατακρίνει τοὺς ἄλλους ἀστόχαστα, καὶ δὲν κοιτάζει τὸ ἐδικόν του πάθος, διὰ νὰ καταδικασθοῦν εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν καὶ ἀπὸ τὰ δύω, καὶ ἀπὸ τὸ πάθος ὅπου ἐξουσιάζεται ὁ κάθε

ἓνας, καὶ ἀπὸ τὴν κατάκρισιν ὅπου κατακρίνουν ἓνας τὸν ἄλλοι. Τὸ λοιπὸν ἅς παρακαλέσωμεν τὸν Χριστόν, τὴν μόνην ἐλπίδα μας, διὰ νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τὰ τρία ταῦτα κακά, καὶ νὰ ἀγιάσῃ τὰς αἰσθήσεις μας, διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ ἀκούωμεν τὰ θεῖα λόγια, καὶ νὰ βλέπωμεν ὅλα τὰ πράγματα, χωρὶς κἀνένα πάθος, καὶ νὰ συντυχαίνωμεν λόγους μετανοίας, καὶ ἄλλα καλὰ λόγια, ἀντὶ διὰ καταλαλιάς, καὶ κατηγορίας. Ὅτι ἀνίσως δὲν ἱατρεύσωμεν τὰς ψυχὰς μας ἀπὸ αὐτὰς τὰς ψυχικὰς ἀρρωστίας, ματαίως εἶναι ἡ πίστις εἰς ἡμᾶς, ματαίως ἡ εὐσέβεια, ματαίως γίνεται ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, καὶ ἡ ἐλεημοσύνη. Ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται, διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς μας· καὶ ἀνίσως δὲν λάβωμεν τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς, ματαίως ἐπιστεύσαμεν καὶ εἰς τὸν Χριστόν. Διὰ τὴν ἐκείνος ὅπου πιστεύει εἰς τὸν Χριστόν καθὼς πρέπει, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, ἡ ὁποία εἶναι ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνος δὲ ὅπου πιστεύει εἰς τὸν Χριστόν, καὶ δὲν ἔχει ζωὴν αἰώνιον, ματαίως, καὶ ἀνωφελῶς ἐπίστευσεν εἰς τὸν Χριστόν. Αἰτιῶν ἅς ζητήσῃ νὰ λάβῃ ζωὴν αἰώνιον, δηλ. θεῖαν χάριν, διὰ νὰ γνωρισθῇ πῶς πιστεύει εἰς τὸν Χριστόν. Ὅτι ὁποῖος δὲν ἔχει τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ διοκόλου, ὡς ἄπιστος, διότι ἀκόμι δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδὴ καθὼς ἡ αἰώνιος ζωὴ, δηλ. ἡ θεῖα χάρις γνωρίζεται ἀπὸ τὴν πίστιν, ἐτὶ καὶ ἡ πίστις γνωρίζεται ἀπὸ τὴν αἰώνιον ζωὴν (1) τὴν ὁποίαν ἄμποτε νὰ ἀξιωθοῦμεν καὶ ἡμεῖς νὰ τὴν λάβωμεν τώρα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, καὶ νὰ τὴν ἔχωμεν εἰς αἰῶνας αἰώνων διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον πιστεύομεν. Ἀμήν.

1) Τοῦτο λέγει ἐδῶ ὁ Ἅγιος, καθὼς ἐκεῖνος ὅπου ἔχει τὴν αἰώνιον ζωὴν, δηλοῦν τὴν θεῖαν χάριν, καὶ φυλάττει ὅλας τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ γνωρίζεται ἀπὸ τὴν πίστιν ὅπου ἔχει εἰς αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ καθὼς πρέπει. Ἐτὶ πάλιν καὶ ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει ἐν ἀληθείᾳ εἰς τὸν Θεόν, γνωρίζεται ἀπὸ τὴν αἰώνιον ζωὴν, διὰ τὸν ὅτι τὰς θείας ἐντολὰς ὅπου φυλάττει. Δεῖξον μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

α. Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔκαμε κἀνέναν δοῦλον τινὸς ἀνθρώπου, πόσον μᾶλλον τῶν δαιμόνων.

β'. Καὶ περὶ θυμοῦ ἀλόγου, καὶ ἐπιθυμίας, καὶ πόθεν πάσχει αὐτὰ ἡ ψυχὴ.

γ'. Καὶ ὅτι καθὼς ἡ σωματικὴ ὄρασις χρειάζεται ὀφθαλμοὺς ἀδλαβεῖς, καὶ κίνησιν σύμμετρον, καὶ διάστημα σύμμετρον, καὶ ἀέρα καθαρὸν, καὶ ἥλιον ὅπου νὰ φωτίζει, τοιοῦτωτρόπως καὶ ἡ νοερὰ ὄρασις χρειάζεται νοερῶς ὅλα αὐτά.

α. **Θ**πάνσοφος, καὶ πανάγαθος Θεὸς εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ἔκαμε πατέρα, καὶ υἱόν, καὶ ὄχι δοῦλον, καὶ μισθωτόν. Ὅτι οὔτε ὁ Πρῶτος ἡμῶν πατὴρ ἐγένε δοῦλος, ἢ μισθωτός, οὔτε ὁ πρῶτός του υἱός. Διατὶ εἰς ποῖον ἤθελε γένουν δοῦλοι, ἢ μισθωτοί; ὕστερον εὐρέθη ἡ δουλεία, ἢ γουν ἡ σκλαβεία, καὶ ἡ μίσθωσις. Ἡ δουλεία ἐγένεν ἀπὸ τὴν κακίαν τῶν ἀνθρώπων, ὅπου ἐμάχοντο ἓνας κατὰ τοῦ ἄλλου, καὶ ἐσκλαβώνοντο. Ἡ δὲ μίσθωσις ἀπὸ τὴν πτωχείαν, καὶ ἐνδειαν ὅπου ἠκολούθησεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν πλεονεξίαν τῶν ὁμογενῶν ἀνθρώπων. Ἰδοὺ λοιπὸν καὶ ὁ δοῦλος, καὶ ὁ μισθωτός ὅπου ἐγιναν ἀπὸ τὴν κακίαν ὅπου ἠκολούθησεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Διατὶ χωρὶς βίαν, καὶ πτωχείαν οὔτε δοῦλος γίνεται τινὰς, οὔτε μισθωτός. Ὅμως καθὼς οἱ δοῦλοι, καὶ μισθωτοὶ δὲν κάμνουν ἐκεῖνα ὅπου θέλουν, οὔτε ἐκεῖνα ὅπου τοὺς ἀρέσουν, ἀμὴ ἐκεῖνα ὅπου θέλουν οἱ αὐθένται τοὺς, ἔτζι καὶ ὁ διάβολος, ἢ νοερὰ, καὶ πονηρὰ δύναμις ὅπου ἀπεστάτησεν ἀπὸ τὸν Θεόν, ἐδημιούργησεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὴν κακίαν, καὶ τοὺς ἐκατάπεισε νὰ τὴν ἀγαπήσουν, καὶ με τοῦτο τοὺς σύρνει νοητῶς εἰς τὴν δουλείαν του, διὰ νὰ τοῦ δουλεύουν με ταῖς καλοπάθειαις, καὶ ἀρπαγαῖς, καὶ πλεονεξίαις, καὶ με ὅλαις ταῖς ἀδικίαις. Καὶ με αὐτὰ τοὺς κάμνει νὰ γένουν ἀδιάντροποι, καὶ ὑπερήφανοι. Καὶ τότε πλέον τοὺς κάμνει, καὶ τελείως ἀναισθήτους, καὶ μήτε θέ-

λουν νὰ ἐλευθερωθοῦν, διατὶ δὲν αἰσθάνονται τὴν δουλείαν ὅπου ἔχουν, μήτε δύνανται πλέον νὰ ἐλευθερωθοῦν. Λοιπὸν ὅλοι ὅσοι εἶναι τοιοῦτοι, εἴτε ἐθνικοὶ καὶ ἄθεοι, εἴτε ἄπιστοι, εἴτε χριστιανοὶ πιστοὶ, καὶ ὀρθόδοξοι, με τὸ νὰ ἐγιναν δοῦλοι τοῦ διαβόλου, εἶναι ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ διαβόλου ὅπου τοὺς ἐξουσιάζει, καὶ μακρὰ ἐξωρισμένοι ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ δὲν δύνανται νὰ μείνουν ἐν τῇ εἰλίᾳ τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. Ὅθεν χρειάζονται δύναμιν μεγάλην διὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ διαβόλου ὅπου τοὺς ἐδούλωσε, καὶ τοὺς κρατεῖ σκλάβους. Καὶ ἄλλη δύναμις οὔτε εὐρέθη, οὔτε δύναται νὰ εὐρεθῇ, οὔτε εἶναι, ἐξω μόνον ὁ Χριστός, ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ, καὶ Πατρός. Λοιπὸν ἐάν αὐτὸς ἐλευθερώσῃ τινὰ, ἐκεῖνος εἶναι κατὰ ἀλήθειαν ἐλεύθερος, ὅτι γίνεται ἄγνος, σῶφρων, ἀγαθός, δίκαιος, θεοσεβής, φιλόανθρωπος, εὖσπλαγχνος, ἐλεήμων, μακρόθυμος, ταπεινός, πρᾶος, συμπαθής, ἐγκρατής, ἡγουν κυρίως ἄνθρωπος. Ἀμὴ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν εἶναι τοιοῦτοι, ἢ ἄλογα ζῶα ἐγιναν ἢ δαίμονες. Ἀγχαλὰ καὶ εἰς τὸ φαινόμενον εἶναι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι. Καὶ οἱ τοιοῦτοι χριστιανοὶ εἶναι μάλιστα ὑπόδικοι, καὶ βαρυτέρας κολάσεως. Καὶ ὁ Χριστὸς ὅπου ἦλθε νὰ τοὺς λυτρώσῃ ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ διαβόλου, δὲν θέλει τοὺς ὠφελήσῃ τίποτε. Διατὶ δὲν ἠθέλησαν αὐτὴν τὴν λύτρωσιν ὅπου τοὺς ἔκαμεν ὁ Χριστὸς, ἢ ὅποια εἶναι ἡ ἀληθινὴ καὶ μόνῃ ἐλευθερία, καὶ ὑπερβαίνει κάθε

ἀνθρωπίνην δύναμιν. Καὶ διὰ τὴν ἐλευθερίαν ταύτην ὁ Χριστὸς Θεὸς ὢν, ᾗθέλῃσε νὰ γένῃ ἄνθρωπος, καὶ διὰ αὐτὸ μόνον ἀπέθανε, διὰ νὰ ἐλευθερώσῃ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ διαβόλου.

6'. Ὅτι ἀνίσως μερικοὶ νομίζουν, πῶς ἡ ἀνθρωπίνη φύσις εἶναι ἐμπαθής, καὶ φυσικὰ ὑποκειμένη εἰς τὰ πάθη, καὶ ὀνομάζουν πάθη τὸν θυμὸν, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν, ὅμως δὲν εἶναι τοῦτο καθὼς λέγουν. Ἐπειδὴ ὁ θυμὸς, καὶ ἡ ἐπιθυμία ἐδόθησαν ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, ὅχι πάθη, ἀλλὰ ἀγαθὰ. Καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔλαβεν αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ ἀπὸ τὸν ἀγαθὸν Θεόν, ὡσὰν σημεῖα ὅπου φανερώνουν τὴν λογικὴν φύσιν. Εἰ δὲ καὶ ἐδόθησαν αὐτὰ ὁ θυμὸς, καὶ ἡ ἐπιθυμία καὶ εἰς τὰ ἄλογα ζῶα, πλὴν δὲν ἐδόθησαν μὲ τὸν ἴδιον τρόπον ὅπου ἐδόθησαν εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Ἐπειδὴ καὶ ἡ σὰρξ τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι σὰρξ, ὅμως δὲν εἶναι ὁμοία μὲ τὰς σὰρκας τῶν θηρίων, καὶ ἀλόγων ζώων. Ἐδόθη εἰς τὸν ἄνθρωπον θυμὸς, καὶ ἐπιθυμία, ἀλλὰ τοῦ ἐδόθη καὶ νοῦς. Καὶ ἕως ὅπου εἶχε τὴν υἡγίαν τοῦ ὁ νοῦς, ἔμεναν αὐτὰ κάθε ἓνα εἰς τὸν τόπον του, ἤγουν ἡ ἐπιθυμία ἀπέβλεπεν εἰς τὰ νοούμενα ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκεῖνα ἐπιθυμοῦσε. Καὶ ὁ θυμὸς πάλιν ἐπαρακινούσε τὴν ἐπιθυμίαν νὰ ἐπιθυμῇ μὲ περισσότερον ζῆλον αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ἀναβαίνει κατ' ὀλίγον ὀλίγον, ἕως ὅπου νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸν Θεόν, ἤγουν νὰ ἐπιποθήσῃ τὸν Θεόν. Ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ νοῦς ἡσθένησε, καὶ ἔχασε τὴν υἡγίαν ὅπου τὸν ἐφύλαττεν εἰς αὐτὴν τὴν εὐταξίαν, καὶ ὡς ἀσθενής, καὶ βλαμμένος εὐγίχεν ἀπὸ τὴν τάξιν του, καὶ διεφθάρη· καὶ ἀντὶ νὰ στοχάζεται τὰ οὐράνια ἀγαθὰ, στοχάζεται μόνον τὰ κοσμικά· διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐπιθυμεῖ ἀνοήτως ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἀρμόζουν εἰς αὐτὸν, καὶ θυμῶνεται ἀλόγως, καὶ κατὰ τοῦτο παρομοιάζει μὲ τὰ θηρία, καὶ κτήνη. Λοιπὸν ὁ χριστιανὸς ὅπου ἐγινεν υἡγὴς κατὰ τὸν λογισμόν διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, ἐπιθυμεῖ πάλιν τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ μόνον, διὰ τὰ ὅποια ἐδόθησαν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, καὶ ὁ θυμὸς, καὶ ἡ ἐπιθυμία. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὁ χριστιανὸς ὅπου δὲν εἶναι τοιοῦτος, δὲν ἐγινεν ἀκόμι χριστιανός, καὶ ἄς μὴν ἀπατάται. Ὅθεν δὲν εἶναι πάθη ὁ θυμὸς, καὶ ἡ ἐπιθυμία, ἀλλὰ ἡ ὑστέρησις τῆς υἡγίας τοῦ λογισμοῦ, διὰ τὴν ὁποίαν γίνεται ἄλογος ὁ θυμὸς, καὶ ἀνόητος ἡ

ἐπιθυμία, μᾶς κάνει νὰ νομίζωμεν αὐτὰ πάθη. Διότι ἡ ψυχὴ, ὡς νοερά, εἶναι ἓν, καὶ ἀπλή, καὶ ἀμερής, καὶ δὲν εἶναι εἰς αὐτὴν καμμία σύνθεσις, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἔχει ἀνάγκη καὶ νὰ πάσχει. Καθὼς τὸ κορμὶ ὅπου εἶναι συνθεμένον ἀπὸ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, καὶ ἐξ ἀνάγκης πάσχει ἀπὸ κανένα ἀπὸ αὐτὰ, ἢ ὅταν περισσεύῃ, ἢ ὅταν ὀλιγωστεύῃ. Ὅτι κάθε πρᾶγμα ὅπου πάσχει, ἀνάγκη εἶναι νὰ πάσχει ἀπὸ κανένα ἄλλο. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ ψυχὴ ὡσὰν ἀμερής ὅπου εἶναι, καὶ ἀπλή, καὶ ἀσύνθετος δὲν ἔχει κανένα ἄλλο, ἀπὸ τὸ ὁποῖον νὰ πάσχει· ὅμως αὐτὴ ἡ ἀπλή, καὶ ἀσύνθετος, καὶ ἀμερής, καὶ νοερά φαίνεται πῶς πάσχει εἰς τὰς ἀνοήτους ἐπιθυμίας, καὶ εἰς τοὺς ἀλόγους θυμούς· πόθεν λοιπὸν πάσχει; ἐπειδὴ καὶ κάθε πρᾶγμα ὅπου πάσχει, ἀπὸ κανένα ἄλλο πάσχει. Εὐρίσκεται λοιπὸν μία ἄλλη οὐσία νοερά, ἤγουν οἱ δαίμονες, οἱ ὅποιοι πλησιάζουν νοητῶς εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ τὴν πειράζουν εἰς τὰ κινήματά της, (ἐπειδὴ αὐτὴ κινεῖται πάντοτε φυσικὰ, ὡσὰν ὅπου εἶναι ἀεικίνητος) καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ὁρμᾷ νὰ βλέπῃ μὲ εὐθύτητα, οἱ δαίμονες φέρουν σκότος νοητὸν, καὶ δὲν τὴν ἀφίνουν νὰ βλέπῃ ὀρθῶς τὰ εὐθέα, καὶ ἀληθῆ, καὶ ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἔχουν καμμίαν φαντασίαν, καὶ πλάνην. Διὰ τὴν αἰτίαν τῆς παραβάσεως τοῦ Ἀδὰμ διεφθάρσαν οἱ ἕξαις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἤγουν ὁ νοῦς, ἡ διάνοια, ἡ δόξα, ἡ φαντασία, καὶ ἡ αἴσθησις, εἰς τὰς ὁποίας θεωροῦνται τὰ τρία μέρη τῆς ψυχῆς, ἤγουν τὸ λογιστικόν, τὸ θυμικόν, καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν. Καὶ διὰ τοῦτο ἡμπορεῖ νὰ συλλογίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅμως δὲν ἡμπορεῖ νὰ συλλογίζεται ὀρθά· καὶ ἡμπορεῖ νὰ ἐπιθυμῇ, ὅμως ἀνοήτους ἐπιθυμίας· καὶ ἡμπορεῖ νὰ θυμῶνεται, ὅμως ἀλογίστως. Καὶ διὰ τοῦτο τὰ νοήματά του, καὶ τὰ διανοήματά του, καὶ ἐκεῖνα ὅπου φρονεῖ, καὶ δοξάζει, καὶ ἐκεῖνα ὅπου φαντάζεται, καὶ ἐκεῖνα ὅπου αἰσθάνεται εἶναι στραβά, καὶ σφαλερά. Διὰ τὰ ὅποια αὐτὰ ἡ ἀχραντος, καὶ παντοδύναμος κολυμβήθρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἱατρεύει, καὶ δυνάμει, καὶ στερεώνει αὐτὰς τὰς φυσικὰς ἕξαις τῆς ψυχῆς. Καὶ διὰ τοῦτο ἔδωκεν ὁ Θεὸς νόμον, καὶ κανόνας, διὰ νὰ ρυθμίξῃ καὶ νὰ βάνῃ εἰς τάξιν, ἡ ἀεικίνητος καὶ νοερά ψυχὴ, τὰ κινήματά της μὲ τοὺς θεῖους νόμους, καὶ κανόνας, καὶ περιπατοῦσα μὲ αὐτοὺς νὰ βλέπῃ πάντοτε διὰ μέσου τῶν νόμων τὰ ὀρθά, καὶ εὐθέα, καὶ ἐκεῖνα ὅπου πρέπουσιν εἰς

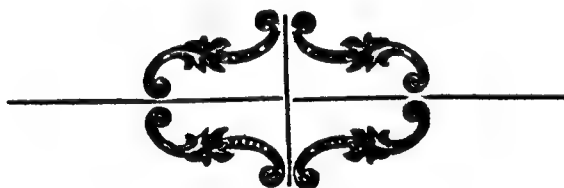
αὐτήν. Καὶ ἄφ' οὗ γυμνασθῇ καὶ συνηθίσῃ εἰς τὸ νὰ βλέπῃ τὰ ὁρθά, καὶ εὐθέα, νὰ βιάσῃ τὸν διάβολον ὅπου τὴν ἐνοχλεῖ, νὰ φύγῃ ἀπὸ κοντά της, καὶ τότε ἀφ' οὗ καταλάβῃ τελεώτερον ὅλην τὴν ἀλήθειαν, νὰ διατρίβῃ πάντοτε εἰς μόνον τὰ ἀληθῆ, καὶ πρέποντα εἰς αὐτήν, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον νὰ σύρῃ τὸν ἴδιον νομοθέτην Θεόν, διὰ νὰ ἀναπαυθῇ εἰς αὐτήν, καὶ νὰ πληρωθῇ εἰς αὐτήν ἐκεῖνο ὅπου εἶπεν ὁ Χριστός, «ὁ ἀγαπῶν με τὰς ἐντολάς μου τηρήσει, καὶ Ἐγὼ καὶ ὁ Πατήρ μου ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν». Τοῦτο τὸ μυστήριον τῆς ψυχῆς δὲν ἐδυνήθη νὰ τὸ γνωρίσῃ ὅλη ἡ σοφία τοῦ κόσμου τούτου, ἡ ὁποία διὰ τοῦτο καὶ ὀνομάζεται ἄλογος βροσκή. Ὅτι λογικὴ τροφή εἶναι αὐτὸ μόνον τὸ μυστήριον τῆς ψυχῆς.

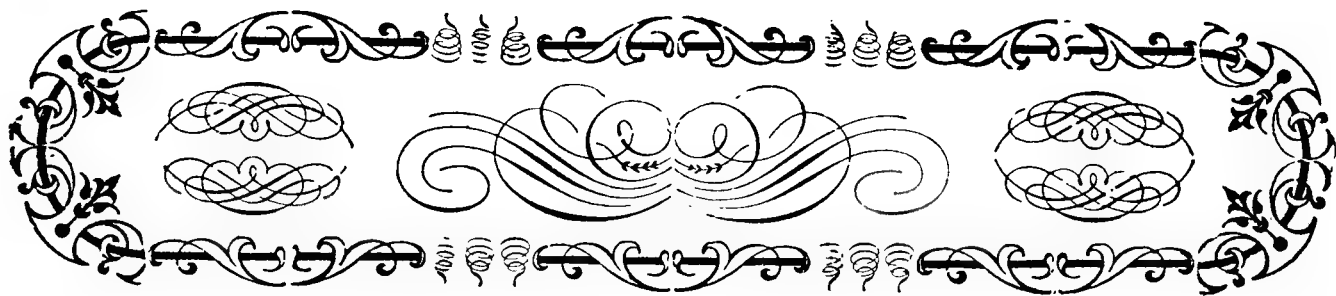
γ'. Διατὶ πρέπει κάθε ἓνας νὰ γνωρίζῃ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τοὺς δαίμονας. Τὸν Θεόν νὰ τὸν γνωρίζῃ πῶς εἶναι Κύριος, καὶ Ἐξουσιαστὴς πάντων, καὶ πῶς αὐτὸς μόνος δύναται νὰ σώζῃ. Τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εἶναι ἀσθενὴς εἰς τὸν νοητὸν πόλεμον. Καὶ τοὺς δαίμονας, πῶς εἶναι χρυφοὶ ἐχθροὶ, καὶ μᾶς πολεμοῦν πάντοτε διὰ μέσου ἡμῶν τῶν ἰδίων, τὸ ὁποῖον εἶναι παράδοξον. Ὅτι καθὼς ἡ σωματικὴ ὄρασις χρειάζεται τέσσαρα πράγματα εἰς τὸ νὰ γνωρίζῃ μὲ ἀκρίβειαν ἐκεῖνα ὅπου κοιτάζει· μάτια γερὰ χωρὶς καμμίαν βλάβην, κίνησιν σύμμετρον, διάστημα σύμμετρον, ἀέρα καθαρὸν, ἔξω ἀπὸ τὸν ἥλιον ὅπου φωτίζει· ἔτσι καὶ ἡ νοερὰ ὄρασις τῆς ψυχῆς χρειάζεται νοῦν τέλειον, κίνησιν σύμμετρον, θεωρίαν ὅπου νὰ κρατῇται ὡσάν μὲ γαλινάρι μὲ φόβον Θεοῦ, καὶ νὰ μὴ μετασαλεύῃ, εἰς ἀτόπους θεωρίας, καὶ νοερὸν ἀέρα καθαρὸν ὅπου νὰ φωτίζεται ἀπὸ τὸ ἀληθινὸν φῶς, τὸ ὁποῖον φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον τῶν ἀρετῶν. Καὶ ἀγχαλὰ τὸ φῶς ἐκεῖνο τὸ ἀληθινὸν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐμποδίζεται ἀπὸ κἀνένα περιτείχισμα, ἢ ἀπὸ νεφέλην, μὲ ὅλον τοῦτο εἰς τὰς ἀπίστους ψυχὰς δὲν φαίνεται, ἀλλὰ εἰς μόνους ἐκεῖνας ὅπου πιστεύουν εἰς Χριστόν. Καὶ πισταὶ ἐν ἀληθείᾳ ψυχαί, εἶναι ἐκεῖναι, ὅπου ὕστερα ἀπὸ τὸ θεῖον, καὶ ἱερὸν βόπτισμα δὲν παραβαίνουν παντελῶς, εἰς κἀνένα πρᾶγμα καμμίαν ἐντολὴν τοῦ μεγάλου Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀμὴ ἐπιθυμοῦν νὰ ψάλλουν μαζὴ μὲ τὸν Δαβὶδ, καὶ νὰ λέγουν, «πρὸς πάσας τὰς ἐντολάς σου κατωρ-

»θούμην, πᾶσαν ὁδὸν ἀδικον ἐμίσησα, ὅτι πᾶσαι καὶ ἐντολαί σου δικαιοσύνη». «Πᾶς γὰρ ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην (λέγει ὁ ἡγαπημένος Ἰωάννης) ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐγεννήθη, ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν». Λοιπὸν αἱ ἐντολαὶ ξεχωρίζουν τὸν πιστὸν, καὶ ἄπιστον. Ὅτι καθὼς εἰς κάθε τελείωσιν ἐντολῆς τοῦ Χριστοῦ γίνεται ἡ πίστις, καὶ ἡ ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καὶ εἰς κάθε παράβασιν ἐντολῆς τοῦ Χριστοῦ εὐρίσκεται ἡ ἀπιστία, καὶ ἄρνησις. Λοιπὸν εἰς τὰς ψυχὰς ὅπου πιστεύουν εἰς τὸν Χριστόν, καὶ θέλουν νὰ φυλάττουν τὰ προστάγματά του, καὶ τοὺς νόμους του, κατὰ τὸ μέτρον τῆς πίστεως, καὶ τῆς ὑπακοῆς ὅπου ἔχουν εἰς τὸν Χριστόν, δίδει εἰς αὐτοὺς καὶ τὴν ὄρασιν. Αὕτη δὲ ἡ ὄρασις ὅπου λέγω, εἶναι ἡ γνώσις δηλ. τὸ νὰ γνωρίζωμεν τὰ κυρίως καλὰ, καὶ ἐκεῖνα ὅπου δὲν εἶναι κυρίως καλὰ, καὶ τὰ κυρίως κακὰ, καὶ ἐκεῖνα ὅπου δὲν εἶναι κυρίως κακὰ, διὰ νὰ μὴ βλέπωμεν τὴν ἀπώλειαν τῶν ψυχῶν μας, ὡς σωτηρίαν. Δηλ. τὰ κυρίως κακὰ, ὡς κυρίως καλὰ, καὶ τὴν σωτηρίαν, ὡς ἀπώλειαν. Ἀλλὰ καθὼς ὅταν βλέπωμεν χρυσάφι σκορπισμένον τρέχομεν διὰ νὰ τὸ μαζώνωμεν, καὶ ὁπότε βλέπωμεν κρημνὸν, φεύγομεν διὰ νὰ μὴ πέσωμεν· ἔτσι καὶ ὅταν βλέπωμεν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ τρέχωμεν προθύμως εἰς αὐτό, καὶ ὁπότε βλέπωμεν τὴν ἀμαρτίαν, νὰ φεύγωμεν, διὰ νὰ μὴ πέσωμεν εἰς αὐτήν, καὶ συντριφθοῦν τὰ κόκκαλά μας, ἢ γοῦν ἢ δύνάμες τῆς ψυχῆς μας, καὶ δὲν δυνάμεθα πλέον νὰ σταθοῦμεν, οὔτε εἰς σωφροσύνην, οὔτε εἰς δικαιοσύνην, ἀλλὰ θέλομεν νὰ κειττώμεθα ὡσάν ἀσθενεῖς, καὶ παράλυτοι εἰς ἀκαθαρσίας, καὶ πλεονεξίας, καὶ μήτε αἰσθανόμεθα τελείως, μήτε λυπούμεθα εἰς τὴν ἐλλειπὴν καταστασιν ὅπου εὐρισκόμεθα, ἀλλὰ μάλιστα χαίρομεν ὡς ἀνόητοι, καὶ ἔξω φρενῶν. Ὅτι καθὼς ὅλα τὰ βλεπόμενα κτίσματα χρειάζονται πάντοτε φῶς αἰσθητὸν διὰ νὰ βλέπωνται, τοιουτωτρόπως καὶ ὅλα τὰ νοητὰ κτίσματα χρειάζονται πάντοτε φῶς νοητὸν διὰ νὰ νοοῦνται. Καὶ φῶτα ὅπου φωτίζουν εἶναι δύο· τοῦτος ὁ αἰσθητὸς καὶ φαινόμενος ἥλιος, ὁ ὁποῖος χαρίζει εἰς τοὺς σωματικούς ὀφθαλμοὺς φῶς, διὰ νὰ βλέπουν τὰ αἰσθητὰ, καὶ φαινόμενα· καὶ ὁ νοητὸς ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ἢ γοῦν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅπου χαρίζει εἰς τοὺς νοητοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς φῶς, διὰ νὰ βλέπουν νοητῶς τὰ νοητὰ,

καὶ ἀόρατα. Καὶ καθὼς ἂν δὲν ἀνατεῖλῃ ὁ αἰσθη-
τὸς οὗτος ἥλιος, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἰδῇ τινὰς
τοὺς ὁμαλοὺς, καὶ ἴσιους τόπους, καὶ τὰς κα-
θαρισμένας, καὶ παστρικάς στράτας· ἔτι καὶ
ἐὰν δὲν ἀνατεῖλῃ ὁ νοητὸς ἥλιος, δὲν δύναται
τινὰς νὰ ἰδῇ τοὺς κρημνοὺς τῆς κακίας, καὶ τὴν
ἴσιαν στράταν τῆς δικαιοσύνης, καὶ τὴν ὠραιό-
τητα τῶν προσταγμάτων τοῦ Θεοῦ. Ὅταν λοι-
πὸν εὐρίσκεται κἀνένας χριστιανὸς ὁποῦ νὰ πε-
ριπατῇ τὴν στράταν τῆς κακίας, καὶ νὰ κάμνῃ,
ἢ καθόλου ὅλα τὰ κακὰ, ἢ μερικῶς, ὁ τοιοῦτος
ἀκόμι δὲν ἔγεινε χριστιανός. Ἐπειδὴ ὁ χριστια-
νὸς εὐθύς ὁποῦ βαπτισθῇ, γεμίζει ἀπὸ θείον φῶς,
καὶ εἶναι, καὶ λέγεται πεφωτισμένος. Καὶ κάθε
ἄνθρωπος ὁποῦ περιπατεῖ μὲ τὸ φῶς, βλέπει τοὺς
κρημνοὺς, καὶ τὰ σκοντάματα. Εἰδὲ δὲν τὰ βλέ-
πει, δὲν ἔχει φῶς, καὶ πῶς δύναται νὰ εἶναι χρι-
στιανός; εἰδὲ καὶ λέγει πῶς τὰ βλέπει, ἀμὴ πλα-
νᾶται, καὶ πίπτει εἰς τοὺς κρημνοὺς, ψεύδεται,
διατὶ βλέπει, καθὼς βλέπουν οἱ ἀφώτιστοι, ἢ γουν
οἱ ἀβάπτιστοι. Ὅτι καὶ ἐκεῖνοι διακρίνουν τὸ
καλὸν ἀπὸ τὸ κακόν, ὅμως δὲν φεύγουν ἀπὸ τὸ
κακόν, μὲ τὸ νὰ τὸ βλέπουν καθαρῶς, ποῖον εἶ-
ναι τὸ κυρίως καλόν, καὶ ποῖον εἶναι τὸ κυρίως
κακόν. Ὁ δὲ χριστιανός, ἕως ὁποῦ δὲν βλέπει
καθαρά, καὶ ἀθόλωτα τὸ καλόν, καὶ τὸ κακόν,
ἀκόμι χριστιανός δὲν εἶναι. Ὅθεν ἅς ἀγωνί-
ζεται ὁ τοιοῦτος μὲ στεναγμοὺς, καὶ δάκρυα, καὶ
νηστείας, καὶ μετάνοιαν, καὶ προσευχὴν, διὰ νὰ
ἔλθῃ εἰς αὐτὸ τὸ ἀληθινόν, καὶ τέλειον φῶς, ὃ φω-
τίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον
τῶν ἀρετῶν, καὶ νὰ τοῦ ἰατρεύσῃ, καὶ φωτίσῃ,
καὶ δυναμώσῃ, καὶ στερεώσῃ τὰς φυσικὰς ἑξεις
τῆς ψυχῆς εἰς τὸ νὰ βλέπουν ὀρθῶς, τὸ ἀγα-
θὸν καὶ εὐάρεστον, καὶ τέλειον θέλημα τοῦ Θεοῦ,
καὶ νὰ τὸ κάμνῃ μὲ ἐπιθυμίαν, καὶ προθυμίαν

μεγάλῃν. Ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν αἰσθάνθησαν νοε-
ρῶς τὴν θεουργικὴν δύναμιν ὁποῦ ἔλαβαν ἀπὸ
τὴν ἁγίαν κολυμβήθραν τοῦ ἁγίου βαπτίσματος,
ἢ ὁποῖα ὀνομάζεται, καὶ εἶναι τῇ ἀληθείᾳ ἀνα-
γέννησις, καὶ ἀνακαίνισις, καὶ ἀνάπλασις ἐλόκλη-
ρος, οἱ τοιοῦτοι εἶναι χρεῖα νὰ ὑπάγουν εἰς ἁ-
γίους, καὶ φωτιστικούς Πνευματικούς ἄνδρας,
καὶ νὰ κάμουν μίαν καθαρὰν ἐξομολόγησιν, καὶ
νὰ κατηχηθῶν, νὰ φωτισθῶν, καὶ νὰ μάθουν ἐ-
κεῖνα ὁποῦ πρέπει νὰ ἱξεύρουν, καὶ νὰ κάμνουν,
ὡς χριστιανοὶ καὶ νὰ λάβουν εὐχὴν καὶ εὐλο-
γίαν διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν τιμίων τους χει-
ρῶν, καὶ ἔτι νὰ ξαναλάβουν πάλιν τὴν θείαν
χάριν. Ὅτι ἀνίσως αἱ φυσικαὶ ἑξεις τῆς ψυχῆς
τοῦ χριστιανοῦ, δὲν καθαρισθῶν ἀπὸ τὴν αἰσχρο-
τητα, καὶ ἀσχημάδα ὁποῦ ἔχουν ἀπὸ τὰς ἁμαρ-
τίας, καὶ ἂν δὲν ἰατρευθῶν, καὶ δὲν μορφωθῶν,
μήτε στερεωθῶν καλὰ, δὲν εἶναι δυνατόν κατὰ
ἄλλον τρόπον νὰ ἀκολουθοῦν τὰ θελήματα τοῦ
Θεοῦ. Ἐπειδὴ πρέπει νὰ ὑγιάνῃ, καὶ νὰ δυναμω-
θῇ πρῶτον τὸ ἀρρωστημένον, καὶ ἀσθενημένον,
καὶ τότε νὰ γένῃ χρήσιμον εἰς ὑπηρεσίαν. Ὅτι
ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι ἀκόμι ἀρρωστον, εἶναι καὶ ἄ-
χρηστον παντελῶς Ἀπὸ αὐτὴν λοιπὸν τὴν ἁ-
γνοίαν, ὁποῦ δὲν γνωρίζουν αὐτὰ ὁποῦ εἶπαμεν,
πολλοὶ χριστιανοὶ ἀγωνίζονται μὲ ἀγῶνας πολ-
λοὺς, ὄντες ἔτι ἀσθενημένοι, καὶ ἀρρωστοι, καὶ
ματαίως κοπιᾶζουν, καὶ ἀποθαίνουν καὶ πολλοὶ
ἀδιόρθωτοι καὶ ἀνιάτρευτοι, οἱ ὁποῖοι θελεῖ δο-
κιμάσουν τὸ πῦρ τῆς αἰωνίου κολάσεως. Ἀπὸ τὸ
ὁποῖον ἄμποτε νὰ λυτρωθῶμεν ὅλοι μας, χά-
ριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ πρέ-
πει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ
Ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ, καὶ τῷ Παναγίῳ, καὶ
Παναχράντῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

α. Περὶ ἐμπαθοῦς, καὶ ἀπίστου, καὶ πονηρᾶς διαθέσεως.

β'. Καὶ ποία εἶναι ἡ ἔνωσις τοῦ Θεοῦ μετὰ τοὺς Υἱοὺς τοῦ φωτός, καὶ μετὰ τὸν τρόπον γίνεται.

α. **Π**άντοτε, ἀδελφοί μου, τὸ σκότος δὲν ἔχει καμμίαν συγκαινωνίαν μετὰ τὸ φῶς, ἀλλὰ τὸ ἓνα εἶναι ἐναντίον εἰς τὸ ἄλλο. Ὅμοίως καὶ ἡ ἀπιστία εἶναι ἐναντία εἰς τὴν πίστιν, καὶ ἡ ἀγνωσία εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τὸ μῖσος ἐναντίον εἰς τὴν ἀγάπην. Ὅτι ἐξ ἀρχῆς ὅπου εἶπεν ὁ Θεὸς γεννηθῆτω φῶς, καθὼς ἐγένετο τὸ φῶς, εὐθὺς τὸ σκότος ἐγένετο ἀφαντον. Καὶ πάλιν καθὼς κρύπτεται τὸ φῶς, παρευθὺς γίνεται σκότος. Καὶ ὁ Ἀδάμ ὅσον καιρὸν ἐφυλάττετο μετὰ τὴν πίστιν ὅπου εἶχεν εἰς τὸν Θεόν, εὕρισκετο εἰς τὸν παράδεισον, καὶ εἰς τὴν ἀθάνατον ζωὴν. Ἀμὴ ὅταν διεφθάρη ἀπὸ τὸν ἐχθρὸν τοῦ ἀνθρώπου γένους διάβολον, καὶ ἔπεσεν εἰς ἀπιστίαν, κατεδικάσθη εἰς θάνατον, καὶ ἐδιώχθη ἀπὸ τὸν παράδεισον, καὶ ἀντὶ τῆς θείας καὶ πνευματικῆς γνώσεως, ἔλαβε τὴν γνῶσιν τὴν σαρκικὴν, καὶ ἐμπαθῆ. Διότι ὅποταν ἐτυφλώθη κατὰ τὰ νοερά μᾶτια τῆς ψυχῆς, ὅπου εἶναι ὁ νοῦς, καὶ ἡ διάνοια, καὶ ἐξέπεσεν ἀπὸ τὴν ἀθάνατον ζωὴν, τότε ἀνέβλεψε μετὰ τὰ σωματικά μᾶτια, καὶ ἐκοίταξε τὰ φαινόμενα ἐμπαθῶς, καὶ ἔγνω λέγει ἡ γραφή· Εὖαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκε τὸν Κάιν. Ἦγουν ἐγνώρισε μετὰ τὴν γνῶσιν τὴν σαρκικὴν, καὶ ἐμπαθῆ, καὶ συνευρέθη μετὰ τὴν Εὖαν τὴν γυναῖκά του, καὶ αὐτὴ ἐγκαστρώθη, καὶ ἐγέννησε τὸν Κάιν. Ὅθεν ἡ γνῶσις αὐτῆς ἡ ἐμπαθῆς, εἶναι κατὰ ἀλήθειαν ἀγνωσία καλῶς. Ὅτι ἀνίσως δὲν ἤθελε ξεπέσῃ πρῶτον ἀπὸ τὴν γνῶσιν, καὶ θεωρίαν τοῦ Θεοῦ, δὲν ἤθελε καταντήσῃ εἰς ταύτην τὴν ἐμπαθῆ γνῶσιν. Ἐτὶ καὶ ὁ Κάιν ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ἀνίσως δὲν ἤθελε ἔλθῃ πρῶτον εἰς μῖσος, καὶ φθόνον τοῦ ἀδελφοῦ

τοῦ Ἀβὲλ, βέβαια δὲν ἤθελε τὸν φονεύσῃ. Ὅσοι λοιπὸν εὕρισκονται μετὰ τὸ προπατορικὸν σκότος, μετὰ τὸ ὅποιον ἐγεννήθησαν, ἡγουν μετὰ τὴν γνῶσιν τὴν ἐμπαθῆ, καὶ σαρκικὴν, καὶ δὲν θέλουν νὰ κοιτάξουν εἰς τὸ νοητὸν φῶς, ἡγουν εἰς τὴν θείαν γνῶσιν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, οἱ τοιοῦται νομίζουν ὡς ἐχθροὺς, καὶ ἐναντίους ἐκείνους ὅπου γεννῶνται πνευματικῶς μετὰ αὐτὸ τὸ νοητὸν φῶς, καὶ ὁμιλοῦν τὰ τοῦ φωτός. Διατὶ κεντοῦνται πολλὰ καὶ πληγῶνονται ἀπὸ τὰ λόγια τους. Ὅτι καθὼς ἡ ἀκτίνα τοῦ ἡλίου ὅπου ἐμβῇ ἀπὸ κἀνένα μέρος εἰς σπῆτι σκοτεινόν, κτυπᾷ τρόπον τινὰ ὡσὰν σαῖτα, τὸ σκότος ἐκεῖνο, καὶ τὸ διασκορπίζει, ἔττι καὶ τὰ λόγια τὰ θεόπνευστα τοῦ Πνευματικοῦ, καὶ Ὁσίου Ἀνδρός, γίνονται ὡσὰν δίκοπον μαχαίρι εἰς τὴν καρδίαν τοῦ σαρκικοῦ ἀνθρώπου, καὶ προξενοῦν εἰς αὐτὸν πόνον, καὶ ἐνόχλησιν, καὶ τὸν παρακινοῦν εἰς ἀντιλογίαν, καὶ μῖσος ἀπὸ τὴν ἀγνοσίαν, καὶ ἀπιστίαν του. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου ἔχει ἀκόμι καὶ οἴησιν, καὶ νομίζει πῶς ἰξεύρει, μετὰ ὅλον ὅπου δὲν ἰξεύρει τίποτε, ὁ τοιοῦτος καὶ Ἀγγελον εἰς ἰδῆ ὅπου νὰ καταβῇ εἰς αὐτόν ἐξ οὐρανοῦ τὸν ἀποδιώχνει, ὡσὰν πονηρὸν δαίμονα. Κἂν Ἀποστολον ἰδῆ, κἂν Προφήτην, τὸν ἀποστρέφεται, ὡσὰν μάγον, καὶ πλάνον. Ὡς τῆς ἀναισθησίας του· ὁ τυφλὸς νομίζει τυφλόν, ἐκεῖνον ὅπου βλέπει καὶ ὁ τῇ ἀληθείᾳ φλύαρος, νομίζει φλυαρίας, τοὺς λόγους ἐκείνου τοῦ Πνευματικοῦ, καὶ Θεοῦ Ἀνδρός. Καὶ καθὼς ὁ τυφλὸς εἰς ἀκούσῃ κἀνένα ὅπου νὰ τοῦ εἰπῇ τὴν νύκτα, ὅτι τώρα ἡλῖος δὲν λάμπει, δὲν τὸ πιστεύει· ἢ νὰ τοῦ εἰπῇ τὸ μεσημέρι, ὅτι τώρα δὲν εἶναι νύκτα, πᾶ-

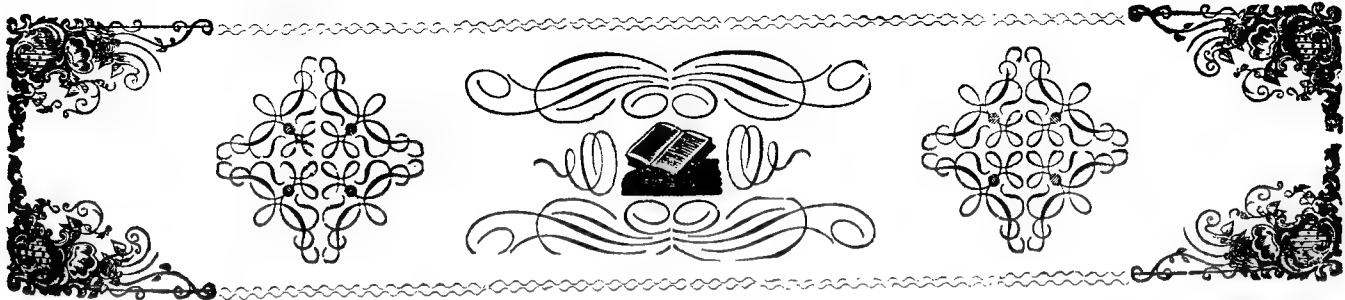
λιν δὲν τὸ πιστεύει, ἀμὴ νομίζει, πῶς τὸν ἀπατᾷ, καὶ τὸν περιταΐζει, καὶ ἂν τὴν ἡμέραν τὸν εἰπῇ. πῶς εἶναι φῶς, ἂν τὴν νύκτα, πῶς εἶναι σκότος, καθὼς εἶναι καὶ τῇ ἀληθείᾳ, ἐκεῖνος δὲν τὸν πιστεύει, διατὶ εἶναι τυφλός, καὶ δὲν βλέπει· ἔτι καὶ ἐκεῖνοι ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὸ σκότος τῶν παθῶν, καὶ ἔχουν τὸν νοῦν τους ἐσκοτισμένον ἀπὸ ἀγνοίαν, καὶ διὰ τὸ εἰπῶ καλλίτερα, ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἔχουν νοῦν Χριστοῦ, (καὶ νοῦν Χριστοῦ λέγω, τὸ Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν χάριν δηλ. τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸν φωτισμὸν, τὴν θεϊαν καὶ πνευματικὴν γνῶσιν) νομίζουν ὡς ἀνόητον ἐκεῖνον ὅπου ἔχει νοῦν Χριστοῦ. Καὶ ἐκεῖνον ὅπου δὲν ἔχει νοῦν Χριστοῦ, ἡγουν τὴν θεϊαν γνῶσιν, καὶ ἐσωτερικὴν σοφίαν τὸν νομίζουν ὡς φρόνιμον, διατὶ ἔχει τὴν ἀνθρωπίνην γνῶσιν, καὶ τὴν ἔξω σοφίαν. Διὰ τοὺς ὁποίους πρεπόντως λέγει ὁ Προφήτης Δαβὶδ, «ἄφρων, καὶ ἄνους, ἀπολοῦνται». Τὸ λοιπὸν οἱ τοιοῦτοι διαστρέφουν, καὶ παρεξηγοῦν ὅλην τὴν θεϊαν γραφὴν, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τους, καὶ τὴν διαφθεῖρουν τρόπον τινὰ μὲ τὰ πάθη τους. Ἀγκαλὰ ἡ θεία γραφὴ δὲν διαφθείρεται, ἀμὴ ἐκεῖνοι διαφθεῖρονται ὅπου τὴν παρεξηγοῦν. Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἔχουν τὴν κρίσιν τῶν πραγμάτων ὀρθὴν, ἀμὴ εἶναι σκοτισμένοι ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνιάν τους δὲν καταδέχονται νὰ διδασθοῦν ἀπὸ ἄλλους, εἰπέ μου, πῶς εἶναι δυνατόν ποτὲ νὰ καταλάβουν ἀφ' ἑαυτοῦ τους ὀρθῶς τὰ νοήματα τοῦ φωτός; ὅτι καθὼς ἐκεῖνος ὅπου εἶναι τυφλός, καὶ δὲν βλέπει τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, δὲν δύναται νὰ διαβάσῃ τὰ γράμματα ὅπου εἶναι εἰς τὸ φῶς, τοιουτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι τυφλός κατὰ τὸν νοῦν, καὶ δὲν ἔχει νοῦν Χριστοῦ, δὲν δύναται ποτὲ νὰ νοήσῃ, καὶ νὰ καταλάβῃ τὰ νοήματα ὅπου εἶναι εἰς τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἂν τὰ διαβάσῃ μύριας φοραῖς ὅπου εἶναι γραμμένα εἰς τὰς θείας γραφάς, δὲν εἶναι δυνατόν ποτὲ, ὡς νομίζω, νὰ ἰδῇ ὁ τοιοῦτος, καὶ νὰ καταλάβῃ τὰ πνευματικὰ καὶ αὔλα, καὶ φωτεινὰ εἰς τόπον ὕλικόν καὶ σκοτεινόν. Καὶ ὥς μὴ σὰς πλανᾷ τινάς.

β'. Ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι φῶς, καὶ μεταδίδει ἀπὸ τὴν λαμπρότητά του εἰς ἐκεῖνους ὅπου ἐνωθῇ, κατὰ τὴν κάθαρσιν ὅπου κάμουν, καὶ τότε ἡ ἐσβεσμένη λαμπάδα τῆς ψυχῆς, ἡγουν ὁ ἐσκοτισμένος νοῦς γνωρίζει, πῶς ἀναψεν, ἐφωτίσθη, διατὶ τὸν ἐπερίλαβε θεῖον πῦρ. Ὡ τοῦ θαύμα-

τος· ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐνώνεται μὲ τὸν Θεὸν πνευματικῶς, καὶ σωματικῶς, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ δὲν χωρίζεται ἀπὸ τὸν νοῦν, οὐδὲ τὸ κορμὶ ἀπὸ τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐνωσιν ὅπου κάνει ὁ Θεός μετ' αὐτὸν ἄνθρωπον οὐσιωδῶς δηλ. ψυχῇ τε καὶ σώματι, γίνεται τρισυπόστατος κατὰ χάριν καὶ ὁ ἄνθρωπος. Ἕνας θέσει Θεὸς ἐκ σώματος, καὶ ψυχῆς, καὶ θεῖου Πνεύματος, ἀπὸ τοῦ ὁποῦ τὴν χάριν ἔλαβε. Καὶ τότε πληροῦται ἐκεῖνο ὅπου εἶπεν ὁ Προφητὰναξ Δαβὶδ. «Ἐγὼ εἶπα θεοὶ ἐστέ, καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες». Υἱοὶ Ὑψίστου, κατ' ἐκόναν δηλ. τοῦ Ὑψίστου, καὶ καθ' ὁμοίωσιν, ἐπειδὴ ἐχρημάτισαν γεννήματα θεῖα ἐκ τοῦ θεοῦ Πνεύματος. Εἰς τοὺς ὁποίους πρεπόντως εἶπε, καὶ πάντοτε λέγει ὁ Χριστός, «μεῖνате ἐν ἐμοί, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε». Καὶ καρπὸν πολὺν λέγει τὰ πλήθη ἐκείνων ὅπου εὐρίσκουν τὴν σωτηρίαν τους ἀπὸ αὐτοῦ. Καὶ πάλιν λέγει, «τὸ κληῖμα ἐάν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, ξηραίνεται, καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. Μείνате οὖν ὑμεῖς ἐν ἐμοί, καὶ γὰρ ἐν ὑμῖν». Καὶ πῶς ὁ Χριστός μένει ἐν ἡμῖν, καὶ ἡμεῖς ἐν αὐτῷ; αὐτὸς ὁ ἴδιος τὸ διδάσκει ἐκεῖ ὅπου λέγει, «σὺ Πάτερ ἐν ἐμοί, καὶ γὰρ ἐν σοί. Καὶ οὗτοι ἐν ἐμοί, καὶ γὰρ ἐν αὐτοῖς». Καὶ θέλωντας νὰ τὸ βεβαιώσῃ καλλίτερα, ἐπαναλαμβάνει τὸν λόγον, καὶ λέγει, «αὐτοὶ ἐν ἐμοί, καὶ γὰρ ἐν αὐτοῖς, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἐν ὥσιν». Καὶ διὰ περισσοτέραν πληροφορίαν τῶν ἀκροατῶν, λέγει ἀκόμι, καὶ τοῦτο· «καθὼς ἡγάπησάς με ἡγάπησα αὐτοὺς, καὶ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὥσιν ἐν, καθὼς καὶ ἡμεῖς ἐν ἐσμέν». Φανερόν εἶναι λοιπὸν ὅτι καθὼς ὁ Πατὴρ μένει κατὰ φύσιν ἐν τῷ Υἱῷ, καὶ ὁ Υἱὸς ἐν τῷ Πατρί· ἔτι καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἐν ἀληθείᾳ ἐπίστευσαν, καὶ ἀνεγεννήθησαν διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἐγέναν ἀδελφοὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ κατὰ τὴν αὐτοῦ δωρεάν, καὶ Υἱοὶ Θεοῦ, καὶ θέσει θεοὶ, μένουν ἐν τῷ Θεῷ, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτοῖς κατὰ χάριν. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἐγέναν τοιοῦτοι, καὶ ὅπου δὲν ἡλλοιωθῆσαν καθόλου μὲ πράξιν, καὶ γνῶσιν, καὶ θεωρίαν, πῶς δὲν ἐντρέπονται νὰ λέγουν, πῶς εἶναι χριστιανοί; καὶ πῶς τολμοῦν νὰ ἀνοίγουν, στόμα, καὶ νὰ διηγούνται χωρὶς ἐντροπὴν διὰ τὰ ἀπόκρυφα μυστήρια τοῦ Θεοῦ; πῶς δὲν ἐντρέπονται νὰ συναριθμοῦν τὸν ἑαυτὸν τους με τοὺς ἀληθινούς χριστιανούς, καὶ μὲ ἄνδρας πνευματοφόρους, ἔχοντες τοιαύτην ἀμέλειαν, καὶ ἀ-

φροντισίαν; πῶς δὲν τρομάζουν νὰ γίνωνται καὶ μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς Διάκονοι, καὶ Ἱερεῖς, καὶ νὰ ἱεουργοῦν τὸ Πανάχραντον Σῶμα, καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ; κατὰ ἀλήθειαν ἀπορῶ. Ὅμως ἡ τύφλωσις (ὡς εἶπαμεν) τοῦ νοῦς, καὶ ἡ συνακόλουθός της ἀναισθησία, καὶ ἄγνοια, καὶ ἡ οἰήσις ὅπου γεννᾶται ἀπὸ αὐτάς, τοὺς κάμνει νὰ καταπατοῦν, ὡσάν πηλὸν τὸ ἀληθινὸν ἰρυσάφι, τὸν πολύτιμον λίθον, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ὡς ἀλλοίμονον εἰς αὐτοὺς διὰ τὴν φοβερὰν τους αὐθάδειαν, ἡ ὁποία τοὺς κάμνει νὰ ἀναβαίνουν εἰς τέτοιους βαθμοὺς μὲ μεγάλῃν ἀθεοφοβίαν καὶ καταφρόνησιν, ὡσάν νὰ ἦσαν μικρά, καὶ οὐτιδανὰ πράγματα, διὰ νὰ φαίνωνται ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ποῖος λοιπὸν ἤθελε ὀνομάσῃ τοὺς τοιοῦτους χριστιανούς; καὶ αὐτὰ τὰ εἶπαμεν εἰς ἐκείνους ὅπου λέγουν, πῶς τὰ ἱξεύρουں ὅλα καὶ νομίζουν πῶς εἶναι τι, καὶ δὲν εἶναι τίποτε, καὶ ἐφανερῶσαμεν εἰς αὐτοὺς μὲ τὸν παρόντα λόγον, ὡσάν μὲ μίαν εἰκόνα, τί λογῆς εἶναι οἱ ἀληθινοὶ χριστιανοί, διὰ νὰ συγκρίνουν τὸν ἑαυτὸν τους μὲ αὐτὸ τὸ πρωτότυπον, καὶ νὰ γνωρίσουν πόσον εἶναι μακρὰ ἀπὸ τοὺς χριστιανούς τοὺς ἀληθινούς. Ἀμὴ εἰς ἐσᾶς τοὺς δούλους τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὅποιοι ἀγαπᾶτε νὰ μανθάνετε, καὶ ἔχετε ἐτοιμασμένην τὴν ἀκοήν σας νὰ ἀκούετε. Αὐτὸς ὁ Δεσπότης τῶν ὅλων Χριστὸς φωνάζει μὲ τὸ ἱερόν του Εὐαγγέλιον, καὶ λέγει, «ἕως το φῶς ἔχετε, τρέχετε εἰς τὸ φῶς, διὰ νὰ μὴ σᾶς προφθάσῃ τὸ σκότος». Τρέχετε διὰ τῆς μετανοίας, τρέχετε εἰς τὴν στράταν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Τρέχετε ἕως ὅπου εἶναι ὁ καιρὸς τῆς ἐπιλάμψεως τοῦ φωτός, πρὸ τοῦ νὰ σᾶς εὕρῃ ἡ νύξ τοῦ θανάτου, καὶ πεμφθῇτε εἰς τὸ αἰώνιον σκότος. Τρέχετε, ζητεῖτε, κρούετε, διὰ νὰ ἀνοιχθῇ εἰς ἐσᾶς ἡ πύλη τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ νὰ ἐμβῇτε μέσα εἰς αὐτήν, καὶ νὰ τὴν ἀποκτήσετε μέσα σας, καθὼς λέγει ὁ Κύριος, «ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν». Ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου ἀποθαίνουν, πρὸ τοῦ νὰ ἀποκτήσουν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ποῦ, καὶ πότε νὰ τὴν εὕρουں πλέον, ὅπου πηγαίνουν ἐκεῖ εἰς τὸ σκότος τὸ παντοτινόν; ἐδῶ λοιπὸν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν ἐπροστάχθημεν νὰ τὴν γυρεύωμεν,

καὶ νὰ τὴν ζητοῦμεν, καὶ νὰ κρούωμεν διὰ μέσου τῆς μετανοίας, καὶ τῶν δακρύων, καὶ ἐὰν κάμνωμεν τοιουτωτρόπως, ὑπόσχεται ὁ Χριστὸς νὰ μᾶς δώσῃ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Εἰδὲ καὶ δὲν θελήσωμεν νὰ κάμωμεν τοῦτο, καὶ νὰ ὑπακούσωμεν εἰς τὸν Δεσπότην ἡμῶν Χριστόν, καὶ νὰ σπουδάσωμεν ὅσον εὐρισκόμεθα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, νὰ λάβωμεν παρ' αὐτοῦ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν μέσα μας· ὅταν ὑπάγωμεν ἐκεῖ, θέλει ἀκούσωμεν τὸν Χριστόν ὅπου νὰ λέγῃ δικαίως εἰς ἡμᾶς ταῦτα. Τὶ ζητεῖτε τώρα, ἐκεῖνο ὅπου δὲν ἠθέλετε νὰ τὸ πάρετε, ὅταν ἐγὼ σᾶς τὸ ἐδίδα; δὲν σᾶς ἐπαρακάλεσα ἐγὼ πολλὰ νὰ κοπιασете ὀλίγον, καὶ νὰ σᾶς δώσω τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ δὲν ἠθελήσατε, ἀμὴ τὴν ἐκαταφρονήσατε, καὶ ἐπροτιμήσατε τὰ γήινα, καὶ φθαρτὰ, τώρα τί γυρεύετε; μὲ ποῖα ἔργα, ἡ λόγια πλέον θέλει δυνηθῇτε νὰ τὴν εὕρῃτε ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ ἐξῆς; ὅπου τώρα δὲν εἶναι πλέον καιρὸς ἐργασίας; ἀλλὰ ἀνταποδόσεως; Διὰ τοῦτο λοιπὸν, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, παρακαλῶ σας, ἄς φυλάξωμεν μὲ ὁλὴν μας τὴν προθυμίαν, καὶ ἐπιμέλειαν τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ λάβωμεν καὶ ζωὴν, καὶ βασιλείαν αἰώνιον, καὶ νὰ μὴν ἀκούσωμεν τώρα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, τὸ «ὁ ἀπειθὴς τῷ Ὑῖῳ οὐκ ὀφείλει τὴν ζωὴν, ἀλλ' ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μενεῖ ἐπ' αὐτόν· καὶ εἰς τὴν μελλουσαν τὸ, ἀπέλθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ» ἀλλὰ νὰ ἀκούσωμεν ἐκείνην τὴν εὐλογημένην φωνὴν ὅπου λέγει, «δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρὸς μου κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν, ὅτι μὲ ἐθρέψατε διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν μου, ὅπου ἐπεινοῦσα τὴν σωτηρίαν σας. Μὲ ἐποτίσατε, μὲ ἐτυμμάζωσατε· καὶ ἦλθατε εἰς ἐμένα καθαρίσαντες τὰς καρδίας σας ἀπὸ κάθε μολυσμὸν, καὶ ἀκαθαρσίαν τῆς ἀμαρτίας· λοιπὸν ἀπολαύσατε τὰ ἀγαθὰ μου, τῶν ὁποίων ἡ ἀπόλαυσις εἶναι ἀνεκλάλητος, καὶ ζωὴ αἰώνιος, καὶ ἀθάνατος.» Ἦς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι, καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

Περὶ μετανοίας καὶ ἐναντίον εἰς ἐκείνους ὅπου παρεξηγοῦν τὸ ῥητὸν τοῦ θεοῦ Παύλου, ὅπου λέγει. Οὓς προέγνω, τούτους καὶ προώρισε, καὶ τὰ ἐξῆς.

Μολλοὺς ἀνθρώπους ἤκουσα ὅπου λέγουν, ὅτι ἐπειδὴ ὁ Θεὸς, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος, ἐπρογνώρισεν ἐκείνους ὅπου ἔχουν νὰ σωθοῦν, καὶ τοὺς ἐπροώρισε, καὶ τοὺς ἐκάλεσε, καὶ τοὺς ἐδόξασε· τί ὄφελος εἶναι εἰς ἐμένα νὰ κάμω κόπους πολλοὺς, καὶ νὰ δείξω ἐπιστροφὴν, καὶ μετάνοιαν, ἀνίσως δὲν εἶμαι προεγνωσμένος ἀπὸ τὸν Θεόν, οὔτε προωρισμένος εἰς τὸ νὰ σωθῶ; εἰς τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ ἀποκριθῇ τινάς, καὶ νὰ τοὺς εἰπῇ. Ὡ ἀδελφοί μου, διατὶ δὲν συλλογίζεσθε ἐκεῖνα ὅπου σᾶς σώζουν, ἀλλὰ ἐκεῖνα ὅπου σᾶς κολάζουν; διατὶ διαλέγετε μοναχὰ τὰ δυσκολονόητα λόγια τῆς ἁγίας γραφῆς, καὶ τὰ παρεξηγεῖτε, καὶ τὰ νοεῖτε κακῶς πρὸς ἀπώλειαν τῆς ψυχῆς σας; δὲν ἀκούετε καθε ἡμέραν αὐτὸν τὸν Κύριον ὅπου λέγει. « Ζῶ ἐγὼ, οὐ θελήσει θέλω τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ ἐπιστρέφει, καὶ ζῆν αὐτόν; δὲν ἡτὸν ἀκούετε ὅπου λέγει. Μετανοεῖτε, ἡγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν » καὶ πάλιν, « χαρὰ γίνεται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἐνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι; » μήπως καὶ εἶπεν εἰς μερικοὺς, ἐσεῖς μὴ μετανοεῖτε, διατὶ δὲν σᾶς δέχομαι; καὶ εἰς μερικοὺς πάλιν, ἤγουν εἰς τοὺς προωρισμένους εἶπεν, ἐσεῖς μετανοεῖτε, διατὶ σᾶς ἔχω προωρισμένους; ὅχι, ὅχι· δὲν εἶπεν, οὔτε λέγει ἐτῆς ὁ Κύριος, ἀλλὰ κάθε ἡμέραν εἰς κάθε ἐκκλησίαν φωνάζει διὰ ὅλον τὸν κόσμον. « Δεῦτε πρὸς με πάντες οἱ κοπιῶντες, καὶ πεφορτισμένοι, καὶ ἐγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. » Ἐλθετε, λέγει, ἐσεῖς ὅπου εἰθε βεβαρημένοι ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας εἰς ἐκεῖνον ὅπου ἀσπλύνει τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. Τρέξετε ὅλοι οἱ διψασμένοι εἰς τὴν παντοτινὴν, καὶ ἀθάνατον βρῦσιν. Μήπως ἐδῶ ἐξεχώρησε κἀνένα,

καὶ ἄλλον μὲν ἐκάλεσε νὰ ὑπάγῃ εἰς αὐτόν, ὡς προεγνωσμένον, ἄλλον δὲ ἀπεδίωξεν, ὡς μὴ προεγνωσμένον; ὅχι, μὴ γένοιτο. Διὰ τοῦτο, ἀδελφοί μου, μὴ προφασίζεσθε προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις. Μηδὲ θέλετε νὰ εὐρίσκετε ἀφορμὴν ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου πρὸς ἀπώλειάν σας. Ἀλλὰ ὅλοι μικροὶ, καὶ μεγάλοι προστρέξτε εἰς τὸν Δεσπότην Χριστόν, ὅπου σᾶς καλεῖ. Διατὶ καὶ μοιχὸς, καὶ φονεὺς, καὶ ὅ,τι ἄλλο, δὲν τὸν ἀποστρέφεται ὁ Δεσπότης Χριστός. Ἀλλὰ τὸ φορτίον τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ τὸ ἀσυχώνει, καὶ ἐκεῖνον παρευθὺς τὸν κάμνει ἐλεύθερον. Καὶ πῶς ἀσυχώνει τὸ φορτίον τοῦ; Καθὼς ἀσύκωσε μίαν φορὰν, καὶ τοῦ παραλυτικοῦ, λέγωντας εἰς αὐτόν. « Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου ». Καὶ με τοῦτον τὸν λόγον παρευθὺς ἐλαφρώθη ἀπὸ τὸ βάρος, καὶ ἔλαβε τὴν ὑγίαν τοῦ σώματός του. Λοιπὸν ὅποιος θέλει ἄς προστρέχῃ εἰς αὐτόν. Καὶ ἄλλος ἄς φωνάζῃ. Υἱὲ Δαβὶδ, ἐλέησόν με. Καὶ εἰ μὲν ἀκούσῃ νὰ τοῦ εἰπῇ, τί θέλεις νὰ σοῦ κάμω; ἄς ἀποκριθῇ παρευθὺς. Κύριε, θέλω διὰ νὰ ἀναβλέψω· καὶ εὐθὺς ἔχει νὰ ἀκούσῃ, θέλω, ἀνάβλεψον. Καὶ ἄλλος πάλιν ἄς λέγῃ. Ἡ θυγάτηρ μου, ψυχὴ, κακῶς δαιμονίζεται. Καὶ θέλει ἀκούσῃ ἀπὸ αὐτόν. Ἐγὼ ἔρχομαι νὰ τὴν ἰατρεύσω. Εἰ δὲ καὶ εἶναι κἀνένας ἀμελής, καὶ δὲν θέλει νὰ προστρέξῃ εἰς τὸν Χριστόν ἀφ' ἐαυτοῦ του, καὶ ὅποτε τὸν ἰδῇ, πῶς πηγαίνει ὁ Χριστὸς εἰς αὐτόν, καὶ τοῦ λέγει διὰ μέσου τῶν διδασκάλων, καὶ κηρύκων τοῦ εὐαγγελίου του, ἀκολούθει μοι, ἄς τὸν ἀκολουθήσῃ, ὡς ὁ τελώνης Ματθαῖος, καὶ ἄς ἀρῇ τὸ τελώνιον, καὶ τὴν πλεονεξίαν, καὶ εἶμαι βέβαιος, ὅτι θέλει τὸν κάμει, ἀντὶ τελώνην εὐαγγελιστήν. Καὶ τινὰς κατάκειται ὡσὰν τὸν παρά-

λυτον πολλούς χρόνους, ἐπάνω εἰς τὸν κράββατον τῆς φιληδονίας, καὶ ἀμελείας, καὶ ἰδῆ, ἡ αὐτὸν τὸν Δεσπότην Χριστὸν, ἡγουν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ νοερῶς, ἡ καὶ νένα του μαθητῆν, πνευματικὸν ἄνδρα ὁποῦ νὰ ὑπάγῃ εἰς αὐτὸν καὶ νὰ τοῦ λέγῃ. Θέλεις νὰ γένῃς ὑγιής; ἄς δεχθῇ παρευθὺς μὲ χάρὰν τὸν λόγον, καὶ ἄς εἰπῇ. Ναί, Κύριέ μου, θέλω, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἄνθρωπον νὰ μὲ βάλῃ εἰς τὴν κολυμβήθραν τῆς μετανοίας. Καὶ εἰ μὲν τοῦ εἰπῇ, ἀσυχώσου ἐπάνω, καὶ ἔπαρε τὸν κράββατόν σου, καὶ ἀκολουθεῖ μοι· παρευθὺς ἄς ἀσυχωθῇ καὶ ἄς ὑπάγῃ κατὰ πόδας ἐκείνου ὁποῦ τὸν ἐκάλεσεν ἄνωθεν. Εἰ δὲ καὶ ὁ κάθε ἕνας δὲν θέλει νὰ ἀγαπήσῃ τὸν Χριστὸν, καθὼς τὸν ἡγάπησεν ἡ πόρνη, μήτε νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς αὐτὸν μὲ θερμὴν μετάνοιαν, ὡς τὸν ἄσωτον υἱὸν, μήτε νὰ προστρέξῃ εἰς αὐτὸν, καθὼς ἡ αἰμορροῦσα, καὶ ἡ συγκύπτουσα, τί προφασίζεται προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, καὶ λέγει, ὅτι ἐκείνους ὁποῦ ἐπρογνώρισεν ὁ Θεὸς, ἐκείνους καὶ ἐκάλεσε; καὶ εἰς αὐτὸν ὁποῦ προφασίζεται αὐτὰ, μὲ δίκαιον τρόπον, ἤθελε εἰπῇ τινάς. Βέβαια ὁ Θεὸς, ὡς προαιώνιος ὁποῦ εἶναι, καὶ γνωρίζει τὰ πάντα, πρὸ τοῦ νὰ γένουν, ἐπρογνώρισε καὶ ἐσένσ, ὅτι δὲν θέλει τοῦ ὑπακούσεις, ὅταν σὲ καλῇ οὐδὲ θέλει πιστεύσεις εἰς τὰς ὑποσχέσεις, καὶ λόγιά του. Πλὴν, καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ τὸ ἔξευρεν αὐτὸ, κλίνας τοὺς οὐρανοὺς κατέβη εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐγένεν ἄνθρωπος διὰ τὴν ἀγάπην σου, καὶ ἦλθεν ἐκεῖ ὁποῦ κατὰκεισαι εἰς τὰς ἁμαρτίας, καὶ κάθε ἡμέραν σὲ ἐπισκέπτεται, ἄλλοτε αὐτὸς ὁ Ἰδιος, διὰ τοῦ φωτισμοῦ του, καὶ τῆς χάριτός του, ἄλλοτε δὲ καὶ διὰ μέσου τῶν δούλων του. Καὶ σὲ παρακαλεῖ νὰ ἀσυχωθῇς ἀπὸ τὸ πτώμα, καὶ ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, εἰς τὴν ὁποίαν κεῖτεσαι, καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήσῃς ὁποῦ ἀναβαίνει εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν νὰ ἐμβῇς εἰς τὴν βασιλείαν του, καὶ μὲ ὅλα αὐτὰ ἐσὺ δὲν θέλεις. Λοιπὸν, εἰπέ μου σὲ παρακαλῶ, ποῖος εἶναι ὁ αἷτιος τῆς ἀπωλείας, καὶ παρακοῆς σου; ἐσὺ ὁποῦ δὲν ὑπακούεις, καὶ δὲν θέλεις νὰ ἀκολουθήσῃς τὸν Δεσπότην σου; ἡ αὐτὸς ὁποῦ σὲ ἐ-

πλασε, καὶ ὡς προγνώστης ὁποῦ εἶναι, ἔξεύρει, ὅτι δὲν θέλει τὸν ὑπακούσεις, ἀλλὰ θέλει μείνεις εἰς τὴν σκληρότητά σου, καὶ ἀμετανόητον καρδίαν σου; εἶμαι βέβαιος, ὅτι θέλει ἀποκριθῇς, πῶς ἐκεῖνος δὲν εἶναι αἷτιος, ἀλλὰ ἐγὼ ὁ ἴδιος. Ἐπειδὴ ἡ πρόγνωση τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι αἷτία τῆς ἐδικῆς μας σκληρότητος, ἀλλὰ ἡ ἐδική μας ἀπειθεία. Ὅτι ὁ Θεὸς ὅλα τὰ προγινώσκει, καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ ἔγιναν, καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ γίνονται, καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ μέλλουν νὰ γένουν ἕως τῆς συντελείας, ὅλα δηλ. τὰ γνωρίζει πρὸ τοῦ νὰ γένουν, καὶ τὰ βλέπει τοιουτωτρόπως, ὡς νὰ εἶναι παρόντα, καὶ νὰ γίνωνται κατὰ τὸ παρόν. Διατὶ ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὸν Θεὸν ἔχουν τὴν ὑπαρξιν, καὶ τὸ εἶναι, καὶ μέσα εἰς ἐκεῖνον τὸν δημιουργικὸν νοῦν ὅλα εἶναι πρὸ τοῦ νὰ γένουν, καὶ ὅλων τὰ εἶδη (1) ἐκεῖ μέσα εὐρίσκονται. Καὶ καθὼς ὁ ἐπίγειος βασιλεὺς βλέπει εἰς τὸ θέατρον καὶ ἐκείνους ὁποῦ τρέχουν, καὶ ἐκείνους ὁποῦ παλεύουν, ὅμως δὲν κατασταίνεται αἷτιος ἡ τῆς νίκης εἰς ἐκείνους ὁποῦ νικοῦν, ἡ τῆς ἡττης εἰς ἐκείνους ὁποῦ νικῶνται, ἀλλὰ ἡ σπουδὴ καὶ ἐπιμέλεια ἐκείνων ὁποῦ νικοῦν κατασταίνεται αἷτία εἰς τὸ νὰ νικήσουν· ὁμοίως καὶ ἡ ἀμέλεια, καὶ ὀκνηρία τῶν ἄλλων, γίνεται αἷτία νὰ νικηθοῦν. Τοῦτο τὸ ἴδιον στοχάσου καὶ εἰς τὸν Θεόν. Διατὶ αὐτὸς ἀφ' οὗ μᾶς ἐτίμησε μὲ τὸ αὐτεξούσιον, καὶ μᾶς ἔδωκεν ἐντολὰς ὁποῦ μᾶς διδάσκουν μάλιστα πῶς νὰ πολεμοῦμεν τοὺς νοητοὺς ἐχθροὺς, μᾶς ἄφησε πλέον εἰς τὴν ἐξουσίαν μας ἡ νὰ ἀντιπολεμοῦμεν τὸν διάβολον, καὶ νὰ τὸν νικῶμεν, ἡ νὰ ὀκνεύωμεν, καὶ νὰ νικώμεθα ἐλεεινῶς ἀπὸ αὐτόν. Καὶ πάλιν μὲ ὅλον τοῦτο δὲν μᾶς ἀφίνει μοναχοὺς εἰς τὸν πόλεμον, διατὶ ἔξεύρει τὴν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος ὁ ἴδιος εἶναι παρὼν μαζὶ μας εἰς τὸν πόλεμον, καὶ μᾶς συμβοηθεῖ ὅταν θέλωμεν νὰ πολεμοῦμεν τὸν ἐχθρόν, καὶ μᾶς δίδει μυστικῶς δύναμιν, καὶ αὐτὸς μάλιστα κάμνει τὴν νίκην τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ὅχι ἡμεῖς. Τὸ ὁποῖον ὁ ἐπίγειος βασιλεὺς δὲν ἔμπορεῖ νὰ τὸ κάμῃ. Διατὶ ὢντας καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος ἀσθενής καὶ ἀδύνατος, χρειάζε-

1) Τὰ εἶδη ὁποῦ εὐρίσκονται εἰς τὸν δημιουργικὸν ἐκεῖνον νοῦν, (κατὰ τὰ ὁποῖα γίνονται ὅλα τὰ δημιουργήματα) ὁ μὲν θεὸς Διονύσιος τὰ ἀνομάζει λόγους οὐσιοποιούς, καὶ προορισμούς, καὶ θεῖα θελήματα, εἰς τὸν περὶ θείας δημιουργίας λόγον. Ὁ δὲ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρεὺς τὰ λέγει εἰς τὸ περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος κεφ. ια'. Τόμω εἰ. θελητικὴν τοῦ Θεοῦ ἔχρονον ἔννοιαν, καὶ παράδειγμα καὶ εἰκόνα, καὶ προορισμόν. Ὁ Θεὸς γὰρ ὁ Κύριος τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῆς ἀχρόνως ἔννοησας, καὶ ἕκαστον κατὰ τὴν θελητικὴν αὐτοῦ ἔχρονον ἔννοιαν (ἥτις ἐστὶν εἰκὼν, παράδειγμα, καὶ προορισμός) ἐν τῷ προορισθέντι καιρῷ γίνεσθαι.

ται μάλιστα βοήθειαν ἀπὸ τοὺς ὑπηκόους του, καθὼς χρειαζόμεθα καὶ ἡμεῖς. Ἀμὴ ὁ Θεὸς ὢν-
 τας δυνατὸς καὶ ἀνίκητος συμβοηθεὶ ἐκείνους ὅπου
 θέλουν μὲ τὴν προαίρεσίν τους νὰ πολεμοῦν τὸν
 ἐχθρὸν ὡς εἵπομεν, καὶ τοὺς ἀποκατασταίνει νι-
 κητὰς τοῦ πονηροῦ διαβόλου. Ἐκείνους δὲ ὅπου
 δὲν θέλουν νὰ πολεμοῦν, ἢ νὰ παλεύουν, ἢ νὰ
 τρέχουν δὲν τοὺς ἀναγκάζει, διὰ νὰ μὴν ἀσυχώσῃ
 τὸ αὐτεξούσιον τῆς φύσεως τοῦ λογικοῦ ἡμῶν
 ὅπου ἔκαμε κατ' εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ μᾶς κατεβά-
 σῃ εἰς τὴν τάξιν τῶν ἀλόγων ζώων. Λοιπὸν ὁ
 Θεὸς μᾶς βλέπει τοιουτωτρόπως, ὡσὰν εἰς θεά-
 τρον, καθὼς καὶ ὁ ἐπίγειος βασιλεὺς βλέπει ἐκεί-
 νους ὅπου ἀγωνίζονται εἰς τὸ θέατρον, ὡς εἵπο-
 μεν. Ἀλλ' ὁ μὲν ἐπίγειος βασιλεὺς δὲν προγνω-
 ρίζει ἐκείνους ὅπου μέλλουν νὰ νικήσουν, ἢ νὰ
 νικηθοῦν, ἐὰν δὲν ἰδῇ καὶ τῶν δύο τὸ τέλος. Διὰ
 τοῦτο καὶ ἐτοιμάζει προτῆτερα τοὺς στεφάνους,
 ὅμως δὲν ἱξεύρει εἰς ποίους ἔχει νὰ τοὺς δώσῃ.
 Ὁ δὲ Ἐπουράνιος Βασιλεὺς ἱξεύρει πρὸ τῶν αἰώ-
 νων καὶ τοὺς δύο, καὶ ἐκείνους ὅπου ἔχουν νὰ
 νικήσουν, καὶ ἐκείνους ὅπου ἔχουν νὰ νικηθοῦν.
 Ὅθεν καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου ἐζήτησαν νὰ καθίσουν
 ἕνας ἀπὸ τὰ δεξιὰ του, καὶ ἄλλος ἀπὸ τὰ ἀρι-
 στερά του εἰς τὴν δόξαν του ἔλεγεν. Οὐκ ἔστιν
 ἕμὸν τοῦτο δοῦναι ὑμῖν, ἀλλ' ἐκείνοις δοθήσεται,
 οἷς δηλαδὴ καὶ ἡτοιμάσται. Τοῦτο λοιπὸν ἱξευρε
 καὶ αὐτὸς ὁ θεῖος Παῦλος καὶ ἔλεγε μὲ δίκαιον
 τρόπον. Οὓς προέγνω, τούτους καὶ προώρισεν·
 οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσεν· οὓς δὲ
 ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσε. Λοιπὸν ἡ πρό-
 γνωσις τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι αἰτία τῆς νίκης εἰς
 ἐκείνους ὅπου μέλλουν νὰ νικήσουν ἐξ ἰδίας τους
 προαιρέσεως, καὶ προθυμίας. Ἡ τῆς ἡττης καὶ
 πτώσεως εἰς ἐκείνους ὅπου μέλλουν νὰ πέσουν
 καὶ νὰ νικηθοῦν ἐκ ῥαθυμίας καὶ ὀκνηρίας τους.
 Ἀλλὰ ἡ προαίρεσις τοῦ καθ' ἑνὸς, καὶ ἡ προθυ-
 μία, καὶ ἀνδρεία εἶναι αἰτία τῆς νίκης. Ὅμοιως
 πάλιν, ἡ ἀμέλεια, καὶ ἀπιστία, καὶ ὀκνηρία τοῦ
 καθ' ἑνὸς εἶναι αἰτία τῆς πτώσεως καὶ ἀπωλείας.
 Λοιπὸν ὅταν εὐρισκώμεθα εἰς μεγάλην ἀμέλειαν,
 καὶ κἀνωμεν τὰ θελήματα τοῦ κόσμου, καὶ τῆς
 σαρκὸς, δὲν πρέπει νὰ λέγωμεν, ὅτι ἐκείνους ὅπου
 ἐπρογνώρισεν ὁ Θεὸς πῶς ἔχουν νὰ σωθοῦν, τού-
 τους καὶ προώρισε, χωρὶς νὰ αἰσθανώμεθα τί δη-

λοῖ αὐτὸ ὅπου λέγομεν. Ναὶ ἀλήθειαν λέγεις, ὅτι
 σὲ ἐπρογνώρισεν ὁ Θεὸς πῶς εἶσαι ὀκνηρὸς καὶ
 ἀπειθής, καὶ ἀμελής, ὅμως δὲν ὥρισεν, ἢ ἐπρό-
 σταξε νὰ μὴν ἔχῃς ἐσὺ ἐξουσίαν νὰ μετανοή-
 σης, ἐὰν θέλῃς, καὶ νὰ ἀσυχώῃς ἀπὸ τὴν κλίνην
 τῆς ἀμελείας, καὶ νὰ ὑπακούσῃς. Διατὶ ἂν τὸ λέ-
 γῃς αὐτὸ, ὀνομάζεις φανερά ψεύστην τὸν Θεόν.
 Ἐπειδὴ λέγωντας ὁ Κύριός μας οὐκ ἤλθον κα-
 λῆσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν,
 σὺ ἐξ ἐναντίας μὴ θέλωντας νὰ μετανοήσῃς ἀπὸ
 τὴν κακίαν σου, ἀντιλέγεις τρόπον τινά, καὶ λέ-
 γεις ὅτι ψεύδεται ὁ ἀψευδὴς Θεός, καὶ προφασί-
 ζεσαι τοιουτωτρόπως, ὅτι δηλ. ἐκείνοι ὅπου μέλ-
 λουν νὰ μετανοήσουν εἶναι προωρισμένοι, ἀμὴ
 ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀπὸ ἐκείνους. Λοιπὸν ἐκείνοι ἃς
 μετανοήσουν, οὓς δηλ. προέγνω, καὶ προώρισε
 μετόχους τῆς ἀθανασίας. Ὡ ἀλλοίμονον εἰς τὴν
 ψυχὴν ὅπου λέγει τοιαύτας προφάσεις. Ὡ ἀλλοί-
 μονον εἰς αὐτὴν ὅπου εἶναι χειρότερη καὶ ἀπὸ αὐ-
 τοὺς τοὺς δαίμονας. Διότι πότε ἠκούσθη πῶς εἶπαν
 οἱ δαίμονες κἀνένα τέτοιον λόγον; ποῦ ἠκούσθη
 ποτὲ, ὅτι εἶπεν ὁ διάβολος, πῶς ὁ Θεὸς εἶναι αἴτιος
 τῆς ἀπωλείας του; λοιπὸν ἃς μὴ κατηγοροῦμεν
 πλέον τοὺς δαίμονας, διατὶ νὰ ὅπου εὐρέθη καὶ
 ψυχὴ ἀνθρώπου ὅπου ἐφευρίσκει καὶ λέγει χει-
 ρότεραις βλασφημίαις ἀπὸ ἐκείνους. Πόθεν ἔμα-
 θες, ἄνθρωπε, ὅτι σὺ δὲν εἶσαι ἀπὸ τοὺς προγνω-
 ρισμένους, καὶ προωρισμένους εἰς τὸ νὰ γένῃς
 σύμμορφος τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ; (1)
 εἶπέ μου, ποῖος σοῦ τὸ εἶπε; μήπως σοῦ τὸ ἐφα-
 νέρωσεν ὁ Θεός, ἢ δι' ἑαυτοῦ του, ἢ διὰ τινὸς
 Προφήτου, ἢ καὶ διὰ Ἀγγέλου; ὄχι, λέγει, ἀλλὰ
 ἐγὼ ἀφ' ἑαυτοῦ μου λογιᾶζω μήπως δὲν εἶμαι
 προγνωρισμένος, καὶ προωρισμένος εἰς τὸ νὰ σω-
 θῶ, καὶ ὅλος μου ὁ κόπος θέλει γένῃ ματαίως.
 Ἀσύνητε ἄνθρωπε, καὶ διατὶ δὲν ἔχεις μάλιστα
 ἐξ ὅλης σου ψυχῆς, ὅτι ὁ Θεὸς ἔστειλε τὸν Υἱόν
 αὐτοῦ τὸν Μονογενῆ εἰς τὸν κόσμον διὰ ἐσέ μόν-
 ον, καὶ διὰ τὴν ἐδικήν σου σωτηρίαν; ἐπειδὴ σὲ
 ἐπρογνώρισε, καὶ σὲ ἐπροώρισε νὰ γένῃς ἀδελ-
 φὸς αὐτοῦ, καὶ συγχληρονόμος του; καὶ διατὶ
 δὲν ἐπιμελεῖσαι, καὶ δὲν ἔχεις προθυμίαν νὰ τὸν
 ἀγαπᾷς ἐξ ὅλης σου ψυχῆς, καὶ νὰ φυλάττῃς
 τὰς ἐντολάς του ὅπου προξενοῦν σωτηρίαν; διατὶ
 δὲν πιστεύεις ὅτι αὐτὸς ὅπου ἐσφάγη μάλιστα

1) Εἰκόνα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καλεῖ ὁ θεῖος Παῦλος, κατὰ τοὺς ἐρμηνευτὰς, τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου, δηλαδὴ καθὼς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ἐνανθρώπησιν κατὰ φύσιν, ἔχουν Ἄγιος, καὶ Ἀναμάρτητος, οὕτω νὰ γένουν καὶ αὐτοὶ κατὰ χάριν, ἔχουν ἄγιοι, καὶ ἀνμάρτητοι.

διὰ ἐσὲ ἐπάνω εἰς τὸν σταυρὸν, δὲν θέλει σὲ ἐγκαταλείψει, οὐδὲ θέλει σὲ ἀφήσει νὰ ἀπολεσθῇς; ἢ δὲν ἀκούεις αὐτὸν ὅπου λέγει, ἐὰν ἀλησμονήσῃ ἡ μητέρα τὰ ἔγκονα τῆς κοιλίας αὐτῆς, ἀλλ' ἐγὼ δὲν θέλει σὲ ἀλησμονήσω; εἰ δὲ σὺ προλαμβάνων κρίνεις τὸν ἑαυτὸν σου ἀνάξιον, καὶ ξεχωρίζεις θεληματικῶς τὸν ἑαυτὸν σου ἀπὸ τὴν μάνδραν τῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ, κοίταξε καλὰ, ὅτι δὲν εἶναι κἀνένας ἄλλος αἴτιος τῆς ἐδικῆς σου ἀπωλείας, πάρεξ ἐσύ ὁ ἴδιος. Τὸ λοιπὸν ἄς ἀπορρίψωμεν, ἀδελφοί, κάθε ἀπιστίαν, καὶ ὁκνηρίαν, καὶ δισταγμὸν ἀπὸ τὰς ψυχὰς μας, καὶ ἄς προστρέξωμεν εἰς τὸν Χριστὸν μὲ ὅλην μας τὴν καρδίαν, καὶ μὲ πίστιν ἀδίστακτον, καὶ μὲ ἐνθερμον πόθον, ὡς δοῦλοι νεοαγορασμένοι μὲ τὸ πάντιμον αἷμα τοῦ, καὶ ἄς εὐλαβηθῶμεν τὸ πανάχραντον αἷμα ὅπου ἐδόθη τιμὴ καὶ ἐξαγορὰ διὰ ἡμᾶς, καὶ ἄς ἀγαπήσωμεν τὸν Δεσπότην ἡμῶν Χριστὸν ὅπου τὸ ἔδωκε διὰ τὴν ἐξαγοράν μας, καὶ ἄς ἀποδεχθῶμεν τὴν ἀπειρόν του ἀγάπην ὅπου ἔχει εἰς ἡμᾶς, καὶ ἄς γνωρίσωμεν ὅτι ἂν δὲν ᾔθελε νὰ σώσῃ ἡμᾶς ὅπου ἐξαγοράσθημεν διὰ τοῦ τιμίου του αἵματος, δὲν ᾔθελε καταβῆ εἰς τὴν γῆν, καὶ δὲν ᾔθελε σφαγῇ δι' ἡμᾶς. Ἀλλὰ, καθὼς εἶναι γεγραμμένον, θέλων πάντας σωθῆναι ἔκαμε τοῦτο ὅπου ἔκαμε, καὶ ἔγινεν ἄνθρωπος, καὶ ἐσταυρώθη, καὶ ἀπέθανε διὰ τὴν ἐδικήν μας σωτηρίαν, καὶ ἄκουσε αὐτὸν τὸν ἴδιον ὅπου τὸ λέγει. Οὐκ ἔλθον κρίναι τὸν κόσμον, ἀλλὰ σῶσαι τὸν κόσμον. Ὁ Ἀδὰμ ἀκόμι εἰς τὸν παράδεισον εὐρίσκετο ὅπου ἐκαλέσθη ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς μετάνοιαν, διατὶ εἶπεν εἰς αὐτὸν ὁ Θεός, Ἀδὰμ ποῦ εἶ; καὶ τίς ἀνήγγειλέ σοι ὅτι γυμνός εἶ; εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου οὗ ἐνετείλάμην σοι μὴ φαγεῖν τοῦτου μόνου, ἀπ' αὐτοῦ ἔφαγες. Καὶ μὲ ὅλα ταῦτα δὲν ᾔθέλησε νὰ μετανοήσῃ, καὶ νὰ κλαύσῃ, καὶ νὰ ζητήσῃ συγχώρησιν. Ἀλλὰ τί κἀναι; προβάλλει τὴν γυναῖκα αἰτίαν τῆς ἀφροσύνης αὐτοῦ, καὶ τῆς ἁμαρτίας. Διὰ τοῦτο καὶ ἐξορίζεται ἀπὸ τὸν παράδεισον μὲ κάθε δίκαιον. Ἀλλ' ἐπειδὴ

ὁ Ἀδὰμ δὲν ᾔθέλησε τότε νὰ μετανοήσῃ, καὶ τοῦτο μὲ τὴν ἐπιβουλὴν τοῦ πονηροῦ δαίμονος, διὰ τοῦτο ὅταν ἔλθεν εἰς τὴν γῆν ὁ Θεὸς προσκαλεῖ πάλιν ὅλους τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἀδὰμ διὰ μέσου τῆς μετανοίας, καὶ λέγει. Μετανοεῖτε, ἡγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν· ἡγγικε, ἐπλησίασε. Ἐμπρὸς εἰς τὰς πόρτας τῶν καρδιῶν, καὶ τῶν στομάτων σας στέκεται. Ἀνοίξατε διὰ μέσου τῆς πίστεως τὰς καρδίας σας, καὶ παρευθὺς θέλει ἐμβῆ μέσα σας. Καὶ πάραυτα θέλει ἀνοιχθῶν τὰ στόματά σας, καὶ θέλει φωνάζετε, ἔχομεν τὸν θησαυρὸν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος μέσα μας, ἔχομεν, ἀποκτήσαμεν μέσα εἰς τὰς καρδίας μας τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. Στοχάσου δὲ ὅτι πρῶτον ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ δὲν ὑπήκουσαν νὰ ὑπάγουν, καὶ ὕστερον καλεῖ ὅλα τὰ ἔθνη διὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ ὑπήκουσαν, καὶ ἐπρόστρεξαν εἰς αὐτόν. Διὰ τοῦτο λέγει καὶ εἰς τοὺς Ἀποστόλους αὐτοῦ. Ἐξέλθετε ταχέως εἰς τὰς πλατείας, καὶ ρύμας τῆς πόλεως, καὶ πάντας τοὺς πτωχοὺς, καὶ ἀναπήρους, χωλοὺς τε καὶ τυφλοὺς εἰσαγάγετε ὧδε. Λέγωντας πόλιν, τοῦτον τὸν κόσμον ὅλον. Πλατείας δὲ καὶ ρύμας τὰς φυλάς τῶν ἐθνῶν, καὶ τὰς μακρινὰς χώρας τὰς κεκρυμμένας καὶ ἀγνωρίστους. Πτωχοὺς δὲ, καὶ ἀναπήρους, χωλοὺς τε, καὶ τυφλοὺς, τοὺς συντετριμμένους ἀπὸ πολλὰ, καὶ διάφορα πταίσματα, καὶ ἀνομήματα, καὶ τετυφλωμένους ἀπὸ ἀγνωσίαν Θεοῦ. Λοιπὸν ὅλους τοὺς προσκαλεῖ ἀπὸ Ἀνατολᾶς ἕως Δυσμᾶς. Ἑβραίους λέγω, καὶ Ἑλληνας. Ἐπρογινώρισε δὲ ὁ Θεὸς καὶ τὴν ἀπείθειαν ὅπου ἐμέλλαν νὰ δείξουν οἱ ἑβραῖοι ἐξ ἀπιστίας εἰς τὸ προσκάλεσμά, καὶ τὴν ἐπιστροφὴν ὅπου ἐμέλλαν νὰ κάμουν τὰ ἔθνη ἐκ πίστεως, μὲ ὅλον τοῦτο (1) προώρισε πρὸ τῶν αἰώνων, ὅτι ὅσοι θελήσουν (κἂν ἑβραῖοι εἶναι κἂν Ἕλληνες) νὰ πιστεύσουν εἰς αὐτόν, καὶ νὰ βαπτισθῶν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἡγουν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ φάγουν τὸ πανάχραντον σῶμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ,

1) Ὁ προορισμὸς τοῦ Θεοῦ ἐκλαμβάνεται κατὰ δύο τρόπους, καθόλου, καὶ μερικῶς. Καθόλου, προορισμὸς τοῦ Θεοῦ λέγεται, καθὼς ὁ Θεὸς διὰ τὴν ἀπειρίαν τοῦ ἀγαθότητα εὐδόκησε, καὶ πρὶν νὰ πλάσῃ τὸν ἄνθρωπον ὥρισε, καὶ ἀπεράσισεν ὅλους ἀπλῶς τοὺς ἄνθρωπους διὰ τὸν Παράδεισον, ὅμως χωρὶς καμμίαν βίαν, διὰ νὰ μὴν ἀσυχῶσιν τὸ αὐτεξούσιον, μὲ τὸ ὅποσον τοὺς ἐτίμησε. Καὶ ὅσον ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ θέλει πάντας σωθῆναι. Καὶ διὰ τοῦτο τὸ τέλος ἔκαμε τὸν ἄνθρωπον, καὶ διὰ τοῦτο ἔστειλε καὶ τὸν μονογενῆ τοῦ Υἱὸν εἰς τὸν κόσμον. Τοσοῦτον ἡγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, λέγει ὁ Θεολόγος Ἰωάννης, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ δέδωκεν εἰς θάνατον. Καὶ ὁ θεὸς Παῦλος εἰς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανε. Μερικὸς δὲ προορισμὸς τοῦ Θεοῦ λέγεται ὁ αὐτὸς, καθὼς λαμβάνει καὶ ἐξωτερικὴν αἰτίαν τὴν θέλησιν τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι χρειάζεται νὰ θελήσουν καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπ' ἑαυτοῦ τους, διὰ νὰ ἀποκτήσουν τὸν Παράδεισον. Καὶ αὐτὸς λέγεται καὶ ἐκλογὴ, ὥσταν ὅπου μερικοὶ μόνον, ὅσοι θέλουν, κάμουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκεῖνοι βέβαια εἶναι ἐκλεγμένοι διὰ τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

καὶ πίνουν τὸ τίμιον αἷμα αὐτοῦ, νὰ δικαιωθοῦν ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, δηλονότι νὰ ἐλευθερωθοῦν, καὶ νὰ δοξασθοῦν, καὶ νὰ γένουν μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου, καθὼς εἶπεν αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Δεσπότης τῶν ἀπάντων. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον. Ἴδου λοιπὸν, ἀδελφε, ὅπου ἐπρογνώρισθης ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἐπροωρίσθης, καὶ ἐδικαιώθης, καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον ἀνεκαλέσθης διὰ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, καὶ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. Καὶ ἐβάλθης ὅχι εἰς τὸν αἰσθητὸν παράδεισον, καθὼς ἐβάλθη τότε κατ' ἀρχὰς ὁ Πρωτόπλαστος, ἀλλὰ εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ εἰς τὰ ἀγαθὰ ὅπου εἶναι ἐπάνω εἰς τοὺς οὐρανοὺς, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη. Λοιπὸν ἐργάζου τὰς ἀρετὰς, καὶ φύλαττε τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ. Ἡ νὰ εἰπῶ καλλίτερα φύλαττε τὸν ἑαυτὸν σου διὰ μέσου τῶν ἐντολῶν, διὰ νὰ μὴ παραβῇς κἀνένα ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου σὲ παρήγγειλεν ὁ Θεός, καὶ πάθῃς ἐκεῖνο ὅπου ἔπαθεν ὁ Ἀδὰμ, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα χειρότερον ἀπὸ ἐκεῖνο, ὑστερούμενος τὰ μεγαλῆτερα, καὶ οὐράνια ἀγαθὰ. Μὴ προτιμήσῃς πλεόν κἀνένα γήινον, μηδὲ ἄς κατακυριεύσῃ τὴν καρδίαν σου καμμία ἐπιθυμία τῶν φθαρτῶν καὶ προσκαίρων, διὰ νὰ μὴ γυμνωθῇς ἀπὸ τὴν δόξαν ἐκείνην ὅπου ἐδοξάσθης ἀπὸ τὸν Χριστόν. Καὶ ὡς μὴ ἔχων ἐνδυμα γάμου δεθῇς χειρας, καὶ πόδας, καὶ βαλθῇς εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, καὶ ἐκεῖ εἶναι ὁ κλαυθμὸς, καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Ἡ πίστις εἰς τὸν Χριστόν, εἶναι ὁ νέος παράδεισος. Διὰ τοῦτο καὶ πρὸ καταβολῆς κόσμου ἐπρογνώρισεν ὁ Θεὸς ὅλους ἐκεῖνους ὅπου ἐπίστευσαν, καὶ μέλλουν νὰ πιστεύσουν εἰς αὐτόν. Τοὺς ὁποίους καὶ ἐκάλεσε, καὶ δὲν θέλει παύσει ἀπὸ τὸ νὰ τοὺς καλῇ ἕως τῆς συντελείας

τούτου τοῦ κόσμου. Καὶ τοὺς ἐδόξασε, καὶ θέλει τοὺς δοξάσει. Καὶ τοὺς ἐδικαίωσε, καὶ θέλει τοὺς δικαιώσει. Δηλονότι ἀποδείχνωντάς τους συμμόρφους τῆς δόξης τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ τοῦ διὰ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, καὶ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κάνωντάς τοὺς ὅλους μυστικῶς υἱοὺς Θεοῦ, καὶ ἀποκατασταίνωντάς τοὺς καινοὺς ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου ἦσαν παλαιοὶ, καὶ ἀθανάτους ἀπὸ θνητοῦς, καὶ δίδωντάς τοὺς ἐντολὰς, καθὼς ἔδωκε καὶ τοῦ Ἀδὰμ. Λοιπὸν ὅσοι φυλάξουν τὰς ἐντολὰς τοῦ ὅλας ἕως θανάτου, οὗτοι δείχνουν καὶ τὴν ἀγάπην ὅπου ἔχουν εἰς αὐτόν, καὶ προκόπτοντες ἀναβαίνουν καὶ εἰς μεγαλύτεραν δόξαν. Ὅσοι δὲ φανοῦν καταφρονεῖται, καὶ ἀμελεῖς, καὶ ἀχάριστοι εἰς τὸν εὐεργέτην τους, καὶ δὲν φυλάξουν τὰς ἐντολὰς του, ξεπεύτουν ἀπὸ τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ, καθὼς ἐξέπese καὶ ὁ Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν παράδεισον. Καὶ τοῦτο τὸ παθαίνουν, ὅχι διατὶ ἐπρογνώρισθῃσαν ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐδικήν τους ἀγνωσίαν καὶ πονηρίαν. Καὶ διὰ τοῦτο ἐπρόβαλεν ὁ Θεὸς καὶ μέσα εἰς τοῦτον τὸν παράδεισον, ἡγουν εἰς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, τὸ σωτήριον ἱατρικόν, δηλ. τὴν μετάνοιαν, διὰ νὰ ἡμποροῦν ἐκεῖνοι ὅπου ἐξέπεσαν ἀπὸ τὴν αἰώνιον ζωὴν διὰ τὴν ἀμέλειάν τους, νὰ ξαναγυρίζουν πάλιν διὰ μέσου τῆς μετανοίας εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν με δόξαν λαμπροτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν. Διατὶ εἴαν δὲν ἤθελε οἰκονομήσῃ ὁ φιλόανθρωπος Θεὸς τοῦτο, νὰ μᾶς δώσῃ δηλ. τὴν μετάνοιαν, δὲν ἤθελε σωθῇ κἀνένας ἄνθρωπος. Λοιπὸν ἄς ἀφήσωμεν κάθε ἄλλην μέριμναν, καὶ ἄς φροντίσωμεν διὰ τὴν μετάνοιαν ὅσον εἶναι δυνατόν, διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν καὶ τὰ παρόντα, καὶ τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

Νουθεσίαι πολλὰ ψυχωφελεῖς εἰς κάθε χριστιανόν.

Αδελφοί μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί, ἀκούσατε, παρακαλῶ, ἐκεῖνα ὅπου σᾶς παραγγέλλω καθε ἡμέραν κατὰ τὸ χρέος μου, καὶ δεχθῆτε με χαρὰν τὰς νουθεσίας ὅπου σᾶς κάνω, ὡς ψυχωφελεῖς. Καὶ φροντίσετε με κάθε προθυμίαν νὰ τὰς κάμετε διὰ ὠφέλειαν καὶ ἐδικήν μου,

καὶ ἐδικήν σας. Στοχασθῆτε με ἀκρίβειαν ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, πῶς εἶναι ψεύτικα, καὶ ἀκατάστατα, καὶ πῶς εἶναι ὀλιγωστοὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν σαλεύονται ἀπὸ αὐτά, καὶ τὰς ταραχὰς τῆς παρούσης ζωῆς, καὶ οὔτε εἰς ἡδονὰς δουλώνονται, οὔτε ἀπὸ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων κυριεύ-

ονται, οὔτε ἀπὸ τὴν φιλαργυρίαν νικῶνται, οὔτε ἀπὸ τὰς ἀκάνθας πνίγονται, δηλ. ἀπὸ τὰς φροντίδας, καὶ τοὺς περισπασμούς τούτου τοῦ κόσμου. Διότι διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν εἶναι ἀκατάστατος ὁ λογισμὸς τῶν ἀνθρώπων, καὶ εὐκολομετάτρεπτος, καὶ τότε μόνον στέκεται, ὅταν ἀποβάλλῃ ὅλα τὰ φθαρτὰ, καὶ κτιστὰ, καὶ φαινόμενα, καὶ ἀπεράσῃ τὸ σκότος ὅπου τὸν περιέχει, καὶ σμιξῇ μὲ τὰ αἰώνια, καὶ ἀόρατα, καὶ ἐστῶτα, καὶ μόνιμα. Διατὶ ἀνίσως ἐξετάσετε ἀκριβῶς, θέλει γνωρίσετε φανερά, ὅτι ἀπὸ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου τούτου δὲν εἶναι κἀνένα βέβαιον, καὶ στερεόν, ἀλλὰ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου μοναχά, ἀνάμεσα εἰς ὅλα ἐκεῖνα ὅπου φαίνονται, αὐτὴ λέγω μόνῃ φαίνεται ἀοράτως, ἤγουν νοητῶς, καὶ πιστεύεται, πῶς εἶναι ἀθάνατος, ἡ ὁποία ὅσον καιρὸν εὐρίσκεται μαζὴ μὲ τὸ σῶμα, βλέπει, ἤγουν ἐννοεῖ ὅλα τὰ ὑλικά, καὶ κτιστὰ, καὶ ἐκεῖνα ὅπου ἔχουν τὴν σύστασίν τους ἀπὸ τὰ σωματικά. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ τὸ σῶμα, εὐθὺς τὴν ἰδίαν ὥραν χωρίζεται καὶ ἀπὸ τὴν γνῶσιν ὧν αὐτῶν, καὶ δὲν τὰ ἐννοεῖ πλέον, ἀλλὰ συναναστρέφεται μὲ μόνὰ τὰ αὔλα, καὶ νοούμενα. Καὶ ἐὰν λάμπῃ μὲ τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ἔρχεται εἰς τὸ ἀπειρον φῶς τῆς εὐσπλάγχχνου Θεότητος, καὶ ἀπολαμβάνει μεγάλην, καὶ ἀτελεύτητον χαρὰν, καὶ εὐφροσύνην. Εἰ δὲ καὶ εὐρίσκεται μὲ τὸ σκότος τῶν ἁμαρτιῶν, ἔρχεται (ἀλλοίμονον εἰς ἐμένα) εἰς τὸ ἀτελεύτητον σκότος, τὸ ὁποῖον εἶναι σμιγμένον μὲ φωτιὰν καυστικὴν. Ἐπειδὴ λοιπὸν αὐτὰ εἶναι τοιαῦτα τῇ ἀληθείᾳ, καὶ τὰ ὁμολογεῖτε καὶ ἐσεῖς οἱ ἴδιοι, διατὶ ἀργοποροῦμεν, καὶ δὲν ἀποφεύγομεν τὸ πικρὸν ἐκεῖνο σκότος; καὶ διατὶ λέγομεν, ἀλλοίμονον εἰς τοὺς φιλαργύρους, καὶ φιλοδόξους, καὶ φιληδόνους, καὶ ἡμεῖς δὲν ἐρχόμεθα εἰς αἴσθησιν νὰ καταλάβωμεν, πῶς εὐρισκόμεθα εἰς τὰ ἴδια, καὶ εἴμεθα καὶ φιλάργυροι, καὶ φιληδονοί, καὶ φιλόδοξοι, διατὶ λέγομεν, ὅτι κατὰ ἀλήθειαν μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι ὅπου ζητοῦν τὸν Θεόν, καὶ ἔχουν εἰς αὐτὸν τὰς ἐλπίδας τους, καὶ ἡμεῖς δὲν καταλαμβάνομεν τὴν ἐδικὴν μας ἀθλιότητα ὅπου φεύγομεν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ δὲν ἔχομεν εἰς αὐτὸν τὰς ἐλπίδας μας; διατὶ νομίζετε πῶς πιστεύετε, καὶ ὁμολογεῖτε τὸν Θεόν, τὸν ὁποῖον δὲν θέλετε νὰ τὸν γνωρίσετε, οὔτε νὰ τὸν πιστεύσετε, εἰς τὰ λόγια ὅπου μᾶς λέγει; ποῦ ἔχετε τὴν ἐλπίδα σας, καὶ ἀφίνετε τὰ ἀληθινὰ καὶ αἰώνια ἀγαθὰ, καὶ δίδεσθε

ὅλως διόλου εἰς τὰ φθαρτὰ, καὶ μάταια; εἰπέ μου, ἀδελφε, (ὅτι θέλει ὁμιλήσω τώρα μὲ κάθε ἓνα ἀπὸ ἐκείνους ὅπου εἶναι δοσμένοι εἰς τὴν ματαιότητα τοῦ κόσμου) διατὶ λέγεις, ὅτι ὅλα τὰ ἱξεύρω, καὶ ὅτι ἐγὼ εἶμαι θνητὸς, καὶ ὅλα τὰ φαινόμενα εἶναι, ἴσκιος, καὶ ὁ θάνατος ἄωρος, καὶ δὲν ἔχει καιρὸν διωρισμένον, καὶ ἡ δόξα τῶν δικαίων εἶναι αἰώνιος, καὶ ἡ ἐντροπὴ, καὶ κόλασις τῶν ἁμαρτωλῶν εἶναι ἀτελεύτητος, καὶ ἐσὺ ὅπου λέγεις αὐτὰ δὲν φεύγεις ἀπὸ τὰ κακὰ; ὅτι ἀνίσως βλέπῃς, καθὼς λέγεις, καὶ τὰ ἱξεύρης ὅλα, πῶς σκοντάπτεις ὡσάν τυφλός, καὶ εἶσαι σκοτισμένος ὅλος, καὶ ἀναίσθητος ψυχικῶς, καὶ σωματικῶς; ἐὰν γνωρίζῃς τὰ καλὰ, διατὶ κάμνεις τὰ κακὰ, ὡσάν νὰ εἶσαι παντελῶς ἀναίσθητος; ἂν ἱξεύρης πῶς ὅλα τὰ φαινόμενα εἶναι ὡσάν ἴσκιος, καὶ ὅλα παρέρχονται, διατὶ δὲν ἐντρέπῃσαι ὅπου γαίρεσαι εἰς τοὺς ἴσκιους, καὶ θησαυρίζεις τὰ φθαρτὰ, καὶ πρόσκαιρα; ὦ ἀγαπητέ, δὲν αἰσθάνεσαι, πῶς βάνεις νερόν μέσα εἰς ἀγγεῖον τρυπημένον, ὡσάν τὸ μωρὸν παιδί, καὶ νομίζεις πῶς εἶσαι φρόνιμος; πολλὰ κακὸν πρᾶγμα εἶναι τὸ νὰ ἔχῃ τινὰς οἴησιν, καὶ νὰ νομίζῃ πῶς ἱξεύρει ἐκεῖνο ὅπου δὲν ἱξεύρει, ἢ πῶς ἔχει ἐκεῖνο ὅπου δὲν ἔχει· ὅτι μὲ τὸ νὰ νομίζῃ τινὰς πῶς ἱξεύρει, ἢ πῶς ἔχει κἀνένα πρᾶγμα, δὲν φροντίζει νὰ τὸ μάθῃ, ἢ νὰ τὸ ἀποκτήσῃ, καὶ ἐτζί τὸ ὑστερεῖται. Ἀνθρώπε, πιστεύεις ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός; ἂν πιστεύῃς, φοβοῦ αὐτόν, καὶ φύλαττε τὰς ἐντολάς του. Εἰ δὲ καὶ δὲν πιστεύεις, ἐρώτησον καὶ αὐτοὺς τοὺς δαίμονας (τοὺς ὁποίους ἴσως καὶ τοὺς νομίζεις πλέον ἀξιοπίστους) καὶ μάθε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἰδίους, εἰς τοὺς ὁποίους ἐδουλώθης ἐσὺ, καὶ τοὺς ἀκολουθεῖς, ὅτι δὲν εἶναι ἄλλος Θεός, ἔξω ἀπὸ αὐτόν, καὶ ὁμοίος του οὔτε ἔγινε, οὔτε δύναται νὰ γένῃ καμμίαν φορὰν ἄλλος, ὅτι αὐτὸς εἶναι ἐξουσιαστής, καὶ κριτὴς, καὶ βασιλεὺς πάντων, καὶ ποιητὴς φωτός, καὶ ζωῆς Κύριος. Αὐτὸς εἶναι τὸ φῶς τὸ ἄρρητον, καὶ ἀπρόσιτον· ὁ μόνος ὢν. Αὐτὸς μὲ τὴν παρουσίαν του θέλει ἀφανίσει ἀπὸ τὸ πρόσωπόν του τοὺς ἐχθρούς του, καὶ ἐκείνους ὅπου δὲν ἔκαμαν τὰ προστάγματά του, καθὼς ὁ ἥλιος ὅταν ἀνατέλλῃ, ἀφανίζει τὸ σκότος τῆς νυκτός. Αὐτὸς θέλει εἶναι μαζὴ μὲ τοὺς δικαίους, ἀχώρητος ἐν ἀχωρήτοις, καὶ ἀκατάληπτος ἐν ἀκαταλήπτοις, καὶ φαινόμενος εἰς μόνους ἐκείνους ὅπου εἶναι ἄξιοι νὰ τὸν ἰδοῦν, κατὰ τὸ μέτρον τῆς πίστεως

ὅπου ἔχουν εἰς αὐτόν. Οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ εἰς καιρὸν φωτὸς θέλει σκεπασθοῦν μὲ σκότος, καὶ εἰς καιρὸν χαρᾶς θέλει αἰσχύνονται, καὶ εἰς καιρὸν εὐφροσύνης θέλει λυποῦνται, καὶ καίονται ἐλευνῶς, καὶ θέλει κολάζονται κατὰ τὰ διάφορα εἶδη τῶν παθῶν, καὶ ἁμαρτημάτων τους, καὶ οἱ δίκαιοι θέλει εἶναι στεφανωμένοι μὲ τὰς διαφορὰς ἀρετὰς τους. Τοιουτρόπως λοιπὸν τὰ εὖρον αὐτὰ γεγραμμένα εἰς τὰς θείας γραφάς,

καὶ τὰ ἐδιδάχθηκα, καὶ διὰ πληροφορίαν ἐδικήν σας δὲν ἐσυστάλθηκα νὰ τὰ γράψω, διὰ ἀγάπην σας. Ἰδοὺ λοιπὸν ὅλα σὰς τὰ ἐφανέρωσα, καὶ τὸ τάλαντον δὲν τὸ ἔκρυψα, καὶ τὴν σωτηρίαν σας δὲν τὴν ἐφθόνησα. Ἀπὸ τώρα δὲ καὶ εἰς τὸ ἐξῆς κάθε ἓνας ἅς διαλέξῃ ἐκεῖνο ὅπου θέλει, ὅτι ἐγὼ ἔκαμα πλέον τὸ χρέος μου εἰς ἐσᾶς, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

- α'. Ποῖος εἶναι ὁ ἄνομος, ποῖος ὁ παράνομος, ποῖος ὁ ἁμαρτωλὸς, καὶ ποῖος ὁ ἀσεβής.
β'. Καὶ ὅτι ὁ Χριστὸς ἀπέθανε διὰ νὰ ἰατρεύσῃ ταῖς ἀσέβειαις, καὶ ἁμαρτίαις τῶν ἀνθρώπων.
γ'. Καὶ ὅτι τὸ νὰ λεγώμεθα μοναχὰ χριστιανοὶ, εἶναι ἀπὸ γενναίαν χριστιανικὴν, καὶ ἀπὸ τοὺς προγόνους μας.

α'. **Α**νομος, παράνομος, ἁμαρτωλὸς, ἀσεβής, ὅλοι κοινῶς ἁμαρτωλοὶ λέγονται, πλην καθε ἓνας ἀπὸ αὐτοὺς ἔχει διαφοράν. Διὰ τὸ ἄνομος εἶναι, ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει νόμον. Παράνομος ἐκεῖνος ὅπου κάμνει τίποτε, ἔξω ἀπὸ τοὺς νόμους, εἰς τοὺς ὁποίους ὑποτάσσεται. Ἀμαρτωλὸς εἶναι, ἐκεῖνος ὅπου κάνει τὸ καλὸν μὴ καλῶς δηλ. ὄχι ὀρθά, ἀλλὰ σφαλερὰ ἐξ αἰτίας τῆς ἀποτυχίας τοῦ ἀληθινοῦ ἀγαθοῦ (1). Καὶ ἀσεβής εἶναι ὁ ἄθεος, ἢ πολυθεὸς ὅπου δοξάζει, καὶ φρονεῖ περὶ Θεοῦ σφαλερὰ. Ἡ δὲ θεία γραφὴ λέγει ἀκόμι ἀσεβῆ, καὶ τὸν μοιχὸν, τὸν πλεονέκτην, τὸν φιλάργυρον, τὸν φιλόδοξον, καὶ ὅλους ἐκείνους ὅπου δουλῶννται εἰς τὰ παρόμοια πάθη, καὶ ἰξεύρου, ὅτι ὁ Θεὸς ὅπου ἐπλασε τὰ μάτια, τὰ βλέπει ὅλα, καὶ πάλιν πολιτεύονται μὲ τὴν ἀθεοφοβίαν, ὥσάν νὰ μὴ τοὺς βλέπῃ ὁ Θεός. Διὰ τὸ ἂν εἶχαν σέβας εἰς τὸν Θεόν, ὅπου εἶναι παρὼν πανταχοῦ, καὶ βλέπει τὰ πάντα, δὲν ἤθελε τὸν καταφρονοῦν, ὥσάν νὰ μὴ τοὺς βλέπῃ ὅπου ἁμαρτάνουν. Ἐπειδὴ ἐκεῖνοι ὅπου ἀγαποῦν

τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων περισσότερον ἀπὸ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου κάμνουν κάθε κακὸν, καὶ νομίζουν, πῶς δὲν τοὺς βλέπει ὁ ἀκοίμητος τοῦ Θεοῦ ὀφθαλμός, μὲ τί τρόπον, εἰπέ μου, σέβονται οὗτοι τὸν Θεόν, τὸν ὅποιον τρέμουν, καὶ τὰ ἄψυχα κτίσματα; διὰ τὸ λέγει ὁ Προφῆτης Δαβὶδ «ἀπωλεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος κτλ.» καὶ παρακάτω λέγει. «Κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν, ἔξωσον αὐτούς». Καὶ ἀσεβείας λέγει τὰς ἁμαρτίας, αἱ ὁποῖαι τοὺς ἔκαμναν νὰ σφάλουν εἰς τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι εἰς τὴν πρὸς Θεὸν πίστιν. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει, διὰ τὴν μοιχείαν τῆς Βηρσαβεε, καὶ τὸν φόνον τοῦ Οὐρίου. «Εἶπα ἐξαγορεύσω κατ' ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν μου τῷ Κυρίῳ, καὶ σὺ ἀφῆκας τὴν ἀσέβειαν τῆς καρδίας μου». Βλέπεις πῶς ἡ καρδιά τοῦ Δαβὶδ ἀσέβησε διὰ τὴν ἀνομίαν; ἔτζι καὶ ὁ χριστιανὸς ὅπου ἁμαρτάνει χωρὶς φόβον Θεοῦ, καὶ γίνεται εἰς ὀνειδισμόν τοῦ Χριστοῦ, ἀσεβής εἶναι. Καὶ τοῦτο τὸ φανερώνει ἓνας ἀπὸ τοὺς Θεοφόρους Πατέ-

1) Ἐδὼ ὁ Ὅσιος λέγει ἁμαρτωλὸν ἐκεῖνον ὅπου σφάλει, εὐχαίνει ἀπὸ τὴν ἴσιν, καὶ βασιλικὴν στρατάν, καὶ δὲν ἐπιτυχάνει τὸ ὀρθόν, καὶ ἀληθινὸν καλόν, τὸ ὅποιον, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος, πρέπει νὰ εἶναι θέλημα Θεοῦ, ἀγαθόν, εὐάρεστον, τέλειον. Ὅθεν κάνοντας τὸ καλὸν δὲν τὸ κάνει καλῶς, ὀρθῶς, ἀλλὰ σφαλερῶς, καὶ διὰ τοῦτο ἁμαρτάνει, ὅτι τὸ καλὸν οὐκ ἔστι καλόν, ὅταν μὴ καλῶς γένηται.

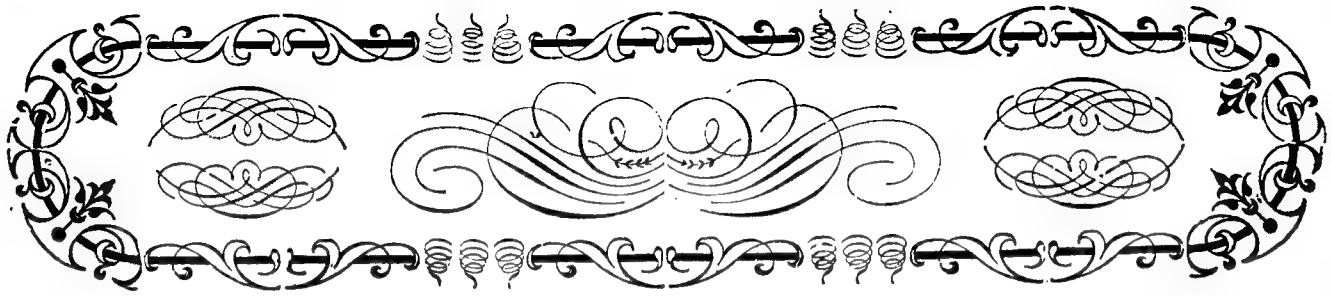

ρας, ὅπου λέγει πρὸς τὸν Θεόν. «Ἦσεθήσαμεν, ὅτι ἐγεννήθημεν ὄνειδος τῷ ἀγαπητῷ σου.» ἀλλὰ καὶ ἄλλος Ἅγιος λέγει ἐτι. «Τι ὄφελος ἐν τῇ πίστει εὐσεβοῦντας, διὰ τοῦ βίου ἀσεβεῖν;» διὰ τὴν ἄς ὑποθέσωμεν πῶς ἓνας χριστιανὸς εἶναι προδότης, φιλάργυρος, αὐθάδης, μὰ πιστεύει ὀρθά, τί τὸ ὄφελος, ἐὰν δὲν ἔχη καλὰ ἔργον ἀπὸ ἐκείνου ὅπου πρέπουσιν εἰς τὸν χριστιανόν, καὶ ἐὰν δὲν κάμνη καμμίαν ἀρετὴν ἀπὸ ἐκείνας ὅπου φανερώουσι τὴν εὐσέβειαν, ἀλλὰ ἀπερνᾷ καὶ τοὺς ἑλλήνας εἰς τὴν ἀσέβειαν κατὰ τὰς ἀμαρτίας ὅπου κάμνει; καὶ βλάπτει ἐκείνους ὅπου συναναστρέφεται, μὲ τὸ κακὸν τοῦ παραδείγματος, καὶ γίνεται αἰτία νὰ βλασφημηθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ κατηγορηθῇ ἡ πίστις τοῦ Χριστοῦ, διὰ μέσου τῶν κακῶν ἔργων του; ὅτι διὰ τοῦτο ἐφανερώθη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καθὼς λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, διὰ νὰ λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου ἐδέχθη τὸν φανερωθέντα Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἐὰν εἶναι ἀκόμι δεμένος μὲ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου, τὰ ὅποια ἔλυσεν αὐτὸς ὁ φανερωθεὶς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, εἶναι χειρότερος καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀπίστους, καὶ ἀσεβέστερος ἀπὸ τοὺς ἀθέους.

β'. Λοιπὸν ὅταν ἀκούῃς, πῶς ὁ Θεὸς ὅπου ἔκαμε τὸν οὐρανὸν, καὶ τὴν γῆν, καὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ὅλα τὰ πάντα, ὁρατά, καὶ ἀόρατα, καὶ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον, ἐγένετο ἄνθρωπος, μὴ στοχαζέσθαι πῶς ἐγένετο διὰ ἄλλο τι, παρὰ διὰ νὰ γένῃ δυνατόν, τρόπον τινά, νὰ ἀποθάνῃ Θεός, διὰ μέσου τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ μὴ ζητῆς ἄλλο τι περισσότερον, παρὰ νὰ μάθῃς μόνον τὴν αἰτίαν, διὰ τὴν ἀπέθανεν. Ἐπειτα ὁπότεν ἀκούῃς τὸν Βαπτιστὴν Ἰωάννην ὅπου λέγει, «Ἴδε ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἵρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου», τὸν ὅποιον πολὺν καιρὸν προτύτερα τὸν ὠνόμασεν ὁ Προφῆτης Ἠσαΐας πρόβατον, καὶ ἀμνὸν ἐλκόμενον εἰς σφαγὴν, μάθε ἀπὸ αὐτὰ τὴν αἰτίαν, ὅτι δηλαδὴ ἀπέθανε διὰ τὴν ἀμαρτίαν, διὰ νὰ μὴ δύνωνται πλέον νὰ ἀμαρτάνουν, διὰ τῆς χάριτός του, ἐκεῖνοι ὅπου ἐδέχθησαν αὐτὸν Χριστὸν ὅπου ἐσφάγη, καὶ ἀπέθανε, καὶ ἀνέστη τριήμερος. Ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου ἀμαρτάνουν, εἶναι φανερόν ὅτι δὲν τὸν ἐδέχθησαν, ἀγκαλὰ καὶ ἐκεῖνοι νομίζουν πῶς τὸν ἐδέχθησαν. Διότι ἀνίσως ἤθελε τὸν λάβουν, ἤθελε τοὺς δώσῃ ἐξουσίαν, καθὼς λέγει ὁ Θεολόγος Ἰωάννης, νὰ γένουν τέχνα

Θεοῦ, τὰ ὅποια δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀμαρτάνουν. Διότι εἶναι γεγραμμένον, «ὅτι πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἀμαρτάνει, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ἀμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται. Καὶ ὅτι, πᾶς ὁ ἀμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτόν, οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν. Καὶ ὅτι, ὁ ποιῶν τὴν ἀμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστὶ. Καὶ ὅτι, ἐν τούτῳ φανερά ἐστὶ τὰ τέχνα τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ τέχνα τοῦ διαβόλου. Καὶ πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ». Καὶ ἐὰν ἐκεῖνος ὅπου δὲν κάμνη τὰ καλὰ ἔργα, δὲν εἶναι ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου κοντὰ εἰς αὐτό, κάμνει καὶ τὰ κακά, πόθεν εἶναι; εἰς τοῦτο, λέγει, «ἐφανερώθη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου,» τὰ ὅποια ἐὰν δὲν λυθοῦν δὲν εἶναι καλὰ ἄλλο ὄφελος.

γ'. Ὅθεν καὶ πολλοὶ ἀπὸ ἐκείνους ὅπου κατὰγονται ἀπὸ γένος χριστιανικόν, νομίζουν πῶς ὠφελεῖ εἰς αὐτοὺς τοῦτο, τὸ νὰ ὀνομάζωνται χριστιανοί, καὶ δὲν ἰξεύρουν πῶς τοῦτο εἶναι ἓνα ὄνομα ὅπου τὸ ἔχουν ἀπὸ τὸν πατέρα τους, ἀπὸ τὴν μητέρα τους, ἢ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους, καὶ δὲν τοὺς ὠφελεῖ τίποτε. Ὅταν οἱ τοιοῦτοι πολιτεύωνται κατὰ τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ, τότε εἶναι ἐδικὰ τους, καὶ ἡ ὀνομασία, καὶ ἡ εἰς Χριστὸν πίστις. Εἰ δὲ καὶ δὲν πολιτεύονται χριστιανικά, καλὸν ἦτον εἰς αὐτοὺς νὰ μὴν ἤθελε πιστεύσουν εἰς τὸν Χριστόν. Καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καλλιτέρα, νὰ μὴν ἤθελε γεννηθοῦν. Ὅτι αὐτοὶ ὅπου κατὰγονται ἀπὸ γονεῖς χριστιανούς, δὲν ἦτον δυνατόν νὰ μὴ πιστεύσουν εἰς Χριστόν, μόνον καλλιτέρα, νὰ μὴν ἤθελε γεννηθοῦν τελείως, διὰ τὴν θέλει κολασθοῦν περισσότερον ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς. Ἀμὴ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν εἶναι ἀπὸ γένος χριστιανικόν, ἐὰν πιστεύσουν εἰς Χριστόν εἶναι μεγάλῃ τους ὠφέλεια. Ὅσοι δὲ κατὰγονται ἀπὸ χριστιανούς, καὶ παραβαίνουν τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνοι ἀτιμάζουν καὶ τὸν Χριστόν, καὶ προπατορικὴν τους, καὶ ἀληθινήν θεοσέβειαν. Τὸ ὅποιον ἄμποτε νὰ μὴ γένῃ εἰς ἡμᾶς ὅπου ἐγεννήθημεν, καὶ ἀνετράφημεν ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, ἀμὴ φυλάττοντες πάντα τὰ τῆς πατροπαραδότου ἡμῶν πίστεως, καὶ πολιτευόμενοι κατὰ τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ νὰ ἀξιωθοῦμεν τῆς βασιλείας του, τῇ θεῇ αὐτοῦ χάριτι, καὶ φιλανθρωπίᾳ, ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

- α. Ὅτι κάθε ἄνθρωπος ὅπου ζητεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸν, ἀνίσως δὲν ἱξεύρη τί ζητεῖ, ματαίως ζητεῖ, διατὶ δὲν ὠφελεῖται τίποτε.
- β. Καὶ ποία εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
- γ. Καὶ πῶς τὴν λαμβάνουν οἱ χριστιανοί.
- δ. Καὶ ποῖος εἶναι ὁ πονηρὸς, καὶ πῶς ἔμπορεῖ νὰ ἐλευθερωθῇ τινὰς ἀπὸ τὴν δουλείαν του.
- ε. Καὶ μὲ τί τρόπον γίνεται ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς.

α. **Ο**ἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς λογιάζουσι, πῶς ἔχουν ὠφέλειαν ψυχικὴν, ὅταν λέγουν τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Δαβὶδ, καὶ τὰ ἄλλα τροπάρια, καὶ ὅταν προσεύχωνται, ἄλλας προσευχάς, μὲ τὸ νὰ λέγουν μόνον ἀπλῶς, καὶ ὡς ἔτυχεν αὐτὰ, καὶ τοιουτωτρόπως νομίζουν πῶς δοξάζουν τὸν Θεόν, καὶ δὲν ἱξεύρουσι πῶς καὶ τὸν Θεὸν παροργίζουν, καὶ αὐτοὶ δὲν ὠφελοῦνται τελείως, ἀλλὰ καὶ ἀμαρτάνουσι μεγάλως. Διότι κάθε λόγος, εἶναι πράγματι τινὸς λόγος, καὶ ὄχι μόνον ἀπλῶς λόγος. Ὅτι ἀνίσως τινὰς πεινᾷ, ἢ εἶναι γυμνός, καὶ ζητήσῃ ψωμί, ἢ κρασί, ἢ φορέματα, τάχα εἶναι ἀρκετὸν του, τὸ νὰ τὰ εἰπῇ μοναχά; ἢ εἰάν δὲν τὰ λάβῃ, αὐτὸς μένει ἀκόμι πεινασμένος, καὶ διψασμένος, καὶ γυμνός καὶ ὁ λόγος δὲν θέλει τὸν ὠφελήσῃ τίποτε; ἔτσι ἀκολουθεῖ, καὶ εἰς ὅλα τὰ τροπάρια, καὶ εἰς ὅλους τοὺς ψαλμοὺς καὶ προσευχάς. Ὅτι ἐκεῖνα ὅπου ψάλλει τινὰς, καὶ λέγει εἰς τὸν Θεόν, ἢ αἰτήσεις εἶναι, ἢ εὐχαριστίαι ἐκείνων ὅπου λαμβάνουν τὰς αἰτήσεις τους.

β. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου λέγει εἰς τὸν Θεόν, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, ἀνίσως δὲν μάθῃ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἔλθῃ ἐκείνη εἰς αὐτόν; εἰδὲ καὶ μάθῃ τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον ἔρχεται ἡ βασιλεία, ἀμὴ αὐτὸς ὅπου τὴν καλεῖ, καὶ δέεται διὰ αὐτήν, δὲν ἐβασιλεύθῃ ἀπὸ αὐτὴν

τὴν βασιλείαν, τί τὸ ὄφελος νὰ λέγῃ ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου; διατὶ λέγει ὁ Χριστὸς εἰς τὸ ἱερὸν εὐαγγέλιον. «Μετανοεῖτε ἡγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ». Τὸ λοιπὸν ποῦ ἐπῆγεν ὁ Θεὸς ὁ Ποιητὴς, καὶ Βασιλεὺς πάντων, ὁ πανταχοῦ παρὼν, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, καὶ τώρα ἐγγίζει εἰς ἡμᾶς ἡ βασιλεία του; ὅτι ἀνίσως δὲν ἤθελεν ἀναχωρήσῃ, καὶ τώρα πάλιν νὰ γυρίσῃ, δὲν ἤθελεν εἰπῇ, ὅτι ἡγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν δὲν ἀνεχώρησεν ἐκεῖνος, ἀλλὰ ἡμεῖς ἐχωρίσαμεν τὸν ἑαυτὸν μας ἀπὸ τὸν Θεόν. Διότι αὐτὸς ἦτον ἐνωμένος μὲ ἡμᾶς ἀκόμι ἀπὸ τὴν πρώτην πλάσιν τοῦ Ἀδάμ, ὅμως εὐθὺς ὅπου ἐπλανήθη ὁ πρωτόπλαστος Ἀδάμ, διεχωρίσθη ἀπὸ ἡμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἢ ὁποία εἶναι τὸ πανάγιον Πνεῦμα. Διότι ἀδύνατον εἶναι ὁ Ἅγιος, καὶ Ἁγαθὸς Θεός, νὰ ἐνωθῇ μὲ τὴν κακίαν. Ἀλλ' ἐπειδὴ ἦτον ἀδύνατον νὰ γένωμεν ἡμεῖς ἀπὸ λόγου μας πάλιν ἀγαθοὶ, καθὼς καὶ τὸ μεμολυσμένον, καὶ λαιρωμένον παλαιόρασον, εἶναι ἀδύνατον νὰ πλυθῇ μοναχόν του, καὶ χωρὶς νερόν· διὰ τοῦτο ἦλθε πάλιν αὐτὸς ὅπου δύναται νὰ μᾶς πλύνῃ, καὶ νὰ μᾶς καθαρίσῃ, διὰ νὰ μᾶς πλύνῃ πρῶτον μὲ τὸ νερόν τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, σμίγωντας τὸ νερόν μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ τότε νὰ βασιλεύσῃ ὁ καθαρὸς Θεὸς εἰς ἡμᾶς ὅπου ἐγενήκαμεν καθαροί, καὶ βασιλεύοντας αὐτὸς εἰς ἡμᾶς νὰ ἐνεργῇ μὲ τὸ μέσον τὸ ἐ-

δικό μας τὰ θελήματά του. Διότι ἀνίσως δὲν βασιλεύσῃ αὐτὸς εἰς ἡμᾶς, ἀδύνατον εἶναι νὰ γίνεταί με τὸ μέσον τὸ ἐδικόν μας τὸ θέλημά του τὸ ἅγιον.

γ'. Τὸ λοιπὸν ὅποιος δὲν ἐβασιλεύθη ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ δὲν καταλαμβάνῃ με νοερὰν αἰσθησιν τῆς ψυχῆς του πῶς ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ εἰς αὐτὸν τὸ θέλημά του διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ματαίως κοπιᾷ, ματαίως ζῇ, διὰτι βασιλεύεται ἀκόμι ἀπὸ τὸν πλάνον διάβολον, καὶ δὲν τὸ καταλαμβάνει. Ὅτι ἀνίσως ἡ νοερὰ ψυχὴ δὲν λάβῃ νοερὰν αἰσθησιν, ὅπου νὰ καταλάβῃ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, πῶς ἤλθεν εἰς αὐτήν, δὲν ἔχει σωτηρίας ἐλπίδα. Ὅθεν ἡ λογικὴ ψυχὴ ὅπου βασιλεύεται ἀπὸ τὸν Θεόν, πρέπει νὰ γνωρίζῃ τὰς χάριτας τῆς Θεότητος ὅπου βασιλεύει εἰς αὐτήν, καὶ τὰς ἐνεργείας τοῦ παναγίου Πνεύματος, ἡγουν τὴν ἀγάπην, τὴν χαρὰν, τὴν μακροθυμίαν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅτι, ὅπου βασιλεύει ὁ Θεός, ἐκεῖ δὲν ἐνεργεῖται δουλεία τοῦ διαβόλου, ἀμὴ ὅλη ἡ ὑπηρεσία εἶναι τοῦ Θεοῦ.

δ'. Πάλιν ἐκεῖνοι ὅπου λέγουν εἰς τὸν Θεόν, ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, ἐὰν δὲν γνωρίζουν ποῖος εἶναι ὁ πονηρὸς καὶ πῶς κρατοῦνται, καὶ ἐξουσιάζονται ἀπὸ τὸν πονηρόν, καὶ ποῖα εἶναι τὰ δεσμά του, καὶ ποῖα εἶναι ἡ ἐξουσία ὅπου ἔχει εἰς ἐκείνους ὅπου ἐξουσιάζει, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἐλευθερώσῃ αὐτοὺς ὁ Θεός; εἰ δὲ καὶ τὰ ἰξεύρουν αὐτά, ὅμως δὲν ἐλευθερώθησαν ἀπὸ τὸν πονηρόν, τί τὸ ὄφελος νὰ λέγουν συχνά, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ; διὰτι πονηρὸς εἶναι ὁ διάβολος ὅπου ἀνακάτωσε τὸν νόμον τῆς ἁμαρτίας με τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν. Λοιπὸν ὅσον καιρὸν ὑποτασσόμεθα, καὶ δουλεύομεν τὸν πονηρόν διὰ μέσου τῶν πονηρῶν ἔργων ὅπου κάμνομεν, ὁ ἀγαθὸς Θεὸς δὲν εἶναι μερὶς εἰς ἡμᾶς, μήτε εἴμεσθεν ἄξιοι διὰ τὴν βασιλείαν του, ὡσὰν ὅπου ὀνομάζομεν αὐτὸν ψευδῶς Θεόν καὶ Πατέρα μας, ἀμὴ ἡμεῖς ἔχομεν τὸν διάβολον ἐξουσιαστήν, καὶ πατέρα, καὶ κύριον, καὶ θεόν μας. Τοῦ ὁποίου τοὺς χαρακτῆρας, καὶ τὴν ὁμοίωσιν ἔχομεν εἰς τὸν ἑαυτὸν μας, διὰ μέσου τῶν πονηρῶν ἔργων ὅπου κάμνομεν, καθὼς λέγει πρὸς τοὺς ἑβραίους ὁ Κύριος, «ὕμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ

πατρὸς ὑμῶν θελετε ποιεῖν. Καὶ ὧς τις ἡττήται, »τοῦτω καὶ δεδούλωται». Διὰτὶ καθὼς κάθε υἱὸς εἶναι ὁμοῖος με τὸν πατέρα του, ὅτι καὶ υἱὸς δὲν ἔχει τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρὸς του, ἡγουν τοῦ Χριστοῦ, διὰ μέσου τῶν ἀρετῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ὅχι νὰ ἔχῃ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ πονηροῦ διαβόλου διὰ μέσου τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Τὸ λοιπὸν πρέπει νὰ μάθωμεν καὶ νὰ γνωρίσωμεν τὴν δυναστείαν τοῦ πονηροῦ διαβόλου, καὶ πῶς μᾶς δυναστεύει με δόλον, καὶ ἀπάτην, καὶ πῶς ἡμποροῦμεν νὰ χαλάσωμεν τὴν δυναστείαν του, καὶ τότε νὰ διδαχθοῦμεν, καὶ νὰ γνωρίσωμεν, (1) καὶ τὴν βασιλείαν τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ ζητήσωμεν αὐτήν ἐν ἀληθείᾳ, νὰ ἐλθῇ, καὶ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὰ δεσμά τῶν παθῶν, καὶ ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ πονηροῦ διαβόλου. Ἡ ἐποῖα βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται μοναχὰ εἰς ἐκείνους ὅπου τὴν γνωρίζουν, καὶ ὁπόταν βασιλεύσῃ εἰς αὐτοὺς, τοὺς κάμνει συμπολίτας με τοὺς Ἀγγέλους. Ὅτι ἀπὸ τὴν παρακοὴν τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ, ἡκολούθησεν εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων κατάρρα, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν κατάραν φθορά, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν φθορὰν θάνατος. Ἀπὸ δὲ τὴν ὑπακοὴν τοῦ δευτέρου Ἀδάμ, ἡγουν τοῦ Χριστοῦ, ἤλθεν εἰς τὸ ἀνθρώπινον γένος, ἀντὶ τῆς κατάρας εὐλογία, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν εὐλογίαν ἀφθαρσία, καὶ ἀπὸ τὴν ἀφθαρσίαν ἀθανασία, καὶ ἀπὸ τὴν ἀθανασίαν ζωὴ. Καθὼς πάλιν καὶ προτῆτερα ἡ ζωὴ ἦτον ἀπὸ τὸν Θεόν. Καὶ ἐκεῖ ὅπου εἶναι ὁ Θεός, φεύγει ὁ διάβολος, καὶ οἱ δαίμονες, καὶ ἔτι ἐλευθερώθη, καὶ ἐλυτρώθη τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ διαβόλου, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ λοιπὸν πρὸ τοῦ νὰ ἐλευθερωθῇ τινὰς ἀπὸ τὸν διάβολον ἅς μὴ νομίζῃ, πῶς εἶναι ἀνθρωπος, διότι καλὸν ἦτον εἰς αὐτὸν μάλιστα, νὰ μὴν ἤθελε γεννηθῇ. Εἰς ἐκείνους δὲ ὅπου δὲν ἰξεύρουν τί ζητοῦν ἀπὸ τὸν Θεόν, δύω εἶναι τὰ αἷτια, ἡ ἀγνοία, ἡ ἀναισθησία. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι ἀκατήχητος, καὶ ἀδίδακτος, δὲν ἰξεύρει βέβαια τί λέγει. Ὁ δὲ ἀναισθητος, δὲν αἰσθάνεται τί ζητεῖ. Καὶ ποῖος ἄρχοντας δίδει ποτὲ ἐλεημοσύνην εἰς ἐκεῖνον τὸν ἀνθρώπον ὅπου ζητεῖ ἀπὸ αὐτὸν ἐλεημοσύνην,

1) Ἴδε εἰς τὸν γ'. λόγον τοῦ Ὁσίου ὅπου ἐρμηνεύει τί λογῆς νὰ γνωρίζωμεν.

ὅμως μὲ τὰ χεῖλη μόνον, καὶ ἀπὸ συνήθειαν ; ἀμὴ δὲν γνωρίζει τὴν ἐλεημοσύνην ὅπου γίνεται εἰς αὐτὸν, μήτε αἰσθάνεται ἐκεῖνα ὅπου λέγει ; ἀμὴ εἶναι ὡς χαλκὸς ἡχῶν, ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον ; διὰ τοῦτο δυναμώνεται ἡ βασιλεία τοῦ διαβόλου, καὶ ἡ ἐξουσία του ἐναντίον εἰς τοὺς χριστιανούς. Καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν αἰτίαν εὐρίσκονται πολλοὶ χριστιανοί, ψεύσται, ὑβρισταί, διάβολοι ὅπου διαβάλλουν ἕνα τὸν ἄλλον, ἐπίορκοι, ζηλότυποι, φθονεροί, φιλοκατήγοροι, κατάλαλοι, πλεονέκται, ἄρπαγες, ἄδικοι, ὑποκριταί, πόρνοι, μοιχοί, ἀσελγεῖς, ἀκάθαρτοι, ὑπερήφανοι καὶ παράνομοι. Καὶ μάλιστα ὅπου καυχῶνται, πῶς λέγονται, καὶ εἶναι χριστιανοί, ὅμως εἶναι λαὸς ἀνόητος, ἀσύνετος, ἀπειθής, ἀχάριστος, ἀφιλίωτος, μισάνθρωπος, μισᾶ-δελφος, μισοπάτωρ, μισότεκνος, μισόφιλος, καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸν μισητός. Ἀλλοίμονον ὅταν οἱ τέτοιοι λέγουν εἰς τὸν Θεὸν ψαλμούς. Ἀλλοίμονον εἰς αὐτούς, ὅταν προσεύχωνται. Ἀλλοίμονον, ὅταν προσκυνοῦν τὸν Θεόν. Ἀλλοίμονον, ὅταν κάμνουν ἐλεημοσύνας. Ἀλλοίμονον, ὅταν προσφέρουν δῶρα εἰς τὸν Θεόν. Διότι ἡ ψὴν τοῦ ἀσεβοῦς εἶναι βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ ὀργίλου καὶ μνησιχάκου ῥυπαρὰ δυσωδία. Καὶ ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ ὑπερηφάνου εἶναι θυσία σκύλου. Καὶ ἡ εὐεργεσία τοῦ ἀσελγοῦς, καὶ πόρνου μίσθωμα πόρνης. Καὶ τὸ δῶρον τοῦ πλεονέκτου, εἶναι θυσία ἀκάθαρτος, καὶ αἷμα χοίρου.

ἔ. Ἀμὴ ἀνίσως ἐρωτήσῃ τινὰς τί πρέπει νὰ κάμουν οἱ τέτοιοι ; τοῦτο πρέπει νὰ κάμουν. Ὅταν κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτούς ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν, καὶ τὴν γνωρίσῃ ἐν ἀληθείᾳ τὴν ἀναξιοτήτά του, καὶ τὴν ἀθλιότητά του, ἃς κάμῃ ἐκεῖνο ὅπου πρέπει, ἡ-γουν ἃς μετανοήσῃ ἐξ ὅλης τοῦ ψυχῆς, καὶ ἃς προστρέξῃ εἰς Πνευματικὸν ἄξιον, διὰ νὰ ἐξομολογηθῇ, καὶ ἃς ζητήσῃ νὰ κατηχηθῇ δι' αὐτοῦ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, καὶ νὰ μάθῃ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἀναγκαῖα εἰς κάθε χριστιανὸν νὰ ἰξεύρῃ, ἕως ὅπου νὰ ἀποκαλυφθῇ εἰς αὐτὸν τὸ Εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης, (1) καὶ τότε πλέον θέλει πολιτεύεται ὡς χριστιανός. Πρέπει λοιπὸν νὰ μάθῃ πρῶτον τί εἶναι τὸ, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία ; καὶ

ποία εἶναι ἡ εὐδοκία ; καὶ τί εἶναι τὸ, Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν ; καὶ ποία εἶναι ἡ ἐπιφάνεια ; Καὶ δόξα Θεοῦ εἶναι ἡ ἐργασία, καὶ ἡ φύλαξις τῶν ἐντολῶν του. Διὰτὶ κάθε χριστιανὸς ὅπου δὲν δοξάζει τὸν Θεὸν μὲ τὴν πράξιν τῶν προσταγμάτων του, καὶ μὲ τὴν φύλαξιν τῶν ἐντολῶν του, εἶναι χειρότερος ἀπὸ τοὺς ἀπίστους. Διότι λέγει ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Προφήτου, «εἰ Πατὴρ εἰμὶ ἐγώ, ποῦ ἐστὶν ἡ δόξα μου ; καὶ εἰ »Κύριος εἰμὶ, ποῦ ἐστὶν ὁ φόβος μου» ; εἰρήνη δὲ εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὅπου ἦλθεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐγένεν ἄνθρωπος, καὶ δι' αὐτοῦ ἐγένεν εὐδοκία, ἡγουν ἐπανάπαυσις τοῦ Θεοῦ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ του ἐπανεπαύθη, καὶ εὐηρεστήθη εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ εὐδόκησε διὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ νὰ φιλιωθῇ πάλιν μὲ τὸν ἄνθρωπον ὅπου ἐγένεν ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ νὰ τὸν ἐνώσῃ πάλιν μὲ τὴν θείαν ζωὴν ὅπου ἐξέπεσεν ἀπὸ αὐτὴν διὰ τὴν παράβασιν, καθὼς λέγει καὶ ὁ Ἀπόστολος. «δικαιωθέντες ἐκ πίστεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν, διὰ τῆς »κατὰ Χριστὸν πολιτείας. Αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφοτέρω ἐν, καὶ τὸ »μεσότηχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἐχθραν »ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματός τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι' ἑαυτοῦ εἴτε τὰ »ἐπὶ γῆς, εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Καὶ ἡμᾶς ποτὲ »ὄντας ἀπηλλοτριωμένους, καὶ ἐχθροὺς τῇ δια- »νοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς. Νυνὶ δὲ ἀ- »ποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ »διὰ τοῦ θανάτου, παραστήσαι ἡμᾶς ἁγίους, καὶ »ἁμώμους, καὶ ἀνεγκλήτους κατ' ἐνώπιον αὐτοῦ, »νεῖγε καὶ ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι, »καὶ ἐδραῖοι, καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλ- »πίδος τοῦ εὐαγγελίου, οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυ- »χθέντος ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, τῇ ὑπὸ τὸν οὐρα- »νὸν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος». Διότι ὁ χριστιανὸς ὅπου ἐναντιώνεται, καὶ πολεμεῖ μὲ τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῆς παραβάσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἐχθρὸς καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του, καὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν αὐτὸς νὰ ἔχῃ εἰρήνην μὲ τὸν Θεόν. Διὰτὶ

1) Λόγον τῆς ἀληθείας λέγει ὁ Ἅγιος Γερμανὸς εἰς τὴν ἐρμηνείαν τῆς Λειτουργίας τὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν τοῦ δι' ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντος, ἡγουν ὅλην τὴν ἐνσαρκὸν οἰκονομίαν τοῦ Κυρίου, καὶ τὸ τέλος, διὰ τὸ ὅποιον ἔγινε, δηλαδὴ διὰ νὰ μᾶς δώσῃ τὴν θείαν του χάριν, καὶ νὰ μᾶς κάμῃ Θεοὺς κατὰ χάριν. Εὐαγγέλιον δὲ δικαιοσύνης λέγει τὴν φανέρωσιν τῶν ἀληθινῶν ἀγαθῶν.

ἕως τότε εἴμεσθιν ἐχθροὶ, καὶ ἐναντίοι τοῦ Θεοῦ (ἀγκαλὰ καὶ ὀνομαζόμεθα πιστοὶ, καὶ χριστιανοὶ) ἕως ὅπου θέλομεν νὰ ὑποτασσώμεθα, καὶ νὰ δουλεύωμεν εἰς τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας. Διότι λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ» ἢ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς, «ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν, καὶ τὰς κοσμητικὰς ἐπιθυμίας, σωφρόνως, καὶ δικαίως, καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι». Ὡστε ἐκεῖνος ὅπου δὲν ζῇ εὐσεβῶς, εἶναι ἀσεβής. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ζῇ σωφρόνως, καὶ δικαίως, εἶναι μακρὰ ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν, ἡγουν τὴν φανέρωσιν τῆς σωτηρίου χάριτος τοῦ Θεοῦ. Καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι ὁ τοιοῦτος χριστιανός; καὶ ἐμβαίνωντας μέσα εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, τί ἔχει νὰ εἰπῇ; εὐχαριστίαν; ἢ αἵτησιν; εἰ μὲν καὶ εἰπῇ εὐχαριστίαν, πλανᾷ τὸν ἑαυτὸν του, διὰ τὴν δὲν ἔχει τίποτε, ὡς ἂν ὅπου δὲν ἔλαβε, καὶ εὐχαριστεῖ ματαιῶς. Εἰδὲ καὶ εἰπῇ αἵτησιν, ποῖαν αἵτησιν νὰ εἰπῇ, ὅπου δὲν ἰξεύρει, τί εἶναι ἐκεῖνο ὅπου ζητεῖ, μήτε αἰσθάνεται τί λέγει; καὶ ὁ τοιοῦτος εἶναι ἄχρηστος, ὡς ἄπιστος, καὶ ἄθεος, καὶ νεκρός. Ἀπιστος, ὅτι δὲν ἐδέχθη ἀνάστασιν, ἐπειδὴ ψεύδεται ὅποτε ἂν λέγῃ Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, καὶ αὐτὸς εἶναι ἀκόμι με τοὺς νεκροὺς, ὡς ἂν ὅπου δὲν ἐδέχθη ἀκόμι τὴν νοητὴν δρόσον, ἡγουν τὴν χάριν ὅπου ἔρχεται ἀπὸ τὸν Θεόν, ἢ ὅποια εἶναι ἰατρεία εἰς τοὺς νεκροὺς, καὶ ἀνάστασις. Διότι ἀνάστασις, καὶ δόξα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ ἐδική μας ἀνάστασις, ὅπου εἴμεσθε πεσμένοι κάτω εἰς τὴν ἁμαρτίαν. Ἡ ὅποια γίνεται, καὶ δείχνεται, καὶ φαίνεται εἰς ἡμᾶς, διὰ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ὅπου κάνει εἰς ἡμᾶς καθὼς λέγει καὶ τὸ ἱερὸν λόγιον, ὅπου λέγομεν συχνάκις. Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι προσκυνήσωμεν Ἀγίον Κύριον Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Διότι ὁ Χριστὸς ὅπου δὲν ἔπασσε ποτὲ εἰς ἁμαρτίαν, καθὼς εἶναι γραμμένον, μήτε ἀλλοιώθη ποτὲ ἀπὸ τὴν δόξαν του παντελῶς, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἀναστηθῇ, ἢ νὰ δοξασθῇ ποτὲ, αὐτὸς ὅπου εἶναι πάντοτε ὑπερδεδο-

ξασμένος, καὶ ἀνώτερος ἀπὸ κάθε ἀρχὴν, καὶ ἐξουσίαν; ἀμὴ καθὼς εἶπαμεν ἀνάστασις, καὶ δόξα Χριστοῦ λέγεται, καὶ εἶναι, ἡ ἐδική μας δόξα, ἢ ὅποια γίνεται, καὶ δείχνεται, καὶ βλέπεται εἰς ἡμᾶς διὰ τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ ὅπου κάνει εἰς ἡμᾶς. Διὰ τὴν μὲν τὸ νὰ οἰκαιοποιήθῃ τὰ ἐδικά μας ὁ Χριστὸς, ἐκεῖνα ὅπου κάνει εἰς ἡμᾶς, τὰ ἐπιγράφει εἰς τὸν ἑαυτὸν του. Ὡς ἂν νὰ εἰποῦμεν, τὴν ἀνάστασιν ὅπου κάνει εἰς ἡμᾶς, τὴν ὁμολογεῖ ἀνάστασιν ἐδικήν του. Καὶ καθὼς αὐτὸς ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς ἡμῶν ὅταν εὐγαίνωντας ἔξω ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ ἔπαθεν, ἐκρεμάσθη ἐπάνω εἰς τὸν σταυρὸν, καὶ ἐκάρφωσε μαζὶ με τὸν ἑαυτὸν του τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ ἀπέθανε, καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτατα μέρη τοῦ ᾄδου, καὶ ὕστερα ἀνέβη πάλιν ἀπὸ τὸν ᾄδην, τότε ἐμβῆκεν εἰς τὸ πανάχραντόν του σῶμα, (ἀπὸ τὸ ὅποιον δὲν ἐχωρίσθη τελείως, ὅταν κατέβη εἰς τὸν ᾄδην) καὶ εὐθὺς ἀνστήθη ἀπὸ τοὺς νεκροὺς, καὶ μετὰ ταῦτα ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανοὺς, με δυνάμιν καὶ δόξαν πολλήν. Ἐτῆ καὶ τώρα ὅταν ἡμεῖς εὐγαίνωμεν ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦτον, (1) καὶ διὰ μέσου τῆς ἐξομοιώσεως τῶν παθημάτων τοῦ Κυρίου, ἐμβαίνωμεν μέσα εἰς τὸν τάφον τῆς μετανοίας, καὶ ταπεινώσεως, τότε καταβαίνει αὐτὸς ὁ ἴδιος Χριστὸς ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἐμβαίνει εἰς τὸ σῶμά μας ὡς ἂν εἰς τάφον, καὶ ἐνώνεται με τὰς ψυχὰς μας, καὶ ταῖς ἀνασταίνει ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου εἶναι φανερά νεκρωμέναις. Ἀνάστασις δὲ τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἐνωσις τῆς ζωῆς, ἢ ὅποια εἶναι ὁ Χριστός. Ὅτι καθὼς τὸ νεκρὸν σῶμα, ἀνίσως δὲν δεχθῇ μέσα του τὴν ζωντανὴν ψυχὴν, καὶ ἐὰν δὲν σμίξῃ, τρόπον τινὰ ἀσμίκτως με αὐτὴν, δὲν λέγεται ζωντανὸν, μήτε εἶναι δυνατόν νὰ ζῇ τοιουτωτρόπως καὶ ἡ ψυχὴ δὲν ἡμπορεῖ νὰ ζῇ μοναχὴ τῆς, ἀνίσως δὲν ἐνωθῇ ἀνεκδιηγήτως, καὶ ἀσυγχύτως με τὸν Θεόν, ὅπου εἶναι ἡ ὄντως αἰώνιος ζωὴ. Καὶ ὅποτε ἐνωθῇ με τὸν Θεόν, καὶ τοιουτωτρόπως ἀναστηθῇ μαζὶ με τὸν Χριστὸν, τότε ἀξιώνεται νὰ βλέπῃ τὴν δόξαν τῆς μυστικῆς αὐτοῦ ἀναστάσεως. Διὰ τοῦτο

1) Τὸ ῥητὸν τοῦτο εἶναι τοῦ Μακαρίου Παύλου ὅπου γράφει εἰς τὴν πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολὴν κεφ. ιγ'. Διὸ καὶ Ἰησοῦς... ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε, τοῖνον ἐξεργώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, δηλαδὴ τοῦ Κόσμου. Τὸ ὅποιον δηλοῖ ὅτι νὰ εὐγαίνωμεν ἀπὸ τὸν Κόσμον (ὅτι, ἐν ὅσῳ ζῶμεν, μέσα εἰς τὸν Κόσμον εἴμεσθε) ἀλλὰ νὰ μὴ ἔγωμεν προσπάθειαν εἰς τὰ πράγματα τοῦ Κόσμου, μηδὲ νὰ φροντίζωμεν διὰ αὐτά. Οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε φησὶ, μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. Ἡ δὲ ἐξομοίωσις τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, καθὼς τὸ ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος εἰς τὸν διὰ στίχων ιε'. Λόγον αὐτοῦ, εἶναι ἡ μίμησις τῶν παθῶν τοῦ Χριστοῦ. Ἦγουν καθὼς ἔπαθεν ὁ ἀναμάρτητος Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν, ἐτῆ νὰ πάθωμεν καὶ ἡμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ νὰ ὑπομείνωμεν πειρασμοὺς, διωγμοὺς, ὀνειδισμοὺς, μάστιγας, θλίψεις, καὶ τελευταῖον θάνατον ὑπὲρ τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ. Ἡ νὰ ὑπομείνωμεν τὰς ἐκουστάς θλίψεις. Νηστείας, δηλαδὴ, ἀγρυπνίας, γαμαιοκτησίας, καὶ τὰ λοιπὰ ἔργα τῆς μετανοίας, καὶ νὰ νεκρωθῶμεν τῇ σαρκί, τῷ κόσμῳ, καὶ τῷ διαβόλῳ.

καὶ λέγομεν, Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὸ φανερώσωμεν, καὶ τὸν δεύτερόν του ἐρχομὸν λέγομεν τὸ, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἰδῇ αὐτὴν τὴν ἀνάστασιν τῆς ψυχῆς του καθαρῶς, εἶναι ἄπιστος, καὶ ἄθεος, καὶ νεκρὸς, καὶ δὲν δύναται νὰ προσκυνῇ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὡς Ἄγιον, καὶ Κύριον. Διότι λέγει ὁ Ἀπόστολος, «οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰμὴ ἐν Πνεύματι Ἀγίῳ». Καὶ ἀλλὰχοῦ λέγει, «Πνεῦμα ὁ Θεὸς, καὶ Πατὴρ, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν, ἐν Πνεύματι, καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.» Ἦγουν μὲ τὸ πανάγιόν του Πνεῦμα, καὶ μὲ τὸν μονογενῆ του Υἱὸν ὅπου εἶναι ἡ ἀλήθεια. Αὐτὸς δὲ εἶναι ἄπιστος, ὡς ἂν ὅπου δὲν φανερώνη με τὰ ἔργα τὴν πίστιν. Διότι ἡ πίστις, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Ἀπόστολος Ἰάκωβος, χωρὶς τὰ ἔργα εἶναι νεκρά. Καθὼς καὶ τὰ ἔργα χωρὶς τὴν πίστιν. Εἶναι ἀκόμι καὶ νεκρὸς, ὅτι δὲν ἔχει εἰς τὴν ψυχὴν του τὸν Θεὸν ὅπου ζωογονεῖ τὰ πάντα, ἐπειδὴ δὲν ἀπόκτησεν εἰς τὸν ἑαυτόν του τὸν Χριστόν ὅπου εἶπεν «ὁ ἀγαπῶν με τὰς ἐντολάς μου τηρήσει, καὶ Ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ διὰ τοῦ Πνεύματος ἐλευσόμεθα, καὶ μονήν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν», διὰ τὸν ἀναστήσῃ ἐκεῖνος ἀπὸ τοὺς νεκροὺς μὲ τὴν παρουσίαν του, καὶ νὰ τοῦ δώσῃ ζωὴν, καὶ νὰ τοῦ χαρίσῃ καὶ αὐτὴν τὴν χάριν, νὰ ἰδῇ καὶ αὐτὸς τὸν Χριστόν ὅπου ἀνεστήθη εἰς αὐτόν, καὶ ἀνέστησεν αὐτόν. Διότι ὅταν ἔλθῃ εἰς ἡμᾶς ὁ Χριστὸς διὰ τῆς χάριτος τοῦ παναγίου Πνεύματος, τότε ἀνασταίνει τὰς νενεκρωμένας ψυχὰς μας, καὶ δίδει εἰς αὐτὰς ζωὴν, καὶ μᾶς κάνει νὰ βλέπωμεν αὐτόν τὸν ἀθάνατον, καὶ ἀφθαρτον ὅλον ζῶντα μέσα μας. Ἀμὴ πρὸ τοῦ νὰ ἐνωθῇ μὲ τὸν Θεὸν ἡ ψυχὴ, καὶ πρὸ τοῦ νὰ τὸ γνωρίσῃ, νὰ τὸ ἰδῇ, καὶ νὰ τὸ αἰσθανθῇ, πῶς ἐνώθη μὲ αὐτόν, εἶναι παντάπασιν νεκρά, τυφλή, καὶ ἀνάσθητος, καὶ μὲ ὅλον ὅπου εἶναι νοερά, καὶ κατὰ τὴν φύσιν τῆς ἀθάνατος. Ἄθεος δὲ εἶναι, ὅτι ἂν ἐπίστευε, πῶς εἶναι κρίσις Θεοῦ, καὶ κόλασις αἰώνιος, ἥθελε φροντίζῃ διὰ τὴν σωτηρίαν του, καὶ δὲν ἥθελεν ἐξοδεύῃ τὴν ζωὴν του εἰς τὰ μάταια. Ὅμως τὴν σήμερον ἡμέραν φαίνεται πῶς οἱ τοιοῦτοι χριστιανοὶ εὐρίσκονται εἰς τέτοιαν ἀ-

πώλειαν, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν εὐρίσκονται μήτε τὰ ἄπιστα ἔθνη ὅπου δὲν ἤκουσαν ποτὲ τὸ ὄνομα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, καὶ νομίζοντες πῶς δὲν εἶναι νεκροὶ περιπατοῦν ἀμέριμνοι, καὶ μηδὲ βλέπουν οἱ ἄθλιοι τοὺς νεκροὺς ὅπου κεῖτονται ἐμπρὸς τοὺς, δηλ. τὰς ψυχὰς τοὺς, καθὼς ὁ λόγος τὸ ἀπέδειξε. Δὲν εἶναι χριστιανοὶ οἱ τοιοῦτοι, δὲν εἶναι, καὶ ἂς μὴ πλανῶνται. Ἀμὴ εἶναι ἀσεβεῖς, καὶ ἄθεοι, καὶ ἄπιστοι. Καὶ μάλιστα ἂν εἶναι καὶ μοναχοί, ἢ Ἱερεῖς. Ὡς τῆς ἀνοχῆς σου, Χριστὲ Βασιλεῦ, καὶ τῆς μακροθυμίας σου! Πῶς δὲν σχίζεται ἡ γῆ νὰ μᾶς καταπῇ; καὶ ἐὰν εἶναι κἀνένας τοιοῦτος, πῶς ἡμπορεῖ νὰ ἐμβῇ εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ; καὶ μάλιστα εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἀγίων; Διατὶ γράφωντας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τοὺς Κορινθίους λέγει, «μὴ πλανᾶσθε, ὅτι οὔτε πόρνοι, οὔτε μοιχοί, οὔτε μαλακοί, οὔτε ἄρσενοκοῖται, οὔτε πλεονέκται, οὔτε κλέπται, οὔτε μέθυσοι, οὔ λοιδοροὶ, οὔχ ἄρπαγες, οὔτε ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ κληρονομήσουσι. Καὶ οὐ ταῦτά τινες ἦτε. (1) Ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.» Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἐλούσθη, καὶ ἡγιάσθη, καὶ ἐδικαιώθη, ἡ ἀκίνητος εἶναι παντελῶς εἰς τὰ κακὰ ὅπου εἶπεν, ἡ δυσκολοκίνητος. Εἶδε καὶ εἶναι εὐκολοκίνητος, φανερόν εἶναι, ὅτι πάλιν ἐμολύνθη, καὶ ἐγυμνώθη ἀπὸ τὸ λουτρὸν τῆς χάριτος τοῦ παναγίου Πνεύματος, ἡγουν ἀπὸ τὸ βάπτισμα, καὶ ὑστερήθη τὴν δικαίωσιν, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν εἶναι ξεχωρισμένος, καὶ ἀφωρισμένος ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, καὶ δὲν εἶναι ἄξιός νὰ πατήσῃ μήτε εἰς αὐτὸ τὸ ἔδαφος τοῦ ναοῦ, μήτε νὰ ἐμβῇ τελείως μέσα εἰς αὐτόν. Λοιπὸν ἐὰν βλέπῃ τινὰς πῶς εἶναι εὐκολοκίνητος εἰς τὸ κακόν, καὶ γνωρίζῃ πῶς εἶναι γυμνὸς ἀπὸ τὴν θεῖαν χάριν, ἂς φροντίσῃ διὰ τὴν σωτηρίαν του, ὄντας πληροφορημένος, πῶς εἶναι ἔξω τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ὁ Χριστὸς δὲν θέλει τὸν ὠφελῇ παντελῶς, ἀμὴ θέλει ὑπάγῃ μαζὴ μὲ τὸν διάβολον εἰς τὸ ἐτοιμασμένον πῦρ τῆς κολάσεως. Διότι ἀνίσως δὲν γνωρίσῃ κάθε χριστιανὸς, πῶς εἶναι χρειὰ νὰ ἀναχωρευθῇ, καὶ νὰ ξαναπλασθῇ, καὶ νὰ ἀλλοιωθῇ εἰς τὸ ἐνθεον, διὰ τῆς νοητῆς δυνάμεως, καὶ ἐνεργείας

1) Ἦγουν ἦθε μερικεὶ ὅπου εἶχετε τὰ ἁμαρτήματα ταῦτα.

τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ γένη κτίσις καινὴ, καὶ νέος ἄνθρωπος, διὰ τὰ ὅποια εἶναι καὶ ἡ πίστις, καὶ τὸ βάπτισμα, ματαίως λέγεται χριστιανός. Διατί κάθε ἄνθρωπος ὅπου σώζεται, ἢ λυτρώνεται, ἢ ἐλευθερώνεται, ἢ τιμᾶται, ἢ εὐεργετεῖται, ἢ πλουτίζεται, δὲν ἐπιτυχαίνει κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ ἀπὸ λόγου του, ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλον. Καὶ κάθε ἕνας ὅπου πέσῃ, καὶ συντριφθῇ, ἀπὸ ἄλλον βαστάζεται, καὶ ἀσυχώνεται, καὶ δὲν δύναται νὰ ἀσυχωθῇ μόνος του. Ὅμως ἀνίσως καταλάβῃ τὸ πέσιμόν του, ζητεῖ ἐκεῖνον ὅπου δύναται νὰ τὸν ἀσυχώσῃ, καὶ ὅταν τὸν εὕρῃ, τὸν παρακαλεῖ νὰ τὸν ἀσυχώσῃ. Καὶ ὡσὰν γένη ὑγιὴς εὐχαριστεῖ,

καὶ δοξάζει ἐκεῖνον ὅπου τὸν ἀσύκωσε, καὶ τὸν ἐβάστασε, καὶ τὸν ἰάτρευσε. Τοῦτο κάμνει καὶ κάθε χριστιανός, προτῆτερα ἀπὸ τὴν ὑγείαν του ζητεῖ τὸν ἱατρὸν, καὶ ἀφ' οὗ ἰατρευθῇ, εὐχαριστεῖ ἐκεῖνον ὅπου τὸν ἰάτρευσε. Εἶδὲ καὶ δὲν γίνονται αὐτὰ, ὅλα τὰ ἄλλα ὅπου κάμνει εἶναι μάταια, μαζὴ μὲ τὰ ὅποια καὶ αἱ προσευχαί του, καὶ αἱ ψαλμωδίαί του εἶναι μάταιαι, καὶ ἀνωφελεῖς, εἴτε πολλαῖς εἶναι, εἴτε ὀλίγαις. (1) Ἄμποτε δὲ ἡμεῖς νὰ ἀξιωθοῦμεν νὰ γένωμεν ὑγιεῖς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ.

- α'. Ποῖα, καὶ πόσα εἶναι τὰ εἶδη τῆς Θεογνωσίας.
- β'. Καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἱξεύρωμεν πῶς εἶναι Θεός, ἀμὴ τί εἶναι ὁ Θεός δὲν πρέπει νὰ ἐρευνουῖμεν.
- γ'. Καὶ ὅτι πρέπει ὁ χριστιανὸς νὰ πιστεύῃ εἰς τὸν Θεὸν καὶ νὰ βαπτίζεται.
- δ'. Καὶ ποῖος λέγεται, καὶ εἶναι χριστιανός. Καὶ ποῖος λέγεται χριστιανός, ἀμὴ δὲν εἶναι τῇ ἀληθείᾳ.
- ε'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν κάμνει τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ, δὲν εἶναι χριστιανός.
- ς'. Καὶ ὅτι οἱ ἄδικοι χριστιανοὶ εἶναι χειρότεροι ἀπὸ τοὺς ἐβραίους.

α'. **Π**ρῶτον, ὅτι ὁ Θεός δὲν εἶναι κἀνένα ἀπὸ ὅλα τα ὄντα, ὅσα βλέπονται, ἢ λέγονται, ἢ νοοῦνται. Δεύτερον, ὅτι κάθε πρᾶγμα ὅπου βλέπεται, ἢ λέγεται, ἢ νοεῖται, ἐγίνεν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ πρὸ τοῦ νὰ γένη δὲν ἦτον. Τρίτον, ὅτι ὁ Θεός ἔκαμεν ὅλα τὰ πάντα, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι, ὅχι διατὶ ἐχρειάζετο κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ, ἀλλὰ διὰ μόνην τὴν ἀγαθότητά του, διὰ νὰ ἀπολαμβάνουν αὐτὰ μάλιστα τὴν δόξαν του, καὶ τὴν δυνάμιν του, καὶ νὰ διαμένουν πάντοτε μὲ αὐτόν. Τέταρτον, ὅτι εἶναι φυσικὰ ἀγαθός, καὶ θέλει κάθε ἀγαθόν, καὶ καλόν, καὶ μισεῖ κάθε πονηρίαν, καὶ κακίαν. Πέμπτον, ὅτι κάθε πολιτεία, καὶ ζωὴ ἐνάρετος, καὶ θεοπρεπὴς κατορθώνεται μὲ τὴν δυνάμιν τοῦ Θεοῦ, καὶ κατὰ ἄλ-

λον τρόπον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ κατορθωθῇ. Ἀνίσως δηλαδὴ δὲν συνεργῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ὅπου περιέχει τὰ πάντα νοητῶς, καὶ ἀοράτως, καὶ ὑπερέχει τὰ πάντα, καὶ δὲν βοηθεῖ ἄλλον τινά, ἔξω μόνον ἐκεῖνον ὅπου τὴν ἐπικαλεῖται μὲ καθαρωτάτην καρδίαν. Εἶναι δὲ ἡ Θεότης (ὅσον εἶναι δυνατόν εἰς τὸν ἄνθρωπον νὰ εἰπῇ περὶ τούτου) μία οὐσία, καὶ φύσις ὑπερούσιος, καὶ ὑπερφύης. Καὶ τρεῖς ὑποστάσεις. Ἄλλη ὑπόστασις ὁ Πατήρ, καὶ ἄλλη ὁ Υἱός, καὶ ἄλλη τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Μιᾶς ἐνώσεως τριῶν διαιρέσεων ἡνωμένων, ἡγουν μιᾶς Θεότητος τριῶν ὑποστάσεων ἡνωμένων Πατρός, Υἱοῦ, καὶ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνὸς Θεοῦ. Ὡστε ὅπου νὰ εἶναι ἡ αὐτὴ Θεότης οὔτε ἓν, οὔτε τρία ἀλλ' ἐν ταυτῷ καὶ ἓν, καὶ τρία, ἡγουν μία Θεότης καὶ τρία πρόσωπα. Καὶ οὔτε

1) Ἰδε τὸν 16'. λόγον τοῦ Ἀγίου.

τὸ ἓνα εἶναι συγκεχυμένον διὰ τὴν ἔνωσιν, οὔτε τὰ τρία εἶναι χωρισμένα διὰ τὴν διαίρεσιν, ὅτι ἡ Θεότης ἐπειδὴ ἔχει τὸ ὑπερούσιον, ἔχει μόνῃ καὶ τὸ ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον. Καὶ εἶναι ὡς νοῦς ἔχων Λόγον, καὶ Πνεῦμα. Καὶ λέγεται Πατὴρ τοῦ Υἱοῦ, καὶ Λόγου, καὶ Προβολεὺς τοῦ Πνεύματος, καθὼς λέγεται καὶ Γεννήτωρ τοῦ Λόγου. Καὶ ὅταν ὀνομάζεται Θεὸς ὁ Πατὴρ, νοεῖται μαζὴ μὲ τὸν Υἱόν, καὶ μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ὅταν δὲ ὀνομάζεται Υἱὸς Θεός, νοεῖται ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅταν ὀνομάζεται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον Θεός, νοεῖται καθὸ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρὸς, καὶ εἶναι Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ, καὶ ἡ ἔνωσις αὐτῇ, καὶ ἡ διαίρεσις εἶναι ἀνέκφραστος.

β'. Πρέπει λοιπὸν νὰ ἱξεύρωμεν μόνον, ὅτι εἶναι Θεός. Ἀμὴ τὸ νὰ ζητῇ τινὰς νὰ μάθῃ τί εἶναι ὁ Θεός, τοῦτο δὲν εἶναι μοναχὰ τολμηρὸν, ἀλλὰ καὶ πολλὰ μωρὸν, καὶ ἀνόητον. Ὅτι ὁ κεραμεὺς ὁποῦ κάμνει ἀγγεῖα ἀπὸ πηλὸν, καὶ μὲ ὄλον ὁποῦ, αὐτὰ εἶναι τῆς αὐτῆς οὐσίας μὲ αὐτὸν (διατί καὶ αὐτὸς ἀπὸ πηλὸν ἐπλάσθη) δὲν ἤκουσε καμμίαν φορὰν κἀνένα ἀγγεῖον ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ αὐτὸς ᾠφτιάνει, νὰ λαλῇ, καὶ νὰ ἐρευνᾷ διὰ τὸν κεραμεῖα ὁποῦ τὸ ᾠφτιάνει. Καὶ ἀνίσως ὁ κεραμεὺς, καὶ τὸ κεράμειον ἀγγεῖον ὁποῦ εἶναι μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας ἔχουν τόσῃν μεγάλῃν διαφορὰν, πόσον ἀσυγκρίτως περισσότερον διαφέρει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον; ὅτι ἀνίσως ὁ Θεὸς δὲν εἶναι κἀνένα πρᾶγμα ἀπὸ ὅλα τὰ ὄντα, ὅσα βλέπονται, ἢ λέγονται, ἢ νοοῦνται, κάθε ἓνας ὁποῦ θέλει νὰ ζητήσῃ, καὶ νὰ νοήσῃ οὐσίαν Θεοῦ, εἶναι ἄλογώτερος ἀπὸ τὸ κεράμειον ἀγγεῖον. Τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ὁ οὐρανός, ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, οἱ ἀστέρες, ἡ γῆ, καὶ ἡ θάλασσα, ὁ ἄνθρωπος, καὶ ὅλα τὰ ἐπίλοιπα ποιήματά του, φανερώουν πῶς εἶναι Θεὸς ὁποῦ τὰ ἐποίησε, καὶ ἀπὸ αὐτὰ δύναται κάθε φρόνιμος νὰ στοχασθῇ, ὅτι εἶναι Θεός. Ἀμὴ τί εἶναι ὁ Θεός, τὸν ὁποῖον δὲν τὸν εἶδε κἀνένας ἄνθρωπος, οὔτε δύναται νὰ τὸν ἰδῇ, δὲν πρέπει νὰ ἐξετάζωμεν, ἀλλὰ νὰ σιωποῦμεν εἰς τοῦτο, καὶ νὰ προσκυνοῦμεν ἓνα μόνον Θεόν, καὶ νὰ πιστεύωμεν εἰς Πατέρα, καὶ Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, μίαν φύσιν, καὶ τρεῖς ὑποστάσεις. Καὶ εἰς τὸ μέγα μυστήριον τῆς ἐνσάρχου οἰκονομίας, ὅτι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὁ ἐμφυτος τῷ Πατρὶ καὶ ἐνυπόστατος μὴ χωρισθεὶς ἐκ τοῦ Πατρὸς, ἐμβῆκεν εἰς τὴν κοιλίαν τῆς πρὸ τόκου, καὶ ἐν τόκῳ, καὶ μετὰ τόκον Παρθένου Μαρίας, καὶ ἐ-

σαρκώθη, καὶ ἔλαβεν εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ τελείαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν μείνας Θεὸς ἄτρεπτος, καὶ ὡς ἄνθρωπος ἐγεννήθη ἀπὸ τὴν Ἀειπάρθενον ἓνας Θεάνθρωπος μὲ δύο τελείας φύσεις Θεότητος, καὶ ἀνθρωπότητος, ἡ ὁποία εἶναι κεκραμέναις ἀσυγχύτως, καὶ ἠνωμέναις ἀδιαιρέτως. Καὶ ὅτι θεληματικῶς ἔπαθε, καὶ ἐσταυρώθη, καὶ θεληματικῶς ἀπέθανε, καὶ ἐτάφη, καὶ ὅτι εἰς τὴν διαίρεσιν ὁποῦ ἔκαμεν ὁ θάνατος, καὶ ἐχώρισε τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ κορμι, δὲν ἐχώρισθη καὶ ἡ Θεότης του, μήτε ἀπὸ τὴν ψυχὴν του, μήτε ἀπὸ τοῦ σώματός του. Ἐπειτα καὶ ὅτι ἀνέστη τριήμερος, καὶ ὕστερον ἀπὸ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἀνελήφθη εἰς οὐρανοῦς, ὡς ἄνθρωπος, καὶ κάθεται ἐπάνω εἰς τὸν θρόνον τῆς Θεότητός του σὺν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, καὶ ὑμνεῖται μαζὴ μὲ τὸν Πατέρα του, καὶ μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀπὸ ὅλα τὰ οὐράνια τάγματα. Καὶ ὅτι αὐτὰ ὅλα ὁποῦ εἶπαμεν ἐγίναν, διὰ νὰ ἐνδυσθῶν πάλιν, διὰ τὸν Χριστόν, ἐκεῖνοι ὁποῦ πιστεύουν εἰς αὐτόν, τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ νὰ ἐνεργοῦν τὰς θείας ἐντολάς, καθὼς τὰς ἐνεργοῦσαν προτῆτερα οἱ Ἅγιοι διὰ πίστεως, καὶ νὰ νικήσουν τὸν διάβολον, καὶ τοὺς ἀοράτους δαίμονας. Ὅτι χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μὴν ἀμαρτάνῃ τινὰς, οὔτε νὰ μεταχειρίζεται τὰς ἱεράς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, οὔτε νὰ ἀποδιώξῃ τὴν δύναμιν, καὶ τὴν ἐξουσίαν ὁποῦ ἔχουν οἱ δαίμονες κατεπάνω μας.

γ'. Καὶ πρὸς τούτοις, ὅτι πρέπει νὰ βαπτίζωμεθα εἰς Τριάδα ὁμοούσιον, καθὼς καὶ πιστεύομεν, κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁποῦ εἶπεν εἰς τοὺς Ἀποστόλους. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν». Τὰ ὁποῖα ἀνίσως τὰ φυλάττωμεν, δείχνομεν τὴν ἀγάπην ὁποῦ ἔχομεν εἰς αὐτόν, καὶ ἀξιωνόμεθα νὰ μένωμεν εἰς τὴν ἀγάπην του, καθὼς εἶναι γεγραμμένον. «Ἐάν τὰς ἐντολάς μου τηρήσῃτε, μένετε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολάς τοῦ Πατρὸς μου τητήρηκα, καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ». Ἀμὴ ἀνίσως δὲν φυλάττωμεν τὰς ἐντολάς του, εἶναι φανερόν πῶς κάμνομεν τὸ ἐναντίον, ἡγουν δὲν ἀγαπῶμεν τὸν Θεόν. «Ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν με (λέγει ὁ Χριστός) τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ. Καὶ πάλιν, ὁ ἔχων τὰς

»ἐντολάς μου, καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ »ἀγαπῶν με». Ὡστε ἐκεῖνος ὁποῦ πιστεύει εἰς Χριστόν, δὲν ἔχει ἄλλον τρόπον νὰ δείξῃ τὴν πίσιν του, ἔξω μόνον τὸ νὰ κάμνῃ ὅσα ἐπαρήγγειλεν ὁ Χριστός, καὶ νὰ ἀποφεύγῃ ἀπὸ ὅσα τὸν ἐμπόδισεν.

δ'. Ὅτι καλὸν εἶναι τὸ νὰ πιστεύῃ τινὰς εἰς τὸν Χριστόν, ὅμως πρέπει καὶ νὰ πιστεῦῃ τὸν Χριστόν, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν πιστεύει τὸν Χριστόν δὲν ὠφελεῖται τίποτε, ἐὰν πιστεύῃ εἰς τὸν Χριστόν. Πρέπει λοιπὸν νὰ πιστεύωμεν εἰς τὸν Χριστόν, πῶς εἶναι Θεὸς ὁμοούσιος μὲ τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα του, σσαρκωμένος δι' ἡμᾶς, καθὼς προείπαμεν. Ὅμως πρέπει νὰ πιστεύωμεν αὐτὸν καὶ εἰς τὰ λόγια του, πῶς εἶναι δηλ. ἀληθινὰ ὅλα, ὅσα καὶ ἂν εἶπεν, ἡγουν ὅσα ἀγαθὰ ὑπεσχέθη, καὶ ὅσα κολαστήρια ἐφοβήρισεν ὅτι οἱ Μάρτυρες ὁποῦ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἐπίστευσαν καὶ αὐτόν εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ εἶπεν, «ὅτι, ὅς ἂν ἀρνήσῃται με, ἀρνήσομαι καὶ γὰρ αὐτόν, καὶ ὅτι, ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται». Καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὑπέμειναν τὰ μαρτύρια μέχρι θανάτου, διὰ τὴν πῶς ἤθελε ἀποθάνουν, ἀνίσως δὲν τοῦ ἐπίστευαν εἰς αὐτὰ ὁποῦ εἶπε; καὶ ὅλοι ὅσοι ἔζησαν μὲ ὁσιότητα, καὶ δικαιοσύνην, ἐπειδὴ ἐπίστευαν εἰς τὰς μεγάλας ὑποσχέσεις, καὶ φοβερισμοὺς τοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦτο ἔζησαν ὁσίως καὶ δικαίως. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὁποῦ πιστεύει εἰς τὸν Χριστόν, καὶ λέγει ὅτι πιστεύει τὸν Χριστόν εἰς ὅσα εἶπε, καὶ μῆτε ἀπὸ τὰ κακὰ φεύγει, μῆτε τὰς ἀρετὰς ἐργάζεται, ἄπιστος εἶναι, καὶ ἀρνητὴς τοῦ Χριστοῦ, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, «ὅτι διὰ τῆς παραβιάσεως τοῦ νόμου, τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις». Εἰ δὲ λέγει πῶς πιστεύει τὸν Χριστόν εἰς ὅσα λέγει, ἐπειδὴ καὶ πιστεύει εἰς αὐτόν, ἀμὴ δὲν δύναται νὰ κάμῃ τὰς ἐντολάς του, διὰ τὴν ἔχουν ἀγῶνα, καὶ κόπον πολὺν, καὶ δυσκολίαν μεγάλην, ψεύστης εἶναι. Ὅτι ὅλας τὰς ἐντολάς ὁποῦ ἐπαρήγγειλεν ὁ Χριστός εἰς τοὺς Ἀποστόλους, καὶ ἀκολούθως εἰς ἡμᾶς νὰ φυλάττωμεν, δυνάμεθα νὰ τὰς φυλάττωμεν καὶ μέσα εἰς τὸν κόσμον, ὅμως δὲν θέλομεν, μὲ τὸ νὰ εἴμεσθαι ἀσθενεῖς εἰς τὴν πίστιν καὶ ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, καὶ δὲν ἔχομεν στερεὰν πίστιν, καὶ ἀγάπην εἰς τὸν Χριστόν, καθὼς πρέπει. Ἐπειδὴ ποῦ θέλει βάλομεν τὸ ῥητόν τοῦ Ἀποστόλου ὁποῦ λέγει διὰ τὸν Χριστόν,

«ὅς ἐγεννήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ, καὶ δικαιοσύνη, καὶ ἁγιασμός, καὶ ἀπολύτρωσις. Χριστὸς »γὰρ Θεοῦ δύναμις, καὶ Θεοῦ σοφία». Ὡστε φανερόν εἶναι, πῶς δὲν μετέχει ἀπὸ αὐτὰ ὁποῦ εἶπεν ὁ θεὸς Παῦλος. Ὅτι ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ εἶναι διπλὴ εἰς ἐκείνους ὁποῦ πιστεύουν εἰς αὐτόν. Ἐπειδὴ καὶ αὐτός, ἀγκαλὰ κατὰ τὴν ὑπόστασιν εἶναι ἓνας, ὅμως εἶναι διπλοὺς κατὰ τὰς φύσεις, ἡγουν Θεός, καὶ ἄνθρωπος. Καὶ ὡς ἀδελφὸς ὁμοούσιος, καὶ ὁμογενὴς μὲ ἡμᾶς, χαρίζει εἰς τὰς καρδίας μας πρῶτον μίαν τοιαύτην κατὰστασιν, ὅτι λογὴς εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχῃ ὁ κυρίως ἄνθρωπος. Διὰ τὸν ἄνθρωπον ὁποῦ μετέχει ἀπὸ αὐτόν, κάμνει νὰ μετανοῇ, νὰ εἶναι συντετριμμένος, τεταπεινωμένος, προσεκτικὸς, νηπιτικὸς, κατανυκτικὸς, διὰ νὰ μὴ τὸν ἐξουθενήσῃ, καὶ τὸν παραβλέψῃ, ὁπόταν προσεύχεται μὲ τοιαύτην κατὰστασιν, ἡγουν μὲ συντριβὴν, καὶ ταπεινώσιν, καθὼς λέγει καὶ ὁ Προφήτης Δαβὶδ, «καρδίαν συντετριμμένην, καὶ τεταπεινωμένην »ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουθενώσει». Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν παρακαλεῖ μὲ καρδίαν συντετριμμένην ἐξουθενεῖται καὶ παραβλέπεται ἀπὸ τὸν Θεόν. Ὅταν γένῃ ὁ χριστιανὸς τοιοῦτος, καὶ παρακαλῇ τὸν Θεόν διὰ τὰς ἀρετὰς, καὶ τὰς ζητῇ, τότε καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ ταῖς χαρίζει, ὡς ἂν ὁποῦ ἔγινε πρῶτος, καὶ ἑτοιμὸς νὰ διδαχθῇ τὰς ὁδοὺς Κυρίου, ἡγουν τὰς ἀρετὰς. (Ὅτι μόνον οἱ πρᾶεῖς διδάσκονται αὐτάς, κατὰ τὸ, διδάξει πρᾶεῖς ὁδοὺς αὐτοῦ). Καὶ ἔτι τὸν κάνει ἀγνόν, σώφρονα, δίκαιον, ἀνδρεῖον εἰς τοὺς πειρασμοὺς, σοφόν εἰς τὰ θεῖα, εὐσπλαγχνον, συμπαθητικόν, ἐλεήμονα, οἰκτίρμονα, φιλάνθρωπον, ἀγαθόν, (1) καὶ χριστιανὸν ὁποῦ νὰ φορῇ τὸν χαρακτῆρα τοῦ Χριστοῦ, καὶ πιστὸν, ὅτι ἐμπιστεύεται τὴν χάριν τοῦ παναγίου τοῦ Πνεύματος, καὶ δι' αὐτῆς, καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἀπόκτησε τὰς ἀρετὰς ὁποῦ εἶπαμεν. Διὰ τὸν Θεὸν μόνον ἐνεργοῦνται εἰς τοὺς ἀνθρώπους αἱ ἀρεταί. Καὶ τοιοῦτωτρόπως γίνεται ὁμοίος μὲ τὸν ἐπουράνιον τοῦ Πατέρα, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. «Τεχνία, οὐπω »ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα, οἶδαμεν δὲ, ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα», ἡγουν ὅμοιοι μὲ τὸν Χριστόν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν δέχεται μοναχὰ ἐκείνους, ὁ-

1) Σημείωσε ἀναγνώστη τὰ διπλὰ χαρίσματα ὁποῦ δίδει εἰς τοὺς Χριστιανούς ὁ διπλοὺς κατὰ τὴν φύσιν Χριστός. Ὁ ἄνθρωπος δίδει πρῶτον, μετάνειαν, συντριβὴν, ταπεινώσιν, πρᾶότητα, προσοχὴν, κατανύξιν. Ἐπειτα ὡς Θεὸς δίδει ἀγνείαν, σωφροσύνην, δικαιοσύνην, ἀνδρείαν, σοφίαν, εὐσπλαγχνίαν, συμπαθειαν, ἐλεημοσύνην, φιλάνθρωπίαν, ἀγαθωσύνην. κτλ.

ποῦ εἶναι ὅμοιοι μετὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ ὁμοίωσις μετὸν Θεὸν γίνεται διὰ μέσου τῆς ἀποπληρώσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡ δὲ φύλαξις τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ γίνεται ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, διατὶ λέγει ὁ Χριστός. «Ὁ ἀγαπῶν με τὰς ἐντολάς μου τηρήσει». Καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ φυλάττει τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, γίνεται καθ' ὁμοίωσιν αὐτοῦ, ὅτι μορφώνεται εἰς αὐτὸν ὁ Χριστός, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. «Τεχνία, οὐς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὐ μορφωθῇ Χριστός ἐν ὑμῖν». Διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δὲν ἀνοίγεται εἰς ἐκεῖνον τὸν χριστιανὸν ὁποῦ δὲν εἶναι μεμορφωμένος ὁ Χριστός.

Εἰ. Λοιπὸν κάθε χριστιανὸς ὁποῦ δὲν κάμνει τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ἅς μὴ πλανᾶται, καὶ νομίζει πῶς ἔχει μέρος μετὸν Χριστόν. Διατὶ λέγει ὁ Χριστός, «οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Πατρὸς μου τοῦ πέν οὐρανοῦς. Καὶ πάλιν ἐγὼ καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρὸς». (Καὶ με ὅλον ὅσοῦ τὸ θέλημα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ εἶναι ἓνα καὶ τὸ αὐτό)· ἀνίσως λοιπὸν αὐτὸς ὁ Κύριος λέγει αὐτά, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι χριστιανὸς πλέον, ἐκεῖνος ὁποῦ κάμνει τὰ θελήματά του, καὶ παραβλέπει τὰ θελήματα τοῦ Χριστοῦ; ἢ με ποίας ἐλπίδας ὁμολογεῖ τὸν Χριστόν Κύριον, καὶ Ἐξουσιαστήν του; ποῖος ὁμολογεῖ τὸν Χριστόν πῶς εἶναι Κύριος, καὶ Ἐξουσιαστής του, καὶ δὲν κάμνει τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ; οἱ δαίμονες δὲν κάμνουν τὸ θέλημά του, με ὅλον τοῦτο τὸν ὁμολογοῦν, καὶ τὸν ἱξεύρουν, πῶς εἶναι Θεός. Διατὶ λέγουν οἶδαμεν τίς εἶ, ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ. Ἀμὴ ἐπειδὴ ἀπεστάτησαν, καὶ οὔτε θέλουν, οὔτε δύνανται νὰ εἰποῦν τὸν Χριστόν Κύριόν τους, διὰ τοῦτο οὔτε τὸ θέλημα αὐτοῦ δύνανται νὰ κάμουν. Ὡστε μόνος ἐκεῖνος εἶναι χριστιανός, ὁ ὁποῖος ὁμολογεῖ τὸν Χριστόν, Κύριόν του, καὶ κάμνει καὶ τὸ θέλημά του. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ὁμολογεῖ, καὶ ἔχει τὸν Χριστόν Κύριόν του, καὶ Αὐθέντην του, δυναμώνεται μετὴν δυνάμειν τῆς ἐπικλήσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ νὰ κάμνη καὶ τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ. Εἰδὲ καὶ δὲν δυναμώνεται, φανερόν εἶναι, ὅτι ὁμολογεῖ τὸν Χριστόν με μόνον τὸ στόμα, καὶ μετὴν καρδίαν του εἶναι μακρὰ ἀπὸ αὐτόν. Διατὶ εἶναι ἀδύνατον ἐκεῖνος ὁ-

ποῦ ὁμολογεῖ ἐξ ὅλης του τῆς ψυχῆς, καὶ καρδίας τὸν Χριστόν, Κύριόν του, νὰ μὴ δυναμώνεται ἀπὸ αὐτόν εἰς τὸ νὰ κάμνη τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ὅτι κατὰ τὴν πίστιν ὁποῦ ἔχομεν, ἔτι λαμβάνομεν, καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ τὴν προθυμίαν, εἰς τὸ νὰ κάμνωμεν τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ κάμνει τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ὁποῦ κάμνει, φανερώνει καὶ τὸ μέτρον τῆς πίστεως ὁποῦ ἔχει, διατὶ κατὰ τὴν πίστιν του λαμβάνει καὶ τὸ μέτρον τῆς χάριτος. Καὶ πάλιν ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν κάμνει τὰς ἐντολάς, κατὰ τὴν ἀργίαν τῶν ἐντολῶν ὁποῦ δὲν κάμνει, φανερώνει καὶ τὸ μέτρον τῆς ἀπιστίας ὁποῦ ἔχει, διατὶ κατὰ τὴν ἀπιστίαν του ὑστερεῖται καὶ τὴν χάριν. Ὅτι χωρὶς τὸν Χριστόν ἀδύνατον εἶναι νὰ κάμνη τινὰς θέλημα Χριστοῦ, καθὼς ὁ ἴδιος λέγει. «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». Ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν κάμνει τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι χωρὶς τὸν Χριστόν, καὶ δὲν θέλει τὸν ὠφελήσει τίποτε, τὸ νὰ ὁμολογῇ τὸν Χριστόν. Ὅτι τὸ νὰ ὁμολογῇ τινὰς τὸν Χριστόν, καὶ τὸ νὰ κάμνη τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ἀγκαλὰ φαίνονται πῶς εἶναι δύο, ὅμως εἶναι ἓνα καὶ τὸ αὐτό, καὶ δὲν εἶναι δύο. Διατὶ δὲν δύναται νὰ στέκεται τὸ ἓνα, χωρὶς τὸ ἄλλο, ἀγκαλὰ μερικοὶ, μετὸ νὰ μὴν ἔχουν εἰδῆσιν εἰς τὰ τοιαῦτα, νομίζουν πῶς στέκεται τὸ ἓνα, χωρὶς τὸ ἄλλο, καθὼς λέγει καὶ ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος. «Ἡ πίστις καθ' ἑαυτὴν ἡ χωρὶς τῶν ἔργων εἶναι νεκρά.» Καὶ ὁ Χριστός. «Τί με καλεῖτε Κύριε, Κύριε, καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ σᾶς λέγω δὲν κάμνετε»; βέβαια λέγω σας, ὅτι κάθε ἄνθρωπος ὁποῦ κάμνει τὴν ἁμαρτίαν, δὲν εἶναι δοῦλος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ δοῦλος τῆς ἁμαρτίας, ὁ δὲ δοῦλος τῆς ἁμαρτίας, δὲν δύναται νὰ μένη εἰς τὸν αἰῶνα μέσα εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ Πατρὸς, ἀλλ' ὁ Υἱὸς μένει, καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ τὸν ἐλευθερώσει ὁ Υἱὸς ἀπὸ τὴν δουλείαν τῆς ἁμαρτίας. Οἰκία δὲ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς εἶναι ἡ βασιλεία του.

Σ'. Ὅποιος λοιπὸν ὀνομάζεται χριστιανός, καὶ λέγει, ὅτι ὁμολογῶ τὸν Χριστόν Θεόν, καὶ πιστεύω εἰς αὐτόν, καὶ με μόνην τὴν ὁμολογίαν ταύτην, νομίζει, πῶς εἶναι χριστιανός, καὶ πῶς θέλει ἀξιωθῇ τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ, πλανᾶται. Διατὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι χριστιανός, ἐκεῖνος ὁποῦ καθ' ἑκάστην ἡμέραν, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα καθ' ἑκάστην ὥραν, ἀρνεῖται μετὰ τὰ ἔργα του τὸν

Χριστόν, τὸν ὁποῖον ὁμολογεῖ μὲ τὰ λόγια Θεόν; καὶ ἄκουε τί λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διὰ τοὺς τοιοῦτους. «Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες, καὶ ἀπειθεῖς, καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι». Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν κάμνει τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, ἅς μὴ νομίζει, πῶς δὲν ἀρνεῖται τὸν Χριστόν, διατὶ εἰς κάθε παράβασιν τῆς ἐντολῆς τοῦ Χριστοῦ, τὸν Χριστόν ἀρνεῖται. Καθὼς καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ κάμνει τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, τὸν Χριστόν ὁμολογεῖ. Ὅτι καθὼς ἐκεῖνοι ὁποῦ πιστεύουν μὲ μοναχὰ τὰ λόγια, ἀρνοῦνται τὴν πίστιν τους μὲ τὰ ἔργα τους, ἐτὶ πάλιν ἐκεῖνοι ὁποῦ ὁμολογοῦν τὴν πίστιν μὲ τὰ λόγια, τὴν βεβαιώνουν μὲ τὰ ἔργα τους, (1) ἐπειδὴ φοβοῦνται ἐκεῖνον ὁποῦ ὡμολόγησαν πῶς εἶναι Θεός. Καὶ τὸ νὰ φοβῆται τινὰς τὸν Θεόν, δὲν εἶναι ἄλλο τίποτε, παρὰ νὰ μὴ κάμνη κακὸν ὅταν δὲν τὸν βλέπῃ τινὰς. Ὅτι πολλοὶ διὰ φόβον ἀνθρώπων, ἢ διὰ ἐντροπὴν, καὶ διὰ νὰ ἀρέσουν εἰς τοὺς ἀνθρώπους δὲν κάμνουν τὸ κακόν, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ ἴδιον, ὡσὰν νὰ τὸ κάμνουν. Καθὼς πάλιν ἐκεῖνοι ὁποῦ κάμνουν τὸ καλὸν διὰ αὐτὰ ὁποῦ εἶπαμεν, τὸ ἴδιον εἶναι, ὡσὰν νὰ μὴ τὸ ἐκαμναν. Ὅτι κάθε ἓνας ὁποῦ κάμνει τὸ καλόν, διὰ νὰ φανῇ ἀρεστὸς εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἢ διὰ κακὸν ἄλ-

λο πάθος, εἶναι ἀδόκιμος κοντὰ εἰς τὸν Θεόν. Ἀλλὰ πρέπει νὰ ἔχῃ σκοπὸν εἰς κάθε του ἔργον, καὶ λόγον, καὶ συλλογισμόν τὸ νὰ ἀρέσῃ τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ τὸν δοξάσῃ μὲ αὐτὸ, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Ἀποστόλου τὸν λέγοντα. «Εἴτε ἐσθίετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε». Εἰδὲ καὶ αὐτὸς ὁ λόγος εἶναι ἀληθής, καὶ βέβαιος, καθὼς εἶναι καὶ τῇ ἀληθείᾳ, ὅτι εἶναι ἀπόφασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Παντοκράτορος ὁποῦ λέγει. «Ἐάν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη σας, ἔγουν ἡ ἀρεταὶς σας, περισσότερον ἀπὸ τῶν γραμματέων, καὶ φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθῃτε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν», τί θέλει γένη εἰς ἐκεῖνους ὁποῦ ἔχουν περισσotέραν ἀδικίαν, ἢ γουν περισσotεραὶς ἀμαρτίαις, ἀπὸ τοὺς φαρισαίους καὶ γραμματεῖς; ὅτι ἀνίσως ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔσαν ἔξω τῆς χάριτος εἶχαν ἀρετάς, ἀμὴ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐνεδύθησαν τὸν Χριστόν, ἐάν περισσεύουν τοὺς φαρισαίους καὶ γραμματεῖς εἰς τὴν κακίαν, πῶς δὲν εἶναι ἄξιοι νὰ διωχθοῦν ἀπὸ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν; Ἡμεῖς δὲ ἄμποτε νὰ εὐαρεστήσωμεν εἰς τὸν Θεόν κατὰ πάντα, καὶ οὕτω νὰ ἀξιωθῶμεν τῆς βασιλείας του, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

- α. Ὅτι δύο αἷτια εἶναι, τὸ ἓνα ἀπωλείας, τὸ δὲ ἄλλο σωτηρίας.
 β. Καὶ ὅτι ἡ ὑπερηφάνια αὐξάνει μαζὴ μὲ τὸν ἄνθρωπον.
 γ. Καὶ ὅτι ἀναγκαῖον εἶναι νὰ γνωρίζῃ τινὰς τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εἶναι τὸ οὐδέν.
 δ. Καὶ ὅτι σημεῖον τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη.
 ε. Καὶ ὅτι δύο θυσίαι εἶναι εὐπρόσδεκται εἰς τὸν Θεόν, πρώτη, καὶ δευτέρα, χωρὶς τὰς ὁποίας δὲν εἶναι σωτηρία.
 ς. Καὶ ποῖον εἶναι τὸ σημεῖον ἐκείνου ὁποῦ πλησιάζει εἰς τὸν Θεόν.

α. ὡς εἶναι ὅλα τὰ πάντα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν. Τὸ ἓνα εἶναι μεγάλον κακόν, καὶ τὸ ἄλλο μεγάλον κακόν. Καὶ τὸ ἓνα, ὡσὰν ὁποῦ εἶναι ἄχρον ἀγαθόν, ἀνεβά-
 ζει τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸν οὐρανόν. Τὸ δὲ ἄλλο,

ὡσὰν ἄχρον κακόν, τὸν κατεβάθει εἰς τὰ κατώτατα τοῦ ᾄδου. Τὸ ἓνα εἶναι, ἀλήθεια· τὸ ἄλλο, ψεῦδος· τὸ ἓνα, μεγάλη ἀνάπαυσις, τὸ ἄλλο θλίψις ἄπειρος· τὸ ἓνα, φρονημάδα, τὸ ἄλλο μωρία· τὸ ἓνα, γνήσιον, καὶ οἰκεῖον εἰς κάθε ἓνα, καὶ

1) Τοῦτο λέγει ἐδῶ ὁ Ὅσιος, ὅτι καθὼς οἱ Χριστιανοὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ λέγουν μοναχὰ πῶς πιστεύουν εἰς τὸν Χριστόν, ἀμὴ δὲν κάμνουν κατὰ τὰ ἔργα ὁποῦ ἀρέσουν εἰς τὸν Χριστόν, ἀρνοῦνται τὴν πίστιν τους. Ἐτὶ πάλιν οἱ Χριστιανοὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ λέγουν πῶς πιστεύουν εἰς τὸν Χριστόν, καὶ κάμνουν καὶ τὰ ἔργα ὁποῦ εἶναι ἀρεστὰ εἰς τὸν Χριστόν, βεβαιώνουν τὴν πίστιν τους. Ὅστε ὁποῦ κάθε Χριστιανὸς μὲ τὰ κακὰ ἔργα ἀρνεῖται τὴν πίστιν του, καὶ μὲ τὰ ἔργα τὰ Χριστιανικὰ βεβαιώνει τὴν πίστιν του.

τὸ ἄλλο, ἐχθρόν, καὶ ξένον· τὸ ἓνα, εὐθύτης, καὶ τὸ ἄλλο, σχολιότης· τὸ ἓνα, χαρὰ, καὶ ἀγαλλίασις, καὶ τὸ ἄλλο, λύπη, καὶ ταραχή· τὸ ἓνα, κατὰστασις, καὶ τὸ ἄλλο ἀκαταστασία. Καὶ ποῖα εἶναι αὐτά; ἡ ταπεινώσις, καὶ ἡ ὑπερηφάνια. Ὅτι μία εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἡ ὑπερηφάνια, καὶ μία ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἐσχάτη ταπεινώσις. Στοχάσου λοιπὸν τὴν ἁμαρτίαν ὅπου ἤμαρτεν ὁ Ἀδὰμ, ὅταν εὗρίσκετο μέσα εἰς τὸν παράδεισον, με δόξαν, καὶ κάθε ἀπόλαυσιν, καὶ δὲν θέλει εὐρύης, πῶς ἤμαρτεν ἀπὸ καμμίας ἀνάγκης, ἡ ἀσθένειαν, ἡ πρόφασιν εὐλογον, ἔξω μόνον ἀπὸ κατὰφρόνησιν τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦτο ἀπὸ ὑπερηφάνιαν, καὶ ἀχαριστίαν εἰς τὸν Ποιητὴν του, καὶ Θεὸν, καὶ ἀποστασίαν. Εἰς τὴν ὁποίαν πρῶτον ἐγκρεμνίσθη ὁ διάβολος ἐξ ἰδίας του προαιρέσεως.

Β'. Ἀναγκαῖον εἶναι λοιπὸν νὰ ἱξεύρη κάθε ἄνθρωπος, ὅτι ἡ ὑπερηφάνια αὐξάνει μαζὶ με τὴν ἡλικίαν τοῦ κάθε ἑνὸς, καὶ γεννᾶται μέσα εἰς τὴν ψυχὴν ἀπὸ ἀνοησίαν, καὶ ἡ ἀνοησία γεννᾶται ἀπὸ τὴν οἴησιν, ὅπου νομίζει τινὰς πῶς ἔχει, ἐκεῖνο ὅπου δὲν ἔχει. Ὅθεν κάθε ἄνθρωπος ἀπὸ μικρὸν παιδί ὅπου εἶναι, πρὸ τοῦ νὰ μάθῃ καὶ νὰ ἀνάγκη εἶναι νὰ διδάσκηται, καὶ νὰ μανθάνῃ τὸ νὰ γνωρίζῃ τὸν ἑαυτὸν του, ἀπὸ τί εἶναι, καὶ τί εἶναι, καὶ εἰς τί ἔχει νὰ καταντήσῃ. Ἦγουν ὅτι ἐσπάρη ἀπὸ φθορὰν ὡσὰν σάλιον, καὶ ὅτι μεγαλώνει ὡσὰν τὸ χορτάρι, καὶ ὅτι ἔχει τὴν σύστασιν του συνθεμένην ἀπὸ πολλὰ πράγματα σαπημένα, καὶ εὐκολόφθαρτα καὶ ὅλη του ἡ ζωὴ εἶναι, καὶ συσταίνεται ἀπὸ καθημερινὴν σαπήλαν, καὶ φθορὰν, καὶ τὰ ἐντόσθιά του, καθὼς λέγει ὁ Προφήτης, καὶ πρὸ τοῦ νὰ ἀποθάνῃ, εἶναι βρῶμα, καὶ δυσωδία· διότι ἐκεῖνος ὅπου δὲν γνωρίζει τὸν ἑαυτὸν του, κατ' ὀλίγον ὀλίγον πίπτει εἰς ὑπερηφάνειαν, καὶ γίνεται μωρὸς, καὶ ἀνόητος· διατὶ τί ἄλλο ἤθελεν εὐρεθῆ ἀνοητότερον ἀπὸ ἓνα ἄνθρωπον, ὅπου νὰ εἶναι λεπτὸς, καὶ λωβιασμένος εἰς ὅλον του τὸ σῶμα, καὶ νὰ ὑπερηφανεύεται, διατὶ φορεῖ ἱσως χρυσᾶ, καὶ λαμπρὰ φορέματα, με ὅλον ὅπου αὐτὸς εἶναι ἄσχημος, καὶ γεμάτος ἀπὸ ἀμορφίαν. Καὶ ὅταν γένῃ ὡσὰν ἔξω φρεγὼν ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνειάν του, τότε γίνεται ὄργανον τοῦ διαβόλου εἰς ὅλαις του ταῖς διατριβαῖς καὶ ἀποκατασταίνεται ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ· καὶ τί ἄλλο εἶναι ἐλκεινώτερον ἀπὸ ἐκεῖνον ὅπου καταστήσῃ τὸν ἐ-

αὐτὸν του ἐχθρὸν τοῦ Θεοῦ; διατὶ ἐκεῖνος ὅπου ἄρρωστεῖ κατὰ τὸ σῶμα, αἰσθάνεται τὴν ἄρρωστίαν του, καὶ πηγαίνει εἰς ἰατρούς. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου ἄρρωστεῖ κατὰ τὴν ψυχὴν, δὲν αἰσθάνεται τὴν ἀσθένειάν του, ἀλλὰ ὅσον περισσότερον ἀσθενεῖ, τόσον περισσότερον γίνεται καὶ ἀναισθητότερος, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ θέλει τελείως νὰ προστρέξῃ εἰς Πνευματικούς ἰατρούς. Ὅταν λοιπὸν ἰδῇς τινὰ εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν ὅπου νὰ ὑπερηφανεύεται, ἱξευρε, ὅτι κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας του, ἔχει καὶ τὴν ἀναισθησίαν τῆς ψυχῆς του. Διατὶ ἐκεῖνος ὅπου ἄρρωστεῖ, καὶ δὲν αἰσθάνεται, πῶς εἶναι ἄρρωστος, εἶναι κοντὰ εἰς τὸν θάνατον. Καὶ τοῦτο εἶναι ἁμαρτία ὅπου φέρει εἰς θάνατον τὴν ψυχὴν. Ὅτι ὁ ὑπερήφανος εἶναι ἄρρωστος ἀναισθητος, ἡγουν δὲν καταλαμβάνει τὴν ἄρρωστίαν του. Διατὶ ἐκεῖνος ὅπου εὗρίσκεται εἰς ἁμαρτίας, καὶ θέλει νὰ διδάσκῃ καὶ νὰ νουθετῇ ἄλλους, εἶναι ἐτοιμος νεκρὸς, καὶ δὲν χρειάζεται πλέον ἰατρὸν.

Γ'. Λοιπὸν ἀνάγκη εἶναι νὰ διδάσκηται καὶ νὰ μαθαίνῃ κάθε ἄνθρωπος τὴν ἑαυτοῦ ἐπίγνωσιν, ἡγουν τὸ νὰ γνωρίζῃ τὸν ἑαυτὸν του, διὰ νὰ δύναται νὰ ταπεινοφρονῇ. Ὅτι ἡ ταπεινώσις εἶναι κυρίως φρονημάδα. Διότι καθὼς κάθε ὑπερήφανος εἶναι ἄφρων, καὶ ἀστόχαστος, ἐξί καὶ κάθε ταπεινὸς εἶναι φρόνιμος, καὶ στοχαστικός. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ μωρία, καὶ ἡ τύφλωσις τῆς ὑπερηφανίας εἶναι εἰς τοὺς ἀνθρώπους πολλή, καὶ πλησίον εἰς αὐτοὺς, καὶ ἰσχυρά, διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς ὦντας ἀγαθὸς ἐδιώρισε νὰ ἔρχωνται εἰς ἡμᾶς καὶ τὰ λυπηρὰ μαζὶ με τὰ χαρμόσυνα, διὰ νὰ μὴν ὑπερηφανευώμεθα, καὶ θέλει τὸ βεβαιωθῇ τοῦτο ἀπὸ τὸν σκώλοπα τῆς σαρκὸς, καὶ τὸν κολαφίζοντα σατὰν ὅπου ἐδόθη εἰς τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, ὅπου ἔκανε θαύματα, καὶ εὗρίσκετο εἰς τέτοιαν ὑπερβολικὴν δόξαν Θεοῦ. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ εὐχαριστοῦμεν τὸν Θεὸν περισσότερον εἰς τὰς θλίψεις, παρὰ εἰς ταῖς ἀνεσες, καὶ τοιουτωτρόπως κάμνοντες θέλει χαροῦμεν εἰς τὰ λυπηρὰ, καθὼς χαίρομεν καὶ εἰς τὰ χαρμόσυνα. Ἀναγκαῖον εἶναι λοιπὸν κάθε ἄνθρωπος νὰ γνωρίζῃ τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εἶναι τὸ οὐδέν. Ὅτι ὁ Παντοδύναμος Θεὸς, ἐκεῖνον ὅπου δὲν γνωρίζει τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εἶναι τὸ οὐδέν, καὶ με ὅλον ὅπου θέλει νὰ τὸν σώσῃ, δὲν δύναται. Καὶ ἐὰν τινὰς προσφέρῃ δῶρον εἰς τὸν Θεὸν ὅλον τὸν κόσμον, (τὸ ὁποῖον εἶναι ἀδύνατον) καὶ δὲν στοχασθῇ τὸν

ἐαυτόν του, πῶς εἶναι τὸ οὐδέν, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ σωθῇ ποτέ.

δ'. Τὸ λοιπὸν δὲν χρειάζεται νὰ δώσῃ ὁ ἄνθρωπος ἄλλο τίποτε ἀντάλλαγμα διὰ τὴν ψυχὴν του, πᾶρεξ τὸ νὰ γνωρίξῃ τὸν ἑαυτόν του, πῶς εἶναι τὸ οὐδέν. Καὶ μὲ αὐτὸ θέλει προσφέρει εἰς τὸν Θεὸν καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην, ἡ ὁποία εἶναι μόνῃ θυσία ὅπου ἀρμόζει νὰ τὴν προσφέρῃ εἰς τὸν Θεὸν κάθε εὐσεβὲς ἄνθρωπος. Καὶ αὐτὴν τὴν θυσίαν μόνῃ δὲν θέλει τὴν ἐξουθενώσῃ ὁ Θεὸς ὅπου ἰξεύρει τὸν ἄνθρωπον, πῶς δὲν ἔχει ἄλλο τίποτε ἐδικόν του, διὰ νὰ τοῦ προσφέρῃ εἰς θυσίαν, καθὼς λέγει καὶ ὁ Δαβὶδ, «ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὅλο-» καυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ Πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην, καὶ » τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουθενώσῃ». Μὲ αὐτὴν τὴν θυσίαν καὶ ἐσώθησαν, καὶ σώζονται, καὶ θέλει σωθοῦν, βασιλεῖς, δυνάσται, εὐγενεῖς, δυσγενεῖς, σοφοί, ἀμαθεῖς, πλούσιοι, πτωχοί, πένητες, ἀδικοί, πλεονέκται, ἄνομοι, ἀσελγεῖς, φρονεῖς, καὶ κάθε εἶδος ἀμαρτωλῶν. Καὶ τὸ βάθος αὐτῆς τῆς θυσίας πρέπει νὰ μετᾶται μὲ τὸ μέτρον τῶν ἀμαρτημάτων, ἡγοῦν κατὰ τὰς ἀμαρτίας ὅπου ἔκαμεν ὁ ἄνθρωπος, ἔτι νὰ ἔχῃ καὶ τὴν ταπείνωσιν, καὶ τὴν συντριβὴν. Ἀλλὰ ἀκόμι καὶ ὅσιοι, καὶ δίκαιοι, καὶ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, καὶ ὅλοι ἀπλῶς διὰ μέσου αὐτῆς μόνῃς τῆς θυσίας σώζονται. Καὶ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ ἡ πίστις, καὶ ἡ συγῆ τοῦ κόσμου, καὶ αὐτὸς ὁ μέγας ἀγὼν τοῦ μαρτυρίου, ἀπὸ τὴν ἀνθρακιᾶν (1) τῆς θυσίας ταύτης, ἥτοι τῆς συντριβῆς ἀνάπτονται. Καὶ αὕτῃ εἶναι ἡ θυσία, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν εὐρίσκεται ἀμαρτία ὅπου νὰ νικᾷ τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ. Διὰ αὐτὴν μόνῃ τὴν θυσίαν ἐρχονται ἀρρωστίαι, θλίψεις, στενοχωρίαι, πταίσματα, πάθη ψυχικά, καὶ συνακόλουθα πάθη σωματικά, διὰ νὰ προσφέρῃ αὐτὴν τὴν θυσίαν εἰς τὸν Θεὸν κάθε θεοσεβὲς. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἀποκτήσῃ αὐτὴν τὴν θυσίαν, τὴν συντριβὴν, καὶ ταπεινώσῃ, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ πέσῃ ἀπὸ κἀνένα μέρος, διὰτὶ εὐρίσκεται ὑπολάττω ἀπὸ ὅλους. Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐκατέβῃ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐταπείνωσε τὸν ἑαυτόν του μέχρι θανάτου διὰ ἄλλο τίποτε, παρὰ μόνον, διὰ νὰ κτίσῃ εἰς τοὺς πιστεύοντας εἰς αὐ-

τὸν καρδίαν συντετριμμένην, καὶ τεταπεινωμένην.

ε. Λοιπὸν δύο θυσίαι εἶναι ὅπου δέχεται ὁ Θεός, καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἑλεεῖ, καὶ κάθε ἓνα ξεχωριστά, καὶ ἀπλῶς ὅλον τὸν κόσμον. Ἀπὸ τὰς ὁποίας ἡ μία εἶναι, αὐτὸς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ Υἱὸς αὐτοῦ, ὡς Θεὸς σεσαρκωμένος. Καὶ ἡ ἄλλη θυσία εἶναι ἡ συντετριμμένη, καὶ τεταπεινωμένη καρδιά τοῦ κάθε ἐνός. Ὅθεν ἀνίσως τινὰς σκορπίσῃ ὅλα του τὰ ὑπάρχοντα, καὶ τὰ δώσῃ εἰς πτωχοὺς, καὶ νηστεύῃ, καὶ ἀγρυπνῇ, καὶ χαμευνῇ, καὶ ἐὰν προσεύχεται εἰς Θεὸν νύκτα, καὶ ἡμέραν, καὶ δὲν ζητήσῃ ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ ἀποκτήσῃ καρδίαν φυσικὰ συντετριμμένην, καὶ τεταπεινωμένην, («διότι πᾶν δῶρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαίνον ἐκ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων») δὲν θέλει ὠφελήσῃ ὁ τοιοῦτος τελειῶς τὸν ἑαυτόν του. Πρέπει λοιπὸν νὰ ζητῇ τινὰς ἐκείνην, καὶ μόνῃ τὴν στράταν, διὰ μέσου τῆς ὁποίας κτίζεται καρδιά φυσικὰ συντετριμμένη καὶ τεταπεινωμένη. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἀποκτήσῃ τοιαύτην καρδίαν, θέλει περιπατεῖ εἰς τὴν γῆν ὡσὰν νὰ ἐπεριπατοῦσεν ἐπάνω εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Διὰτὶ ὁ ἄνθρωπος ὅπου μέλλει νὰ σωθῇ, ὁπόταν ἔλθῃ εἰς τὴν τελευταίαν ὥραν τοῦ θανάτου, ἡ χαίρεται, καὶ εὐφραίνεται, τὸ ὅποιον εἶναι σημεῖον τῶν Ἀγίων, ἡ εὐρίσκεται συντετριμμένος, καὶ τεταπεινωμένος, τὸ ὅποιον εἶναι σημεῖον ἐκείνων ὅπου ἐλεήθησαν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἐσυγχωρήθησαν. Ἐπειδὴ καὶ κάθε πιστός, ὅτι καλὸν καὶ ἂν κάμῃ διὰ τὸν Χριστόν, ἀντὶ διὰ τὸ καλὸν ἐκεῖνο λαμβάνει ἀπὸ τὸν Θεὸν καρδίαν συντετριμμένην, καὶ τεταπεινωμένην. Τοῦτο τὸ μέγαλον, καὶ ἀσύγκριτον δῶρον τοῦ Θεοῦ. Τὸ θεμέλιον τῆς ἀναβάσεως τῶν θαυμάτων, καὶ σημείων, καὶ τεράτων. Τὴν ἀνάστασιν τῶν ψυχῶν ὅπου γίνεται εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, προτῆτερα ἀπὸ τὴν κοινήν Ἀνάστασιν τῶν σωμάτων. Τὴν λύτρωσιν, καὶ ἐλευθερίαν, διὰ τὴν ὁποίαν ἔδωκεν ὁ Θεός, καὶ Πατὴρ τὸν Υἱὸν αὐτοῦ, διὰ νὰ μὴν ἀπόλλυται κάθε ἓνας ὅπου πιστεύει εἰς αὐτόν, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἔχοντας τὴν αἰώνιον ζωὴν νὰ γνωρίξῃ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, καὶ ὃν ἀπέστειλεν Ἰησοῦν Χριστόν.

ς'. Ὅτι ἡ ἐπίγνωσις (2) τῆς θεοσεβείας προ-

1) Ἀπὸ τὴν φλόγα ὅπου ἔχει ὁ συντετριμμένος τὴν καρδίαν παραινέται εἰς τὴν Ἐλεημοσύνην καὶ τ. λ.

2) Ἐπίγνωσις εἶναι κατὰ τὸν Θεὸν Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνὸν ἡ ἀληθὴς γνῶσις ὅπου γίνεται ὕστερα ἀπὸ τὴν ψευδῆ. Λοιπὸν ἐπίγνωσις θεοσεβείας, τὸ νὰ γνωρίξῃ τινὰς ἐν ἀληθείᾳ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, καὶ ὃν ἀπέστειλεν Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ αὐτὸν μόνον νὰ σέβεται.

ξενεῖ ἔξιν (1) ταπεινώσεως. Καὶ πάλιν ἡ ταπεί-
νωσις προξενεῖ ἔξιν πραότητος. Ὅθεν ἡ ἐν ἔξει
πραότης, καὶ ταπείνωσις κάμνουν τὸν πλησιασμόν
πρὸς τὸν Θεόν. Ὅτι αὐταὶ αἱ δύο ἀρεταί, εἶναι
σμιγμέναι ἢ μία μετὴν ἄλλην, καὶ φανερόν
τὸν θεοσεβῆ ἄνθρωπον, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς
ταπεινώσεως, καὶ πραότητος ὅπου ἔχει ὁ θεοσε-
βῆς ἄνθρωπος δείχνει καὶ πόσον πλησιάζει εἰς
τὸν Θεόν. Καθὼς καὶ τὰ ἐναντία τούτων, ἡγουν
ἡ ὑπερηφάνια καὶ ὁ ἄλογος θυμὸς φανερόν
πόσον εἶναι μακρὰ ἀπὸ τὸν Θεόν ὁ ἄνθρωπος.
Διὰ τοῦτο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ὁ
Ὑψίστος Θεὸς ἐταπείνωσε τὸν ἑαυτὸν του μέχρι
θανάτου σταυρικοῦ, διὰ νὰ ἔχουν καὶ τὴν ταπεί-
νωσίν του ἐκεῖνοι ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτὸν καὶ
βαπτίζονται, καὶ τρώγουν τὴν σάρκα του, καὶ πί-
νουν τὸ αἷμά του. Μετὰ τὰ ὅποια προξενεῖται εἰς
αὐτοὺς ἡ ἀφθαρσία, καὶ ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος. Διὰ τὴν
ἡ ἀχραντος καὶ κραταῖα κοινωνία τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ αὐτὰ τὰ τρία ἐνεργεῖ.
Ζωὴν, καὶ ἀφθαρσίαν, καὶ ταπεινοφροσύνην. Ἡ
ζωὴ καὶ ἡ ἀφθαρσία ἐνεργεῖται διὰ τὴν ταπεί-
νωσιν. Καὶ πάλιν ὕστερον ἀπὸ τὴν ζωὴν, καὶ ἀ-
φθαρσίαν ἐνεργεῖται ἡ ταπείνωσις. Ἡ αὐτὴ τα-
πείνωσις χρειάζεται καὶ προτύτερα ἀπὸ τὴν ζωὴν,
καὶ ἀφθαρσίαν, καὶ ὕστερότερα, καὶ εὐρίσκεται
καὶ πρώτη, καὶ τρίτη. Πρώτη ὡς ὅπου εἶναι
αἰτία τῶν λοιπῶν δύο, ἡγουν τῆς ζωῆς, καὶ ἀ-
φθαρσίας. Τρίτη ὡς ὅπου συνέχει, καὶ κρατεῖ

αὐτάς. Ὅποιος λοιπὸν χριστιανὸς, δὲν ἀπόκτη-
σεν εἰς τὸν ἑαυτὸν του, ὡς ἂν φυσικὴν τὴν τα-
πείνωσιν τοῦ Χριστοῦ, κἀνένα ἄλλο δὲν ἔχει ἀπὸ
τὸν Χριστόν, οὐδὲ ὁ Χριστὸς θέλει τὸν ὠφελήσει.
Ὅτι ὁ τοιοῦτος δὲν γνωρίζει, μήτε Θεόν, μήτε
τὸν ἑαυτὸν του. Διὰ τὴν ἀνίστως ἐγνωρίζεν, ὅτι χω-
ρὶς τὸν Χριστόν δὲν δύναται νὰ κάμῃ ποτὲ κἀν-
ένα ἀγαθόν, ἢ σωτήριον, βεβαιότατα ἤθελε τα-
πεινωθῇ, καὶ ἤθελεν ἐνδύθῃ ὡς ἂν φόρεμα βασι-
λικὸν τὴν ταπείνωσιν τοῦ Χριστοῦ, μετὴν ὁποίαν
γίνονται βασιλεῖς οἱ χριστιανοί, καὶ βασιλεύουν,
καὶ κυριεύουν τὰ πάθη, καὶ τοὺς δαίμονας διὰ
μέσου αὐτῆς. Διὰ τὴν κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀληθι-
νῆς, καὶ τελείας ταπεινώσεως, εἶναι καὶ τὸ μέτρον
τῆς σωτηρίας. Ἐπειδὴ γεννήτωρ, καὶ πατὴρ τῆς
ταπεινοφροσύνης εἶναι ὁ νοῦς ὅπου φωτίζεται ἀπὸ
τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, καὶ βλέπει καθαρῶς με-
τὰ τὸ θεῖον φῶς, τὴν ἀσθeneiάν του. Καθὼς πάλιν
ἐξ ἐναντίας πατὴρ τῆς ὑψηλοφροσύνης, καὶ ὑπε-
ρηφανίας εἶναι ὁ νοῦς, ὅπου εὐρίσκεται μέσα εἰς
τὸ σκότος τῆς ἀσυνεσίας, ἀπὸ τὸ ὅποιον σκότος
ἄμποτε νὰ ἐλευθερωθῶμεν καὶ ἡμεῖς ὅλοι, καὶ
φωτιζόμενοι μετὰ τὸ θεῖον φῶς νὰ ἐλθωμεν εἰς τὴν
ταπεινοφροσύνην, χάριτι, καὶ φιλάνθρωπία τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ
κράτος σὺν τῷ Ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ, καὶ τῷ
Ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, εἰς τοὺς ἀπεράντους
αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Ὁ ὁποῖος ἐστάλθη εἰς ἓνα ἀδελφὸν χριστιανὸν περὶ μετανοίας. Καὶ ποῖα εἶ-
ναι ἐκεῖνα ὅπου πρέπει νὰ κάμῃ ἐκεῖνος ὅπου πέσῃ προτύτερα εἰς ἁμαρτή-
ματα, καὶ λάβῃ κακὴν συνήθειαν εἰς αὐτὰ, καὶ ὕστερον ἐξομολογηθῇ, καὶ κάμῃ
ἀρχὴν διὰ νὰ μετανοήσῃ.

Εδιδάχθημεν ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, ᾧ πνευ-
ματικὲ ἀδελφε, ὅτι δὲν πρέπει ποτὲ, οὔτε
διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων μας νὰ
ἀπελπιζώμεθα, οὔτε πάλιν νὰ θαρροῦμεν εἰς τὴν
φύλαξιν τῶν ἐπιτιμιῶν ὅπου μᾶς ἔδωκεν ὁ Πνευ-
ματικὸς μας διὰ τὰς ἁμαρτίας μας. Ὡστε οὔτε

ἐκεῖνος ὅπου ἐστάθη, ἡγουν ἔπαυσεν ἀπὸ τὰς ἁ-
μαρτίας, πρέπει νὰ θαρρῇ, οὔτε ἐκεῖνος ὅπου ἔ-
πεσε πρέπει νὰ ἀπελπίζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος
ὅπου ἁμαρτήσῃ πολλὰ, νὰ θαρρῇ εἰς τὴν μετάνο-
ιαν, καὶ ἐκεῖνος ὅπου σφάλῃ μετρίως, νὰ μὴ
νομίζῃ ὅτι λαμβάνει τὴν συγχώρησιν τῶν σφαλ-

1) Ἐξιν ταπεινώσεως λέγει τὴν ταπείνωσιν ὅπου γίνεται ὡς ἂν φυσικὴ εἰς τὸν ἄνθρωπον.

μάτων του ἀπὸ μοναχὰ τὰ καλὰ ἔργα του, ἀλλὰ νὰ δείχνῃ καὶ αὐτὸς μετάνοιαν. Καὶ μετάνοιαν, ὅχι ἐκείνην ὅπου δέικνεται μὲ τὰ λόγια μόνον, ἢ μὲ νηστείαν, ἢ μὲ ὑδροποσίαν, καὶ χαμευνίαν, καὶ μὲ ἄλλας τοιαύτας ταλαιπωρίας τοῦ σώματος, ἀλλὰ ἐκείνην ὅπου γίνεται μὲ ὅλην τὴν συντριβὴν καὶ κατάνυξιν τῆς ψυχῆς, καὶ καρδίας του· τὴν ὁποίαν ἔδειξε καὶ ὁ Προφήτης Δαβὶδ καὶ μὲ ὅλον ὅπου εὐρίσκετο μέσα εἰς τὸν κόσμον, καὶ εἰς τὰς φροντίδας τοῦ κόσμου. Διὰ αὐτὸς στοχαζόμενος μὲ τὸν ἑαυτὸν του τί λογῆς ἀγαθόν, καὶ εὐσπλαγχνὸν Αὐθέντην παρώργισε, μὲ τὸ νὰ ἔγινε παραβάτης τῶν ἐντολῶν του, καὶ ἐφάνη ἀχάριστος εἰς αὐτόν, καὶ ἀλησμόνησε τὰ τόσα πολλὰ, καὶ ἀναρίθμητα χαρίσματα, καὶ εὐεργεσίας του, εὐρίσκετο πάντοτε εἰς ὅλην του τὴν ζωὴν πενθῶν, καὶ σκυθρωπάζων, καθὼς λέγει ὁ ἴδιος. Καὶ ἐταλαιπωρεῖτο, ὅχι ἀπὸ ἄλλον τινά, ἀλλὰ ἀπὸ λόγου του. Διὰ αὐτὸς ἐσύντριβε τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ἐταπεινῶντο πολλὰ, καὶ ὠρύετο ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας του. Καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα μᾶς διδάσκουν κάθε ἡμέραν οἱ ψαλμοὶ του, καὶ αὐτὰς τὰς ταλαιπωρίας ἔκαμνεν ὁ Δαβὶδ εἰς τὸν ἑαυτὸν του, ὅταν ἐμετανόησε, καὶ μὲ ὅλον ὅπου ἦτον βασιλεὺς, καὶ εἶχε φροντίδα τόσου λαοῦ, καὶ γυναικὸς, καὶ τέκνων, καὶ σπητιοῦ, καὶ βασιλείας. Ἀμὴ τί ἔκαμνεν ὁ Μανασσῆς, καὶ οἱ ἄλλοι ὅπου ἐμετανόησαν μετὰ ταῦτα, τοὺς ὁποίους ἰξεύρεις καὶ σύ; ἤγουν ὁ Πέτρος ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων, ὁ Τελώνης, ὁ Ληστής, ἡ Ἠόρνη; καὶ τί ἀναφέρω πολλούς; τί ἔκαμνεν ὁ Ἀσωτος υἱός, ὁ ὁποῖος κατεδαπάνησε τὴν πατρικὴν του κληρονομίαν μὲ τὰς πόρνas, καὶ μὲ τοὺς τελώνας; ἀπὸ ποῖά τοὺς ἔργα τοῦτοι ὅλοι, ἔλαβαν τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν τους; ἄρά γε ἀπὸ τὰς νηστείας τους; ἢ ἀπὸ τὰς ἀγρυπνίας τους; ἄρά γε ἀπὸ τὰς χαμευνίας, καὶ ἀπὸ τὴν ἐλεημοσύνην ὅπου ἔκαμαν εἰς τοὺς πτωχοὺς, ἢ ἀπὸ ἄλλην καμμίαν κοπιαστικὴν ἐργασίαν. ὅπου γίνεται μὲ τὸ κορμί; ὅχι, μὴ γένοιτο. Ἀλλὰ ἔλαβαν τὴν συγχώρησιν ἀπὸ μοναχὴν τὴν μετάνοιαν, καὶ συντριβὴν, καὶ κατάνυξιν, καὶ ἀπὸ τὰ δάκρυα ὅπου εὐγαναν ἐκ βάθους τῆς ψυχῆς τους, καὶ ἀπὸ τὴν κατάκρισιν τῆς συνειδήσεώς τους. Διὰ αὐτὸς μὲ τὸ νὰ ἦλθαν εἰς αἴσθησιν τῶν ἁμαρτιῶν τους, καὶ ὁ κάθε ἓνας ἀπὸ αὐτοὺς ἐκατηγόρησαν, ἐκαταδίκασαν τὸν ἑαυτὸν τους, καὶ ἐκλαυσαν ἀπὸ ψυχῆς, διὰ τοῦτο

ἔλαβαν καὶ τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν τους. Καὶ τοῦτο τὸ ἴδιον γίνεται καὶ τώρα εἰς ὅλους ἐκείνους ὅπου προστρέχουν εἰς τὸν Χριστὸν μὲ θερμὰ δάκρυα, καὶ ἀληθινὴν μετάνοιαν. Καὶ εἰς καὶνένα ἀπὸ ἡμᾶς δὲν ἀποκλείει, οὔτε θέλει ἀποκλείσει ποτὲ τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα τῆς ἀγαθότητός του ὁ φιλάνθρωπος, καὶ πανάγαθος Κύριος. Διὰ αὐτὸς συγχώρησις τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ κάθε ἑνός, δὲν γίνεται ἀπὸ τὰ ἔργα του, διὰ νὰ μὴ τύχῃ, καὶ καυχῇ τινάς, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν, καὶ χάριν. Πρέπει ὁμως νὰ ἰξεύρωμεν, ὅτι διὰ νὰ λάβωμεν τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων μας, δὲν χρειάζεται μοναχὰ τὸ νὰ μετανοήσωμεν ἐξ ὅλης μας ψυχῆς, καὶ καρδίας, ἀλλὰ ἀκόμι χρειάζεται, καὶ τὸ νὰ μὴ πέσωμεν ἄλλην φορὰν εἰς τὰ ἴδια ἁμαρτήματα, μῆτε νὰ γυρίσωμεν πάλιν, ὡς ἂν τὸ σκυλί, εἰς τὸ ἴδιον ξέραςμα. Καὶ τοῦτο, νὰ μὴ πέσωμεν εἰς τὰ ἴδια ἁμαρτήματα, εἶναι πολλὰ δύσκολον εἰς ἡμᾶς νὰ τὸ φυλάξωμεν, ἀνίσως δὲν βάλωμεν βίγλαις, καὶ φύλαξες μεγάλαις εἰς τὸν ἑαυτὸν μας μὲ κάθε τρόπον, καὶ μὲ ὅλην μας τὴν ἐπιμέλειαν, καὶ ἀνίσως δὲν ἔχωμεν βοηθοὺς, καὶ ἄρματα πνευματικὰ, διὰ νὰ ἀντισταθοῦμεν μὲ αὐτὰ εἰς τοὺς νοητοὺς ἐχθροὺς μας, τοὺς δαίμονας. Διὸτι μὲ τὸ νὰ ἐπιασθήκαμεν προτῆτερα ἀπὸ τὸν ἐχθρόν διὰ μέσου τῶν ἁμαρτιῶν, καὶ ἐδουλώθημεν εἰς τὰς ἡδονάς, καὶ διὰ μέσου τῶν παθῶν ἐγενήκαμεν ὑποκείμενοι, καὶ ὑπόδουλοι εἰς τὸν διάβολον, ἀνάγκη εἶναι πλέον νὰ περισυρῶμεθα ἀπὸ τὰς τοιαύτας ἐπιθυμίας, καὶ ἡδονάς, καὶ μὲ βίαν μεγάλην νὰ τραβιζώμεθα, ὡς ἂν σκλάβοι ἄτιμοι ἐλεεινῶς, καὶ ἀθλίως, διὰ νὰ ὑπηρετοῦμεν, καὶ νὰ δουλεύωμεν τὸν ἐχθρόν μας διάβολον, καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου νὰ φεύγωμεν μακρὰ ἀπὸ τὴν δουλείαν ὅπου πρέπει νὰ ἔχωμεν εἰς τὸν Δεσπότην μας Χριστὸν, καὶ νὰ γενώμεθα παρὰ τὰς ἐντολὰς του, καὶ τῶν ὑποσχέσεων ὅπου ἐκάμαμεν πρὸς αὐτόν. Λοιπὸν διὰ νὰ μὴ τύχῃ καὶ πάθωμεν τοιοῦτον καχόν, πρέπει νὰ λάβωμεν ἀπὸ τὴν Ἀγίαν γραφὴν βοηθόν, καὶ ἄρμα ἐναντίον εἰς κάθε ἓνα ἐχθρόν ὅπου ἔρχεται κατεπάνω μας, καθὼς μᾶς λέγει ὁ θεὸς Δαβὶδ. «Διὰ τοῦτο πρὸς πάσας τὰς ἐντολάς σου κατωρθούμην. Πᾶσαν ὁδὸν ἀδίκον ἐμίσησα». Καὶ ἐναντίον εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῶν αἰσχυρῶν λογισμῶν, ἃς παρασταίνωμεν τὴν ἐνθύμησιν τοῦ θανάτου, καὶ τῆς φοβερᾶς κρίσεως, καὶ τῶν ἀνυποφόρων

βασάνων τῆς κολάσεως. Ἐναντίον δὲ εἰς τὴν ὁκνηρίαν, ἃς βάλωμεν τὴν προθυμίαν, καὶ ἐπιμέλειαν. Ἐναντίον εἰς τὴν γαστριμαργίαν, τὴν νηστείαν. Ἐναντίον εἰς τὴν φιληδονίαν, τὴν ἐγκράτειαν. Ἐναντίον εἰς τὴν πολυποσίαν, τὴν ὀλιγοποσίαν. Ἐναντίον εἰς τὴν πύρωσιν τῆς σαρκὸς, ἃς φέρωμεν τὴν ἐνθύμησιν τοῦ αἰωνίου πυρός, καὶ ἃς καταγινώμεθα εἰς τὴν πρὸς τὸν Θεὸν συγχνήν, καὶ ὁλόψυχον προσευχήν, μαζὴ μὲ ἀγρυπνίαν, καὶ δίψαν. Διατὶ ἀνίσως κάμνωμεν τοιούτωτρόπως εἰς κάθε πάθος ὅπου μᾶς πολεμεῖ, (διὰ νὰ μὴ τὰ λέγω ὅλα, καὶ μακρύνω τὸν λόγον) καὶ ἀποκτήσωμεν τὴν ἀρετὴν ὅπου εἶναι ἐναντία εἰς ἐκεῖνο τὸ πάθος, βεβαίότατα θελεῖ διαφυλαχθοῦμεν ἀβλαβεῖς, καὶ ἄτρωτοι ἀπὸ τὸν ἐχθρόν, διατὶ φυλαττόμεθα ἀπὸ τὰς τοιαύτας ἀρετὰς, ὡσὰν ἀπὸ κάποιους δυνατοῦς στρατιώτας. Ὅτι ἀνίσως ἡ ἐκκοπή τῆς κακῆς συνηθείας, καὶ ἡ ἀποχή τῶν ἀτόπων ἔργων, καὶ πράξεων, ἦτον δυνατόν νὰ κατορθωθῇ, χωρὶς ἰδρώτας, καὶ κόπους, αὐτὴ μοναχῇ, ἡ ἀποχή, ἦτον ἀρκετὴ εἰς τοὺς μετανοοῦντας διὰ τὴν σωτηρίαν τους.

Κοντὰ δὲ εἰς αὐτὰ ὅπου σοῦ ἔγραψα ἕως τώρα, ἰδοὺ ὅπου σοῦ γράφω διὰ ἐνθύμησιν καὶ ἐκεῖνα ὅπου πρὸς τοῦτοις ἔχεις χρέος νὰ κάμνης, καὶ νὰ φυλάττης, τὰ ὅποια εἶναι αὐτά. Ὅταν τελῇται ἡ θεία λειτουργία, καὶ ὁ ἱερεὺς, ἡ ὁ διάκονος λέγῃ, ὁσοὶ οἱ κατηχούμενοι προέλθετε, πρέπει νὰ εὐγαίνης ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν (1) καὶ νὰ στέκεσαι εἰς τὸν νάρθηκα. Καὶ νὰ μὴ συνομιλῇς μὲ κἀνένα εἰς τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ἀλλὰ νὰ ἐνθυμῇσαι τὰς ἀμαρτίας σου, καὶ νὰ κλαίης. Ἐπειτα ἀφ' οὗ τελειώσῃ ἡ θεία λειτουργία πάλιν νὰ ἐμβαίνης εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ ὅταν ἔλθῃ ἡ ἐσπέρα ὕστερα ἀπὸ τὸ ἀπόδειπνον, νὰ πηγαίνης κατ' ἰδίαν εἰς τόπον παράμερον, καὶ νὰ λέγῃς τὸ τρισάγιον, τὸν Ν'. Ψαλμόν. Ἦγουν τὸ ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου. Τὸ, Κύριε ἐλέησον πενήντα φοραῖς, καὶ τὸ, Κύριε συγχώρησόν μοι τῷ ἁμαρτωλῷ Ν'. ἔπειτα ἀπὸ αὐτὰ νὰ λέγῃς τὸν 5'. Ψαλμόν, ἦγουν τὸ, Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύῃς με.

Καὶ τὸ, Κύριε, ὅσα ἐν ἔργῳ, καὶ λόγῳ, καὶ κατὰ διάνοιαν ἡμαρτον συγχώρησόν μοι. Τὸ ὅποιον νὰ τὸ λέγῃς πενήντα φοραῖς. Καὶ νὰ κάμνης καὶ μετανοίας κέ. τὴν τετράδην καὶ παρασκευὴν, νὰ ἀπέχῃς ἀπὸ κρέας, τυρί, αὐγά, ψάρι, κρασί, καὶ λάδι, κατὰ τὸν κανόνα τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων. Τὰς τεσσαρακοστὰς τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων, τῆς Παναγίας, καὶ τῶν Χριστοῦ γεννῶν, νὰ μὴ τρώγῃς κρέας, οὔτε τυρί, οὔτε αὐγά, ἀπὸ δὲ τὰ λοιπὰ νὰ τρώγῃς σύμμετρα, καὶ μὲ ἐγκράτειαν. Τὰς δὲ προσευχάς σου, τοὺς Ψαλμούς, ὅπου εἶπαμεν, ὁμοίως μὲ τὰς μετανοίας, νὰ τὰς κάμνης τότε διπλᾶς. Τὴν δὲ μεγάλην τεσσαρακοστήν νὰ μὴ καταλύῃς λάδι, καὶ κρασί ὅλην τὴν ἐβδομάδα, παρέξ τὸ σάββατον, καὶ τὴν κυριακὴν, ἀλλὰ νὰ ταλαιπωρῇς τὸ κορμί σου, ὅσον εἶναι δυνατόν, καθὼς ἀρμόζει εἰς τοὺς χριστιανοὺς ὅπου θέλουν νὰ σωθοῦν. Τὴν δὲ προσευχήν σου νὰ τὴν κάμνης διπλῇ, καὶ εἰς αὐτὴν τὴν τεσσαρακοστήν, καθὼς καὶ εἰς τὰς ἄλλας, ὡς προείπομεν. Ἀκόμι πρέπει νὰ ἀπέχῃς καὶ ἀπὸ τὰ θεῖα, καὶ φρικτὰ μυστήρια, ἦγουν νὰ μὴ κοινωνῇς τὸ ἄχραντον σῶμα, καὶ τὸ τίμιον αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐγὼ δὲ σὲ συμβουλεύω νὰ ἀπέχῃς ἀκόμι καὶ ἀπὸ τὴν εὐλογία αὐτοῦ τοῦ λεγομένου κατακλαστοῦ, ἦγουν τοῦ ἀντιδώρου εἰς ὅσον καιρὸν εὐρίσκεται ὁ λογισμὸς σου καὶ ἡ γνώμη σου ἀμετάθετος ἀπὸ τὰ κακὰ ἔργα τῆς ἀμαρτίας, καὶ ἕως ὅπου νὰ ἀποκτήσῃς γνώμην στερεάν, εἰς τὸ νὰ μὴν ἀφήσῃς ποτὲ τὰ καλὰ ἔργα, καὶ τὰς ἀρετὰς, καὶ νὰ μισήσῃς τὴν ἀμαρτίαν τελείως. Ὅταν δὲ ἰδῇς τὸν ἑαυτὸν σου, πῶς ἐφθασεν εἰς αὐτὴν τὴν καλὴν κατάστασιν, ἦγουν πῶς ἐμίσησες τὴν ἀμαρτίαν τελείως, καὶ ἡ γνώμη σου ἐστερεώθῃ πλέον εἰς τὸ καλὰ, καὶ ἐβεβαιώθῃς μὲ τὴν δοκιμὴν, πῶς εἶναι ἀμετάθετος ἡ ἀπόφασις ὅπου ἔκαμες διὰ νὰ ἀπέχῃς ἀπὸ τὴν ἀμαρτίαν· τότε ἀδελφεῖ πλησίασε εἰς τὰ μυστήρια μὲ πίστιν ἀδίστακτον, ὡσὰν ὅπου δὲν μεταλαμβάνεις ἄρτον, καὶ οἶνον ψιλόν, ἀλλὰ μεταλαμβάνεις σῶμα, καὶ αἷμα Θεοῦ. Καὶ κάμνωντας ἔτζι, θελεῖ γένῃς κοινωνὸς τῆς δόξης αὐτοῦ,

(1) Εἰς τρεῖς τάξεις ἦτον διηρημένος τὸν παλαιὸν καιρὸν ὁ λαὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἦγουν εἰς τοὺς πιστοὺς, εἰς τοὺς ἐν μετανοίᾳ ὄντας, καὶ εἰς τοὺς κατηχουμένους. Καὶ πάλιν οἱ ἐν μετανοίᾳ ὄντες ἦσαν διηρημένοι εἰς τέσσαρας τάξεις. Ἡ πρώτη ἐλέγετο τῶν προσκλαϊόντων, οἱ ὅποιοι ἐστέκοντο ἔξω τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἐπαρακαλοῦσαν μετὰ δακρύων ἐκείνους ὅπου ἐμβαδιναν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν νὰ εὐχωνται ὑπὲρ αὐτῶν. Ἡ δευτέρα τῶν ἀκρωμένων, οἱ ὅποιοι ἐστέκοντο εἰς τὸν νάρθηκα, καὶ ἤκουαν. Ἡ τρίτη τῶν ὑποκιπτόντων, οἱ ὅποιοι ἐστέκοντο μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὀπισθεν τοῦ ἁμβωνος, καὶ εὐγαίαν ἔξω μαζὴ μὲ τοὺς πιστοὺς, ὅμως δὲν ἐμετελάμβανον τὰ ἄχραντα Μυστήρια. Ὅθεν καὶ ὁ Ἅγιος τὸν ἀδελφὸν τοῦτον ὅπου ἦτον ἀπὸ τοὺς μετανοοῦντας τὸν διορίζει εἰς τὴν τάξιν τῶν ὑποκιπτόντων.

καὶ διὰ μέσου αὐτῶν τῶν μυστηρίων θέλει λάβῃς καὶ τελείαν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν σου, καὶ θέλει ἀποκτήσεις εἰς τὸν ἑαυτὸν σου τὴν αἰώνιον ζωὴν, καὶ θέλει γένῃς υἱὸς φωτὸς καὶ ἡμέρας, εἰδὲ καὶ πρὸ τοῦ νὰ κάμῃς αὐτὰ ὅπου εἶπα, καὶ πρὸ τοῦ νὰ δείξῃς τὴν πρέπουσαν μετάνοιαν, τολμήσῃς νὰ μεταλάβῃς τὸ σῶμα, καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ τότε βλέποντές σε οἱ δαίμονες πῶς ἐκαταφρόνησες τὸν Θεόν, καὶ ἐκοινώνησες ἀναξίως, θέλει ὀρμήσουν ὅλοι ὁμοῦ κατεπάνω σου, καὶ ἔτζι συμποδίζοντές σε ἀνηλεῶς, καὶ ἀπανθρώπως, θέλει σὲ ρίψουν πάλιν μέσα εἰς τὸν βόρβορον τῆς προτέρας σου ἀκολασίας. Καὶ τότε ἀληθινὰ θέλει γένῃς ἀντὶ διὰ χριστιανὸς χριστοκτόνος, καὶ θέλει καταδικασθῇς ὁμοῦ με ἐκείνους ὅπου ἐσταύρωσαν τὸν Χριστὸν, καθὼς λέγει ὁ Παῦλος. «Ὅποιος ἀναξίως τρώγει, καὶ πίνει τὸ σῶμα, καὶ αἷμα τοῦ Κυρίου, θέλει γένῃ ἐνοχος τοῦ σώματος, καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου», ἡγοῦν θέλει λάβῃ τὴν αὐτὴν καταδίκην με ἐκείνους ὅπου τὸν ἐσταύρωσαν. Καὶ δὲν σοῦ γράφω περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ὅπου σοῦ ἔγραψα, φοβούμενος νὰ μὴ γένω ὀχληρὸς εἰς ἐσέ. Σὺ δὲ, ὦ ἀδελφε, ἂν κά-

μῃς καὶ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ, θέλει ὠφελήσεις τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ θέλει προξενήσεις εἰς τὴν ψυχὴν σου τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ. Ὅτι αὐτὰ ὅπου εἶπα, δὲν σοῦ τὰ ἔγραψα νὰ τὰ κάμῃς, διατὶ προξενοῦν τὴν κάθαρσιν τῆς ψυχῆς σου, καὶ τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν σου, ἀλλὰ σοῦ τὰ ἔγραψα, διατὶ σὲ φέρνουν εἰς ἐνθύμησιν τῶν ἁμαρτημάτων σου. Ὅτι ἂν ἴξουρα πῶς θέλει λυπηθῇς διὰ αὐτὰ, οὐδὲ αὐτὰ τὰ ὀλίγα ἤθελε γράψω πρὸς τὴν ἀγάπην σου. Ἐγὼ τοῦτο θέλω ἀπὸ ἐσένα μοναχά, τὸ νὰ κάμῃς ἐκκοπὴν ἀπὸ τὴν κακὴν συνήθειαν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἀπὸ τὰ ἀτοπώτατα ἔργα. Τὴν ὁποίαν ἐκκοπὴν, καὶ ἀποχὴν σὲ παρακαλῶ πολλὰ νὰ τὴν φυλάξῃς. Καὶ ἂν εἶναι δυνατόν εἰς ἐσένα χωρὶς ἰδρώτας, καὶ κόπους ἄλλους νὰ τὸ φυλάξῃς αὐτό, ἐγὼ εὐχαριστοῦμαι καὶ εἰς τοῦτο μοναχά. Καὶ γράφε μου συνεχῶς διὰ τὴν ὑγίαν σου, διὰ νὰ βλέπω τὴν πίστιν, καὶ ἀγάπην ὅπου ἔχεις εἰς ἐμένα, καὶ νὰ σὲ ἐνθυμοῦμαι πλέον θερμότερα, καὶ προθυμότερα, ὅταν ἐξαπλῶνω τὰς χεῖράς μου πρὸς τὸν Θεὸν ὁ ἀνάξιος. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι μετὰ τὸ Πνεῦμά σου. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Διὰ ἐκείνους ὅπου μεταλαμβάνουν τὰ θεῖα μυστήρια.

Καὶ ποῖος μεταλαμβάνει ἀναξίως.

Καθὼς ἓνας ἄνθρωπος εὐγενῆς, καὶ πλούσιος ὅπου ἀρίνει τὴν τετριμμένην, καὶ συνειθισμένην στράταν, καὶ περιπατεῖ τὴν δύσβατον, καὶ ἐρημικὴν, πίπτει εἰς τὰ χέρια τῶν κλεπτῶν, οἱ ὅποιοι καθὼς τὸν πιάσουν, εὐθὺς τὸν ἐκδύουν τὰ καλὰ φορέματα ὅπου φορεῖ, καὶ τὸν ἐνδύουν παλαιὰ, καὶ βρωμισμένα ἀπὸ κρέατα, καὶ αἷματα, καὶ τὸν ἔχουν μαζὴ τοὺς διὰ νὰ λαιμαργῇ καὶ αὐτὸς, καὶ νὰ μεθύῃ, καὶ νὰ κάμῃ αἰσχρά, καὶ ἄτοπα ἔργα, καὶ νὰ κλέπτῃ ὡσὰν καὶ ἐκείνους, καὶ ἐκεῖνος νοστιμεύεται εἰς τὴν ἀδ-θηφαγίαν, καὶ πολυποσίαν, καὶ ἀκαθαρσίαν, καὶ μετὰ τὴν πολυκαιρίαν συνηθίζει εἰς ἐκεῖνα τὰ ἀκάθαρτα, καὶ κλεπτικὰ ἔθνη, καὶ μένει εἰς αὐτὰ καὶ ἀλησμονεῖ ὅλην τοὴν συγγένειαν, καὶ τὴν προτέραν ἐκείνην εὐγενικὴν, καὶ τακτικὴν, καὶ τιμημένην ζωὴν, μετὰ τὸ νὰ ἐψυχράνθῃ εἰς αὐτὸν τελείως ἢ ἀγάπη ὅπου εἶχε προτῆτερα εἰς

τὰ σεμνὰ ἔθνη τοιοῦτωτρόπως καὶ ὁ χριστιανὸς ἐκεῖνος ὅπου ἀρίνει τὴν στράταν ὅπου πρέπει εἰς τοὺς χριστιανούς, καὶ περιπατεῖ τὴν στράταν τοῦ διοβόλου, τὰ ἴδια παθαίνει, καὶ χειρότερα. Ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν ἐκεῖνος ὅπου ἀφήσει τὴν σωφροσύνην, καὶ τὴν σεμνότητα, καὶ τὴν αὐτάρκειαν, δηλαδὴ νὰ ζῇ μετὰ τὸ εἰδικόν του, καὶ μετὰ τὴν δουλευσίν του, καὶ νὰ εὐχαριστῇται εἰς τὸ ὀλίγον, καὶ ἀγαπήσει τὰ μάταια πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ μεταχειρισθῇ τὴν ἀδικίαν, τὴν πλεονεξίαν, καὶ ἀρπαγὴν· καὶ ἀπὸ αὐτὰ ἔλθῃ εἰς ἀκαθαρσίας, καὶ πορνείας, καὶ ἀσελγείας, καὶ ζητήσῃ ἀκόμι, καὶ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, καὶ διὰ μέσου αὐτῆς τῆς στράτας ὅπου περιπατεῖ πέσῃ εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, καὶ μερικαῖς φοραῖς ξεγυμνωθῇ καὶ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ ἁγίου βαπτίσματος· καὶ σημεῖον πῶς ξεγυμνώνεται ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ ἁγίου βαπτίσματος εἶναι, ὅταν

λέγει, πῶς δὲν δύναται νὰ κάμῃ καμμίαν διακοπήν καὶ ἀποχὴν ἀπὸ τὴν ἀσέλγειαν, ἔξω μόνον εἰς καιρὸν πλησμονῆς τῶν αἰσχροτάτων πράξεων, καὶ μάλιστα ἀνίσως ἀποτολμᾷ νὰ μεταλαμβάνῃ τὸ ἄχραντον σῶμα, καὶ τὸ τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι ἀλλοίμονον, καὶ εἰς ἐκεῖνον τὸν ἱερέα ὁποῦ τὸν μεταδίδει, καὶ εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ μεταλαμβάνει. Καὶ ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ μεταλαμβάνει, ὅτι ὅσον κάμνει τὰς αἰσχροurgerίας του, καὶ μεταλαμβάνει, τόσον περισσότερον ἐξουσιάζεται τελείως, καὶ κυριεύεται ἀπὸ τὸν διάβολον, διὰ τὸ ὅτι ὁ Θεὸς κάνει τελείαν ἐγκατάλειψιν εἰς αὐτὸν διὰ τὴν ἀναισχυντίαν, καὶ ἀσωτίαν, καὶ αὐθάδειαν του. Καθὼς γράφει τὸ ἱερὸν εὐαγγελιον διὰ τὸν Ἰούδαν, ὅτι εὐθύς ὁποῦ ἐμετάλαβε τὸ ψωμίον ὁποῦ τοῦ ἔδωκεν ὁ Χριστὸς ἐκεῖνον τὸν θεῖον δεῖπνον, παρευθὺς ἐμβῆκεν εἰς αὐτὸν ὁ σατανᾶς. Ἀλλοίμονον πάλιν καὶ εἰς τὸν ἱερέα ὁποῦ τὸν μεταδίδει, ὅτι ἀξιώνει τὸν ἀνάξιον, καὶ τὸν μεταδίδει τὸ ἄχραντον σῶμα, καὶ τὸ τίμιον αἷμα τοῦ Σωτῆρος, ὁποῦ δὲν εἶναι ἄξιος, οὔτε καὶ νὰ πατήσῃ εἰς ναὸν Θεοῦ. Μὲ τὸν ὁποῖον εἶναι ἐμποδισμένον καὶ νὰ τρώγῃ μαζὴ κάθε χριστιανός. «Εἴ τις γὰρ (λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος) ἀδελφός ὀναμαζόμενος, ἢ πόρνος, ἢ πλεονέκτης, ἢ λοιδόρος, ἢ μέθυσο, ἢ ἄρπαξ, ἢ τῷ τοιοῦτῳ μηδὲ συνεσθίειν.» Βλέπεις πῶς οὔτε ἀδελφός τῶν χριστιανῶν εἶναι τῇ ἀληθείᾳ ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος, ἀλλὰ μόνον ὀναμάζεται. Ὅθεν καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ τὸν μεταδίδει καταδικάζεται, διὰ τὸ ἐκεῖνον ὁποῦ ἁμαρτάνει ἀπὸ παρατροπὴν τοῦ ὀρθοῦ λογισμοῦ, καὶ παραφροσύνην, τὸν κάμνει τέλειον ἐχθρὸν τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ὁ ἱερεὺς ἐκεῖνος, ἢ ὁ πνευματικὸς δὲν πρέπει νὰ μεταδίδῃ τὸν τοιοῦτον, ἀλλὰ νὰ τὸν παρακινῇ εἰς μετάνοιαν μὲ λόγια ἡμέρα, καὶ κατανυκτικὰ, καὶ νὰ τὸν ἐνθυμίζῃ τὰ φοβερά ἐκεῖνα βάσανα τῆς κολάσεως, ὁποῦ μέλλει νὰ δοκιμάσουν οἱ ἁμαρτωλοὶ, καὶ νὰ τὸν νουθετῇ, καὶ νὰ τὸν ὀδηγῇ ὡς τυφλὸν, (ὅτι τοὺς τυφλοὺς δὲν τοὺς παιδεύομεν, ἀλλὰ τοὺς ὀδηγοῦμεν) καὶ νὰ τὸν λυπῇται, ὡς ὁποῦ ἐγένεν ἔξω φρενῶν, ἐπειδὴ πάσχει ἀπὸ πειρασμὸν τοῦ διαβόλου, καὶ νὰ παρακαλῇ τὸν Κύριον νὰ τοῦ ἀνοίξῃ τὴν ἀκοὴν τῆς ψυχῆς του, διὰ νὰ δυνήθῃ ὀλίγον τι νὰ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν νὰ γνωρίσῃ τὴν ἀσέβειάν του, καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ πάλιν μὲ τὴν μετάνοιαν, νὰ ἔλθῃ εἰς τὸν τόπον τῶν πιστῶν, ὅτι ὁ τοιοῦτος ἐγένεν ἀσεβής. Διότι

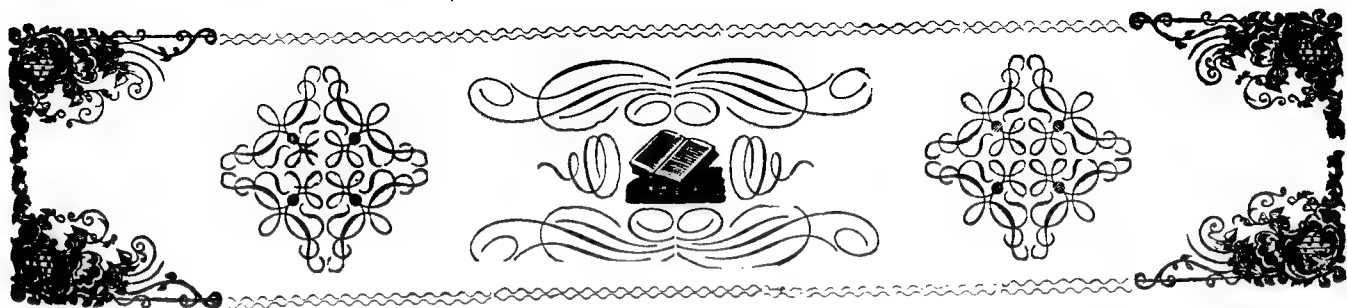
ἂν εἶχε σέβας εἰς τὸν Χριστὸν, καὶ ἐγνώριζεν ὅτι εἶναι Θεὸς ὁποῦ δὲν θέλει ἀνομίαν, διὰ τὸ λέγει ὁ Δαβὶδ, «οὐ παροικήσει σοι πονηρευόμενος, οὐδὲ διαμενοῦσι παράνομοι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου»· καὶ ὅτι μισεῖ ἐκείνους ὁποῦ ἐργάζονται τὴν ἀνομίαν, ἤθελε φοβηθῇ, καὶ συσταλθῇ νὰ μεταλάβῃ τὰ ἄχραντά του μυστήρια, διὰ νὰ μὴ φονευθῇ ἀοράτως μὲ ἀγγελικὸν σπαθί. Ἐπειδὴ καὶ εἶναι πολλοὶ τέτοιοι εἰς τὸν κόσμον, οἱ ὁποῖοι διὰ τὴν ἐντροπὴν τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ μὴ φανοῦν ἀνάξιοι, αὐθαδιάζουν, καὶ μεταλαμβάνουν τὰ ἄχραντα μυστήρια. Καὶ ἀνίσως τινὰς τοὺς ἐμποδίσῃ ἀπὸ τὴν τοιαύτην αὐθάδειαν, κατηγορεῖται ἀπὸ αὐτοὺς, καὶ τοὺς φαίνεται βαρὺς, καὶ δὲν ἔρχονται εἰς αἴσθησιν νὰ καταλάβουν τὴν κακίαν τους, καὶ νὰ ἐντραποῦν. Ἀλλὰ ἂν ἐμποδισθοῦν ἀπὸ τὴν ἄχραντον κοινωνίαν, ἐναντιώνονται, καὶ θέλουν νὰ μεταλάβουν, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ θέλουν νὰ φέρουν τὸν ἑαυτὸν τους εἰς ἀποκοτίαν μεγάλην, καὶ τελείαν καταφρόνησιν, καὶ ἀπελπισίαν, καὶ ἀπώλειαν, καὶ δὲν εὐχαριστοῦν ἐκεῖνον ὁποῦ τοὺς ἐμποδίζει, καὶ τοὺς λυτρώνει ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν μέγαν κίνδυνον, ἀπὸ τὸν ὁποῖον δὲν εἶναι, οὔτε ἐγενε ποτὲ ἄλλος μεγαλήτερος, ἐπειδὴ διὰ μέσου τῆς ἀναξίας μεταλήψεως γίνονται ἐνοχοὶ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἦγουν καταδικάζονται ὡς ἂν τὸν Ἰούδαν, καὶ ἐκεῖνους ὁποῦ ἐσταύρωσαν τὸν Χριστόν. Καὶ τί ἄλλο χειρότερον, καὶ βαρύτερον εἶναι ἀπὸ ἐκεῖνον ὁποῦ πῆσῃ εἰς καταδίκην παρομοίαν μὲ ἐκεῖνην ὁποῦ μέλλουν νὰ λάβουν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐσταύρωσαν τὸν Χριστόν; τοῦτο πρέπει νὰ γίνεταί εἰς τὸν τοιοῦτον ἁμαρτωλόν, νὰ συνάγωνται ὅλοι οἱ ἀδελφοὶ εἰς ἓνα, καὶ τὸν αὐτὸν τόπον, καὶ νὰ παρακαλοῦν τὸν Θεὸν μετὰ δακρύων διὰ τὸν τοιοῦτον, διὰ νὰ παραδώσῃ αὐτὸν ὁ Θεὸς τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ Πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ Κυρίου, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος. Καὶ τί θέλει νὰ εἰπῇ τὸ νὰ παραδοθῇ αὐτὸς τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός; Ἦγουν νὰ παιδευθῇ τὸ κορμί του μὲ ἀσθενείας καὶ πάθη, καὶ πόνους, καὶ πληγὰς, καὶ μὲ ἄρρωστίας δυσκολοῖατρύτους, καὶ διαφόρους. Καὶ ἔτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον νὰ σωφρονισθῇ, καὶ νὰ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν νὰ μετανοήσῃ καὶ μὴ θέλωντας, βιαζόμενος ἀπὸ τὴν κακοπάθειαν τοῦ κορμίου. Καὶ ἐκεῖνο ὁποῦ δὲν ἠθέλησε νὰ τὸ κάμῃ ὦντας ὑγιής, νὰ τὸ κάμῃ ἄρρωστος, μὲ πό-

νους, καὶ ἀναστεναγμούς. Ὅτι ὁ Θεός, ὅταν ἀμαρτήσῃ ἡ ψυχὴ, παιδεύει τὸ κορμὶ, διὰ νὰ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν νὰ μετανοήσῃ, καὶ νὰ σωθῇ. Διατί ὅταν ὁ τοιοῦτος μετανοήσῃ, καὶ διορθωθῇ, καὶ κοινωνήσῃ, τότε ἡ ἀγιότης τῆς θείας κοινωνίας ἔχει μεγάλην δύναμιν, καὶ ἐξουσίαν, νὰ ἀφανίσῃ τὴν ἀμαρτίαν, καὶ καθαρίσῃ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τὴν κλίσιν, καὶ ἐπιθυμίαν ὅπου ἔχει εἰς τὴν ἀμαρτίαν. Καὶ καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εὐρίσκωνται φωτὶα καὶ νερόν μαζὴ εἰς ἓνα καὶ τὸ αὐτὸ ἀγγεῖον, τοιουτωτρόπως δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εὐρίσκωνται μαζὴ εἰς ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν χριστιανὸν τὸ πανάχραντον σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ βδελυρὰ ἀμαρτία. Εἰ δὲ καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀγαπᾷ τὴν ἀμαρτίαν, καὶ ἀναξίως μεταλαμβάνει τὸ πανάχραντον σῶμα, καὶ αἷμα τοῦ Σωτῆρος, δὲν ἀποθαίνει παρ ευθὺς, ὁμῶς ὁ τοιοῦτος δὲν τιμωρεῖται ἐδῶ, διὰ νὰ κολασθῇ αἰώνια, καὶ παντοτεινὰ, ἐκεῖ ὅπου εἶναι ὁ σκώληξ ὁ ἀκοίμητος, καὶ τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Ἀνίσως λοιπὸν ὁ τοιοῦτος δύναται νὰ κατακαίεται, καὶ νὰ ὑπομένῃ εἰς αἰῶνα αἰῶνος μαζὴ μὲ τὸν διάβολον, ὡς μεταλαμβάνῃ ἀφόθως. Εἰδὲ καὶ δὲν δύναται, καλὸν εἶναι εἰς αὐτὸν νὰ ἐμποδισθῇ ὀλίγον καιρὸν ἀπὸ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀχράντων μυστηρίων, καὶ νὰ μετανοήσῃ, καὶ νὰ κλαύσῃ εἰς Θεὸν, καὶ νὰ κοπιᾷ ὀλίγον κατὰ τὴν δύναμίν του, καὶ νὰ ξεκόψῃ ἀπὸ τὴν αἰσχρὰν πράξιν, καὶ τότε νὰ μεταλάβῃ χωρὶς κίνδυνον τῆς ψυχῆς του, διὰ νὰ διωχθῇ ὁ σατανᾶς ὅπου ἐμβῆκεν εἰς αὐτόν, καὶ τὸν παρακινεῖ δυναστικῶς εἰς τὴν ἀσελγείαν, καὶ εἰς τὴν λοιπὴν ἀκαθαρσίαν. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἀγαπᾷ πολλὰ τὰ αἰσχρὰ, καὶ ἄτοπα ἔργα, δὲν τὰ ἀγαπᾷ ἀπὸ λόγου του, ἀλλὰ ἀπὸ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐπλανήθη ἐξ ἀρχῆς, καὶ τοῦ ἀνοίξε τὴν θύραν τῆς ἡδονικῆς του ὁρέξεως, διὰ νὰ βάλῃ πρῶτον τὴν κεφαλὴν του μοναχὰ (ἡγουν διὰ νὰ κάμῃ ἀρχὴν τῆς ἀμαρτίας), καὶ τότε πλέον κατ' ὀλίγον ὀλίγον μὲ τὴν συνήθειαν τοῦ κακοῦ, καὶ μὲ τὴν πολυκαιρίαν ἐμβῆκεν ὁλος μέσα του, καὶ ἐκατακυρίευσεν ὅλας τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς του, καὶ ἀνεπαύθη ἐπάνω εἰς τὴν καρδίαν του, ὡσάν εἰς κλίνην, καὶ ἐνεργεῖ εἰς αὐτόν τὸ νὰ ἀγαπᾷ τὰ αἰσχρὰ, καθὼς τὸ παθαίνουν καὶ οἱ δαιμονιζόμενοι, οἱ ὁποῖοι πολλάκις τρώγουν καὶ κόπρον μὲ ἡδονὴν καὶ εὐχαρίστησίν τους. Τὸ ὁποῖον πρέπει

νὰ τὸ συλλογισθῇ ἐκεῖνος ὅπου, διὰ τὴν πολλὴν φιλανθρωπίαν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Θεοῦ παραχωρεῖται ἀπὸ τὸν διάβολον νὰ ἔχῃ παραμικρὰν σύνεσιν, καὶ νὰ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν νὰ καταφύγῃ εἰς τὸν Χριστόν, ὁ ὁποῖος μόνος δύναται καὶ δαίμονας νὰ διώκῃ, καὶ ἀρρωστίας νὰ ἰατρεύῃ καὶ ψυχικὰς, καὶ σωματικὰς. Πρέπει δὲ νὰ ἱξεύρωμεν, ὅτι πέντε τάξεις ἀνθρώπων ἐμποδίζονται ἀπὸ τοὺς ἀγίους Πατέρας νὰ μὴ κοινωνοῦν. Πρῶτοι οἱ κατηγούμενοι, ὡς ἀβάπτιστοι. Δεύτεροι οἱ βαπτισμένοι μὲν, ἀγαπήσαντες δὲ τὰ αἰσχρὰ καὶ ἄδικα, διότι οὗτοι ὀνομάζονται ἀποστάται τῆς ἱερᾶς ζωῆς, οἷον οἱ πόρνοι, οἱ φονεῖς, οἱ μοιχοί, οἱ ἀρσενοκοῖται, οἱ παιδοφθόροι, οἱ πλεονέκται, οἱ ἀρπαγες, οἱ ἄδικοι, οἱ ὑπερήφανοι, οἱ φθονεροί, οἱ μνησίκακοι, οἱ παράνομοι, οἱ ὁποῖοι ὄντες τοιοῦτοι δὲν τὸ αἰσθάνονται, πῶς εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ πῶς εὐρίσκονται εἰς ἐλεεινὴν κατάστασιν, διὰ νὰ λυπηθοῦν, καὶ νὰ κλαύσουν διὰ τὰς ἀμαρτίας τους, καὶ νὰ μετανοήσουν. Τρίτοι οἱ δαιμονιζόμενοι, ἀνίσως καὶ βλασφημοῦν, ἢ θεατριζοῦν, τὸ μυστήριον. Τέταρτοι ἐκεῖνοι, ὅπου ἤλθον εἰς αἴσθησιν, καὶ ἐμετανόησαν, καὶ ἔκαμαν ἀποχὴν ἀπὸ τὰς ἀμαρτίας ὅπου ἔκαμαν, καὶ ἐξωμολογήθησαν, καὶ ἐκανονίσθησαν νὰ στέκωνται ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν χρόνον διωρισμένον. Καὶ πέμπτου ἐκεῖνοι ὅπου ἀκόμι δὲν ἐτελείωσαν τὸν διωρισμένον καιρὸν τῆς μετανοίας τους, (1) μήτε ἀφιέρωσαν ἀκόμι ὅλην τους τὴν ζωὴν εἰς τὸν Θεόν, μηδὲ ζοῦν ἐν Χριστῷ ζωὴν ἀμεμπτον, ἀκατηγόρητον παντελῶς. Αὐτοὶ λοιπὸν τὰ πέντε τάγματα, εἶναι φανερά ἀνάξιοι. Ἀξίος δὲ εἶναι νὰ μεταλαμβάνῃ τὰ ἄχραντα μυστήρια ἐκεῖνος ὅπου εἶναι καθαρὸς, καὶ ἀμεμπτος ἀπὸ τὰς ἀμαρτίας ὅπου εἶπαμεν (2). Ὅποταν δὲ τινὰς ἄξιος μολυνθῇ μὲ κἀνένα μολυσμὸν, ὡσάν ἄνθρωπος, τότε ὁ τοιοῦτος ἐάν δὲν ἀποπλύνῃ διὰ μετανοίας ἐκεῖνο ὅπου τὸν ἐμόλυνε, βέβαια ἀναξίως μεταλαμβάνει καὶ αὐτός. Καὶ λοιπὸν ἐκεῖνος εἶναι ὁ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κατὰ τὸν Ἀπόστολον, ὁ ὁποῖος ἄξιός ὢν, δὲν ἐπλησίασεν ἄξιως εἰς τὰ μυστήρια. Γένοιτο δὲ ἡμᾶς ἀξίους εἶναι, καὶ ἄξιως μεταλαμβάνειν τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

(1) Ὅρα εἰς τὸν τριακοστὸν δεῦτερον λόγον. (2) Δὲν εἶναι δηλαδὴ ἐμποδισμένος ἀπὸ τοὺς θείους κανόνας.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

- α. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὁποῦ λέγει, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσὶ.
β'. Καὶ μὲ ποῖον τρόπον ἀγοράζει τινὰς φρονίμως τὸν καιρὸν τῆς παρουσίας ζωῆς.

α. **Η** ψυχὴ ὁποῦ θέλει νὰ μελετᾷ νύκτα, καὶ ἡμέραν ἐν τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ, δὲν ὠφελεῖται τόσον πολλὰ ἀπὸ κἀνένα ἄλλο, ὅσον ὠφελεῖται ἀπὸ τὴν ἔρευναν τῶν θείων γραφῶν, διατὶ μέσα εἰς τὰς γραφὰς εἶναι κεκρυμμένα τὰ νοήματα τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὰ ὁποῖα προξενοῦν εἰς τὴν ψυχὴν ἐκείνην μεγάλην ἡδονήν, καὶ τὴν ὑψώνουν ὅλην ἀπὸ τὰ γῆϊνα, καὶ κοσμικὰ πράγματα, καὶ τὴν ἀνεβάζουν εἰς τὸν οὐρανόν, νὰ συλλογίζεται ὅλως δι' ὅλου τὰ θεία καὶ νὰ τὰ ποθῇ, καὶ νὰ ἀπερναῖ ζωὴν ἀγγελικὴν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅθεν ἄς ἰδοῦμεν τί μᾶς παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὰς ἐπιστολάς του, καὶ ἄς ἐξετάσωμεν μὲ ἀκρίβειαν μερικὰ ἀπὸ τὰ Θεόπνευστά του λόγια, διὰ νὰ πλουτήσωμεν τὸν θησαυρὸν ὁποῦ εἶναι κεκρυμμένος μέσα εἰς αὐτὰ, καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ νὰ εὐφρανθῇ πνευματικῶς ἡ ψυχὴ μας. Λοιπὸν ποῖα εἶναι τὰ ἀποστολικὰ λόγια ὁποῦ ἔχομεν σκοπὸν νὰ ἐξετάσωμεν εἰς τοῦτον τὸν λόγον; ἐκεῖνα ὁποῦ μᾶς παραγγέλλει ὁ Παῦλος λέγων. «Ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσι. τὰ ὁποῖα ἂν ἀγαποῦμεν νὰ τὰ καταλάβωμεν καλὰ, πρέπει νὰ τὰ στοχασθοῦμεν ἀπὸ τὰ πράγματα ὁποῦ βλέπομεν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ ἐτὶ νὰ τὰ μάθωμεν μὲ ἀκρίβειαν. Διατὶ κάθε πραγματευτῆς, καὶ κάθε γεωργός, καὶ τεχνίτης χρειάζεται νὰ ἔχῃ μεγάλην προθυμίαν, καὶ ἐπιμέλειαν εἰς τὸ ἔργον του, ὅτι ἀνίσως ἀμελήσῃ ὀλίγον καιρὸν, λαμβάνει μεγάλην ζημίαν. Τοῦτο τὸ ἴδιον συμβαίνει καὶ εἰς τοὺς ἀγῶνας, καὶ εἰς τὰ ἔργα τὰ πνευματικά. Τὸ ὁποῖον διὰ νὰ τὸ κα-

ταλάβετε καλλίτερα, ἀκούσατε τὸ [παρὸν παράδειγμα. Ἀνίσως ὅλοι οἱ πραγματευταὶ τρέχουν εἰς τὸ πανηγύρι ὁποῦ γίνεται, διὰ νὰ κοιτάξουν τὴν πραγματείαν τους, καὶ νὰ κάμουν κέρδος ἀπὸ αὐτὴν, καὶ ἓνας ἀπὸ ἐκείνους νὰ βλέπῃ ἄλλους νὰ πηγαίνουν ἐμπρὸς ἀπὸ αὐτὸν μὲ μεγάλην προθυμίαν, καὶ ἄλλους νὰ ἔρχονται ὀπίσω ἀπὸ ἐκεῖνον, καὶ νὰ τὸν φθάνουν μὲ ὀγληγῶράδα, καὶ νὰ τὸν ἀφίνουν ὀπίσω· ἢ νὰ κάθεται ἐμπρὸς εἰς τὸ σπῆτί του, καὶ νὰ βλέπῃ τοὺς ἄλλους πραγματευτὰς νὰ ἀπερνοῦν ἀπ' ἐμπρὸς του, καὶ νὰ πηγαίνουν εἰς τὸ πανηγύρι, καὶ αὐτὸς νὰ εὐρίσκεται εἰς μεγάλην ἀμέλειαν, καὶ νὰ εἶναι δοσμένος εἰς τὰ ξεφαντώματα, καὶ εἰς τὴν μέθην, καὶ σκλαβωμένος ἀπὸ ἔρωτα καμμίας πόρνῆς, καὶ νὰ μὴ θέλῃ νὰ ὑπάγῃ καὶ αὐτὸς εἰς τὸ πανηγύρι νὰ κοιτάξῃ τὴν πραγματείαν του, ἀλλὰ νὰ δίδῃ διορίαν καιροῦ ἡμέραν παρ' ἡμέραν· τώρα σὰς ἐρωτῶ νὰ μοῦ εἰπῆτε. Ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐπῆγαν εἰς τὸ πανηγύρι, καὶ ἐπραγματεύθησαν, καὶ ἐγύρισαν ὀπίσω μὲ πολὺ κέρδος, δὲν ἐξαγόρασαν, καὶ ἐκέρδισαν τὸν καιρὸν; καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ τὸν ἐξώδευσεν, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, τὸν ἐπούλησεν εἰς μάταια καὶ ἀνωφελῆ πράγματα, δὲν τὸν ἔχασεν; εἰδὲ πάλιν ὑποθέσωμεν, πῶς ἐπῆγε καὶ αὐτὸς μαζὴ μὲ τοὺς ἄλλους εἰς τὸ πανηγύρι, καὶ οἱ ἄλλοι πραγματευταὶ ἔχοντες ἄσπρα μαζὴ τους, ἀρχίσουν παρευθὺς νὰ φροντίζουν διὰ τὴν πραγματείαν τους, καὶ ἄλλος νὰ ἀγοράζῃ ἄλλο πρᾶγμα, καὶ ἄλλος ἄλλο, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ ἀγοράσῃ ὁ κάθε ἓνας, νὰ ἔχῃ ἐλπίδα, πῶς ἔχει νὰ κάμῃ κέρδος· καὶ αὐτὸς νὰ μὴν ἔχῃ μαζὴ του μήτε ἓνα παρὰν, ἀμὴ τότε νὰ πηγαί-

νη ἐδῶ καὶ ἐκεῖ νὰ γυρεύῃ, διὰ νὰ εὕρῃ ἀπὸ κἀνένα ἄσπρα δανεικὰ, καὶ νὰ κάμῃ τὴν πραγματείαν του· καὶ πρὸ τοῦ νὰ εὕρῃ τὰ δανεικὰ, ἢ καὶ παρευθὺς ὁποῦ τὰ εὕρῃ, νὰ χαλάσῃ τὸ πανηγύρι, καὶ νὰ μείνῃ αὐτὸς χωρὶς πραγματείας, δὲν ἔχασε πάλιν τὸν καιρὸν τοῦ ματαίως, ἐπειδὴ ἐπῆγεν εἰς τὸ πανηγύρι χωρὶς ἄσπρα, καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος; εἶδε ὑποθέσωμεν πῶς εἶχε μαζὴ του καὶ ἄσπρα, ἀνίσως πηγαίνωντας εἰς τὸ πανηγύρι, δὲν φροντίσῃ διὰ τὴν πραγματείαν του, ἀμὴ ἀρχίσῃ παρευθὺς νὰ περιτριγυρίζῃ τὰ καπηλεῖα, καὶ τὰ μαγειρεῖα, καὶ πότε νὰ τρώγῃ, καὶ νὰ πίνῃ εἰς τὸ ἓνα, πότε εἰς τὸ ἄλλο, καὶ νὰ γυρεύῃ ξεφαντώματα, καὶ νὰ ἐξοδεύῃ κακηγ-κάκως τὰ ἄσπρα του εἰς μεθύσια, καὶ ἀσέλγει-αῖς, δὲν ἔχασε πάλιν τὸν καιρὸν, καὶ ἐξόδευσε τὰ ἄσπρα του ἀνοήτως; εἶδε καὶ δὲν κάμῃ κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐναντία ὁποῦ εἶπαμεν, ἀλλὰ ὑπάγῃ εἰς τὸ πανηγύρι μαζὴ μὲ τοὺς ἄλλους πραγματευτὰς, ἀνίσως περιτριγυρίζῃ μοναχὰ τὸ πανηγύρι χωρὶς νὰ κάμῃ καμμίαν πραγματείαν, ἀλλὰ νὰ γάνῃ τὸν καιρὸν τοῦ ματαίως, κοιτάζοντας τοὺς ἄλλους πραγματευτὰς, πότε τοὺς γνωρίζουμε, καὶ φίλους του, πότε τοὺς ξένους, καὶ ἐξετάζῃ νὰ μανθάνῃ, πῶς κάνει ὁ κάθε ἓνας τὴν πραγματείαν του, καὶ μείνῃ ἄπρακτος, ὅταν τελειώσῃ τὸ πανηγύρι, καὶ ὑπάγουν ὅλοι εἰς τὰ σπήτιά τους, ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐκοίταξαν τὴν πραγματείαν τους, καὶ ἔκαμαν μὲ μεγάλην προθυμίαν, καὶ ἐπιμέλειαν τὸ κάθε πρᾶγμα εἰς τὸν καιρὸν του, καὶ ἐκέρδησαν ἀπὸ τὴν πραγματείαν τους, δὲν ἐξαγόρασαν τὸν καιρὸν; καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἐπεριεργάζετο ταῖς ξέναις ὑπόθεσες, καὶ δὲν ἐκοίταξε τὴν πραγματείαν του, μὲ ὅλον ὁποῦ ἦτον καὶ αὐτὸς μαζὴ μὲ τοὺς πραγματευτὰς, δὲν ἔχασε τὸν καιρὸν, μὲ τὸ νὰ μὴν ἐκέρδησῃ τίποτε εἰς τὸ πανηγύρι; εἶδε καὶ οἱ ἄλλοι πραγματευ-ταὶ στοχαζόμενοι τὸ κέρδος ὁποῦ ἔχουν νὰ κάμουν εἰς τὸ πανηγύρι, δὲν βάνουν εἰς τὸν νοῦν τους μήτε τὸ μάκρος τοῦ τόπου, μήτε τὴν ὁδοι-πορίαν, μήτε τοὺς κόπους, μήτε τοὺς φόβους τῶν κλεπτῶν, μήτε κἀνένα ἄλλο παρόμοιον, ἀλλὰ τρέχουν εἰς τὸ πανηγύρι μὲ κάθε προθυμίαν ἐλ-πίζοντας τὸ κέρδος· καὶ ἐκεῖνος φοβεῖται αὐτὰ ὁποῦ εἶπαμεν, καὶ δὲν πηγαίνει, ἀγκαλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι τὸν παρακινοῦν νὰ ὑπάγῃ μαζὴ τους, καὶ τοῦ ὑπόσχονται πῶς θέλει τὸν φυλάξουν ἀπὸ ὅλα τὰ ἐναντία ὁποῦ φοβεῖται, ὅμως αὐ-

τὸς δὲν θέλει νὰ ὑπάγῃ μαζὴ τους εἰς τὸ πανηγύρι, καὶ νὰ πραγματευθῇ· ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐπῆγαν καὶ ἔκαμαν τὴν πραγματείαν τους, καὶ ἐκέρδη-σαν καλὰ, δὲν ἐξαγόρασαν τὸν καιρὸν; καὶ ἐ-κεῖνος ὁποῦ ἐφοβήθη, ἐκεῖ ὁποῦ δὲν ἦτον φόβος, δὲν ἔχασε τὸν καιρὸν; λοιπὸν αὐτὰ ὁποῦ εἶπα-μεν εἰς τὸ παράδειγμα, τὰ ἴδια συμβαίνουν καὶ εἰς κάθε ἐργασίαν καὶ πρᾶξιν πνευματικὴν. Διατὶ ὅποταν ἄλλοι ἀδελφοί μας χριστιανοὶ φυλάττουν τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ μὲ μεγάλην ἐπιμέλειαν, καὶ κάμνουν ὅλας τὰς ἀρετὰς μὲ κάθε προθυμί-αν, καὶ ζέσιν, καὶ ἡμεῖς ἀπερνοῦμεν τὴν ζωὴν μας, μὲ ἀμέλειαν, καὶ ἀργίαν, χωρὶς νὰ ἐργα-ζώμεθα τὰς ἀρετὰς, καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ· εἶναι φανερόν εἰς ὅλους πῶς ἐκεῖνοι ἐξαγόρα-σαν τὸν καιρὸν, καὶ ἔλαβαν μεγάλην ὠφέλειαν καὶ κέρδος εἰς τὴν ψυχὴν τους, καὶ ἡμεῖς ἐγά-σαμεν ἐν ταύτῳ καὶ τὸν καιρὸν, καὶ τὴν ψυ-χὴν μας.

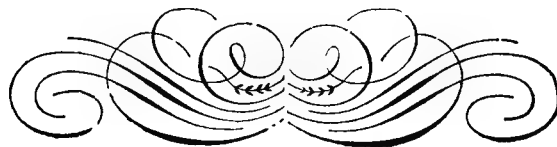
β'. Ὅμως ἂν σὰς φαίνεται εὐλογον ἅς ἐξετά-σωμεν ἀκόμι καλλιτέρα τὰ νοήματα τοῦ Ἀπο-στολικοῦ ῥήτου, διὰ νὰ μάθωμεν πῶς ἐξαγοράζει τινὰς τὸν καιρὸν, καὶ ποῖος εἶναι αὐτὸς ὁ και-ρὸς, καὶ ποῖαι εἶναι αἱ πονηραὶ ἡμέραι, διὰ τὰς ὁποίας χρεωστοῦμεν νὰ ἐξαγοράζωμεν τὸν και-ρὸν. Καιρὸς πραγματείας κάθε ἀνθρώπου, εἶναι οὗτος ὁ καιρὸς τῆς παρούσης ζωῆς. Καὶ αἱ ἡ-μέραι τῆς παρούσης ζωῆς εἶναι φανερόν, πῶς εἶ-ναι πονηραὶ εἰς ἐκείνους ὁποῦ δὲν τὰς μεταχει-ρίζονται καλῶς, καὶ καθὼς πρέπει. Κάθε ἄνθρω-πος λοιπὸν ὁποῦ πολιτεύεται εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν μὲ σωφροσύνην, καὶ δικαιοσύνην, καὶ φρο-νιμάδα, καὶ ὁποῦ ὑποφέρει ἀνδρείως, καὶ μὲ ὑ-πομονὴν τῆς ψυχῆς του ὅλα τὰ κοπιαστικά, καὶ λυπηρὰ τῶν πειρασμῶν, καὶ θλίψεων ὁποῦ τοῦ ἀκολουθοῦν ἀπὸ τοὺς ὁρατοὺς, καὶ ἀοράτους ἐχ-θρούς· ὁ τοιοῦτος ἐξαγοράζει τὸν καιρὸν φρονί-μως, καὶ πραγματεύεται ἐναντίον εἰς τὰς πονη-ρὰς ἡμέρας τῆς παρούσης ζωῆς. Καὶ διὰ νὰ γένη-τοῦτο πλέον φανερόν, θέλει κάμω τὴν ἀπόδειξιν ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ συμβαίνουν κάθε ἡμέραν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν. Ἐκεῖνος ὁποῦ ἱξεύρει νὰ πραγματευθῇ καλῶς τὴν παρούσαν ζωὴν, ὅπο-ταν τοῦ ἀκολουθήσουν θλίψεις, καὶ δνειδισμοί, καὶ ἀτιμίαι, καὶ περιπαίγματα, μὲ τὸ νὰ ἱξεύρῃ τὴν ὠφέλειαν ὁποῦ ἔχουν νὰ τοῦ προξενήσουν, καὶ μὲ τὸ νὰ προστοχάζεται τὸ κέρδος τους, τὰ ἀρπάζει παρευθὺς, καὶ τὰ ἀσυχώνει εἰς τοὺς

ώμους του, καὶ τρέχει χαίρωντας, καὶ ἀντὶ νὰ δώσῃ ἄσπρα νὰ τὰ ἀγοράσῃ, τὰ ἀγοράζει μοναχὰ μὲ τὴν ὑπομονὴν, καὶ τοιoutwτρόπως ἐξαγοράζει τὸν καιρὸν εἰς μίαν στιγμὴν, τὸν ὅποιον πολλοὶ δὲν δύνανται νὰ τὸν εὔρουν, οὔτε νὰ τὸν λάβουν, οὔτε νὰ τὸν κερδήσουν, καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ νηστεύουν, καὶ ἀγρυπνοῦν, καὶ χαμαικοιτοῦν, καὶ κάμνουν καὶ ἄλλους ἀγῶνας, καὶ κόπους εἰς χρόνους πολλοὺς, διατὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἱκεῦρει νὰ πραγματευθῇ τοιoutwτρόπως, χάνει τὸν καιρὸν τῆς σωτηρίας του. Καὶ ἀνίσως φαίνεται εὐλογον ἅς σαφηνίσωμεν τὸν λόγον, καὶ μὲ ἄλλο παράδειγμα. Δύω ἄνθρωποι ὁποῦ νὰ στενοχωροῦνται ἀπὸ κἀνένα τύραννον, διὰ νὰ παραβοῦν ἐντολὴν Θεοῦ, ἂν φύγῃ καὶ κρυφθῇ ὁ ἓνας δειλιάζωντας, καὶ φοβούμενος τὰς τιμωρίας, καὶ τὰ βάσανα ὁποῦ τὸν φοβερίζει νὰ τοῦ κάμῃ, καὶ ὁ ἄλλος παρρησιασθῇ, καὶ ὑπομείνῃ πολλὰ βάσανα, καὶ τιμωρίας, ἥ καὶ θάνατον διὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ποῖος ἀπὸ τοὺς δύο ἐξαγόρασε τὸν καιρὸν; ἐκεῖνος ὁποῦ ἐκρύφθη, καὶ ἔφυγε τὰς θλίψεις, ἥ ἐκεῖνος ὁποῦ ἔπαθε, καὶ ὑπέμεινε πολλὰ, ἥ ἴσως καὶ ἀπέθανε διὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ; φανερόν εἶναι, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ὑπέμεινε τὰς θλίψεις, καὶ δὲν ἀπέφυγεν οὐδὲ τὸν θάνατον, αὐτὸς εἶναι ὁποῦ ἐξαγόρασε τὸν καιρὸν. Καὶ ὁ ἄλλος ἐζημιώθη μαζὴ μὲ τὸν καιρὸν, καὶ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του. Τὸ λοιπὸν ὅσοι ὑπομένουν θλίψεις, καὶ πειρασμοὺς εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, μὲ θεάρεστον σκοπὸν, ἐκεῖνοι ἐξαγοράζουν τὰ αἰῶνια ἀγαθὰ, καὶ τὴν ἀτελεύτητον εὐφροσύνην. Καὶ διὰ μέσου τοῦ σωματικοῦ θανάτου ἐξαγοράζουν τὴν αἰώνιον, καὶ ἁ θάνατον ζωὴν μαζὴ μὲ τὸν ἁθάνατον, καὶ αἰώνιον Θεόν. Καὶ καθὼς ἓνας πραγματευτὴς ὁποῦ εὕρῃ πράγματα πολλὰ, καὶ πολὺτιμα ὁποῦ νὰ πωλοῦνται διὰ ὀλίγην τιμὴν, ἴσως διὰ ἓνα παρᾶν, ἥ διὰ ἓνα γρόσι, τὸ δίδει μετὰ χαρᾶς, καὶ ὀγλίγωρα, διὰ νὰ λάβῃ ἐκεῖνα τὰ ἀξιοτίμητα τοιoutwτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἀγωνίζεται διὰ ἐντολὴν Θεοῦ προκρίνει νὰ ἀποθάνῃ μὲ προθυμίαν, καὶ χαρὰν, ὡσὰν ὁποῦ μέλλει νὰ ἀγοράσῃ τὰ αἰῶνια ἀγαθὰ μὲ τὸν θάνατον, ὁ ὁποῖος συγκρινόμενος μὲ ἐκεῖνα, εἶναι ὡσὰν ἓνας παρᾶς, ἥγουν τὸ οὐδέν. Ἀλλὰ οἱ φιλόζωοι, καὶ φιλόδοξοι, οἱ φιλόσαρκοι, καὶ φιλήδονοι, καὶ φιλόπλουτοι δὲν κάμνουν ἔτζι, ἀμὴ ὁπότεν στενοχωρηθοῦν ἀπὸ ἀπὸ κἀνένα ἐξουσιαστήν, διὰ νὰ πα-

ραβοῦν ἐντολὴν Θεοῦ, δὲν ἡμποροῦν νὰ ὑποφέ-
 ρουν τὴν ἀγανακτῆσιν τοῦ ἐξουσιαστοῦ, καὶ τὴν
 ἀτιμίαν, ἣ τὸ μῖσος, καὶ τὴν ζημίαν τῶν ἁ-
 σπρων ὅπου φοβερίζει νὰ τοὺς κάμῃ, καὶ διὰ τοῦ-
 το προδίδουν τὰ αἰώνια, καὶ πολυτίμα, καὶ ἐξα-
 γοράζουν ἀνοήτως τὰ πρόσκαιρα, καὶ φθαρτὰ,
 καὶ ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἀξίζουσιν τίποτε, καὶ χάνουν
 τὴν σωτηρίαν τους, ἡγουν αὐτὴν τὴν αἰώνιον ζω-
 ῇν. Οἱ ὅποιοι δὲν πραγματεύονται, καθὼς πρέ-
 πει, τὸν καιρὸν τῆς παρούσης ζωῆς. Καὶ διὰ
 τοῦτο προκρίνουν καλλίτερα νὰ ἐξαγοράσουν τὴν
 ἄνεσιν διὰ ὀλίγον καιρὸν ὅπου ἔχουν νὰ ζήσουν
 ἐδῶ, καὶ νὰ κολάζωνται εἰς ἀπείρους, καὶ ἀτε-
 λευτήτους αἰῶνας. Τὸ ὅποιον διὰ νὰ μὴ τὸ πά-
 θωμεν καὶ ἡμεῖς, ἃς ἐξαγοράσωμεν, παρακαλῶ,
 τὸν καιρὸν, ἐν ὧσ' ἀκόμι στέκεται τὸ πανηγύρι
 τῆς παρούσης ζωῆς, ἐπειδὴ αἱ ἡμέραι αὐτῆς
 τῆς ζωῆς εἶναι πολλὰ πονηραὶ, καὶ ἀσυχνῶνουν
 κάθε ἡμέραν μύρια χύματα τῆς ἀλμυρᾶς ἁμαρ-
 τίας ὅπου φουρτουινιάζει κατεπάνω μας, καὶ με-
 ρικαῖς φοραῖς γεμίζουν τὰς ψυχὰς μας ἀπὸ ζά-
 λην, καὶ ταραχὴν διὰ μέσου τῆς καλοπαθείας τοῦ
 σώματος, καὶ τῶν ἀτάκτων κινήσεων, καὶ ἄλλαις
 φοραῖς πάλιν μᾶς παρακινοῦν εἰς λύπην, ἢ εἰς
 ἐπιθυμίαν, ἢ εἰς θυμὸν ἄγριον διὰ μέσου τῶν ἐχ-
 θρῶν ἡμῶν ὁρατῶν, καὶ ἀοράτων, καὶ με' αὐτὰ
 μᾶς ἀπομακρύνουν ὅλως διόλου ἀπὸ τὴν βασι-
 λείαν τῶν οὐρανῶν. "Οθεν ἡμεῖς ἃς ἐξαγοράσω-
 μεν τὸν καιρὸν τῆς ζωῆς μας, καὶ ἃς δώσωμεν
 τὴν προθυμίαν, καὶ τὴν προαίρεσίν μας, καὶ ὅλον
 τὸν ἑαυτὸν μας εἰς μόνην τὴν ἐργασίαν τῶν ἐν-
 τολῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς μοναχὴν τὴν ἀπόκτη-
 σιν, καὶ τὸ κέρδος τῆς ἀρετῆς, διὰ νὰ ἀξιωθούμεν
 νὰ θησαυρίσωμεν τὰ χαρίσματα τοῦ Ἀγίου Πνεύ-
 ματος, καὶ νὰ καταντήσωμεν εἰς τοὺς λιμένους τοῦ
 Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν βασιλείαν του. Καὶ ἐτζι νὰ φύ-
 γωμεν ἐκεῖνας τὰς πονηρὰς ἡμέρας, καὶ νὰ μὴν
 ἀκούσωμεν ἐκείνην τὴν φοβεράν φωνήν, ὅπου σέλ-
 νει τοὺς ἁμαρτωλοὺς εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον, τὸ
 ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ, καὶ τοῖς ἀγγέλοις
 αὐτοῦ. "Ἄς ἐξαγοράσωμεν τὴν φρόνησιν τῆς ψυ-
 χῆς μας με' τὴν καταφρόνησιν τῶν φαινομένων,
 καὶ προσκαίρων πραγμάτων τῆς παρούσης ζωῆς,
 καὶ με' τὴν μελέτην καὶ ἐργασίαν τῶν πνευμα-
 τικῶν, καὶ αἰωνίων ἀγαθῶν, καὶ ἃς φύγωμεν τὸ
 φρόνημα τῆς σαρκὸς, τὸ ὅποιον δὲν εἶναι δυνα-
 τὸν νὰ εἶναι ἀρεστὸν εἰς τὸν Θεόν, ἀλλ' οὐδὲ εἶ-
 ναι τρόπος νὰ μᾶς ἀρπάσῃ ἀπὸ τὴν ἀπόλαυσιν

τῶν προσκαίρων, καὶ νὰ φέρῃ τὸν νοῦν μας εἰς τὰ οὐράνια, καὶ αἰώνια. Διὰ τὸ σαρκικὸν φρόνημα, δὲν ἀφίνει ἐκεῖνον ὅπου εἶναι δουλωμένος εἰς αὐτὸ, νὰ ζήσῃ κατὰ Θεόν, ἀλλὰ μάλιστα σύρνει τὴν ψυχὴν του εἰς τὰς ἀλόγους ὁρμὰς τῆς σαρκὸς, καὶ κάμνει ὅλον τὸν ἄνθρωπον, ὡσάν ζῶον ἄλογον. Ἄς ἐξαγοράσωμεν τὴν δικαιοσύνην ἡμῶν (διὰ μέσου τῆς ὁποίας γινόμεθα οἱ κεῖτοι μὲ τὸν Θεόν) μὲ κάθε εὐσέβειαν καὶ διάκρισιν, καὶ ἄς διακρίνωμεν τὸ δίκαιον ἀπὸ τὸ ἄδικον καὶ ἄς προτιμοῦμεν τὴν ἀρετὴν ἀπὸ τὴν κακίαν, καὶ ἄς μὴ δίδωμεν εἰς τὸν πονηρὸν διάβολον εἰσοδόν, ἢ παρρησίαν πρὸς ἀφανισμόν καὶ ἀπώλειαν ἐδικήν μας. Ἀλλὰ ἄς δίδωμεν εἰς κάθε ἓνα τὴν τιμὴν ὅπου τοῦ πρέπει. Καὶ εἰς μὲν τὸ σῶμα ἄς δίδωμεν τροφὰς ὅσον νὰ ζῇ, καὶ σκεπάσματα ἀρκετά. Εἰς δὲ τὴν ψυχὴν ἄς δίδωμεν ὅλην μας τὴν δύναμιν καὶ προθυμίαν, διὰ νὰ τὴν τρέφωμεν, καὶ νὰ τὴν καθαρίζωμεν μὲ τὴν μελέτην τῶν θείων νοημάτων, καὶ μὲ προσευχὰς, καὶ δάκρυα, καὶ ἀνάγνωσες τῶν θείων γραφῶν, καὶ τοιουτωτρόπως νὰ τὴν κάμνωμεν ἀξίαν διὰ νὰ δεχθῇ τὸ θεῖον φῶς τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θέλει μᾶς δικαιώσῃ μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου τοῦ Πνεύματος, καὶ μὲ τὴν ἑνώσιν του θέλει μᾶς ἀποδείξῃ δικαίους, κάμνωντάς μας ἀξίους νὰ ἀπολαύσωμεν τὰ ἀνεκλάλητα ἀγαθὰ τῆς βασιλείας του. Ἄς ἐξαγοράσωμεν τὴν ἀνδρείαν τῶν ψυχῶν μας μὲ πολλὴν ὑπομονὴν πειρασμῶν, κατὰ τὸν Λόγον τοῦ Κυρίου ὅπου λέγει, «ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν». Καὶ ἄς στεκώμεθα ἐναντίον εἰς τὴν ἁμαρτίαν μὲ φρόνημα ἀνδρείον. Καὶ ἄς κτυποῦμεν τὸν ἐχθρόν μας μὲ τὰ ἄρματα τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Καὶ ἄς κακοπαθοῦμεν ὡσάν καλοὶ στρατιῶται Χριστοῦ, μὲ νηστείας, μὲ ἀγρυπνίας, μὲ χαμαικοιτίας, μὲ προσευχὰς, μὲ πένθος, καὶ μὲ σάχκον, καὶ σποδόν, καὶ μετάνοιαν, καὶ μὲ παντοτινάς δεήσεις, διὰ νὰ λάβωμεν τὸν στέφανον τῆς νίκης, καὶ νὰ συμβασιλεύσωμεν μὲ τὸν Χριστὸν εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἄς ἐξαγοράσωμεν τὴν σωφροσύνην τοῦ σώματός μας, μὲ κάθε ἐγκρά-

τειαν, καὶ ταπεινώσιν. Ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου ἀθλεῖ καὶ ἀγωνίζεται νομίμως εἰς τὸ στάδιον τῆς εὐσεβείας, ἐγκρατεύεται κατὰ πάντα, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Ἀπόστολος. Ὅτι ἀνίσως ἀποκτήσωμεν τὴν σωφροσύνην, θέλει ἀποφύγωμεν τὴν πονηρὰν ἡμέραν τῆς σαρκὸς, ἢ ὁποία εἶναι κατὰ ἀλήθειαν μέγας ἐχθρὸς τοῦ Πνεύματος. Θέλει ἀποφύγωμεν τὸν μολυσμὸν ὅπου προξενεῖται εἰς τὴν ψυχὴν μας ἀπὸ τὰ τοιαῦτα πάθη. Θέλει ἀποφύγωμεν τὴν κατάκρισιν τῆς συνειδήσεως, τὴν ἀκαθαρσίαν τῆς καρδίας, τὴν καταφρόνησιν, καὶ κατηγορίαν τῶν ἀνθρώπων, καὶ αὐτὴν τὴν ἀποστροφὴν, καὶ τὸ μῖσος τοῦ Θεοῦ, καὶ μὲ αὐτὴν τὴν πνευματικὴν πραγματείαν θέλει κερδίσωμεν μεγάλα κέρδη, ἀνίσως πραγματευθοῦμεν φρονίμως τὸν καιρὸν τοῦτον, καὶ ἀπεράσωμεν τὴν σκῆπταν τῆς παρουσίας ζωῆς μὲ δικαιοσύνην, καὶ σωφροσύνην, καὶ βαστάσωμεν ἀνδρείως τὸ βάρος, καὶ τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας. Διὰ τὴν ἀνίσως πραγματευθοῦμεν τοιουτωτρόπως τὸν καιρὸν τῆς παρουσίας ζωῆς, καὶ ἀφήσωμεν τὰ πρόσκαιρα εἰς ἐκεῖνους ὅπου τὰ θέλουν, καὶ οἰκειοποιηθοῦμεν μόνον τὰ ἀφθάρτα, καὶ αἰώνια, θέλει κατακτήσωμεν εἰς τὸν ἀκύμαντον, καὶ ἀτάραχον λιμένα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἔχοντες μαζὴ μας θησαυρισμένα ὅλα τὰ χαρίσματα τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ δὲν θέλει φοβηθοῦμεν οὔτε τὴν φοβερὰν ἐκείνην φωνὴν ὅπου στέλνει τοὺς ἁμαρτωλοὺς εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, οὔτε τὰ πικρὰ ἐκεῖνα βάσανα, καὶ τὴν φοβερὰν ἡμέραν ἐκείνην, καὶ καταδίκην τῆς κρίσεως, μὲ τὸ νὰ ἔχωμεν μαζὴ μας τὸν πολῦτιμον μαργαρίτην τοῦ Πνεύματος, τὸν ὁποῖον εὗρήκαμεν εἰς τὴν πραγματείαν τοῦ καιροῦ τῆς παρουσίας ζωῆς, καὶ ἐδώκαμεν ὅλα μας τὰ θελήματα, καὶ τὰ φρονήματα, καὶ τὰς διαθέσεις, καὶ τὰς δυνάμεις μας, καὶ τὸν ἀγοράσαμεν. Τὸν ὁποῖον ἄμποτε νὰ ἀξιωθοῦμεν νὰ τὸν ἀποκτήσωμεν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, χάριτι, καὶ φιλάνθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

α. Εἰς τὸ, ὁ Πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός. Δεύτερος ἄνθρωπος, ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ.

β'. Καὶ πῶς ἐκδυόμεθα τὸν χοϊκὸν ἄνθρωπον, ἢ ἐνδυόμεθα τὸν Χριστὸν, καὶ γινόμεθα συγγενεῖς αὐτοῦ, καὶ ἀδελφοί.

α. **Κ**αὶ προτιήτερα μᾶς ἐφίλευσεν ὁ μακάριος Παῦλος πλουσιοπάροχα, μετὰ τὴν τράπεζαν τῶν θείων του λόγων, καὶ ὑπερεύφρανε τὰς καρδίας μας· καὶ τώρα πάλιν ἰδοὺ ὅπου μᾶς φιλεῖ καὶ μετὰ ἄλλην τράπεζαν τῶν Θεοπνεύστων του Λόγων, ἡ ὁποία εἶναι γεμάτη ἀπὸ πνευματικὰ φαγητὰ, ὅπου τρέφουν τὸν ἔσω ἄνθρωπον, ἡγουν τὴν ψυχὴν, καὶ εὐφραίνουν, καὶ δυναμώνουν τὴν καρδίαν του, μετὰ τὸν ἄρτον τοῦ Λόγου τὸν ζωοπάροχον, καὶ μετὰ τὸν οἶνον τῆς σοφίας, καὶ γνώσεως τοῦ Θεοῦ τὸν εὐφροσύνον. Εἶναι ἀκόμη γεμάτη καὶ ἀπὸ τὴν θείαν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία γεμίζει τὴν ψυχὴν ἀπὸ κάθε χαρὰν, καὶ εὐφροσύνην, καὶ τὴν κάμνει νὰ ἀφίνη τὰ γήινα, καὶ νὰ ἀναβαίνει μετὰ ἑλαφρὸν πτερόν τοῦ νοός της εἰς τὰ οὐράνια, καὶ εἰς τὸν Θεόν. Ἄς ἰδοῦμεν λοιπὸν ποία εἶναι αὕτη ἡ τράπεζα τοῦ Ἀποστόλου, καὶ ποία εἶναι τὰ φαγητὰ της. Ὅμως ἄς εὐγάλωμεν πρῶτον τὸν νοῦν μας ἀπὸ τὰ γήινα, καὶ ὥσάν ὅπου μέλλομεν νὰ ἀκούσωμεν θεῖα λόγια, ἄς προσέχωμεν μετὰ πολλὴν ἐπιμέλειαν εἰς τὰ λεγόμενα, διὰ νὰ συμφιλευθοῦμεν ἀξίως μετὰ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὅπου μᾶς διδάσκει διὰ μέσου τοῦ Ἀποστόλου κεκρυμμένα μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Λέγει λοιπὸν, «ὁ Πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός. Ὁ Δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ». Μὴν ἀφήσης χωρὶς ἔρευναν τὸν Λόγον τοῦτον, ἀγαπητέ, καὶ λογιᾶσης πῶς εἶναι εὐκολονόητος. Διότι μέσα εἰς αὐτὸν εὗρίσκεται πολὺ βάθος νοημάτων, καὶ χρειάζεται πολλὴν προσοχὴν, καὶ ἔρευναν. Ἀλλὰ ἐτοίμασε τὴν ἀκοήν σου εἰς τὰ λεγόμενα, καὶ θέλει μάθης τὸ βάθος τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ὅπου εἶναι κεκρυμμένον μέσα εἰς αὐτόν· ὁ Πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός. Ὁ Δεύτερος ἄνθρωπος

ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ. Οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί· καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι». Πρῶτον καὶ χοϊκὸν ἄνθρωπον, λέγει τὸν Ἀδὰμ, καθὼς εἶναι γεγραμμένον, «καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν» ἡλαθὼν ἀπὸ τῆς γῆς». Ὁ ὁποῖος ἀφ' οὗ ἐπλάσθη ἀπὸ τὴν γῆν χοϊκός, καὶ ἔλαβε Πνεῦμα ζωῆς, τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται ψυχὴ νοερά, καὶ εἰκὼν Θεοῦ, ἐβάλθη ἀπὸ τὸν Θεὸν μέσα εἰς τὸν παράδεισον, καὶ ἐπροστάχθη νὰ τὸν ἐργάζεται, καὶ νὰ τὸν φυλάττῃ διὰ νὰ διαμένῃ εἰς αὐτὸν ἀθάνατος, ἕως ὅπου ἤθελε φυλάττῃ τὴν προσταγὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ συναναστρέφεται μετὰ τοὺς Ἀγγέλους, καὶ νὰ δοξολογῇ μαζὶ μετὰ αὐτοὺς πάντοτε τὸν Θεόν, καὶ νὰ τὸν βλέπῃ νοερώς, καὶ νὰ δέχεται τὰς ἐλλάμψεις του, καὶ νὰ ἀκούῃ τὰς θεϊκὰς φωνὰς του. Καὶ ὅποιαν ὥραν ἤθελεν ἀθετήσῃ τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ, καὶ φάγῃ ἀπὸ τὸ ξύλον ἐκεῖνο ὅπου τὸν ἐπρόσταξε νὰ μὴ φάγῃ, νὰ παραδοθῇ εἰς θάνατον. Νὰ τυφλωθῇ, τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του. Νὰ ἐκδυθῇ τὴν στολὴν τῆς θεϊκῆς δόξης. Νὰ φραχθῇ τὰ αὐτιά του. Νὰ χάσῃ τὴν συναναστροφὴν ἐκείνην ὅπου εἶχε μετὰ τοὺς Ἀγγέλους, καὶ νὰ διωχθῇ ἀπὸ τὸν παράδεισον, καθὼς καὶ τὸ ἔπαθε. Διότι εὐθύς ὅπου ἐκαταπείσθη εἰς τὰ δολερὰ λόγια τοῦ ἀπαταιῶνος διαβόλου, καὶ παρέβη τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔφαγεν ἀπὸ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως, ἀνέβλεψεν αἰσθητῶς, καὶ εἶδεν ἐμπαθῶς τὴν γύμνωσιν τοῦ κορμίου του, καὶ δικαίως ὑστερήθη ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγαθὰ, καὶ ἐγινε κωφός, διὰ νὰ μὴ ἀκούῃ πλέον μετὰ ἀκαθάρτους ἀκοὰς τὰ θεῖα ἐκεῖνα λόγια, ὅπου τὰ ἀκούουν μόνον ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι ἄξιοι. Καὶ ἐτυφλώθη κατὰ ψυχὴν, διὰ νὰ μὴ βλέπῃ πλέον ἐκείνην τὴν δόξαν τὴν ἀνεκλάλητον, ὥσάν ὅπου θεληματικῶς ἐμάκρυνε τὸν νοῦν του ἀπὰ

αὐτήν, καὶ ἐστοχάσθη ἐμπαθῶς τὸν καρπὸν τοῦ δένδρου, καὶ ἐπίστευσεν εἰς τὸν ὄφιν ὁποῦ τοῦ εἶπεν. «Ἡ δ' ἂν ἡμέρα φάγητε ἀπ' αὐτοῦ, ἔσεσθε »θεοί, γινώσκοντες καλὸν, καὶ πονηρόν». Τέτοιαις λογῆς λοιπὸν ἐπλανέθη ὁ χοῖκός ἄνθρωπος, ἐλπίζοντας, ὅτι θέλει γένῃ Θεός, καὶ ἔφαγεν ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς γνώσεως, καὶ ὑστερήθη ὁλοκλήρως ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ νοητὰ, καὶ οὐράνια, καὶ ἐκατήντησε νὰ αἰσθάνεται ἐμπαθῶς τὰ γήινα, καὶ ὁρατὰ κτίσματα, καὶ διὰ νὰ εἰπῶ πάλιν τὰ ἴδια, ἐγίνε κωφός, τυφλός, γυμνός, καὶ ἀναίσθητος, εἰς ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐξέπεσε. Καὶ πρὸς τούτοις ἐγίνε καὶ θνητός, καὶ φθαρτός, καὶ ἄλογος ὁμοίως μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη, καθὼς τὸ λέγει ὁ Προφητάναξ Δαβὶδ, «παρασυμβέβηθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς». Ἐμαθες ἀπὸ ποῖαν δόξαν, καὶ ἀπόλαυσιν, καὶ ζωὴν ἀθάνατον, εἰς ποῖαν ἀτιμίαν, καὶ ἀγνωσίαν, καὶ φθορὰν ἐκρημνίσθη ὁ ἄνθρωπος; καὶ ἀπὸ πόσον πολὺν πλοῦτον, εἰς πόσῃ μεγάλῃ πτωχείᾳ ἐκατήντησεν; (ἀγχαλὰ καὶ δὲν ἐδυνήθημεν νὰ τὰ εἰποῦμεν ὅλα). Λοιπὸν ὁ Πρῶτος ἄνθρωπος ἐγίνε, καὶ ἦτον ἐκ γῆς χοῖκός τοιουτωτρόπως, καθὼς εἶπαμεν. Τώρα ἄς ἰδοῦμεν πλέον καὶ ἄς διδαχθοῦμεν ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, τί λογῆς εἶναι καὶ ὁ Δεύτερος ἄνθρωπος, ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ. Οὗτος εἶναι Θεός, ἐκ Θεοῦ· ἀναρχος Υἱὸς ἀναρχοῦ Πατρός· ἀσώματος ἀσωμάτου· ἀκατάληπτος ἀκαταλήπτου· αἰώνιος αἰωνίου· ἀπρόσιτος ἀπροσίτου· ἀχώρητος ἀχωρήτου· ἀθάνατος ἀθανάτου· ἀόρατος ἀοράτου. Λόγος Θεοῦ, καὶ Θεός, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐδημιουργήθησαν ὅλα τὰ πάντα, γήινα, καὶ οὐράνια. Καὶ διὰ νὰ εἰπῶ μὲ συντομίαν ὄντας τοιοῦτος, καὶ μένωντας ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ἔχοντας καὶ τὸν Πατέρα τοῦ μένοντα ἐν αὐτῷ, μὴ χωρισθεῖς ἀπὸ αὐτόν, κατέβη εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐσαρκώθη ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου, καὶ ἐγίνε ἄνθρωπος ὁμοῖος κατὰ πάντα μὲ ἡμᾶς, ἔξω ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, διὰ νὰ ἀναπλάσῃ, καὶ νὰ ἀνακαινίσῃ τὸν πρῶτον ἐκεῖνον ἄνθρωπον, καὶ μαζὶ μὲ ἐκεῖνον, ὅλους, ὅσοι ἐγεννήθησαν ἀπὸ αὐτόν, καὶ γεννῶνται, ὡσάν ὁποῦ εἶναι καὶ αὐτοὶ ὅμοιοι μὲ ἐκεῖνον ὁποῦ τοὺς ἐγέννησε. Καὶ ἐπειδὴ ὁ Ἀδὰμ ὁποῦ τοὺς ἐγέννησεν, ἐγίνε ὕστερα ἀπὸ τὴν παράβασιν τῆς ἐντολῆς, φθαρτός, θνητός, τυφλός, κωφός, γυμνός ἀπὸ τὴν θείαν στολὴν, καὶ ἀναίσθητος, ὅ,τι λογῆς ἐγίνε αὐτός ὁ χοῖ-

κός, τέτοιαις λογῆς ἐγίνε καὶ ὅλοι οἱ χοῖκοὶ ὁποῦ ἐγεννήθησαν ἀπὸ αὐτόν, ἡγουν φθαρτοί, θνητοί, κωφοί, τυφλοί, γυμνοί, καὶ ἀναίσθητοι, καὶ δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὰ ἄλογα ζῶα παντάπασιν, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ἐγίνε καὶ ἀπὸ αὐτὰ χειρότεροι, ὡσάν ὁποῦ ἐμάζωξαν ὅλα τὰ πάθη τοῦ κάθε ἑνὸς ζώου, καὶ τὰ εἶχαν εἰς τὸν ἑαυτὸν τους. Διότι αὐτοὶ ὁποῦ ἐγεννήθησαν χοῖκοί, ἐκατήντησαν εἰς τόσῃ μεγάλῃ ἀγνωσίᾳ, καὶ ἀνιξευρίᾳ τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν ἐντολῶν του, ὥς τὴν τιμὴν ἐκείνην ὁποῦ ἔπρεπε νὰ προσφέρουν εἰς τὸν Θεόν, τὴν ἐπρόσφεραν εἰς τὰ ὁρατὰ κτίσματα του. Καὶ ὅχι μόνον ἐθεοποίησαν οὐρανόν, καὶ γῆν, καὶ ἥλιον, καὶ σελήνην, καὶ ἄστρα, καὶ πῦρ, καὶ ὕδωρ καὶ τὰ λοιπὰ, ἀλλὰ ἀκόμι καὶ αὐτὰ τὰ αἰσχρὰ πάθη τὰ ἐθεοποίησαν. Ὡς τῆς ἀναισθησίας τους. Καὶ τὰ ἐπροσχύνησαν ὡς Θεούς. Καὶ ποῖα εἶναι αὐτὰ τὰ πάθη; πορνεία, μοιχεία, ἀρσενοκοιτία, ἀλληλοφονία, καὶ ὅ,τι ἄλλο εἶναι ὅμοιον μὲ αὐτά. Τὰ ὁποῖα, ὅχι ὁ Θεός, ἀπαγε τῆς βλασφημίας, ἀμὴ ὁ διάβολος τὰ προστάζει, καὶ τὰ ἐπαινεῖ, καὶ τὰ συμβουλεύει εἰς τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὸν παρακινεῖ νὰ τὰ κάμνῃ. Καὶ μὲ αὐτὰ ὑπέταξε, καὶ ὑποτάττει εἰς τοῦ λόγου του ὅλον τὸ ἀνθρώπινον γένος. Εἰ δὲ καὶ εὐρέθη τινὰς τὸν παλαιὸν καιρὸν ἀπὸ τὰς ἀπείρους ἐκείνας μυριάδας, καὶ χιλιάδας, ὁποῦ νὰ μὴν ἔκαμε τὰ αἰσχρὰ προστάγματα, καὶ θελήματα τοῦ διαβόλου, ὅμως μὲ τὸ νὰ ἐκατάγετο καὶ αὐτός ἀπὸ τὸ σπέρμα ἐκείνων ὁποῦ ἤμαρτον, τὸν ἐξουσίαζεν ὁ τύραννος θάνατος, καὶ τὸν ἐπαράδιδεν εἰς τὴν φθορὰν, καὶ τὸν ἐστελνεν εἰς τὸν ᾄδην, καὶ δὲν ἐδύνετο τινὰς νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὰς χειρὰς του· διὰ τοῦτο λοιπὸν μᾶς ἐλυπήθη ὁ Θεός Λόγος, ὁ Ποιητής μας, καὶ κατέβη, καθὼς ἰξεύρει ἐκεῖνος, εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐγίνε ἄνθρωπος, ὅχι ἐκ συνουσίας, ἢ ρεύσεως, ἀλλ' ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου κατὰ τὸ γεγραμμένον, «καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Διότι καθὼς ὁ Θεός ἐπλασεν ἀπὸ τὴν γῆν τὸν Ἀδὰμ, καὶ τοῦ ἐ χάρισε Πνεῦμα ζωῆς, καὶ ἐγίνε ἄνθρωπος τέλειος εἰς ψυχὴν ζῶσαν, χωρὶς συνουσίαν, καὶ ρεύσιν, τοιουτωτρόπως καὶ αὐτός ὁποῦ τὸν ἐπλασεν ἐγίνε τέλειος ἄνθρωπος μὲ σῶμα, καὶ ψυχὴν χωρὶς συνουσίαν, καὶ ρεύσιν· καὶ καθὼς μας φανερώνει ἡ παλαιὰ, «ὅτι ἔβαλεν ὁ Θεός ἐκστασιν» ἐπὶ τὸν Ἀδὰμ, καὶ ὕπνωσε, καὶ λαβὼν μίαν τῶν

»πλευρῶν αὐτοῦ, ἀνωκοδόμησε, καὶ ἐποίησε τὴν γυναῖκα». Ἐτῆς ἑκαμέ καὶ ἐδῶ εἰς τὴν ἐδικὴν τοῦ σάρκωσεν. Καὶ πρόσεχε νὰ τὸ καταλάβῃς.

β'. Ἡ πλευρά τοῦ Ἀδάμ, εἶναι ἡ γυναῖκα. Ἀπὸ αὐτὴν λοιπὸν τὴν πλευράν τοῦ Ἀδάμ, ἤ- γουν τὴν γυναῖκα, τὴν Θεοτόκον Μαρίαν ἔλα- βεν ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεὸς σάρ- κα, καὶ ὠκοδόμησεν αὐτὴν εἰς ἄνδρα τέλειον μὲ ψυχὴν, καὶ σῶμα, διὰ νὰ γένῃ υἱὸς τοῦ Ἀδάμ κατὰ ἀλήθειαν. Καὶ εὐθὺς ὅπου ἐχρημάτισεν ἄν- θρωπος, καὶ ἐγένινεν ὁμοιος μὲ ἡμᾶς κατὰ πάντα, ἔξω ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, παρ' εὐθὺς ἐγένινε συγγε- νὴς καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων τὸ κατὰ σάρκα, κα- θὼς τὸ βεβαιώνει καὶ ὁ θεὸς Χρυσόστομος, ἐκεῖ ὅπου λέγει. «Τὴν σάρκα ἐνδυσάμενος (ὁ Χριστὸς δηλαδὴ), ἐνεδύσατο καὶ τὴν ἀδελφότητά». Ὁ- μως αὐτὸς ὁ Χριστὸς ὢντας Θεὸς ὁμοῦ, καὶ ἄν- θρωπος, καθὼς ἦτον, καὶ εἶναι, καὶ θέλει εἶναι ὁ αὐτὸς Θεὸς Ἅγιος, τοιουτωτρόπως καὶ ἡ σὰρξ αὐτοῦ, καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἦτον καὶ εἶναι ἁγία, καὶ ὑπεραγία, καὶ ἄμωμος. Οἱ δὲ ἐπίλοιποι ἄν- θρωποι, ἀγκαλὰ ἦσαν ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ συγγε- νεῖς τὸ κατὰ σάρκα, πλην μὲ τὸ νὰ ἦσαν χοῖ- κοὶ ἔμειναν τοιοῦτοι, καὶ δὲν ἐγένιναν παρ' εὐθὺς ἅγιοι, καὶ υἱοὶ Θεοῦ. Ἀλλὰ πρόσεχε μὲ ἐπιμέ- λειαν νὰ καταλάβῃς αὐτὸ ὅπου λέγω. Ἐγένινεν ἄνθρωπος ὁ Θεὸς, καὶ εὐθὺς ἐγένινε συγγενὴς, καὶ ἀδελφὸς τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλ' ἐπειδὴ μόνος αὐ- τὸς ἦτον Υἱὸς Θεοῦ, καὶ Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, διὰ τοῦτο μόνος ἦτον, καὶ εἶναι, καὶ θέλει εἶναι εἰς τοὺς αἰῶνας ἅγιος. Μόνος δίκαιος, μόνος ἀλη- θινός, μόνος ἀθάνατος, μόνος φιλόανθρωπος, μό- νος ἐλεήμων, καὶ εὐσπλαγχνος, μόνος ἐξουσια- στής καὶ Κύριος, μόνος φῶς τοῦ κόσμου, καὶ φῶς ἀπρόσιτον. Ἡμεῖς δὲ, ἐπειδὴ εἴμεθα θνητοί, καὶ φθαρτοί, καὶ δὲν ἔχομεν μὲ αὐτὸν καμμίαν ἄλλην συγκοινωνίαν, παρὰ μόνην τὴν κατὰ σάρ- κα συγγένειαν, ὡς προείπαμεν, διὰ τοῦτο ἐμεσί- τευσεν ἀναμεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἡ εἰς αὐ- τὸν πίστις, διὰ νὰ δεχθῇ ὁ Θεὸς, ἀντὶ διὰ ὅλα τὰ ἄλλα, τὴν πίστιν μοναχὰ ὅπου ἔχομεν εἰς αὐτὸν, ἰξεύρωντας πῶς εἴμεσθε πάμπτωχοι, καὶ δὲν ἤμποροῦμεν παντελῶς νὰ τοῦ προσφέρωμεν ἄλλο τι διὰ τὴν σωτηρίαν μας, πᾶρεξ τὴν πί- στιν μόνον, καὶ τοιουτωτρόπως νὰ μᾶς ἐλεήσῃ, καὶ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρ- τιῶν μας, καὶ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ θανάτου, καὶ τῆς φθορᾶς. Τὰ ὅποια αὐτὰ, τὰ χαρίζει, καὶ ἕως

τώρα εἰς ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτὸν ὁλο- φύχως. Καὶ ὄχι μόνον αὐτὰ, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνα ὅπου μᾶς ὑπεσχέθη εἰς τὸ ἱερόν του Εὐαγγέλιον πῶς ἔχομεν νὰ τὰ ἀπολαύσωμεν δι' αὐτοῦ. Ἡ- γουν τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς ἐκείνης, τὴν ὁποίαν κληρονομοῦν οἱ πραεῖς μὲ μεγάλην εὐφροσύνην, καὶ χαρὰν τῆς καρδίας τους, διὰ νὰ ἐνωθῇ αὐ- τὸς μὲ ἡμᾶς, καὶ δι' αὐτοῦ νὰ γένωμεν οἱ δύο ἓνα μὲ τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα του, συνδεδεμένοι τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ αὐτὰ ὅπου εἶπα ὅλα τὰ ἀπολαμβάνομεν, ὅταν φυλάττωμεν ἀκριβῶς ὅσα τοῦ ὑπεσχέθημεν εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα, καὶ ὅσα μᾶς παραγγέλλει, καὶ ὅταν φεύγωμεν ἀπὸ ὅσα ἀπεταξάμεθα, καὶ ἡρνήθημεν. Ὅταν λοιπὸν φυλάξωμεν ὅλα ἐκεῖνα ὅπου μᾶς εἶπε, καὶ μᾶς λέγει ὁ Θεός, τότε εἴμεσθιν ἀληθινὰ πιστοὶ, ὡσάν ὅπου δείχνομεν τὴν πίστιν μας ἀπὸ τὰ ἔργα μας, καὶ γινώμεθα, καθὼς εἶναι καὶ αὐτὸς, ἅγιοι, καὶ τέλειοι, καὶ ὅλοι ὅλως διόλου ἐπουράνιοι, καὶ τέκνα Θεοῦ ἐπουρανίου, καὶ ὁμοιοὶ κατὰ πάντα μὲ αὐτὸν, καθὼς καὶ αὐτὸς ἐγένινεν ὁμοιος κατὰ πάντα μὲ ἡμᾶς, ἔξω ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, πλην ἡμεῖς γινόμεθα ὁμοιοὶ μὲ αὐτὸν κατὰ χάριν. Ὅ- ταν δὲ κυριευθοῦμεν ἀπὸ τὴν ἀμέλειαν, καὶ κα- ταφρονήσωμεν τὰς ἀγίας του, ζωοποιᾶς ἐντολάς, καὶ ἐπιτρέψωμεν ὡσάν οἱ σκύλοι, εἰς τὸ ἴδιον ξέ- ρασμα, καὶ κάμνωμεν ἐκεῖνα ὅπου μᾶς παραγγέλ- λει νὰ μὴ κάμνωμεν, τότε παρ' εὐθὺς ὑστερούμεθα ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ ὅπου μᾶς ἐχάρισε διὰ τοῦ βαπτίσματος. Καὶ καθὼς ὁ Ἀδάμ, μετὰ τὴν παράβασιν ἐδιώχθη ἀπὸ τὸν παράδεισον, καὶ ἀπὸ τὴν τρυφὴν ἐκείνην, καὶ συναναστροφὴν ὅπου εἶχε μὲ τοὺς Ἀγγέλους, καὶ ἐμάχρυνεν ἀπὸ τὸν Θεόν, τοιουτωτρόπως καὶ ἡμεῖς, ὅταν ἁμαρτάνωμεν, χω- ριζόμεθα ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν τῶν Ἀγίων δούλων του, καὶ ἐκδυόμεθα διὰ μέσου τῆς ἁμαρτίας, τὴν θείαν ἐκείνην στολὴν, αὐτὸν, λέγω, τὸν Χριστὸν ὅπου πιστεύομεν, τὸν ὁποῖον ἐνεδύθημεν ὅταν ἐ- βαπτίσθημεν. Καὶ ὑστερούμεθα τὴν ζωὴν τὴν αἰώ- νιον, καὶ τὸ φῶς ἐκεῖνο τὸ ἀνέσπερον, καὶ παν- τοτινὸν, καὶ τὰ ἀγαθὰ τὰ αἰώνια, καὶ τὸν ἁ- γιασμόν, καὶ τὴν υἰοθεσίαν. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ὅ- που εἴμεσθιν ἐπουράνιοι, καὶ ὁμοιοὶ κατὰ πάντα μὲ αὐτὸν τὸν Δεύτερον ἄνθρωπον, τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν, γινόμεθα πάλιν χοῖκοι, καθὼς ἦτον ὁ πρῶτος ἐκεῖνος ἄνθρωπος. Καὶ ὄχι μό- νον τοῦτο, ἀλλὰ γινόμεθα καὶ ὑπόδικοι εἰς τὸν θάνατον, καὶ στελλόμεθα εἰς τὸ σκότος, καὶ εἰς

τὸ ἄσβεστον πῦρ, καὶ βασανιζόμεθα μὲ κλαυθμόν μέγαν, καὶ βρυγμόν ὁδόντων. Διατὶ δὲν διωκόμεθα ἀπὸ αἰσθητὸν παράδεισον, καθὼς ὁ Ἀδὰμ, μήτε καταδικαζόμεσθε νὰ ἐργαζώμεθα τὴν γῆν, καθὼς καὶ ἐκεῖνος, ἀλλὰ ἡμεῖς ἀποδιώχνομεν τὸν ἑαυτὸν μας ἀπὸ τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα, ἃ ὁφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, καὶ γινόμεθα, ὑπόδοχοι τῆς κολάσεως. Καὶ ἀνίσως δὲν ἤθελε μᾶς χάριση ὁ Θεὸς αὐτὸ τὸ καλόν, νὰ ἡμποροῦμεν πάλιν μὲ τὴν μετάνοιαν νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς αὐτόν, ποτὲ δὲν ἤθελεν ἦτον δυνατόν νὰ σωθῇ τις. Διὰ τοῦτο ὄντας εὐσπλαγχνός ὁμοῦ καὶ φιλάνθρωπος ὁ Θεός, καὶ ἀγαπῶντας τὴν σωτηρίαν μας, ἔβαλε πανσόφως ἀνάμεσα εἰς ἡμᾶς, καὶ εἰς ἐκείνον τὴν ἐξομολόγησιν, καὶ τὴν μετάνοιαν, καὶ ἔδωκεν ἐξουσίαν εἰς κάθε ἓνα, ἂν θέλῃ, μὲ τὴν ἐξομολόγησιν, καὶ μετάνοιαν, νὰ ἀσκηθῇ ἀπὸ τὸ πέσιμον τῆς ἁμαρτίας, εἰς τὸ ὅποιον ἔπεσε, καὶ νὰ ἔλθῃ πάλιν εἰς τὴν προτέραν οἰκειότητα, καὶ δόξαν, καὶ παρρησίαν ὅπου εἶχεν εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ κληρονομήσῃ πάλιν ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ ὅπου ἐπροείπαμεν, ἢ καὶ μεγαλύτερα, ἐὰν δείξῃ πολλὰ θερμὴν τὴν μετάνοιαν. Διότι κατὰ τὴν μετάνοιαν ὅπου δείξῃ κάθε ἄνθρωπος, ἔτι εὐρίσκει καὶ τὴν παρρησίαν, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν οἰκειότητα, καὶ τὴν γνωρίζει φανερά, καὶ ὁμιλεῖ μὲ αὐτόν, καθὼς ὁμιλεῖ φίλος μὲ φίλον του, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Ὅσοι λοιπὸν δὲν εἶναι πληροφορημένοι μετὰ τὸ βάπτισμα, πῶς ἔχουν εἰς τὸν Θεὸν τὴν τοιαύτην παρρησίαν, καὶ οἰκειότητα καὶ πῶς μετέχουν ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα ὅπου ἐπροείπαμεν, μηδὲ γνωρίζουν πῶς εἶναι ἐνδεδυμένοι τὸν Χριστόν, μηδὲ βλέπουν τὸ φῶς τῆς Θεότητός του μὲ τὸ φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἃς ἐξετάσουν ἐπιμελῶς τὴν συνείδησίν τους, καὶ θέλει εὕρουν τὸν ἑαυτὸν τους, ὅτι δὲν ἐφύλαξαν, ἢ ὅλας τὰς συμφωνίας, ἢ μερικὰς, ἀπὸ ἐκείνας ὅπου ἐσυμφώνησαν μὲ τὸν Θεόν, ὅταν ἐβαπτίσθησαν. Ἡ ὅτι κατέχουσιν τὸ τάλαντον, ἢ γουν τὸ χάρισμα τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ τῆς υἱοθεσίας, ὅπου ἔλαβαν, καὶ δὲν τὸ ἡύξησαν. Καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἀξιῶνται νὰ θεωρήσουν, καὶ νὰ ἰδοῦν νοερῶς τὸν Δεσπότην τους. Διατὶ ὁ Θεὸς εἶναι ἀληθινός καὶ δὲν μετανοεῖ εἰς τὰ

χαρίσματα ὅπου δίδει, καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος λέγει, «ὁ ἀγαπῶν με τὰς ἐντολάς μου τηρήσει, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν». Ἠκούσατε τί λέγει ὁ Δεσπότης Χριστός; ὁποῖος μὲ ἀγαπᾷ, θέλει φυλάξῃ τὰς ἐντολάς μου, καὶ θέλει τὸν ἀγαπήσω καὶ ἐγώ, καὶ θέλει φανερωθῇ εἰς αὐτόν. Ἀνίσως λοιπὸν ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ἀλήθεια, καθὼς τὸ εἶπεν αὐτὸς ὁ ἴδιος, «ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἀλήθεια» ἡ δὲ ἀλήθεια, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ψεύδεται, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Ἀδύνατόν ἐστι Θεὸν ψεύσασθαι» ἃς μὴ λέγῃ τις ἀπὸ ἐκείνους ὅπου δὲν βλέπουν τὸν Κύριον, πῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸν βλέπουν. Ὡσὰν ὅπου ὄχι μόνον δὲν εἶναι ἀδύνατον, ἀλλὰ εἶναι καὶ πολλὰ δυνατόν. Διότι ἀνίσως ἐκεῖνος λέγει, ὅτι ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ὅσοι δὲν τὸν βλέπουν εἶναι βέβαια τυφλοί. Εἶναι δὲ τυφλοί, ἐπειδὴ μήτε τὸν ἠγάπησαν, μήτε τὰς ἐντολάς του ἐφύλαξαν. Διατὶ ἐὰν ἤθελε τὸν ἀγαπήσουν, καὶ φυλάξουν τὰς ἐντολάς του, ἤθελε ἐπιθυμήσουν καὶ ζητήσουν μὲ ὅλην τους τὴν ψυχὴν, νὰ τὸν ἰδοῦν, καὶ ἤθελε φανερωθῇ εἰς αὐτούς καὶ αὐτός, ὅπου εἶναι ὁ ψευδής, καὶ φυσικὰ ἀληθής, καὶ ἡ αὐτοαλήθεια. Ὁ ὁποῖος διὰ τοῦτο ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον διὰ νὰ φωτίσῃ μὲ τὸ φῶς τῆς ἐδικῆς του δόξης, καὶ θεότητος, ὅλους ἐκείνους ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὸν κόσμον, ἢ γουν ἐκείνους ὅπου καθήνται εἰς τὸ σκότος. Ὅσοι λοιπὸν χριστιανοὶ δὲν βλέπουν νοερῶς τὸν Κύριον, καὶ δὲν φωτίζονται φανερῶς, καὶ γνωστῶς ἀπὸ τὸ θεϊκὸν φῶς, μήτε μένουν πάντοτε εἰς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης του, μήτε βλέπουν πῶς μένει εἰς αὐτούς, ἃς μὴ λέγουν, ὡς ἄπιστοι, πῶς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὸν βλέπουν. Ἀλλὰ κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς ἃς ἐξετάσῃ τὴν συνείδησίν του, ἀγαπητοί μου, καθὼς ἐπροείπαμεν, καὶ θέλει εὕρῃ πῶς ἐκεῖνος ὁ ἴδιος εἶναι αἷτιος ὅπου ὑστερεῖται τὸν Θεόν, καὶ δὲν βλέπει τὴν δόξαν του. Καὶ ἃς μετανοήσῃ, καὶ ἃς κλαύσῃ τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εὐρίσκεται εἰς αὐτὴν τὴν ἀθλίαν κατάστασιν, καὶ ἃς ἐπιμεληθῇ μὲ τὴν μετάνοιαν καὶ ἐξομολόγησιν, νὰ ἐπιτύχῃ τὰ αἰώνια ἀγαθὰ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, νῦν καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

- α. Ὅτι ὁ Θεὸς θέλει καταδικάσει ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὡς ἂν ἁμαρτωλοὺς, ἐκείνους ὅπου δὲν ζητοῦν νὰ λάβουν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ.
β. Καὶ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἁμαρτίας λανθάνει τοὺς ἀνθρώπους.
γ. Καὶ ὅτι μεταχειρίζεται ὁ Χριστὸς, ὡς ἂν ἄρματα τὰ μέλη τῶν χριστιανῶν.

α. **Π**ρῶτον εἶναι τῆς ἀσθενοῦς φύσεως τῶν ἀνθρώπων, τὸ νὰ ἁμαρτάνουν, διατὶ ἀπὸ τὸν καιρὸν ὅπου παρέβη ὁ Ἀδὰμ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἔγινεν ἀσθενὴς ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μὴν ἁμαρτάνουν (εἶναι δὲ ἀσθενὴς ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων, μετὸ νὰ μὴν εἶναι ἐνδεδυμένη τὴν ἐξ ὕψους νοερὰν δύναμιν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία λέγεται χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· καὶ λέγεται χάρις, διατὶ χαρίζεται εἰς τὸν ἄνθρωπον διὰ μέσου τῆς πίστεως μοναχά, καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ καλὰ του ἔργα). Καθὼς πάλιν εἶναι ἴδιον τῆς φύσεως τῶν Ἀγγέλων, τὸ νὰ μὴν ἁμαρτάνουν (1), διατὶ εἶναι δυνατοὶ ἰσχυροί, καὶ ἐνδεδυμένοι τὸν θεῖον ζολισμὸν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, χωρὶς τὸν ὅποιον εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν ἁμαρτάνουν. Λοιπὸν ὅταν ὁ Θεὸς καθίσῃ νὰ κρίνῃ τὸν κόσμον, δὲν θέλει καταδικάσει τοὺς ἁμαρτωλοὺς, διατὶ ἥμαρτον, ἀλλὰ θέλει τοὺς καταδικάσει εἰς τὸ πῦρ τῆς κολάσεως, διατὶ δὲν ἐπρόστρεξαν εἰς τὸν ὕψιστον Θεόν, ὅπου ἦσαν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ αἰτίας τῆς ἀσθενείας τοὺς ἥμαρτον, νὰ τὸν παρακαλέσουν νὰ τοὺς στείλῃ ἄνωθεν τὴν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος, διὰ νὰ λυτρωθοῦν ἀπὸ τὴν ἀσθενείαν, καὶ νὰ δυναμωθοῦν νὰ μὴν ἁμαρτάνουν· ὅτι ποῖος δὲν ἰξεύρει, πῶς οἱ Ἀγγελοι εἶναι δυνατώτεροι ἀ-

πὸ τοὺς ἀνθρώπους; ἢ εἶναι ἐνδεδυμένοι τὴν πανοπλίαν τους, ἢ δὲν εἶναι ἐνδεδυμένοι; (καὶ πανοπλία τῶν Ἀγγέλων εἶναι ἡ παντοκρατορικὴ δύναμις τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, τὴν ὁποίαν τὴν φοροῦν ἀφ' οὗ ἐκτίσθησαν, διατὶ ἐκτίσθησαν δοχεῖα λογικά, καὶ νοερὰ δεκτικὰ τῆς ἀκτίστου, καὶ θείας ἐλλάμψεως, ὡς ἂν καθαρώτατα ὅπου εἶναι) ἐπειδὴ εἶναι φύσις ἀπλή. Ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι εἶναι σύνθετοι ἀπὸ ψυχὴν λογικὴν, καὶ νοερὰν, καὶ ἀπὸ σῶμα αἰσθητὸν, καὶ ορατὸν, ἐνδεδυμένοι καὶ αὐτοὶ τὴν ἰδίαν πανοπλίαν, ἡγοῦν τὴν θεῖαν δύναμιν ὅπου φοροῦν καὶ οἱ Ἀγγελοι, μετὴν ὁποίαν γίνονται καὶ οἱ ἄνθρωποι Ἀγιοὶ καὶ δυνατοί, (ἀγκαλὰ καὶ μόνος ὁ Ἀδὰμ πρὶν τῆς παραβάσεως ἦτον ἐνδεδυμένος αὐτὴν τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ) ὅμως ἐπειδὴ ὁ Θεὸς ἐκδύσε τὸν διάβολον ἀπὸ αὐτὴν τὴν θεῖαν δύναμιν, διὰ τὴν ὑπερηφάνιάν του, ὁμοίως καὶ ὅλον του τὸ τάγμα, διὰ τοῦτο ἐφθόνησεν ὁ μιᾶρος, καὶ ἀγωνίσθη διὰ νὰ ἐκδυθῇ καὶ ὁ ἄνθρωπος τὴν θεῖαν δύναμιν, καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιβουλήν του ἔγινε καὶ ὁ ἄνθρωπος γυμνός, καὶ ὑστερημένος ἀπὸ αὐτὴν τὴν θεῖαν δύναμιν, ὡς ἂν καὶ τοὺς δαίμονας ὅπου ἔγιναν γυμνοί· λοιπὸν οἱ γυμνοὶ δαίμονες νικοῦν τὸν γυμνὸν ἄνθρωπον, ὡς ἂν ὅπου εἶναι δυνατώτεροι ἀπὸ αὐτὸν, διατὶ αὐτοὶ εἶναι ἄπλοϊ, ἀσώματοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι σύνθετοι, καὶ ἔχουν

(1) Ἐπειδὴ καὶ τὰ ἐννέα τάγματα τῶν Ἀγγέλων δὲν ἐσυμφώνησαν μετὰ τὸν ἀποστάτην ἑωσφόρον εἰς τὸν καιρὸν τοῦ ξεπεσμοῦ του διὰ τοῦτο ἔλαβαν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τὴν χάριν αὐτὴν νὰ μείνουν ἄτρεπτοι ἀπὸ τὸ καλόν.

τὸ βάρος τοῦ σώματος· καὶ ἀπὸ τὸν καιρὸν ὅπου ἐξέπεσεν ὁ πρωτόπλαστος, καὶ ἕως τὴν σήμερον δὲν δύναται, οὔτε ἐδυνήθη, ἀλλὰ οὔτε εἰς τὸ ἐξῆς θέλει δυνηθῆ καίνενας ἄνθρωπος νὰ ἀντιπολεμήσῃ, καὶ νὰ ἀντισταθῇ εἰς τὸν διάβολον, καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς δαίμονας. Διατὶ καὶ μὲ ὅλον ὅπου οἱ δαίμονες εἶναι γυμνοὶ, πλὴν εἶναι δυνατότεροι ἀσυγκρίτως ἀπὸ τοὺς γυμνοὺς ἀνθρώπους, διατὶ εἶναι ἀσώματοι, καθὼς εἶπαμεν. Διὰ τοῦτο λέγει καὶ ὁ Ἀπόστολος. «Ἀδελφοί, ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ἀντιστῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλῃ πρὸς αἷμα, καὶ σὰρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας.» καὶ τοῦτο δὲν εἶναι τίποτε παράδοξον. Ὅτι ἀφ' οὗ ἐγυμνώθη ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν θεῖαν χάριν, παρευθὺς καὶ ὅλη ἡ φαινομένη κτίσις, ὅπου ἐκτίσθη διὰ τὸν ἄνθρωπον, ἐγυμνώθη καὶ αὐτὴ μαζὴ μὲ τὸν ἄνθρωπον, ἀπὸ τὸ θεῖον φῶς ὅπου τὴν ἔλαμπε, καὶ ἐφθάρθη καὶ αὐτὸς ὁ ἀέρας, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, «ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις στενάζει, καὶ συνωδίνει μέχρι τοῦ νῦν. Ἡ γὰρ ἀποκαταδοκία αὐτῆς τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἐκδέχεται. Τῇ γὰρ ματαιότητι (ἡγουν εἰς τὴν φθοράν) ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἐκούσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα ἐπ' ἐλπίδι, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς, εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ». Ὅτι μὲ τὸ νὰ εἶναι ὅλη αὐτὴ ἡ φαινομένη κτίσις, ὑστερημένη ἀπὸ τὸν θεῖον φωτισμόν, διὰ τοῦτο χορεύει ὁ διάβολος μαζὴ μὲ τοὺς λοιποὺς δαίμονας, καθὼς θέλει, καὶ εἰς ὅποιον μέρος θέλει, καὶ γίνεται ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ὅπου μέλλει νὰ παρέλθῃ. Ἀρχων δὲ, καὶ ἐξουσιαστὴς τοῦ κόσμου τούτου ἦτον ὁ ἄνθρωπος, ὅμως τὸν ἐπλάνεσεν ὁ διάβολος, καὶ ἐπῆρε τὴν ἀρχὴν, καὶ τὴν ἐξουσίαν ἀπὸ αὐτόν, κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ, καὶ ἔτζι ὠνομάσθη ὁ διάβολος ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, καὶ ἐξουσιάζει, ὡσάν καὶ τοὺς κλέπτας ὅπου ἐξουσιάζουν ἐκεῖνα ὅπου κλέπτουν, μὴ ὄντος λυτρουμένου, μηδὲ σώζοντος. Εἶδὲ καὶ εἶναι ὁ Θεὸς ὅπου λυτρώνει, καὶ σώζει, πλὴν αὐτὸς ὁ κλέπτης ὁ διάβολος, καταπιέθει ἐκείνους ὅπου φέρει εἰς τὴν ἐξουσίαν του νὰ ἀναπαύωνται εἰς αὐτὴν τὴν δυστυχίαν, καὶ

συμφορὰν ὅπου εὐρίσκονται, καὶ χαίρονται, καὶ εὐχαριστοῦνται εἰς τὴν σκλαβείαν τοῦ κλέπτου, καὶ ἀγαποῦν τὴν ἀκαθαρσίαν, καὶ τὴν ἀδικίαν, καὶ δὲν θέλουν νὰ ἐλευθερωθοῦν.

β'. Καὶ αὐτὴ ἡ σκλαβεία τοῦ διαβόλου εἶναι ἓνα πρᾶγμα παράξενον. Διατὶ στοχάσου μὲ τί τρόπον ἀπόκρυφον ἐξουσιάζει ἡ ἁμαρτία τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, καὶ ταῖς περισσότεραις φοραῖς λανθάνει τὴν λογικὴν νόησιν, καὶ σύνεσιν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ δὲν τὸ στοχάζεται, οὐδὲ τὸ γνωρίζει· ὅτι χαίρεται ὁ ἄνθρωπος, καὶ εὐφραίνεται εἰς παιγνίδια, καὶ χοροὺς, καὶ εἰς γέλωτας, καὶ φλυαρίας, καὶ εἰς παλαίσματα, καὶ πηλαλήματα, καὶ εἰς μάχαις παιδιάτικαις, καὶ εἰς φιλονεικίαις, καὶ εἰς ἄλλα περιττά, καὶ ἀχρεῖα παρόμοια μὲ αὐτά, ὅπου δὲν ἀρμόζουν τελείως εἰς τὸν ἄνθρωπον, οὔτε τὸν ὠφελοῦν, καὶ κοπιᾷ εἰς αὐτὰ μὲ ματαίους κόπους, καὶ μόχθους, καὶ μὲ ἀνωφελεῖς ἰδρώτας. Εἰς δὲ τὰ ἄλλα ὅπου εἶναι ἀγαθὰ καὶ ἀρεστὰ εἰς τὸν Θεόν, καὶ ὅπου δὲν ἔχουν ἴσως καὶ κόπον, αὐτὴ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀγανακτεῖ, καὶ βαρύνεται, καὶ λυπεῖται, καὶ σκυθρωπάζει, καὶ φεύγει ἀπὸ αὐτὰ, χωρὶς νὰ παθαίνει ἀπὸ αὐτὰ καὶ ἓνα κακόν. Καὶ ἴδε τί λογῆς εἶναι ἐκείνη ἡ κρυφὴ, καὶ πονηρὰ δύναμις, ὅπου ἔφερεν εἰς τοιαύτην ἐλεεινὴν κατάστασιν τὴν λογικὴν φύσιν, τὸν ἄνθρωπον, ὥστε νὰ μισῇ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι πρέποντα εἰς αὐτόν, ὡσάν νὰ μὴν ἦσαν πρέποντα, καὶ νὰ ἀγαπᾷ ἐκεῖνα ὅπου δὲν εἶναι πρέποντα εἰς αὐτόν, μηδὲ τὸν συμφέρουν, ὡσάν νὰ ἦσαν πρέποντα, καὶ συμφέροντα. Καὶ τὸ χειρότερον εἶναι, ὅπου μερικαῖς φοραῖς ἀφ' οὗ γνωρίσῃ, καὶ καταλάβῃ αὐτά, θέλωντας νὰ τὰ μισήσῃ, ὑπομένει πολὺν κόπον. Στοχάζεσαι τὴν δυστυχίαν αὐτὴν; στοχάζεσαι τὴν ἀνάγκην, καὶ βίαν ὅπου πάσχει ἡ ἀνθρωπίνη φύσις; βλέπεις τὸν κίνδυνον; ὅταν προσκαλοῦνται εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν τόσον γέροντες, ὡσάν καὶ νέοι, καὶ παιδιά, βαρύνονται νὰ πηγαίνουν. Ἀμὴ εἰς τὰ σεργιάνια, καὶ χοροὺς, καὶ παιγνίδια πηγαίνουν τρέχοντες, καὶ μὲ χαρὰν μεγάλην, καὶ προθυμίαν.

γ'. Μὰ ἄρά γε τί λογῆς μεγάλην δύναμιν νὰ χρειάζεται ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, διὰ νὰ ἀλλάξῃ αὐτὴν τὴν πονηρὰν δύναμιν, διὰ νὰ ἀποβάλῃ αὐτὸ τὸ παρὰ φύσιν ἦθος, ὅπου φαίνεται εἰς αὐτὴν κατὰ φύσιν, καὶ νὰ ἀποκτήσῃ τὸ κατὰ φύσιν ὅπου φαίνεται εἰς αὐτὴν παρὰ

φύσιν; χρειάζεται δύναμιν θείαν, καὶ ὑπερφύη, διὰ τὴν ἂν δὲν ξαναπλασθῇ, καὶ ἀνακαινισθῇ μετὰ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δὲν δύναται νὰ μετατεθῇ, καὶ νὰ ἔλθῃ εἰς τὸ κατὰ φύσιν. Τὸ λοιπὸν ἄς μὴν ἀπαντυχαίνῃ τινὰς σωτηρίαν, ἀνίσως δὲν ἀλλαχθῇ εἰς τὸ ἥθος τὸ λογικόν, καὶ θεάρεστον, καὶ ὅπου πρέπει εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ χαίρεται εἰς τὰ θεῖα ἔργα, καὶ νὰ λυπῇται εἰς τὰ κακά, καὶ τότε κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀλλοιώσεως ὅπου λάβῃ, θέλει ἔχει καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας του. Ὅθεν καθεὶς χριστιανὸς ἄς στοχάζεται τὸν ἑαυτόν του εἰς τὰ τοιαῦτα, ὡς εἰς καθρέπτῃν· ὅτι ὁ χαρακτήρ, καὶ τὸ σημάδι ἐκείνων ὅπου ἔχουν ἐλπίδα σωτηρίας εἶναι φανερόν. Αὐτὴν τὴν παράδοξον δυναστείαν τοῦ διαβόλου, ἐγνώρισαν καὶ οἱ παλαιοὶ Ἅγιοι, οἱ Προφῆται, καὶ ἐφώνησαν πρὸς Κύριον, «καὶ ἐξαπέστειλε τὸν Λόγον αὐτοῦ, καὶ ἰάσατο αὐτοὺς, καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ἐκ τῶν ὑδιαφθορῶν αὐτῶν, ἀφ' οὗ ἐπεσχίασεν εἰς αὐτούς»· οἱ δὲ μεταγενέστεροι Ἅγιοι, ὅσοι εἶναι ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐνσαρκον οἰκονομίαν τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν μαζὴ τοὺς αὐτὸν τὸν Χριστὸν, τὸν Υἱόν, καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεόν, ὅπου ἐφόρεσε τὴν σάρκα τοὺς, καὶ φοροῦν αὐτὸν τὸν ἴδιον Χριστὸν, ἡγουν τὴν ἀνυπόστατον δύναμιν, καὶ σοφίαν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ποῖος πλέον θέλει τολμήσει νὰ ἀντισταθῇ, ἢ νὰ ἀντιπολεμήσῃ μετ' ἐκείνους ὅπου εἶναι ἐνδεδυμένοι τὸν Χριστὸν, τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ; τοὺς τοιοῦτους δὲν τολμᾷ ὁ διάβολος νὰ τοὺς πολεμήσῃ ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ μέρη, ἡγουν μετ' ἀμαρτίας, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ δεξιὰ, ὅπου εἶναι τὰ καλὰ ἔργα, διὰ τὰ ὁποῖα πολεμεῖ νὰ τοὺς ῥίψῃ εἰς ὑπερηφάνιαν· ὅμως μωρὸς, καὶ ἀνόητος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ἤθελεν ὑπερηφανευθῇ εἰς τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἡγουν εἰς τὴν παντοκρατορικὴν τοῦ δυνάμιν· ὅτι λέγωντας ὁ Ἀπόστολος, ἀπαραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ Θεῷ, καὶ ἁμαρτία ὑμῶν οὐκ ἔτι κυριεύσει, διότι ὑπὸ χάριν ἐστέ», φανερῶναι βεβαιότατα, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου μεταχειρίζεται τὰ ἄρματα εἶναι ὁ Θεός· καὶ καθὼς τὰ ἄψυχα ἄρματα, δὲν ἔχουν ἐδικόν τους θέλημα, οὔτε λογισμόν, ὅπου νὰ ἐναντιώγεται εἰς τὸν στρατιώτην ἐκεῖνον ὅπου τὰ μεταχειρίζεται, ἀλλὰ ἀκολουθοῦν εἰς αὐτόν, καὶ ὑποτάσσονται εἰς ὁποῖαν χρειαν ἤθελε τὰ μεταχειρισθῇ, καὶ καθὼς θέλει, καὶ ὁπόταν θέλῃ. Τοιουτωτρόπως

καὶ ὁ χριστιανὸς χρεωστῇ νὰ παραστήσῃ τὰ μέλη του ὑπήκοα εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ ἀκούῃ, καὶ νὰ βλέπῃ, καὶ νὰ λαλῇ, καὶ νὰ πιάνῃ, καὶ νὰ ὀσφραίνεται, καὶ νὰ περιπατῇ, καὶ νὰ στέκεται, καὶ νὰ κείττεται, καὶ νὰ κάθεται, καὶ νὰ κινῇται, καὶ νὰ εἶναι ἀργός, καὶ νὰ σιωπᾷ, καὶ νὰ ἡσυχάζῃ, καὶ νὰ ἐνεργῇ, καὶ νὰ κτυπᾶται, καὶ νὰ δέχεται, καὶ νὰ ἀκονίζεται, καὶ νὰ καθαρίζεται, καὶ νὰ κόπῃ, καὶ νὰ κτυπᾷ, καὶ νὰ ἄρματωνῇ τὸν ἑαυτόν του, καὶ νὰ τὸν φυλάττῃ ἀπλήγῳ, καὶ ὅλα νὰ τὰ κάνῃ καθὼς ὁ Θεὸς θέλει. Ὅτι καθεὶς πολεμιστὴς ὅπου εἶναι ἄρματωμένος, καὶ κτυπᾷ τὸν ἐχθρόν του μετὰ τὰ ἄρματα, καὶ ὡς ἐξαίρετος στρατιώτης δείχνει τὴν δύναμίν του, καὶ τὴν πολεμικὴν ἐμπειρίαν του, ἐκεῖνος εἶναι ὅπου νικᾷ, καὶ ὄχι τὰ ἄρματα. Καὶ πῶς ὁ τοιοῦτος δὲν ἐδύνετο νὰ πολεμῇ χωρὶς τὰ ἄρματα, εἶναι ἀληθινόν, ὅμως πῶς ἡ νίκη πάλιν εἶναι τοῦ πολεμιστοῦ, καὶ ὄχι τῶν ἁρμάτων, εἶναι ἀψευδέστατον· ἀλλὰ καθὼς τὰ ἄρματα, ἐὰν δὲν ἔχουν κἀνένα στρατιώτην ὅπου νὰ τὰ μεταχειρίζεται, μένουν ἀργὰ, καὶ ἀνεέργητα, τοιουτωτρόπως καὶ τὰ μέλη τοῦ χριστιανοῦ, ἀνίσως δὲν τὰ μεταχειρίζεται ὁ Χριστὸς φορῶντας αὐτὰ, δὲν μένουν μοναχὰ ἀργὰ, ἀλλὰ τὰ εὐρίσκει ὁ διάβολος ὅπου δὲν τὰ φορεῖ ὁ Χριστὸς, καὶ εἶναι ἀργὰ, καὶ τὰ ἀρπάζει παρ' αὐτοῦ, καὶ τὰ φορεῖ, καὶ πολεμεῖ μετ' αὐτὰ τοὺς ἄλλους χριστιανούς, καὶ μολύνει πολλὰς ψυχὰς, κάμνωντας νεῦμα μετὰ τὰ μάτια, καὶ σύρνωντας μετὰ τὰ αὐτίκα, καὶ γλυκαίνωντας μετὰ τὴν γεῦσιν τὴν πικρὰν ἁμαρτίαν, καὶ ἐκθηλύνωντας μετὰ τὴν ὀσφρησιν, καὶ γαργαλίζωντας μετὰ τὸ πιάσιμον. Καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι ὅπου ἔχουν τὰ μέλη δὲν τὰ γνωρίζουν, διὰ τὴν ἰσχυροῦς τί παθαίνουν, καὶ πόθεν, καὶ πῶς τὰ παθαίνουν αὐτὰ. Ἀλλὰ κατ' ὀλίγον ὀλίγον γίνονται ὅπως διόλου ἀπόκτημα, καὶ ἄρματα τοῦ διαβόλου, καὶ εἶναι ἄξιοι πλέον καὶ αὐτοὶ, διὰ νὰ ριφθοῦν μαζὴ μετὰ τὸν διάβολον εἰς τὴν ἄσβεστον φλόγα τῆς κολάσεως, ὅπου εἶναι ἐτοιμασμένη διὰ τὸν διάβολον. Τὸ λοιπὸν ἀνίσως ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ πολεμιστὴς, καὶ ἄρματα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὰ μέλη ἐκείνων ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτόν, καὶ αὐτὸς ὁ Χριστὸς εἶναι ὅπου νικᾷ μετὰ αὐτὰ τὰ ἄρματα, καθὼς αὐτὸς εἶναι καὶ ἐκεῖνος ὅπου πολεμεῖ· χρειάζομενον εἶναι καθεὶς χριστιανός, νὰ γένη εἰς αὐτόν τὸν Χριστὸν ὑπήκοος, ὡς καὶ τὰ ἄψυχα ἄρματα εἰς τὸν

στρατιώτην, διὰ νὰ νικήσῃ ὁ Χριστὸς, καὶ νὰ συνδοξασθοῦν καὶ τὰ ἄρματα μαζὴ μὲ τὸν Χριστὸν, τὰ ὅποια, καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ εἶναι λογικά, δὲν πρέπει ὅμως νὰ κινοῦνται εἰς ἄλλο τίποτε, πᾶρεξ εἰς μόνην τὴν θέλησιν αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, τοῦ πολεμιστοῦ, καὶ νικητοῦ. Εἰδὲ καὶ δὲν

γένῃ τινὰς ὑπήκοος εἰς τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ματαίως εἶναι ὁ τοιοῦτος χριστιανός. Ἡμῖν δὲ γένοιτο παραστῆσαι τὰ μέλη ἡμῶν, ὅπλα τῷ Χριστῷ ὑπήκοα τῇ δυνάμει αὐτοῦ. Ὡς ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

- α. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχασε τὴν ἀλήθειαν, ἀφ' οὗ ἐδιώχθη ἀπὸ τὸν παράδεισον.
 β. Καὶ ποία εἶναι ἡ ἁμαρτία τοῦ διαδόλου, καὶ ποία τοῦ Ἀδάμ.
 γ. Καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἁμαρτωλὸς ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύλληψίν του.
 δ. Καὶ ὅτι ἀναγεννᾶται ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος.
 ε. Καὶ ποία εἶναι ἐκεῖνα ὁποῦ ἐπεθύμησαν πολλοὶ Προφῆται, καὶ Βασιλεῖς πρὸ Χριστοῦ.
 ς. Καὶ ὅτι ὁ Πνευματικὸς Πατὴρ πρέπει νὰ κατηγῇ πρῶτον τοὺς ἐξομολογούμενους, καὶ νὰ τοὺς διδάσκῃ τὸ μυστήριον τῆς πίστεως, καὶ ὕστερα νὰ τοὺς κανονίζῃ.
 ζ. Καὶ ὅτι κάθε χριστιανὸς χρειάζεται θείαν ἀλλοίωσιν.

Ἐπειδὴ ὁ Ἀδὰμ ἐπίστευσε τὸν διάβολον ὁποῦ τοῦ εἶπε ψεύματα, καὶ ἔφαγεν ἀπὸ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως, ἐξέπεσεν ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν, ὡς ἂν ὁποῦ ἐπίστευσε τὸν ψεύστην, καὶ ὕστερα πλέον ἢ φύσις τῶν ἀνθρώπων ἐζήτησε πολλὰ τὴν ἀλήθειαν, μὰ δὲν ἐδυνήθη νὰ τὴν εὔρῃ. Καὶ τοῦτο τὸ φανερῶνουν ὅλοι οἱ σοφοὶ τῶν ἐλλήνων, οἱ ὅποιοι δὲν ἐδυνήθησαν νὰ συναρμώσουν, καὶ νὰ φέρουν εἰς εὐθύτητα, καὶ ἀπλότητα τὴν πολυποίκιλλον τῶν ἀνθρώπων γνῶμην μὲ τρόπους διαφόρους ὁποῦ ἐμεταχειρίσθησαν, καὶ μάλιστα μὲ τοὺς πολλοὺς, καὶ διεξοδικοὺς λόγους ὁποῦ συνέγραψαν περὶ ἀρετῆς, καὶ κακίας. Διατὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ γὰρ χάρις τοῦ Χριστοῦ ἡ ὁποία μὲ τὴν ἀκατανόητον δυνάμιν τῆς, ἔνωσε τοὺς πολλοὺς, καὶ μεριστοὺς, καὶ πολυπλόκους λόγους τῶν ἐννοιῶν, καὶ διαλογισμῶν εἰς μίαν ἀπλότητα, καὶ εὐθύτητα, ὡς ἂν εἰς ἐνότητα φυσικὴν, καὶ

εἰρηνικὴν, καὶ ἀστασίαστον, καὶ ἀπέδειξεν ὅλους τοὺς ἄλλους λόγους ἀργούς, καὶ ἀπράκτους, καὶ ἀνωφελεῖς. Οἱ ὅποιοι ἐρευνοῦν νὰ εὔρουν τὴν ἀλήθειαν, μὰ δὲν δύνανται, διατὶ ἐκρύφθη ἀπὸ αὐτοὺς μὲ δίκαιον τρόπον. Ὅτι ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος θεληματικῶς του, καὶ χωρὶς καμμίαν ἀνάγκην ἐδέχθη τὸ ψεῦδος, καὶ τὸ ἐπίστευσε, κατεδικάσθη νὰ ζητῇ τὴν ἀλήθειαν, καὶ νὰ μὴ τὴν εὔρισκῃ νὰ τρέχῃ κατόπι τῆς, καὶ νὰ μὴ τὴν φθάνη. Ὅμως καθὼς ἐκρύβη ἀπὸ ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια μὲ τὸ νὰ ἐπιστεύσαμεν τὸ ψεῦδος, τοιoutwτρόπως πάλιν εὑρίσκεται ἡ ἀλήθεια, ἐὰν πιστεύσωμεν εἰς αὐτήν. Ἐπίστευσεν ὁ Ἀδὰμ, εἰς ψεῦδος ἀφανέρωτον, καὶ ἄδηλον. Πιστεῦομεν ἡμεῖς εἰς μέγαλον, καὶ φανερόν μυστήριον, δηλαδὴ εἰς Θεὸν σαρκαρῶμενον. Ἐκεῖνο τὸ ψεῦδος εἶχε τὸ ἄπιστον ἀπὸ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. (1) Τοῦτο τὸ μέγα μυστήριον τῆς τοῦ Κυρίου ἐνανθρωπήσεως, ἔχει τὸ πιστὸν ἀπὸ τὴν ὀνο-

(1) Ἐκεῖνο ὁποῦ εἶπεν εἰς τὸν Ἀδὰμ ὁ διάβολος, νὰ φάγῃ δηλαδὴ ἀπὸ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως, διὰ νὰ γένῃ Θεός, ἔπρεπε νὰ μὴ τὸ πιστεύσῃ ὁ Ἀδὰμ, ἐπειδὴ εἶχεν ἐντολὴν ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ μὴ φάγῃ διὰ νὰ μὴ ἀποθάνῃ. Τοῦτο τὸ μυστήριον, ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινεν ἄνθρωπος εἶναι ἀξιοπίστον, ἐπειδὴ τὸ λέγει ὁ Θεὸς ὁποῦ εἶναι ἡ αὐτοαλήθεια.

μασίαν τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνο τὸ ψεῦδος μὲ τὸ νὰ ἐπιστεύθῃ ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ, πῶς εἶναι ἀλήθεια, ἐφανερώθη πῶς ἦτον ψεῦδος, ὅτι ἔρριψε τὸν πιστεύσαντα εἰς φθορὰν, καὶ εἰς θάνατον. Τοῦτο τὸ μυστήριον πιστευόμενον, εὐρίσκεται ἀλήθεια, ὅτι ἐλευθερώνει τὸν πιστεύοντα ἀπὸ τὴν φθορὰν, καὶ τὸν θάνατον, μὲ τὸ νὰ ἀσυχώνεται ἀπὸ τὸν πιστεύοντα ἡ ἁμαρτία, καὶ χαρίζεται εἰς αὐτὸν τὸ εὖ εἶναι, ἡγουν ἡ δικαιοσύνη. Ὅτι καὶ ἡ ἀλήθεια, καὶ τὸ ψεῦδος φαίνονται ἀπὸ τὸ τέλος τους. Μία λοιπὸν εἶναι ἡ ἁμαρτία, καὶ μία ἡ δικαιοσύνη.

β'. Καὶ στοχάσου ποίαν ἁμαρτίαν ἔκαμεν ὁ διάβολος, καὶ ποίαν ὁ Ἀδὰμ, καὶ δὲν θέλει εὐρῆς ἄλλο τι, παρὰ μόνον ὑπερηφάνιαν. Ὁμῶς ὁ διάβολος, καὶ ὁ Ἀδὰμ ὑπερηφανεύθησαν διὰ τὴν ὑπερβολικὴν, καὶ μεγάλην δόξαν ὅπου εἶχαν, καὶ διατὶ δὲν ἐδοξάσθησαν ὕστερα ἀπὸ ταπεινώσιν, καὶ ἀδοξίαν, καὶ διὰ τοῦτο ὑπερηφανεύθησαν, ἐπειδὴ δὲν εἶδαν ποτὲ ταπεινώσιν, μήτε ἔξευραν τί πρᾶγμα εἶναι ἡ ταπεινώσις, καὶ ἡ ἀδοξία ὅπου ἀκολουθεῖ ὕστερα ἀπὸ τὸν κρεμνισμόν, καὶ μὴν ἔχοντες τὸν φόβον ὅπου προέρχεται ἀπὸ αὐτὴν ὑπερηφανεύθησαν. Στοχάσου πάλιν καὶ τὸν Ἰησοῦν ὅπου ἐδικαιώθη διὰ τὴν ταπεινώσιν, διότι Θεὸς ὢν ἐταπεινώθη ἕως θανάτου θεληματικοῦ, καὶ ἀπέθανεν ἐπάνω εἰς τὸν σταυρὸν, ὁ ὁποῖος εἶναι ξύλον τιμωρητικὸν τῶν κακῶν ἀνθρώπων. Μία λοιπὸν εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἡ ὑπερηφάνια. Καὶ μία ἡ δικαιοσύνη, ἡ μεγάλη ταπεινώσις. Ἀμὴ τώρα εἰς τὴν συμφορὰν καὶ ταλαιπωρίαν ὅπου εὐρίσκόμεθα ἡμεῖς ποῖος ὑπερηφανεύεται, ἐξωμόνον ὁ μωρὸς, καὶ ἀνόητος; ὅτι εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν οὔτε δύναμιν ἔχει τινὰς θεϊκὴν εἰς τοῦ λόγου του διὰ νὰ ἀποκτήσῃ ὑπερβολικὴν δόξαν, οὔτε ἦτον δεδοξασμένος προτῆτερα ἀπὸ τὴν ταπεινώσιν, συμφορὰν, καὶ ἀδοξίαν ὅπου ἔχει. Ἀλλὰ κάθε ἄνθρωπος ὅπου γεννᾶται εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, παρευθὺς ἄδοξος, καὶ οὐτιδανὸς γεννᾶται, καὶ κατ' ὀλίγον προκόπτωντας γίνεται καμμίαν φορὰν καὶ ἔνδοξος.

γ'. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου ἐδοκίμασε προτῆτερα τὴν ἀδοξίαν, καὶ οὐτιδανότητα, ἀνίσως ὕστερα ὑπερηφανεύεται, πῶς δὲν εἶναι μωρὸς, καὶ τυφλὸς, ὅτι τὸ ῥητὸν ὅπου λέγει οὐδεὶς ἀναμάρτητος, εἰ μὴ εἰς ὁ Θεός, οὐδ' ἂν μία ἡμέρα ἡ

ζωὴ αὐτοῦ, δὲν λέγεται διὰ ἐκείνους ὅπου ἁμαρτάνουν, διότι πῶς δύναται νὰ ἁμαρτήσῃ μιᾶς ἡμέρας βρέφος; ἀλλὰ τοῦτο εἶναι τὸ μυστήριον, ὅτι δηλαδή ἡ ἀνθρωπίνη φύσις εἶναι ἁμαρτωλὸς ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύλληψιν, διατὶ ὁ Θεὸς δὲν ἐπλασε τὸν ἄνθρωπον ἁμαρτωλόν, ἀλλὰ καθαρὸν, καὶ ἅγιον. Ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ πρωτόπλαστος Ἀδὰμ ἔχασε τὴν στολὴν τῆς ἀγιωσύνης, ὅχι διὰ ἄλλην ἁμαρτίαν, παρὰ διὰ μόνην ὑπερηφάνιαν, καὶ ἔγινε φθαρτὸς, καὶ θνητὸς, διὰ τοῦτο καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὅπου κατάγονται ἀπὸ τὸ σπέρμα τοῦ Ἀδὰμ μετέχουν ἀπὸ τὴν προπατορικὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύλληψιν, καὶ γέννησιν, καὶ ὅποιος ἐγεννήθη καὶ δὲν ἤμαρτεν, ἁμαρτωλὸς εἶναι διὰ τὴν προπατορικὴν ἁμαρτίαν.

δ'. Διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἦλθεν ἄλλη γέννησις, καὶ ἀνάπλασις ὅπου ἀναγεννᾷ τὸν ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ βαπτίσματος ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ τρόπον τινὰ τὸν ἐνώνει πάλιν μὲ θεῖαν φύσιν, καθὼς ἦτον ὅταν τὸν ἐπλασαν τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀναπλάττει ὅλας τὰς ψυχικάς του δυνάμεις, καὶ τὰς ξανακαιουργῶναι, καὶ τὰς φέρνει πάλιν εἰς τὴν κατάστασιν ὅπου ἦσαν πρὶν τῆς παραβάσεως τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδὰμ, καὶ τοιουτωτρόπως τὸν ἐμβάζει εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ μὲ τὸ φῶς αὐτῆς τὸν φωτίζει, καὶ τὸν κατασκευάζει νὰ βλέπῃ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν ὁποῖαν ἀβάπτιστος δὲν δύναται νὰ ἐμβῇ, οὔτε νὰ τὴν γνωρίσῃ. Διὰ νὰ γένη πάλιν κάθε ἓνας ὅπου βαπτίζεται, καθὼς ἦτον ὁ Ἀδὰμ πρὶν τῆς παραβάσεως, καὶ ἔττι νὰ ἐργάζεται, καὶ νὰ φυλάττῃ μέσα εἰς τὸν νοητὸν παράδεισον. Νὰ ἐργάζεται τὰς ἐντολάς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅπου τὸν ἐξανάπλασε, καὶ νὰ φυλάττῃ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου ἐδόθη εἰς αὐτὸν διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, ὁμολογῶντας, ὅτι ἡ δύναμις τῆς χάριτος ὅπου εὐρίσκεται εἰς αὐτὸν, ἐκείνη μαζὶ μὲ αὐτὸν ἐργάζεται τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι τοῦτο εἶναι ἡ φύλαξις. Διότι καθὼς εἶναι ἀδύνατον νὰ σταθῇ, ἢ νὰ εἶναι σπῆτι χωρὶς θεμέλιον, ἔττι καὶ ἡ ψυχὴ ὅπου πιστεύει εἰς τὸν Χριστόν, εἶναι ἀδύνατον νὰ δείξῃ πολιτείαν θεάρεστον, ἀνίσως δὲν βαλθῇ εἰς αὐτὴν, ὡσὰν θεμέλιον, ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅτι καὶ ἡ νηστεία, καὶ ἡ ἀγρυπνία, καὶ ἡ χαμευνία, καὶ ἡ κακοπάθεια, καὶ

ἡ ἀκτημοσύνη, καὶ τὰ δάκρυα, καὶ ἡ προσευχή, καὶ αὐτὸ τὸ μαρτύριον, εἶναι τὸ οὐδὲν χωρὶς τὴν θεϊαν χάριν. Διὰ τοῦτο ἐκεῖνοι ὅπου ἀρνήθησαν τὸν Χριστὸν ὕστερον ἀπὸ πολλὰ βάσανα τὸν ἀρνήθησαν μετὰ τὸ νὰ ἦσαν χωρὶς αὐτὴν τὴν χάριν. Διὰ τοῦτο λέγει ὁ Χριστὸς, «ὅς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοί», ὅθεν καὶ ἡμεῖς ἐν αὐτῷ, ἡγουν μετὰ τὴν χάριν, καὶ δύναμιν, αὐτοῦ ὁμολογοῦμεν· ἐν αὐτῷ προσκυνούμεν· ἐν αὐτῷ σωζόμεθα. Διὰ τοῦτο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ζωοποιεῖ τὴν ψυχὴν, καθὼς ἡ ψυχὴ τὸ σῶμα. Μέγα εἶναι τὸ μυστήριον τοῦτο, καὶ ὡς εὐλαβῆται κάθε ἄνθρωπος ἀπὸ αὐτοῦ, δηλ. ὡς προσέξῃ νὰ τὸ φυλάξῃ. Μετὰ αὐτὸ, ἡγουν μετὰ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνεται θυσία αἰνέσεως, ἡγουν καρδιά καθαρὰ, ἡ ὁποία εἶναι συντετριμμένη, καὶ τεταπεινωμένη. Διὰ τοῦτο ἰξεύρει πῶς δὲν ἔχει κἀνένα ἐδικόν της, καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ὑψωθῇ, καὶ αὕτη ἡ ταπείνωσις τῆς συντετριμμένης, καὶ τεταπεινωμένης καρδίας ὅπου εἶναι κατὰ ἀλήθειαν, καὶ ὅχι κατ' ἐπίδειξιν, διὰ φιλοδοξίαν, αὕτη εἶναι θυσία αἰνέσεως ὅπου προσφέρεται εἰς τὸν Θεόν. Διὰ τοῦτο ἀκάθαρτος παρὰ Κυρίῳ δὲν εἶπε, πῶς εἶναι κάθε ἁμαρτωλός, ἀλλὰ κάθε ὑψηλοκάρδιος, καὶ ὑπερήφανος, ὅτι δὲν εἶναι κἀνένας ἀναμάρτητος. Ὁ ταπεινοκάρδιος ἐδικαιώθη, καὶ δίκαια πολιτεύεται, ὅμως ἡ δικαίωσις εἶναι χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἐκεῖνος ὅπου πολιτεύεται μετὰ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐδοξάσθη, καὶ ὁ ἡδεδοξασμένος ἀγιάσθη. Διὰ τοῦτο χωρὶς ἀγίασμόν δὲν δύναται τινὰς νὰ ἰδῇ τὸν Κύριον. Διὰ τοῦτο λέγει, «ἀρθήτω ὁ ἀσεβής, ἵνα μὴ ἰδῇ τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου.» Καὶ ποῖος εἶναι ὁ ἀσεβής; ὁ ὑψηλοκάρδιος. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας του, εἶναι καὶ τὸ μέτρον τῆς ἀσεβείας του. Καθὼς κατὰ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης, εἶναι καὶ τὸ μέτρον τῆς εὐσεβείας. Ποῖος λοιπὸν εἶναι ὁ ταπεινοκάρδιος; δὲν εἶναι οὔτε ὁ φρόνιμος, οὔτε ὁ σοφός, οὔτε ὁ γνωστικός, οὔτε ὁ μαθηματικός, οὔτε ἐκεῖνος ὅπου νομίζει πῶς εἶναι ἐπιστήμων, ἀλλ' ἐκεῖνος ὅπου ἔχει τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μετὰ τὴν ὁποίαν χάριν δίδεται φρόνησις, καὶ σοφία, καὶ σύνεσις, καὶ μάθησις, καὶ ἐπιστήμη εἰς κάθε ψυχὴν ὅπου ἐκαθαρίσθη ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν μετὰ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ πολιτεύεται μετὰ δικαιοσύνην, καὶ εὐαρεστεῖ τῷ Θεῷ.

ε. Ὅτι διὰ τοῦτο ὁ Υἱὸς, καὶ Λόγος τοῦ

Θεοῦ ἐγένεν ἄνθρωπος, καὶ ἀπέθανε δίδοντας τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἐξαγορὰν ὅλης τῆς φύσεως τῶν ἀνθρώπων. Πλὴν διὰ τοὺς εὐσεβεῖς ὅπου ἐκοιμήθησαν πρὶν Χριστοῦ, ἐγένε θυσία ἀπαραίτητος ὡς μεγάλη καὶ φρικτὴ ὅπου εἶναι. Ὅτι μετὰ τὴν παράβασιν τοῦ Ἀδὰμ κἀνένας ἀπὸ τοὺς δικαίους δὲν ἦτον δυνατόν νὰ σωθῇ, μετὰ τὸ νὰ εὐρίσκοντο ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὑποκείμενοι εἰς τὴν ἁμαρτίαν τοῦ προπάτορος Ἀδὰμ, καὶ εἰς τὴν φθοράν, καὶ εἰς τὸν θάνατον. Καὶ κἀνένας δὲν ἐδέχετο ἀπὸ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν εἰς τὸν παράδεισον, ἀπὸ τὸν ὅποιον ἐδιώχθη ὁ Ἀδὰμ. Ὅτι ἐκεῖναι αἱ ἅγαι κατοικίαι τοῦ παραδείσου δέχονται ψυχὰς ἀμολύντους, καὶ καθαρὰς ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν, διὰ τὸ νὰ εὐρίσκωνται μέσα εἰς τὰς Ἁγίας τοὺς αὐλὰς. Καθὼς λέγει καὶ ὁ Ἀπόστολος, ὅτι ἡ φθορὰ δὲν κληρονομεῖ τὴν ἀφθαρσίαν. Διὰ τοῦτο ἀνάγκη ἦτον ὁ ἀφθαρτος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ διὰ μέσου τῆς φθαρτῆς σαρκὸς αὐτοῦ νὰ δοθῇ θυσία, διὰ τὸ νὰ λυτρώσῃ ἀπὸ τὴν φθορὰν τοὺς δικαίους. Ὅτι δὲν ἠμποροῦσαν ἀπὸ λόγου τοὺς νὰ ἔλθουν πάλιν εἰς τὴν ἀφθαρσίαν ἐκείνην ὅπου ἐπλάσθη ὁ Ἀδὰμ, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐξέπεσεν. Ἀλλὰ αὐτὸ ἦτον ἔργον αὐτῆς τῆς μεγάλης οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ ὅπου ἐγένε μετὰ κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Διὰ ἐκείνους δὲ ὅπου ἐγεννήθησαν ὕστερον ἀπὸ τὸν Χριστὸν γίνεται καὶ θυσία, καὶ κοινωνία διὰ μέσου τῆς μεταλήψεως τῶν ἀχράντων μυστηρίων, καὶ μετὰ τὴν ἑνώσιν ὅπου κάμνει μετὰ ἐκείνον ὅπου μεταλαμβάνει τὸν ἀνακαιουργεῖ καὶ ἀναπλάττει, καὶ μετὰ ἀνεκλάλητον δύναμιν τῆς δημιουργικῆς τοῦ Θεοῦ φέρνει εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ γνησιῶς, καὶ ἀρμοδίως ἐκεῖνα ὅπου ἠνώθησαν μετὰ αὐτόν, ἡγουν τὸν κάμνει Θεὸν κατὰ χάριν. Καθὼς καὶ φωτιά μετὰ τὴν ἑνώσιν τῆς κάμνει φωτιὰν καὶ τὰ στερεὰ ἐκεῖνα σώματα ὅπου τὴν δέχονται, ἡγουν τὸ σίδηρον, τὸ χάλκωμα, καὶ τὰ τοιαῦτα, ὅμως δὲν ἀφανίζει τὴν φύσιν τοὺς, ἀλλὰ ἕως ὅπου εὐρίσκονται μαζὴ μετὰ τὴν φωτιὰν, εἶναι καὶ αὐτὰ φωτιά. Καὶ τοῦτο εἶναι ὅπου ἐπεθύμησαν πολλοὶ προφῆται, καὶ βασιλεῖς, καὶ δίκαιοι ἀπὸ ἐκείνους ὅπου ἦσαν πρὶν Χριστοῦ, μετὰ τὸ νὰ ἐπροεῖδαν ἐκείνους ὅπου ἐμελλαν νὰ γένουν σὰρξ ἐκ σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὁστοῦν ἐκ τῶν ὁστέων αὐτοῦ, καὶ ἐβλεπαν τὸν ἑαυτὸν τοὺς πῶς εἶναι ὑστερημένοι ἀπὸ τὸ τόσον μεγάλον ἀγαθόν.

ς'. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου ἐδιδάχθησαν, καὶ ἔμαθαν, καὶ ἐγνώρισαν τοῦτο τὸ μέγα μυστήριον τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἐγιναν πιστοὶ, ἔπειτα ἐξέπεσαν, ὡς ἄνθρωποι ὄντες, καὶ φοροῦντες ἀκόμι τὴν σάρκα, πολλὰ καλὸν, καὶ ὠφέλιμον εἶναι εἰς αὐτοὺς νὰ μετανοήσουν εἰς ἐκεῖνα ὅπου ἔσφαλαν, καὶ νὰ προστρέξουν εἰς ἱατρὸν πνευματικόν νὰ ἐξομολογηθοῦν, καὶ νὰ φανερώσουν τὰς πληγὰς τους, καὶ νὰ δεχθοῦν μὲ προθυμίαν τὰ κανονικὰ δεσμὰ, καὶ ἐπιτίμια ὅπου τοὺς δώσῃ ὁ πνευματικὸς, τὰ ὅποια λύουν τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας, καὶ βάλλουν ἐπάνω εἰς τὰς πληγὰς τους ἱατρικὰ ἀρμόδια διὰ νὰ τοὺς ἱατρεύσουν. Καὶ πρέπει λέγω νὰ κανονισθοῦν, ὅτι ἐφωτίσθησαν, καὶ ἐγεύθησαν, ἥτοι ἐγνώρισαν (1) ἐμπράκτως τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἔπρεπε νὰ ἔχουν θάρρος εἰς αὐτὴν, καὶ πίστιν, καὶ νὰ μὴν ἁμαρτήσουν. Καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «ὅτι ἁμαρτία ὑμῶν οὐ κυριεύσει, οὐ γὰρ ἐστὲ ὑπὸ νόμον, ἀλλ' ὑπὸ χάριν.» Ὅτι ἀνίσως δὲν ἤθελε καταφρονήσουν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποίαν ἐγνώρισαν, δὲν ἤθελε τοὺς ἀφήσῃ νὰ ἁμαρτήσουν. Καὶ αὐτοὶ ἀφ' ἑαυτοῦ τους ἐγιναν ἔνοχοι τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ὅπου ἔκαθάρισε τὴν συνείδησίν τους ἀπὸ νεκρὰ ἔργα, εἰς τὸ νὰ λατρεύουν Θεὸν ζῶντα, καὶ ἀληθινόν, καὶ διὰ τοῦτο χρειάζονται τὴν δευτέραν κάθαρσιν τῆς μετανοίας ὅπου γίνεται μὲ κόπους, καὶ ἰδρώτας, καὶ στεναγμούς, καὶ δάκρυα, διὰ νὰ δύνανται νὰ εἰποῦν πρὸς τὸν Θεόν, εἶδε τὴν ταπείνωσίν μου, καὶ τὸν κόπον μου, καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου.» Καὶ ἄφες εἶναι τὸ νὰ λάβῃ πάλιν τὴν θείαν χάριν ὅπου ἔχασεν. Ὅχι διατὶ χρειάζεται ὁ Θεὸς τοὺς κόπους, καὶ πόνους τοῦ μετανοοῦντος, ἀμὴ διὰ νὰ μὴ λάβῃ ἐκεῖνος τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ χωρὶς κόπον, καὶ τὴν καταφρονήσῃ πάλιν, ὡσάν καὶ προτῆτερα, καὶ τότε καταδικασθῇ νὰ καίεται αἰωνίως μέσα εἰς τὸ ἄσβεστον πῦρ τῆς κολάσεως. Ἀλλὰ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἰξεύρουν τὸ μυστήριον τοῦ χριστιανισμοῦ (διότι εἶναι οἱ περισσότεροι ὅπου εἶναι βαπτισμένοι, καὶ διὰ τοῦτο ὀνομάζονται χριστιανοί,) ἀμὴ εἶναι ἀκατήχητοι καὶ ἀδίδακτοι τελείως, καὶ διὰ νὰ εἰπῶ τοιούτῳ τρόπῳ ἀφώτιστοι, καὶ δὲν ἔχουν τὴν γνῶσιν, δηλ. δὲν

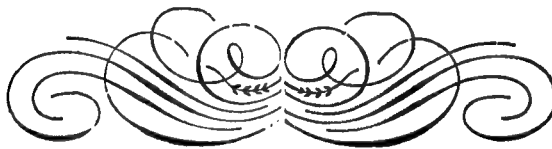
γνωρίζουν ἐν ἀληθείᾳ τοῦτο τὸ μέγα μυστήριον τοῦ χριστιανισμοῦ. Λοιπὸν ὅταν μετανοήσουν, καὶ ἐξομολογηθοῦν τὰ ἁμαρτήματά τους, ὅσα ἔπραξαν ὕστερον ἀπὸ τὸ βάπτισμα, δὲν χρειάζονται τόσον σφικτὰ δεσμὰ, καὶ ἐπιτίμια βαρέα, ὅτι δὲν τοὺς ὠφελοῦν τόσον αὐτὰ, ἐπειδὴ εἶναι ἀδίδακτοι τελείως, καὶ ἀφώτιστοι καὶ δὲν ἔχουν τὴν γνῶσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν οἱ τοιοῦτοι νὰ λάβουν αἰσθησιν ἀπὸ αὐτὰ τὰ πνευματικὰ δεσμὰ, καὶ κανονικὰ ἐπιτίμια. Διατὶ ἀνοήτως πιστεύσαντες, ἀνοήτως ἥμαρτον· καὶ ἐπειδὴ ἀλόγως ἥμαρτον, δὲν δύνανται νὰ γνωρίσουν ἐν ἀληθείᾳ καθὼς πρέπει τὴν πνευματικὴν καὶ λογικὴν θεραπείαν. Καθὼς λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου ἐδιδάχθησαν, καὶ ἐφωτίσθησαν, καὶ ἐγνώρισαν τὸ μυστήριον τοῦ χριστιανισμοῦ, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, καὶ τοῦ ἁμαρτήματος, ἤγουν κατὰ τὴν εἶδησιν, καὶ γνῶσιν ὅπου ἔχουν εἰς τὸ μυστήριον τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ κατὰ τὴν ἁμαρτίαν ὅπου ἔκαμαν, ἔττι χρειάζονται καὶ τὰ δεσμὰ, καὶ τὰς ἱατρείας, καὶ καυστηρίας, καὶ κακοπαθείας· δηλ. νηστείας, ἀγρυπνίας, χαμαικοιτίας, γονυκλισίας, καὶ τὰ λοιπά· ἔττι πάλιν, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἐγνώρισαν, οὔτε ἐδιδάχθησαν τὸ μυστήριον τοῦ χριστιανισμοῦ, χρειάζονται πρῶτον διδαχὴν, κατήχησιν, καὶ πίστιν, καὶ φώτισιν, καὶ ἔπειτα κανονικὰ ἐπιτίμια. Διατὶ εἶναι παράλογον τὸ νὰ δένη, καὶ νὰ καίῃ ἤγουν νὰ κανονίζῃ τινὰς τὸν ἀνάσθητον, καὶ τὸ νὰ ἱατρεύῃ τὸν νεκρὸν εἶναι μωρία. Ὅμως καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος, ὅσοι ἥμαρτον ἐν νόμῳ, δηλ. μὲ ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τῆς πίστεως, καὶ τοῦ χριστιανισμοῦ, διὰ νόμου κριθέσονται, δηλ. θέλει κατακριθῶν, κανονισθῶν μὲ τὴν ἀκρίβειαν τῶν ἱερῶν κανόνων. Ὅσοι δὲ ἥμαρτον ἀνόμως, ἐάν δηλ. δὲν λάβουν ἐπίγνωσιν, καὶ δὲν μάθουν ὅλα τὰ τῆς πίστεως, καὶ ὅσα εἶναι ἀναγκαῖα διὰ τὴν σωτηρίαν τους, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται. Δηλ. καὶ χωρὶς τὴν ἀκρίβειαν τῶν ἱερῶν κανόνων θέλει θέλει ἀπολεσθῶν, μὲ ὅλον ὅπου προβάλλουν ἀπολογίαν ἀνωφελῇ τὴν ἄγνοιαν, ὅτι δηλαδὴ δὲν ἰξεύρουν τὰ τοιαῦτα. Διατὶ λέγει ὁ Κύριός μας «κηρυχθήσεται ἡ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν.» Ἀνίσως λοιπὸν τὰ

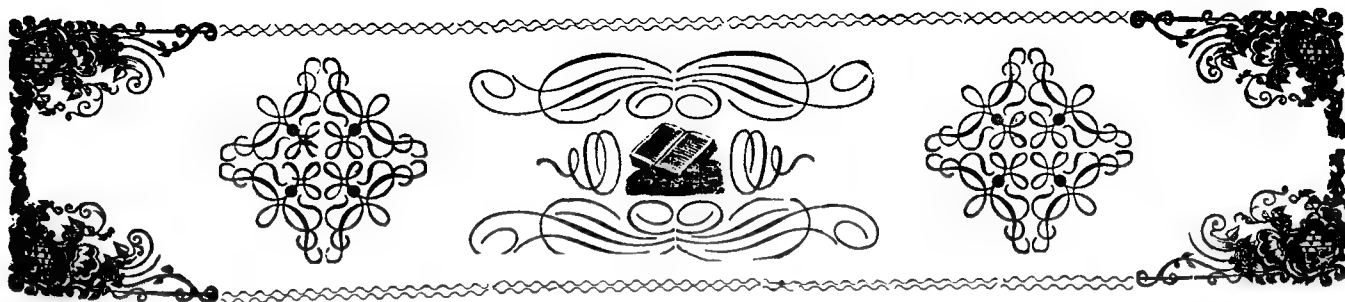
1) Ὅτε εἰς τὸν γ'. λόγον.

ἔθνη κατακρίνονται, πολὺ περισσότερον θέλει κατακριθῶν ἐκεῖνοι οἱ χριστιανοὶ ὅπου εὐρίσκονται μέσα εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, καὶ εἶναι ἀκατήχητοι, καὶ ἀδίδακτοι τοῦ λόγου τῆς εὐσεβείας, ὡσάν ὅπου ἐκαταφρόνησαν, καὶ δὲν ἐπιμελήθησαν νὰ μάθουν τοῦτο τὸ μέγα ἔργον τοῦ Υἱοῦ, καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Διὰ τὸ ὅποιον Θεὸς ὢν, ἔγινεν ἄνθρωπος, καὶ ὕβρισθη, καὶ ἀπέθανεν, ὡσάν ἓνας κακοποιὸς ἐπάνω εἰς τὸν σταυρόν. Εἶδὲ καὶ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἀκατήχητους τούτους, καὶ ἀδιδάκτους ἐκάθησαν ἐπάνω εἰς θρόνους δόξης τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἤγουν ἔγιναν πνευματικοί, καὶ ἱερεῖς, καὶ διδάσκαλοι, καὶ διδάσκουν διὰ ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἰξεύρουν· ἀλλοίμονον διὰ τὴν μακροθυμίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ἀλλοίμονον διὰ τὴν μέγαν του ὀργήν, καὶ ἐγκατάλειψιν. "Ὅτι ἐξουσιάζουν ἐμπαίχται, καὶ δόλιοι, καὶ ἀναίσχυντοι, καὶ ἄπιστοι, ὡσάν ὅπου ἔχουν πονηρὰν συνείδησιν, καὶ μάλιστα ἐκεῖνοι ὅπου καυχῶνται ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν, ἤγουν εἰς τὰ διδασκαλικά τους λόγια, διὰ τὰ ὅποια ἐπαινοῦνται, καὶ θαυμάζονται ἀπὸ ἐκείνους ὅπου εἶναι ἀκατήχητοι, καὶ ἀδίδακτοι ὡσάν καὶ αὐτούς.

ζ'. Διατὶ καλὸν εἶναι τὸ νὰ πιστεύσῃ τινὰς εἰς τὸν Χριστόν, ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ σωθῇ τινὰς χωρὶς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, ὅμως πρέπει καὶ νὰ κατηχηθῇ, καὶ νὰ μάθῃ τὸν Λόγον τῆς ἀληθείας. Καλὸν εἶναι τὸ νὰ διδαχθῇ τὸν Λόγον τῆς ἀληθείας, ὅτι εἶναι ἀναγκαῖον, ὅμως

πρέπει καὶ νὰ βαπτισθῇ εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἀγίας, καὶ Ζωοποιοῦ Τριάδος, διὰ νὰ λάβῃ ζωὴν ἢ ψυχὴν του. Καλὸν εἶναι τὸ νὰ βαπτισθῇ, ὅμως χρειάζεται νὰ λάβῃ καὶ νοητὴν αἴσθησιν ταύτης τῆς μυστικῆς ζωῆς, δηλονότι τοῦ νοητοῦ φωτός ὅπου ἔλαβε. Καλὸν εἶναι νὰ γνωρίσῃ τινὰς τὴν νοερὰν αἴσθησιν, ἤγουν τὸν φωτισμὸν, ὅμως χρειάζεται καὶ τὰ ἔργα τοῦ φωτός. "Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου βλέπει καθαρὰ, πρέπει νὰ κάμνῃ καὶ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ. Καλὸν πρᾶγμα εἶναι νὰ ἐργάζεται τινὰς τὰ ἔργα τοῦ φωτός, ὅμως πρέπει νὰ ἐνδυσθῇ καὶ τὴν ταπεινῶσιν, καὶ τὴν πραότητα τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ ἔχῃ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἀφ' οὗ ἀλλοιωθῇ, καὶ γένῃ φυσικὰ πρᾶος, καὶ ταπεινός, τότε νὰ βαλθῇ μέσα εἰς τὰ οὐράνια βασίλεια, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου του. "Ὅμως ἐκεῖνοι ὅπου περιπατοῦν τὴν στράταν τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν τάξιν αὐτὴν ὅπου εἶπα, ἐὰν τύχῃ καὶ ἐμποδισθῶν εἰς τὴν μέσῃ τῆς στράτας ἀπὸ τὸν φυσικὸν θάνατον, δὲν θέλει ἀποδιωχθῶν, οὔτε θέλει ἀποκλεισθῶν ἐξω ἀπὸ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν διὰ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν περιπατοῦν κατὰ τὴν τάξιν ταύτην, μάταιος εἶναι καὶ ὁ δρόμος ὅπου κύνουν, ματαία, καὶ ἀνωφελὴς εἶναι καὶ ἡ πίστις ὅπου ἔχουν εἰς τὸν Χριστόν· ὅτι πρέπει πάσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ, καὶ ζωοποιῷ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΥΣ.

- α. Ὅτι πρέπει κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς νὰ γνωρίσῃ πῶς εἶναι Ἀδὰμ, διὰ νὰ γένη Χριστός.
- β. Καὶ ὅτι τὸ μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἔγινε διὰ νὰ μεταπλασθοῦν, καὶ νὰ γένουν ἄφθαρτοι, καὶ ἀθάνατοι, ὅσοι πιστεύουν εἰς αὐτόν.
- γ. Καὶ πότε ἡ ἀπόφασες τοῦ Θεοῦ γίνονται φύσεις.
- δ. Καὶ ποίαις ἀπόφασες τοῦ Θεοῦ ἀνατρέπονται πάλιν ἀπὸ αὐτόν, καὶ μετὰ τί τρόπον.

Ανίσως κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς δὲν γνωρίσῃ, πῶς αὐτὸς εἶναι ὁ Ἀδὰμ, ἐκεῖνος ὁποῦ ἐσφαλὲν εἰς τὸν Θεὸν μέσα εἰς τὸν παρὰ δεισον, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ γνωρίσῃ, καὶ νὰ στοχασθῇ, ὅτι ἡ συγκατάβασις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἔγινε διὰ αὐτόν; ὅτι καθὼς κάθε ἓνας μας, εἶναι Ἀδὰμ, ἡγουν ἄνθρωπος φθαρτός, καὶ θνητός, ὅχι διὰ σφάλμα ἐδικόν του, ἀλλὰ διὰ τὴν παρακοὴν τοῦ προπάτορος ἡμῶν Ἀδὰμ, ἀπὸ τὸ σπέρμα τοῦ ὁποίου κατὰ γέται τοιοῦτης λογῆς καὶ κάθε ἓνας μας θέλει γένη πάλιν Χριστὸς ἄφθαρτος, καὶ ἀθάνατος, ὅχι διὰ τὰς ἀρετάς του, ἀλλὰ διὰ τὴν ὑπακοὴν τοῦ Δευτέρου Ἀδὰμ, ὁποῦ εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Κύριος ἡμῶν ὁποῦ κατέβη ἀπὸ τὸν οὐρανόν, τοῦ ὁποίου γίνεται ὁστοῦν ἐκ τῶν ὁστέων του, καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς του. Καὶ καθὼς ἡ φθορά, καὶ ὁ θάνατος κατὰγεται κατὰ γενεάν, καὶ γενεάν ἀπὸ τὴν οὐσίαν τοῦ παλαιοῦ Ἀδὰμ, ἔτσι καὶ ἡ ἀφθαρσία, καὶ ἀθανασία κατὰγεται εἰς τοὺς χριστιανούς ἀπὸ τὴν οὐσίαν τοῦ νέου Ἀδὰμ. Ὅθεν καθὼς γνωρίζομεν πῶς μετέχομεν καὶ ἡμεῖς ἀπὸ τὴν φύσιν τοῦ προπάτορος Ἀδὰμ ὡς παραβάτου, ἀπὸ τὸ σημεῖον τοῦτο, ὁποῦ ἁμαρτάνομεν καὶ ἡμεῖς, καὶ παραβαίνομεν τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, τοιοῦτης λογῆς πάλιν γνωρίζομεν, πῶς μετέχομεν καὶ ἡμεῖς ἀπὸ τὴν θείαν χάριν τοῦ Δευτέρου προπάτορός μας Χριστοῦ,

ὡς Θεοῦ, ἀπὸ τὸ σημεῖον τοῦτο, ὁποῦ δὲν ἁμαρτάνομεν πλέον, ὅσοι λαμβάνομεν τὴν θείαν χάριν. Διατὶ μεταλαμβάνομεν ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ, ὡσὰν ἀπὸ πηγῆν πυρὸς ὁποῦ ἀνάπτουν μυριάδες λαμπάδες, καὶ ἐκείνη περισσώτερον ἀναβλύζει, καὶ περισσεύει, διατὶ ὁ Χριστὸς εἶναι πλήρης, ἡγουν γεμάτος ὡς Θεός.

β. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἀχώρητος εἰς ὅλον τὸ πᾶν, ἐχωρήθη εἰς τὴν ἄχραντον μήτραν τῆς Ἀειπαρθένου, καὶ ἐγεννήθη, καὶ ἐγαλακτοτροφήθη, καὶ ηὔξήθη, καὶ ἐγένεν ἄνδρας, καὶ ἐπείνασε, καὶ ἐδίψησε, καὶ ἐκοπίασε, καὶ ἰδρώσεν, ἐπειτα, καὶ ἐφθονήθη ἀπὸ τοὺς ἐβραίους διὰ τὰ θαύματα ὁποῦ ἔκανε, διὰ νὰ φανερώσῃ τὴν Θεότητά του, καὶ ἐκρεμάσθη εἰς τὸν σταυρόν, ὡσὰν κακοῦργος μαζὴ μετὰ ληστὰς καὶ ἀπέθανε θάνατον καταφρονεμένον μετὰ τὸ θέλημά του. (Ὅτι δὲν ἦτον δυνατόν νὰ ἀποθάνῃ, ἐὰν δὲν ἤθελε) καὶ ἐτάφη, καὶ ἀνέστη, καὶ ἀνελήθη εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀνθρωποπρεπῶς, διὰ νὰ στείλῃ εἰς ἐκεῖνους ὁποῦ πιστεύουν εἰς αὐτόν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, καθὼς καὶ τὸ ἔστειλε. Διατὶ αὐτὸ ἦτον ὁ σκοπός, καὶ τὸ τέλος ὅλης τῆς ἐνσάρχου οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ λάβουν Πνεῦμα Ἅγιον εἰς τὰς ψυχὰς τους, ἐκεῖνοι ὁποῦ πιστεύουν εἰς αὐτόν, ὡς Θεόν, καὶ ἄνθρωπον, ἡγουν εἰς ἓνα Χριστὸν μετὰ δύο φύσεις Θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος ἀδιαιρέ-

τους, καὶ ἀσυγχύτους. Καὶ αὐτὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ γίνεται ὡσάν ψυχὴ εἰς τὴν ψυχὴν τῶν πιστευόντων, καὶ τοιουτωτρόπως νὰ ὀνομάζονται πιστοί· καὶ τρόπον τινὰ νὰ ἀναχωνεύονται, καὶ νὰ ξαναπλάττονται, καὶ νὰ ξανακαινουργώνωνται, καὶ νὰ ἁγιαζώνται κατὰ τὸν νοῦν, καὶ κατὰ τὴν συνείδησιν, καὶ κατὰ τὰς αἰσθήσεις ὅλας, ὥστε ὅπου εἰς τὸ ἐξῆς νὰ μὴν ἔχουν παντελῶς εἰς τὸν ἑαυτὸν τους ζωὴν διεφθαρμένην ὅπου νὰ δύναται νὰ σύρῃ τὴν ὀρεξίν, καὶ ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς εἰς σαρκικὰς ὀρέξεις, καὶ κοσμικὰς ἐπιθυμίας. Ὅτι κάθε ἄνθρωπος ἀπὸ αὐτὴν τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς γεννήσεώς του εἶναι ὑποκείμενος εἰς τὴν φθοράν (1) καὶ τὸν θάνατον, καὶ χρειάζεται μεγάλην, καὶ θείαν δύναμιν, διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ μεταπλασθῇ εἰς ἀφθαρσίαν, καὶ ἀθανασίαν. Εἰ δὲ καὶ αὐξάνωντας κατὰ τὴν ἡλικίαν αὐξάνει καὶ κατὰ τὴν κακίαν, εἰς ἐκεῖνον βεβαίότατα αὐξάνει μαζὶ καὶ ἡ φθορὰ, καὶ ἡ δυναστεία τοῦ θανάτου, καὶ γίνεται εἰς αὐτὸν πλέον δυνατωτέρα. Ὅτι κατὰ τὴν φθοράν ὅπου ἔχει, ἔτζι ἐμβαίνει εἰς αὐτὸν καὶ τὸ κέντρον τοῦ θανάτου ὅπου εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἡγουν ἡ περισσότερον, ἢ ὀλιγώτερον. Ἀνίσως λοιπὸν τὸ μικρὸν, καὶ ἄκακον βρέφος χρειάζεται θείαν δύναμιν, διὰ νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὴν φθοράν, ποίαν καὶ πόσῃν μεγάλην δύναμιν θέλει χρειασθῇ ἐκεῖνος ὅπου ἡῤῥήθη μαζὶ μετὰ τὴν κακίαν, καὶ ὅπου ἡῤῥήθη μαζὶ του καὶ τὴν φθοράν; τὴν ὁποίαν ὁ Θεοπάτωρ Δαβὶδ τὴν ὀνομάζει εἰς τοὺς ψαλμούς του δεσμούς καὶ σάκκον, λέγωντας εἰς τὸν Θεόν, διέρρηξας τοὺς δεσμούς μου σοὶ θύσω θυσίαν αἰνέσεως. Ἡγουν θέλει σὲ εὐχαριστήσω, δοξάσω, ὅτι ἐχάλασες τοὺς δεσμούς μου, δηλονότι τὴν φθοράν. Καὶ πάλιν διέρρηξας τὸν σάκκον μου, καὶ περιέζωσάς με εὐφροσύνην, ὅπως ἂν ψάλλῃ σοὶ ἡ δόξα μου, καὶ οὐ μὴ κατανυγῶ· ἡγουν με ἐκδύσας τὸν σάκκον ὅπου ἐφοροῦσα, δηλονότι τὴν φθοράν, καὶ με ἐνδύσας χαρὰν, διὰ νὰ σὲ δοξολογήσω ὅχι ἐγὼ, ἀλλὰ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δι' ἐμοῦ· ὅτι ἡ χαρὰ καὶ ἡ δόξα ὅπου ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ ἀπὸ τὸν Θεόν, ἦτον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Τὸ ὁποῖον

ἔχωντάς το (λέγει) οὐ μὴ κατανυγῶ. Ἡγουν δὲν θέλει ἁμαρτήσω. Ἀνάγκη εἶναι λοιπὸν νὰ κάμῃ τινὰς ὅ,τι δυνηθῇ, διὰ νὰ λάβῃ ἄνωθεν αὐτὴν τὴν εὐφροσύνην, καὶ δόξαν ἀπὸ τὸν Χριστὸν, ἡγουν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ νὰ μὴν ἡμποροῦμεν πλέον νὰ ἁμαρτάνωμεν· ὅτι ἐκεῖνο ὅπου νάμνει τινὰς μετὰ τὴν προαίρεσίν του, δύναται πάλιν καὶ μετὰ τὴν προαίρεσίν του νὰ τὸ χαλάσῃ. Ἀμὴ ἐκεῖνο ὅπου γίνεται ἐκ φύσεως, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ χαλασθῇ ἀπὸ τὴν προαίρεσιν. Ἀνίσως λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος εἶναι φυσικὰ φθαρτός, καὶ θνητός, δὲν δύναται μετὰ τὴν προαίρεσίν του νὰ γένῃ ἀφθαρτός, καὶ ἀθάνατος· ἐπειδὴ ἀπὸ τὸν καιρὸν τῆς ἐξορίας τοῦ Ἀδὰμ, ἡγουν ἀφ' οὗ ὁ Ἀδὰμ διὰ τὴν παράβασίν του ἔγινε φθαρτός, καὶ θνητός, ἕως τῆς σήμερον δὲν ἔγινε τινὰς ἄνθρωπος ἀφθαρτός, καὶ ἀθάνατος.

γ'. Τὸ λοιπὸν ἂν εἶναι χρειάζομενον εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὡς πιστεύομεν, νὰ ἔλθῃ πάλιν εἰς ἐκείνην τὴν πρώτην κατάστασιν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐκτίσθη, ἡγουν νὰ γένῃ ἀφθαρτός, καμμία προαίρεσις δὲν ἔχει ἰσχὺν νὰ τὸν φέρῃ εἰς τοῦτο, ἀλλὰ μόνῃ ἡ θεϊκὴ δύναμις ὅπου λάβῃ μετὰ ἑνῶσιν, καὶ σμίξιν θείας φύσεως, (2) ἐπειδὴ ἡ θεία φύσις ἔχει δύναμιν νὰ νικήσῃ τὴν θνητὴν, καὶ νὰ τὴν φέρῃ πάλιν εἰς τὴν πρώτην τῆς κατάστασιν. Διατὶ οἱ λόγοι, καὶ ἡ ἀπόφασες τοῦ Θεοῦ, γίνονται ὡσάν φύσεις, ὅθεν καὶ ἡ ἀπόφασες τοῦ Θεοῦ ὅπου ἔγιναν διὰ τὴν παρακοὴν τοῦ πρώτου Ἀδὰμ, ἡγουν ὁ θάνατος, καὶ ἡ φθορὰ μένουν αἰώνιαι, καὶ ἀμετάθεταί· ὁμως διὰ αὐταῖς ἐσταυρώθη, καὶ ἀπέθανεν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, διὰ νὰ γένῃ ἀναίρεσις τῶν τοιούτων ἀποφάσεων, καὶ λύτρωσις τῶν ἀνομιῶν, ὡσάν ὅπου ἔγινε θυσία φοβερά, καὶ μεγάλη, καὶ ἀπαραίτητος· ὅτι ὅχι μοναχὰ ὁ αἰώνιος, ἀλλὰ καὶ ὁ Ποιητὴς τῶν αἰώνων, ἐδόθη θυσία, διὰ νὰ γλυτώσῃ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ αὐταῖς ταῖς θείαις ἀποφάσεως. Διατὶ τὸ γῆ εἶ, καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ, καὶ ὅσα ἄλλα ἀπεφάσειεν ὁ Θεὸς ἐναντίον εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὅποταν ἔπταισεν,

(1) Κοίταξε εἰς τὸν δ' λόγον νὰ ἴδῃς ποία εἶναι ἡ φθορὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ὁ θάνατος.

(2) Θεῖαν φύσιν ἐννοεῖ ἐδῶ ὁ Ἅγιος τὴν φυσικὴν ἐνέργειαν τῆς Θεότητος. Διότι αὕτη εἶναι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ὅπου λαμβάνουν οἱ χριστιανοί.

ὅλα ἔγιναν ὡσάν φύσεις, καὶ τοιοῦτης λογῆς θέλει γίνονται ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ὅμως μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, διὰ τὴν τέτοιαν φοβερὰν θυσίαν τοῦ Χριστοῦ, χαλοῦν εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα, ὁπόταν γένῃ ἡ κοινὴ ἀνάστασις πάντων. Ἡ ὁποία ἀνάστασις δὲν ἤθελε γένῃ, ἀνίσως δὲν ἤθελεν ἀναστηθῇ ἀπὸ τοὺς νεκροὺς αὐτὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁποῦ ἀπέθανε, διὰ νὰ χαλάσῃ ταῖς τέτοιαις ἀπόφασες, καὶ νὰ ἀναστηθῇ ὅλη ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, ἐπειδὴ καὶ ἀνέστη ἄνθρωπος, ἡγουν ὁ Χριστός. Καθὼς καὶ προτῆ-
τερα ὁποῦ ἀπέθανεν ἄνθρωπος, ἡγουν ὁ Ἀδάμ, καὶ διὰ τοῦτο ἀποθαίνει πλέον, ὅλον τὸ ἀνθρώ-
πινον γένος.

δ'. Πλὴν τοῦτο ἃς ἰξεύρῃ κάθε ἕνας, ὅτι ἡ θείαις ἀπόφασες τοῦ Χριστοῦ, ὁποῦ ἔγιναν ὕστερα ἀπὸ τὴν ἔνσαρχόν του οἰκονομίαν, ἔχουν καιρὸν νὰ χαλάσουν καὶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν. Ἐπειδὴ ἐκείναις ἡ πρώταις ἀπόφασες τοῦ Θεοῦ ὁποῦ ἐδόθησαν εἰς τὸν πρῶτον ἄνθρωπον τὸν Ἀδάμ, ὁποῦ ἡμαρτε μέσα εἰς τὸν παράδεισον, εἰς καιρὸν ὁποῦ εἶχε μίαν ἐλευθέραν, καὶ ἀνε-
δεῖ ζωὴν, μὲ δίκαιον τρόπον δὲν δύνανται νὰ χαλάσουν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, διὰ τοῦτο καὶ ἔγιναν ὡσάν φύσεις εἰς τὸν ἄνθρωπον. Ἀλλὰ ἡ ἀπόφασες τοῦ Χριστοῦ ὁποῦ ἔγιναν μετὰ τὴν ἔνσαρχόν του οἰκονομίαν εἰς ἡμᾶς ὁποῦ εὐρίσχο-
μεθα εἰς αὐτὴν τὴν ταλαιπωρημένην ζωὴν, δύ-
ναι νὰ χαλάσουν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν. Λοιπὸν χρειάζεται κάθε χριστιανὸς νὰ ἔχῃ πολ-
λὴν σκέψιν, προσοχὴν καὶ ἐπιμέλειαν, διὰ νὰ χαλάσῃ αὐταῖς ταῖς ἀπόφασες τοῦ Χριστοῦ, ὅτι εἶναι πολλὰ φοβερώτεραις, καὶ βαρύτεραις ἀπὸ ἐκείναις ταῖς πρώταις. Ἐπειδὴ αὐταῖς εἶναι ἀ-
πόφασες τοῦ Χριστοῦ, διὰ τὸν μέλλοντα αἰῶνα ὁποῦ δὲν τελειώνει ποτέ· ὅτι ἀνίσως ἡ ἀπόφα-
σες τοῦ Θεοῦ ὁποῦ ἐδόθησαν κατὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τοῦτον τὸν πρόσκαιρον αἰῶνα, ἡγουν ἡ φθο-
ρὰ, καὶ ὁ θάνατος, φαίνονται εἰς τοὺς ἀνθρώ-
πους ἀνυπόφοραις, μὲ ὅλον ὁποῦ εἶναι πολλὰ ἐλαφραῖς, ἀμὴ ἡ αἰώνιαις, καὶ παντοτιναῖς τι-
μωραῖς ὁποῦ θέλει δοθοῦν εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶ-
να τὸν ἀτελεύτητον, τί λογῆς βαρεῖαις καὶ ἀνυ-
πόφοραις θέλει φανοῦν εἰς ἐκείνους ὁποῦ ταῖς δο-
κιμάσουν; ποίαις λοιπὸν εἶναι αὐταῖς ἡ ἀπό-
φασες; ἄκουε τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ὁποῦ λέγει «ὅς ἐάν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ

ἡμωρὲ, ἐνοχός ἐστιν εἰς τὴν γέννηαν τοῦ πυ-
ρρός». Ἡγουν, ἐκεῖνος ὁποῦ εἴπῃ τοῦ ἀδελφοῦ
του ἡμωρὲ, παρευθὺς μὲ τὸν λόγον ἔγινε καὶ ὑπό-
δικος τῆς αἰωνίου κολάσεως. Πλὴν αὕτη ἡ ἀπό-
φασις χαλᾷ μὲ τὴν μετάνοιαν, καὶ μὲ τὰ δά-
κρυα, καὶ μὲ τὴν ἀποχήν, νὰ μὴν εἴπῃ πλέον
τὸν ἀδελφόν του ἡμωρὸν, καὶ ἂν κινδυνεύῃ εἰς
θάνατον· ὅτι καλλίτερον εἶναι εἰς τὸν χριστια-
νὸν νὰ ἀποθάνῃ, παρὰ νὰ εἴπῃ χριστιανὸν ἡμω-
ρὸν. Καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἡγουν μὲ τὴν
μετάνοιαν, καὶ μὲ τὴν συντριβὴν, καὶ ἀποχήν
χαλοῦν καὶ ὅλαις ἢ ἄλλαις ἀπόφασες τοῦ Χρι-
στοῦ· ὅτι ἐδῶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν ὁποῦ γί-
νονται ἡ παράβασες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἐδῶ
γίνονται καὶ ἡ ἀναίρεσες τῶν φοβερῶν του ἀπο-
φάσεων διὰ τὸ ἄπειρόν του ἔλεος μὲ μίαν ἀκρι-
βῆ, καὶ τελείαν μετάνοιαν· ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ὁ-
μώσῃ εἰς Θεόν, θέλει κολασθῇ, ὡσάν ἀσεβής·
καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ κοιτάξῃ γυναῖκα μὲ ἐπιθυμίαν,
θέλει τιμωρηθῇ, ὡσάν μοιχός. Καὶ ὁ πλεο-
νέκτης θέλει βασανισθῇ, ὡσάν εἰδωλολάτρης.
Καὶ τὸ πλέον φοβερώτερον, καὶ χειρότερον εἶναι,
ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ μετανοεῖ διὰ αὐτὰς τὰς κα-
κίας, ἂν εὐρεθῇ ἀνελεήμων, ἢ ἀσυμπαθής, καὶ
ἀσπλαγχνος, ἢ νὰ ἀποδίδῃ κακὸν ἀντὶ κακοῦ,
καὶ νὰ μὴ συγχωρῇ τὸν ἐχθρόν του, δὲν θέλει
ὠφελθῇ ἀπὸ τὴν μετάνοιαν τελείως· ἀλλὰ μα-
ταῖα θέλει γένῃ ὅλη του ἡ μετάνοια, διὰ τὴν
ἀπόφασιν τοῦ Κυρίου ὁποῦ λέγει. «Ἐν ᾧ κρί-
»ματι κρίνετε, κριθήσεσθε.» Καὶ ὅχι μόνον τοῦ-
το, ἀλλὰ καὶ τὸ πλέον χειρότερον ἀκόμι εἶναι,
ὅτι καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἐμετανόησε καὶ ἡῦρεν ἔλεος
ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἔλαβε συγχώρησιν διὰ τὸ
χρέος τῶν ἁμαρτιῶν του, ἀνίσως ὕστερα αὐτὸς
εὐρεθῇ ἀσυμπαθής καὶ ἀσπλαγχνος εἰς τοὺς
ἄλλους, καὶ δὲν τοὺς συγχωρῇ εἰς ὅσα τοῦ ἐ-
πταισαν, αὐτὸς γίνεται αἰτία νὰ χαλάσῃ ὁ-
λη ἡ συμπάθεια, καὶ συγχώρησις ὁποῦ ἔγι-
νε προτῆτερα εἰς αὐτὸν ἀπὸ τὸν Θεόν, κα-
θὼς λέγει τὸ ἱερὸν εὐαγγέλιον «οὐκ ἔδει καὶ σὲ
»ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ σὺ ἡλεῆ-
»σθης;» ἡμεῖς ὅμως ἄμποτε νὰ μετανοήσωμεν καὶ
εἰς τὰς ἁμαρτίας μας, καὶ νὰ εὐρεθοῦμεν συμ-
παθεῖς εἰς τοὺς πλησίον, καὶ εὐσπλαγχνοὶ· διὰ
νὰ ἀξιωθοῦμεν καὶ τῆς αἰωνίου μακαριότητος
ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ ἀληθεῖ ἡμῶν Θεῷ, ᾧ ἡ δόξα
εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

- α'. Πῶς ἐννοεῖται τὸ, ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου.
β'. Καὶ ποῖα εἶναι τὰ σημεῖα, καὶ τὰ ἔργα τῶν πιστῶν, καὶ Θεοφοβουμένων ἀνθρώπων.
γ'. Καὶ ποῖα εἶναι τὰ σημεῖα ἢ τὰ ἔργα τῶν ἀπίστων καὶ μὴ φοβουμένων τὸν Θεόν.
δ'. Καὶ τί λογῆς εἶναι νεκρὸς ἐκεῖνος ὅπου δὲν πολιτεύεται κατὰ Θεόν.
ε'. Καὶ ὅτι καθὼς ἔχομεν τὸ εἶναι ἀπὸ τὸν Θεὸν τοιούτης λογῆς λαμβάνομεν καὶ τὸ εὖ εἶναι.

α. **Α**ρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου, λέγει ἡ γραφή. Σοφὸς δὲ μόνος εἶναι ὁ Θεός. Διὰ τοῦτο καὶ ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ ἐμβῇ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ νὰ βασιλευθῇ ἀπὸ τὸν Θεόν, διὰ νὰ κυβερνᾶται ὁ νοῦς του, καὶ αἱ φρένες του, καὶ ἡ διάνοιά του ἀπὸ αὐτὸν μόνον τὸν Θεόν, τὸν μόνον, καὶ κυρίως βασιλέα, ὁ τοιοῦτος προτῆτερα ἀπὸ ὅλα χρειάζεται νὰ ἔχῃ φόβον Θεοῦ. Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ φοβηθῇ τινὰς ἐκεῖνον ὅπου δὲν βλέπει; διὰ τοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι νὰ ἰδῇ πρῶτον τὸν Θεόν, καὶ τότε νὰ τὸν φοβηθῇ. Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν, ὅπου δὲν τὸν εἶδε τινὰς ποτέ; λοιπὸν πρέπει νὰ ζητῇ τὸ νοητὸν φῶς τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ ὅποιον νὰ φωτισθῇ ἡ διάνοιά του, καὶ νὰ δυναθῇ νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἰδῇ τὸν Θεόν, αὐτὸς δύναται καὶ νὰ τὸν φοβηθῇ· καὶ ἐκεῖνος ὅπου φοβηθῇ τὸν Θεόν, δύναται νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ καταλάβῃ καὶ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ αὐτὸν τὸν προσωρινόν, καὶ μάταιον κόσμον, καὶ ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου βλέπει τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τὴν ματαιότητα τοῦ τοῦ κόσμου, αὐτὸς εὐρίσκεται μὲ φόβον Θεοῦ, καὶ δὲν ἡμπορεῖ νὰ ἀδικῇ κἀνένα, οὔτε ὅταν ἀδικῇται ἀπὸ ἄλλον κάμνει ἐκδίκησιν, ἀλλὰ ζητάει τὴν βοήθειαν ὅπου τοῦ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Θεόν ὅταν ἀδικῇται, καὶ ὑποφέρει, καὶ θαυμάζει εἰς τοῦτο, καὶ δοξάζει τὸν Θεόν ὅπου βλέπει τὰς ἀδικίας, καὶ μακροθυμεῖ, καὶ ὑπομένει τὸν ἀδικον, καὶ διὰ τοῦτο μὲ μεγάλην ὑπομονὴν καρποφορεῖ τοὺς καρποὺς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος.

β'. Χρειαζόμεθα λοιπὸν θεῖον φῶς νοητὸν, ὅπου νὰ μᾶς δίδῃ χάριν νὰ βλέπωμεν τὸν Θεόν. Μὰ ἄρά γε ποῖον νὰ εἶναι τὸ τοιοῦτον φῶς; αὐτὸς ὁ Χριστὸς τὸ λέγει, «ἐγὼ εἰμι »τὸ φῶς τοῦ κόσμου». Καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης· «ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς »τῶν ἀνθρώπων.» Καὶ ὁ Βαπτιστὴς Ἰωάννης λέγει. «Ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον, »ὁ δὲ ἀπειθῶν αὐτῷ οὐκ ὄψεται τὴν ζωὴν, »ἀλλὰ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ' αὐτόν». Ἀπειθεῖ δὲ εἰς τὸν Χριστὸν ἐκεῖνος ὅπου παραβαίνει μίαν, καὶ μόνην ἐντολὴν του, καθὼς αὐτὸς ὁ Χριστὸς τὸ λέγει. «Ὁ λύσας μίαν »τῶν ἐντολῶν μου τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. Ὁ γὰρ ἐν ὀλίγῳ ἄπιστος, καὶ ἐν πολλῷ »ἄπιστος ἐστίν. Ἀμὴ ποία ὀργὴ μένει εἰς αὐτόν; ἡ ὀργὴ τῆς κατάρας ὅπου ἔλαβεν ὁ Ἀδὰμ διὰ τὴν παράβασιν τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. Ἦγουν ἡ φθορά, καὶ ὁ θάνατος. Καὶ ὅσοι μένουν εἰς τὴν φθοράν, καὶ εἰς τὸν θάνατον, θέλει μένουν καὶ εἰς τὴν γέννηαν τῆς κολλάσεως. Διὰ τὴν λέγει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. «Ἡ ἐμὴ ἐντολή, ζωὴ αἰώνιος ἐστίν. »Καὶ εἴ τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσει, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσει εἰς τὸν αἰῶνα». Ἐκεῖνος δὲ ὅπου δὲν φυλάττει τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ ὑστερεῖ τὸν ἑαυτὸν του ἀπὸ τὴν αἰώνιον ζωὴν. Τὸ λοιπὸν προτῆτερα ἀπὸ κάθε ἄλλο, πρέπει νὰ πιστεύσῃ τινὰς εἰς τὸν Χριστόν, ὅπου εἶναι τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν. Ἀλλὰ μὲ

τι τρόπον ἢμπορεῖ νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν; ἀπὸ τὰ ποιήματα ὅπου ἐδημιούργησε, δύναται νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ καταλάβῃ τὸν Ποιητὴν. Ἦγουν ἀπὸ τὸν οὐρανὸν, ἀπὸ τὴν γῆν, ἀπὸ τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπὸ τὰ ἐπίλοιπά του ποιήματα. Καὶ μάλιστα ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον, ὅπου εἶναι ζῶον λογικόν, τι λογῆς σπείρεται ὡσάν σάλιον, καὶ γίνεται τοιοῦτον θαυμαστὸν ζῶον, ὅπου νομίζεται πῶς εἶναι Θεὸς ὅλων τῶν ὀρωμένων διὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ λογικοῦ ὅπου ἔχει. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀξιωθῇ νὰ ἰδῇ τὸν Θεὸν τοιουτωτρόπως, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ μὴ τὸν φοβηθῇ; καὶ ὅποταν τὸν φοβηθῇ, πῶς εἶναι τρόπος νὰ μὴ τὸν εὐλαβηθῇ, καὶ συσταλθῇ, καὶ νὰ πολιτευθῇ καλῶς παραγγέλλει, καὶ ὀρίζει εἰς τὸν νόμον του;

γ'. Συμπεραίνεται λοιπὸν ἀπὸ αὐτὰ, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ζῇ ἔξω ἀπὸ τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ, δὲν φοβεῖται τὸν Θεόν. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν φοβεῖται τὸν Θεόν, δὲν τὸν εἶδε. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν εἶδε τὸν Θεόν, δὲν ἔχει φῶς. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει φῶς, δὲν ἐπίστευσεν εἰς τὸν Χριστόν. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἐπίστευσεν εἰς τὸν Χριστόν, δὲν ἔχει ζωὴν. Καὶ διὰ τοῦτο ὡσάν ὅπου δὲν ἔκαμεν ἀρχὴν ἀπὸ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅπου εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς σοφίας, εἶναι μωρός, τυφλός, ἄπιστος, νεκρός. Καὶ καλὰ λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Ὅτι κάθε ἓνας ὅπου ἀμαρτάνει, δὲν εἶδε τὸν Θεόν, μήτε τὸν ἐγνώρισε. Λέγει δὲ καὶ ὁ Προφῆτης Ἰερεμίας. «Τίς ἐστὶν ὁ ὁμολογῶν τὸν Θεόν, καὶ ἀγνοῶν τὸν Θεόν; ὃς μοιχᾶται· ὃς ἀθετεῖ· ὃς τὴν γλῶσσαν ἐντείνει ὡς τόξον· ἐφ' ᾧ ψεῦδος, καὶ οὐ πίστις ἐνισχύει· ὃς ἐκ κακῶν εἰς κακά ἐξέρχεται· ὃς κατὰ τοῦ φίλου αὐτοῦ καταπαίζει· ὃς ἀλήθειαν οὐ λαλεῖ· οὐ ἔμαθεν ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλεῖν ψεῦδος· ὃς ἠδίκησε, καὶ οὐκ ἐνέλιπε τοῦ ἐπιστρέψαι. Τόκος ἐπὶ τόκῳ, καὶ δόλος ἐπὶ δόλῳ· βολὴς τιτρώσκουσα ἡ γλῶσσα αὐτοῦ· δόλια τὰ ῥήματα τοῦ στόματος αὐτοῦ. Τῷ πλησίον αὐτοῦ λαλεῖ εἰρηνικά, καὶ ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὴν ἐχθραν, καὶ ἐμέ οὐκ ἐγνώ, λέγει ὁ Κύριος· καὶ ἐμέ οὐκ ἠθέλησεν εἰδέναι, λέγει ὁ Κύριος.» Καὶ ἂν αὐτὸς εἶναι ὅπου δὲν γνωρίζει τὸν Θεόν, μὴδὲ θέλει νὰ τὸν ἰδῇ, τί διαφέρει ὁ τοιοῦτος ἀπὸ ἐκείνους ὅπου δὲν ὁμολογοῦν τὸν Χριστόν, μήτε πιστεύουν εἰς αὐτόν; ὅτι ὁ χριστιανὸς ὅπου δὲν πείθεται εἰς τὸν Χριστόν, πῶς εἶναι χριστιανός; διατὶ ἐκεῖνος ὅπου

πείθεται εἰς τὸν Χριστόν, κάμνει τὰ προστάγματα του· καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν κάμνει τὰ προστάγματα του, δὲν πείθεται εἰς αὐτόν, ἀλλὰ ἀπειθεῖ· καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀπειθεῖ εἰς τὸν Χριστόν, πῶς δὲν εἶναι ἄπιστος; λοιπὸν ὅλοι ἐκεῖνοι ὅπου ὀνομάζονται χριστιανοί, καὶ πολιτεύονται ἔξω ἀπὸ τὸν νόμον, καὶ τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, ἄς μάθουν πῶς δὲν ἐπίστευσαν εἰς τὸν Χριστόν, ἀγαθὰ καὶ τὸν ὁμολογοῦν Θεόν. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει εἰς τὸν Χριστόν, εἶναι ἀδύνατον νὰ ζῇ παρανόμως, ἔξω ἀπὸ τὸν νόμον του. Καθὼς εἶναι ἀδύνατον ἐκεῖνος ὅπου βλέπει ἓνα κρημνὸν βαθύτατον, νὰ πέσῃ εἰς αὐτόν, ἔξω μόνον ἂν εἶναι ἔξω φρενῶν.

δ'. Ἀς ζητήσουν λοιπὸν οἱ τοιοῦτοι νὰ πιστεύσουν εἰς τὸν Χριστόν, καθὼς πρέπει, καὶ ἔτι νὰ ζήσουν κατὰ Θεόν, καὶ νὰ λάβουν φῶς, καὶ νὰ ἰδοῦν τὸν Θεόν, καὶ νὰ τὸν φοβηθοῦν, καὶ νὰ ἀρχίσουν τὴν σοφίαν, ὅτι ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου. Καὶ διὰ τοῦτο ἡ πίστις χωρὶς τὰ ἔργα εἶναι νεκρά, ὡσάν ἓνα κορμὶ χωρὶς ψυχὴν. Διατὶ ἡ πίστις ὅπου εἶναι χωρὶς ἔργα δὲν ἔχει μαζὶ τῆς τὸν Θεόν ὅπου τὴν ζωογονεῖ καὶ εἶναι νεκρά, ὅτι δὲν ἀπόκτησεν ἐκεῖνον ὅπου εἶπεν, «ὁ ἀγαπῶν με τὰς ἐντολάς μου τηρήσει, καὶ ἐγὼ, καὶ ὁ Πατήρ μου ἐλευσόμεθα, καὶ ἡ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν, διὰ νὰ ἀναστήσῃ ἐκ νεκρῶν με τὴν παρουσίαν του, καὶ νὰ ζωοποιήσῃ ἐκεῖνον ὅπου ἀπόκτησεν αὐτήν. Διὰ τοῦτο λοιπὸν εἶναι νεκρά ἡ τοιαύτη πίστις, μάλιστα νεκροὶ εἶναι ἐκεῖνοι ὅπου ἔχουν αὐτὴν χωρὶς ἔργα. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ζῇ ἐν Χριστῷ, ἔχει καὶ τὰς γνώμας τοῦ Χριστοῦ, ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει τὰς γνώμας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι νεκρός, καὶ ἄς μὴ πλανᾶται, καθὼς ὁ ἴδιος Χριστὸς λέγει. «Τί με καλεῖτε Κύριε, Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ὅσα λέγω.» Διατὶ σημεῖον τῆς νεκρώσεως εἶναι ἡ ἀνεργησία· ὅτι κάθε νεκρός, εἶναι καὶ ἀνεργητός. Διότι τὸ ὄν, εἶναι· τὸ δὲ μὴ ὄν, δὲν εἶναι· καὶ ἐκεῖνο ὅπου ἔχει τὸ εἶναι, ἔχει καὶ τὴν ζωὴν· καὶ ἐκεῖνο ὅπου ἔχει τὴν ζωὴν, ἔχει καὶ τὴν κατὰ Θεὸν πολιτείαν· ὥστε τὸν ὄν ζῇ καὶ πολιτεύεται. Τὸ λοιπὸν ἀνίσως τινὰς πολιτεύεται καλῶς, καθὼς πρέπει, καλὸν εἶναι εἰς αὐτόν καὶ τὸ εἶναι. Εἶδε καὶ πολιτεύεται κακῶς, καλλίτερον ἦτον εἰς αὐτόν νὰ μὴν ἐζοῦσε, οὔτε νὰ ἦτον τελείως. Ὅτι ἡ παρούσα ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, εἶναι ἀπλῶς ζωὴ

ώσαν καὶ τὴν ζωὴν ὅλων τῶν κτηνῶν, καὶ ἐρπετῶν. Ἡ δὲ λογικὴ ψυχὴ πρέπει νὰ ἔχῃ τὴν ζωὴν ὅπου δίδει ὁ Θεός, ἢ ὁποῖα εἶναι τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, ὅπου δίδεται ἄνωθεν ἀπὸ τὸν Θεόν. Ὅθεν ἐκεῖνος ὅπου ὑστερεῖται αὐτὴν τὴν ζωὴν, θέλει ζήσει, ὡσαν τὰ λοιπὰ ἄλογα ζῶα, καὶ θέλει καταδικασθῇ ὡς λογικὸς μαζὴ μὲ ἐκείνα τὰ λογικὰ κτίσματα ὅπου ὑστεροῦνται αὐτὴν τὴν ζωὴν, ἡγουν μὲ τοὺς δαίμονας, εἰς τὸν αἰώνιον θάνατον, ὅπου εἶναι ἡ αἰώνιος, καὶ ἀτελεύτητος κόλασις. Ὡστε ἀπὸ αὐτὰ ὅπου εἴπαμεν εἶναι φανερόν πῶς ὅλον τὸ πᾶν στέκεται εἰς τὴν θεάρεστον πολιτείαν. Καὶ ὅσοι χριστιανοὶ δὲν μεταχειρίζονται τὴν πολιτείαν ὅπου πρέπει εἰς τοὺς χριστιανούς, ἐκεῖνοι ἢ εἰς τὸ εἶναι ἀσθενοῦν, ἡγουν εἰς τὴν οὐσίαν, ἢ εἰς τὴν δύναμιν, ἡγουν εἰς τὴν ζωὴν, ἢ εἰς τὴν ἐνέργειαν, ἡγουν εἰς τὴν πολιτείαν. Ἐπειδὴ λοιπὸν ὁ χριστιανὸς δὲν εἶναι ἄλλο τι, παρά τοῦτο, τὸ νὰ λάβῃ καὶ τὸ εὖ εἶναι διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Θεόν ὅπου τοῦ ἔδωκε τὸ εἶναι, μὲ δίκαιον τρόπον δὲν ἐπιτυχαίνουν τὸ νὰ πολιτεύωνται καλῶς, καὶ καθῶς πρέπει εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁμοῦ, καὶ εἰς τὸν Θεόν, ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἐζήτησαν, καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Θεόν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸ εὖ εἶναι, ὅπου τὸ ἔχασαν ἀπὸ τὸν καιρὸν τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ.

ἐ. Λοιπὸν ὅποιος χριστιανὸς δὲν πολιτεύεται καθῶς παραγγέλλει ὁ Χριστὸς, ματαιῶς εἶναι χριστιανός. Ὅτι ἢ δὲν ἐπίστευσεν εἰς τὸν Χριστόν, ἢ δὲν ἔχει τὸ εὖ εἶναι, ἢ διατὶ ἐκαταφρόνησεν αὐτό, καὶ τὸ ἔχασεν, ἢ διατὶ δὲν ἐκατηχήθη, καὶ δὲν ἔμαθεν, οὔτε ἐγνώρισε τοῦτο τὸ μέγα, καὶ μυστικὸν χάρισμα. Ὅτι καθῶς τὸ εἶναι τὸ ἱξεύρομεν ὅλοι, πῶς ἐδόθη εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὸν Θεόν κατὰ τὸν λόγον τῆς δημιουργίας, πλὴν τὸ εἶναι δὲν ἔρχεται εἰς ἡμᾶς ἀπὸ λόγου του, ἀλλὰ μὲ συνουσίαν ἀνδρὸς, καὶ γυναικὸς γίνεται ὁ ἄνθρωπος, καθῶς ἐπρόσταξεν ὁ δημιουργὸς Θεός· διότι λέγει, «ἐσονται οἱ ἄνδρες εἰς σάρκα μίαν», ἢ ὁποῖα σὰρξ εἶναι τοῦ παιδίου ὅπου γεννᾶται ἀπὸ τοὺς δύο· τοιοῦτῶς, καὶ τὸ εὖ εἶναι, εἶναι φανερόν πῶς εἶναι καὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡμῶν. Ὅτι ἂν ἦτον μοναχὰ τοῦ Θεοῦ, βέβαια ἤθελε τὸ ἔχουν ὅλοι οἱ

ἄνθρωποι. Ἐδικόν μας λοιπὸν εἶναι τὸ νὰ γνωρίσωμεν, ὅτι δὲν ἔχομεν τὸ εὖ εἶναι, καὶ ὅτι δὲν δυνάμεθα νὰ τὸ ἔχωμεν ἀπὸ λόγου μας, διατὶ ἀπὸ τὸν καιρὸν τοῦ Ἀδάμ, καὶ ἔως τὴν σήμερον, δὲν εὐρίσκεται κἀνένας ἄνθρωπος, ὅπου νὰ ἔχῃ τὸ εὖ εἶναι ἀπὸ λόγου του, ἢ νὰ εἶναι σοφός, ἢ συνετός ἀφ' ἑαυτοῦ του, καθῶς λέγει καὶ ὁ Προφήτης Ἡσαΐας, «οὐαὶ ἰο συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς, καὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες.» Ὅθεν καθῶς τὸ εἶναι εὐρίσκεται εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὸν Θεόν μὲ τὴν δημιουργικὴν του δύναμιν, τοιοῦτῶς καὶ τὸ εὖ εἶναι. Μάλιστα τὸ εὖ εἶναι ἔχει ἀπὸ τὸν Θεόν εἰς ἡμᾶς, καὶ κἀποῖόν τι περισσότερον ἀπὸ τὸ ἀπλῶς εἶναι. Διότι καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι, ὅταν δὲν γένη εὖ εἶναι φθείρεται, καὶ χάνεται. Καὶ καθῶς ὁ παντοδύναμος Θεός ὅπου ἐπλασε μίαν φορὰν τὸν ἄνθρωπον, δὲν δύναται πλέον νὰ κάμῃ ἄνθρωπον, χωρὶς ἄνδρα, καὶ γυναῖκα, ὡσαν ὅπου δὲν εἶναι εὐλογον· τοιοῦτῶς πάλιν δὲν δύναται νὰ δώσῃ καὶ εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸ εὖ εἶναι χωρὶς νὰ θέλῃ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἐξ ὅλης του τῆς ψυχῆς, καὶ ἐξ ὅλης του τῆς γνώμης, διὰ νὰ μὴν ἀσυκωθῇ ἀπὸ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τὸ λογικὸν ἀξίωμα, ἡγουν τὸ αὐτεξούσιον. Ὅθεν ἐκεῖνος ὅπου θέλει τὸ ζητεῖ ἀπὸ τὸν Θεόν, μὲ δάκρυα, καὶ μὲ μεγάλην κραυγὴν, καθῶς ἔκαμε καὶ αὐτὸς ὁ Χριστὸς, ὁ ὁποῖος ὢντας Θεός καὶ ἄνθρωπος, ἐπρόσφερεν ὡς ἄνθρωπος δεήσεις, καὶ ἱκεσίας εἰς τὸν Θεόν μὲ δάκρυα, καὶ κραυγὴν μεγάλην, διὰ νὰ ἐλευθερῶθῃ ἀπὸ τὸν θάνατον ὡς ἄνθρωπος καθῶς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (1) «καὶ ἀγενέγκας πρὸς τὸν δυνάμενον σώζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου, εἰσηκούσθη ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, καίπερ ὢν ὁ Ἰῷς, καὶ εἰσακουσθεῖς, ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ, σωτηρίας πρόξενος αἰωνίου.» Ποία δὲ εἶναι ἡ σωτηρία ὅπου χαρίζει εἰς μόνους ἐκείνους ὅπου ὑπακούουν εἰς αὐτόν; αὐτὸ τὸ εὖ εἶναι, τὸ ὁποῖον εἶναι ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος. «Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος εἶναι λέγει ὁ θεὸς Παῦλος, ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια. Κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. Δικαίῳ γὰρ νόμος οὐ κεῖται.» Διατὶ ὁ Ἰῷς, καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ποιητὴς τῶν φύσεων, διὰ τοῦτο ἐγίνε φύσει ἄνθρωπος διὰ νὰ χα-

1) Ἐπιστολὴ πρὸς Ἑβραίους κεφ. 4.

ρίση φυσικά τὸ εὖ εἶναι εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Ὅτι διὰ νὰ λάβουν οἱ ἄνθρωποι τὸ εὖ εἶναι, ἦλθε, καὶ ἐσαρκώθη, καὶ ἀπέθανε, διὰ νὰ τὸ ἔχουν ὅσοι πιστεύσουν εἰς αὐτόν, ὡς ἄν φυσικόν. Ἦγουν τὸ νὰ εἶναι ἀγαπητικοί, χαροποιοί, μακρόθυμοι, χρηστοί, ἀγαθοί, πιστοί, πρᾶοι, ἐγκρατεῖς. Διατὶ αὐτὰ εἶναι τὸ εὖ εἶναι. Καὶ ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ δὲν ἔχει αὐτὸ τὸ εὖ εἶναι ὁποῦ χαρίζεται ἀπὸ τὸν Χριστόν. Ὅτι ὑστερεῖται ἀπὸ

αὐτὸ τὸ μέγαλον ἔργον, διὰ τὸ ὅποιον καὶ μόνον ἐγένεν ὁ Θεὸς ἄνθρωπος, καὶ ἀπέθανε, καὶ ἀνέστη. Τὸ ὅποιον τὸ ὑστερεῖται καὶ αὐτός, καθὼς τὸ ὑστεροῦνται καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν πιστεύσουν εἰς τὸν Χριστόν, διὰ νὰ μὴν εἰπῇ τινὰς καὶ χειρότερα ἀπὸ ἐκείνους. Ἡμεῖς δὲ μὴ γένοιτο νὰ ὑστερηθοῦμεν τούτου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ.

Ὅτι ἡ ἐγκράτεια εἶναι ἓνας ἀπὸ τοὺς καρποὺς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ πρέπει ἐκεῖνοι ὁποῦ πιστεύουν εἰς τὸν Χριστόν νὰ γνωρίζουν, ὅτι λαμβάνουν ἀπὸ αὐτόν χαρίσματα τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Διατὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν γνωρίζουν πῶς λαμβάνουν ἀπὸ τὸν Χριστόν χαρίσματα ματαίως ἐπίστευσαν.

Α ἔγουν οἱ θεοφόροι Πατέρες, ὅτι ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ ἐχαρίσεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους λύτρωσιν, καὶ ἀναίρεσιν τῶν ἁμαρτιῶν. Τὸ λοιπὸν ἂν ὁ Χριστὸς εἶναι ὁποῦ ἐλευθερώνει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας, καὶ τὰς ἀναιρεῖ, πῶς λέγουν πάλιν, ὅτι οἱ πιστοὶ νεκρώνουν τὰς ὁρμὰς, καὶ κινήσεις τῶν παθῶν μετὰ τὴν ἐγκράτειαν; λέγομεν λοιπὸν, ὅτι καὶ τὰ δύο αὐτὰ εἶναι ἀληθινά. Διατὶ ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθησαν, Χριστόν ἐνεδύσαντο. Καὶ ἐνδύονται τὸν Χριστόν διὰ τῆς χάριτος τοῦ ἐκ Πατρὸς ἐκπορευομένου Ἀγίου Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ δὲ τοὺς καρποὺς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἓνας εἶναι καὶ ἡ ἐγκράτεια. Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, λέγει ὁ θεὸς Παῦλος ἐστὶν ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια. Καὶ κάθε ἓνας ὁποῦ ἐγκρατεύεται ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν, δὲν εἶναι αὐτὸς ὁποῦ ἐγκρατεύεται, ἀλλὰ ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐγκράτεια. Τὸ λοιπὸν ὁ ἐγκρατής ἄς μὴ νομίζῃ πῶς ἡ ἐγκράτεια ὁποῦ κάμνει, εἶναι ἀπὸ τὴν ἐδικήν του δύναμιν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι ὁ Χριστὸς χαρίζει διὰ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος τὴν ἐγκρά-

τειαν εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἀγάπησαν προτῆτερα νὰ ἐλευθερωθοῦν, καὶ νὰ γλυτωθοῦν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ διὰ τοῦτο ἐναντιώνονται εἰς τὴν ἁμαρτίαν, ὅμως νικῶνται διὰ τὴν ἀσθενειάν τους, καὶ καταπονοῦνται ἀπὸ αὐτήν. Εἰς τοὺς τοιούτους, λέγω, χαρίζει ὁ Χριστὸς τὴν ἐγκράτειαν, διὰ νὰ γνωρίσουν διὰ μέσου τῆς ἐγκρατείας ὁποῦ κάνουν, καὶ ἐγκρατεύονται ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν, ἀπὸ τί λογῆς μέγαλον κακὸν ἐλευθερώθησαν. Καὶ ὁπότε ἀναιρεθῇ εἰς αὐτοὺς καὶ αὐτὴ ἡ κίνησις τοῦ κακοῦ νὰ δοξάζουν μετὰ πενθοφροσύνην τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁποῦ ἀπέστειλε τὸν Κύριον ἡμῶν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ. Διατὶ ὁ Χριστὸς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, ὥστε καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἐνδύεται τὸν Χριστόν, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἁμαρτήσῃ; ἐκεῖνος δὲ ὁποῦ ἁμαρτάνει, δὲν εἶναι ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν. Λοιπὸν κάθε χριστιανὸς ἄς ἀγωνίζεται διὰ νὰ ἐνδύθῃ πάλιν τὸν Χριστόν, καὶ ἄς τὸν παρακαλῇ μετὰ πίστεως νύκτα, καὶ ἡμέραν μετὰ νηστείαν, καὶ μετὰ δάκρυα, διὰ νὰ τὸν ἀξιώσῃ νὰ φορέσῃ τὸν Χριστόν. Διατὶ μετὰ τὸ Ἀγιὸν βάπτισμα ὁποῦ ἔλαβεν ἐφόρεσε τὸν Χριστόν, ὅμως ἡ δὲν τὸν ἐγνώρισεν, ἢ τὸν ἐκαταφρόνησε, καὶ διὰ τοῦτο

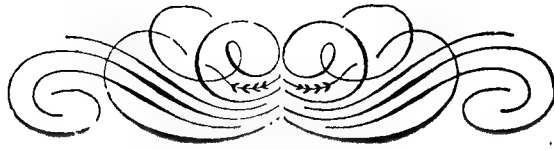
ἔγινε πάλιν· γυμνὸς ἀπὸ τὸν Χριστὸν, καὶ διὰ τὴν γύμνωσίν του ἀμαρτάνει, πλὴν ὁ Χριστὸς δὲν ἔκαμεν εἰς αὐτὸν τελείαν ἐγκατάλειψιν, καὶ διὰ τοῦτο ἦλθεν εἰς αἴσθησιν, καὶ ἐγνώρισε τὴν γύμνωσίν του καὶ παρακαλῶντάς τον μὲ Πνεῦμα συντετριμμένον ζητεῖ τὸ ἐνδυμὰ του. "Οτι ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν εἶναι ἐνδεδυμένος τὸν Χριστὸν, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ κάμῃ τὰς ἐντολάς του; ὁποῦ αὐτὸς ὁ ἴδιος λέγει, «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν;» καθὼς καὶ τὸ κλῆμα δὲν δύναται νὰ κάμῃ καρπὸν χωρὶς τὴν ἀμπελον. Τὸ λοιπὸν ὁ Χριστὸς προστάζει νὰ πιστεύωμεν εἰς αὐτὸν, ὅχι ἀπλῶς, καὶ ὡς ἔτυχε, καὶ ὅτι τοῦτο μόνον, ἡ γοῦν ἢ πίστις, εἶναι σωτηρία εἰς ἡμᾶς. Ἀλλὰ νὰ πιστεύωμεν ἀκόμι, ὅτι εἰς ἐκείνους, ὁποῦ πιστεύουν εἰς αὐτὸν δίδει ὁ Χριστὸς καὶ δηνάρια· καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν ἔλαβαν δηνάρια, ἀκόμι δὲν ἐπίστευσαν εἰς τὸν Χριστὸν. Διατὶ κάθε χριστιανὸς διὰ τὸ δηνᾶριον λέγεται πιστός. "Οτι πιστός δὲν λέγεται ὁ χριστιανός, διατὶ ἐπίστευσε μόνον εἰς τὸν Χριστὸν, ἀλλὰ καὶ διατὶ ἐμπιστεύθη ἀπὸ τὸν Θεὸν μυστήρια, τὰ ὅποια οὔτε οἱ Ἄγγελοι τὰ ἔξευραν προτῆτερα ἀπὸ ἡμᾶς. "Οτι εἶπεν ὁ Κύριος, «ὁ πιστός ἐν πᾶσι, καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστί.» Βλέπεις πῶς πιστός εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ ἐμπιστεύεται. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν καταλαμβάνει οὐδὲ γνωρίζει ἐκεῖνο ὁποῦ ἐμπιστεύεται, ἢ δὲν ἔλαβε τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἢ εἶναι ἀναισθητός, καὶ διὰ τὴν ἀναισθησίαν του ἀνεχώρησεν ἀπὸ αὐτόν. "Οτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὁποῦ δίδει εἰς τοὺς ἀνθρώπους σοφίαν, καὶ γνῶσιν, καὶ σύνεσιν, καὶ φόβον Θεοῦ, καὶ πίστιν, δὲν θέλει νὰ παραμένῃ εἰς ἀναισθητούς. Καὶ ἐπειδὴ δὲν δύναται τινὰς χωρὶς ἄσπρα, ἡγοῦν σερμιγὲ νὰ πραγματευθῇ, διὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν δίδει εἰς κάθε πιστὸν, κατὰ τὴν δυνάμιν του, καὶ τὴν ἐπιτηδειότητά του, δηνᾶριον νοερὸν, ἡγοῦν χάρισμα Πνεύματος Ἁγίου, νὰ εὐρίσκεται μαζὶ τοῦ πάντοτε, εἰς κάθε καιρὸν, καὶ εἰς κάθε πρᾶγμα. Τὸ ὅποῖον ἐκεῖνος ὁποῦ τὸ πιστευθῇ, καὶ τὸ λάβῃ πρέπει νὰ τὸ φυλάττῃ καλὰ, καὶ νὰ ἀγωνίζεται με μεγάλην ἐπιμέλειαν, καὶ ὑπομονὴν νὰ τὸ πολυπλασιάσῃ. Ἀλλὰ μὲ τί τρόπον τὸ πολυπλα-

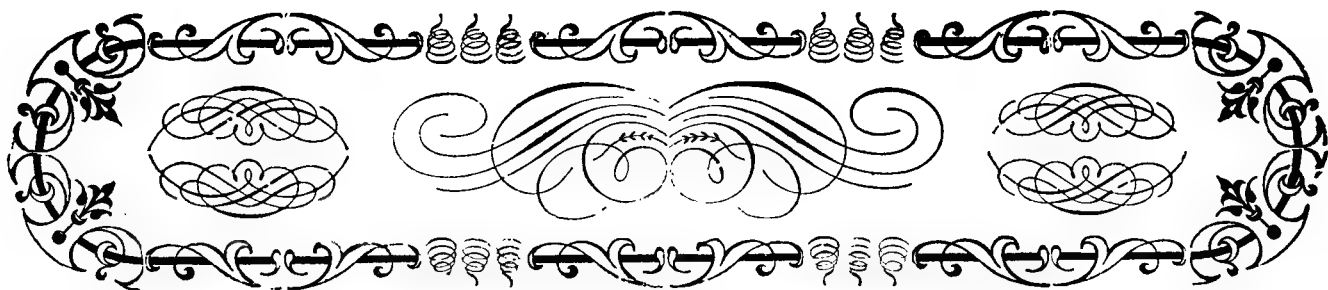
σιάζει; ἄκουσον. Λαμβάνει τινὰς χάρισμα πίστεως, καὶ χάρισμα μακροθυμίας. Καὶ μὲ τὴν πίστιν πιστεύει εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ τοῦ ὑπεσχέθη ὁ Θεός, καὶ μὲ τὴν μακροθυμίαν ὑπομένει πολλὰς θλίψεις, καὶ βάσανα ὁποῦ τοῦ ἔρχονται. Καὶ βλέπωντας ὁποῦ τοῦ ἀκολουθοῦν τὰ ἐναντία ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ τοῦ ὑπεσχέθη ὁ Θεός μακροθυμεῖ, καὶ ὑπομένει, ἕως οὗ νὰ ἔλθῃ ὁ καιρὸς νὰ πληρωθοῦν ἢ ὑπόσχεσις τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ λοιπὸν εἰς τοῦτο φαίνεται, πῶς ὑπομένει αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ὅμως ἡ δύναμις τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁποῦ ἔλαβεν ἐν ἐπιγνώσει, ἐκείνη εἶναι ὁποῦ ἐνεργεῖ εἰς αὐτὸν τὴν ὑπομονήν, καὶ τὴν μακροθυμίαν. Ἀνίσως λοιπὸν δὲν ἀλησμονήσῃ αὐτὴν τὴν δύναμιν τῆς χάριτος ὁποῦ ἔχει, αὐξάνει εἰς αὐτὸν τὸ χάρισμα, καὶ ἀξιώνεται νὰ λάβῃ καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ ὁ Θεός ὑπεσχέθη νὰ τοῦ δώσῃ. "Οτι μὲ τὴν πίστιν, καὶ μακροθυμίαν κληρονομοῦν οἱ χριστιανοὶ τὰς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ. Εἶδε καὶ ἀλησμονήσῃ ὁ τοιοῦτος τὴν χάριν, καὶ νομίσῃ, πῶς ἐτελείωσεν τὸν καιρὸν τῆς μακροθυμίας, καὶ ὑπομονῆς μὲ τὴν ἐδικήν του δύναμιν, καὶ ὅχι μὲ τὴν δύναμιν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάνει τὴν χάριν, καὶ μένει γυμνός ἀπὸ αὐτὴν, καὶ εὐρίσκωντάς τον ὁ διάβολος γυμνὸν τῆς θείας χάριτος, τὸν σύρνει ὅπου θέλει, καὶ καθὼς θέλει, καὶ γίνονται τὰ ὑστερινὰ τοῦτου, χειρότερα ἀπὸ τὰ πρῶτα. (1) Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὁποῦ λέγονται πιστοὶ διὰ τὴν χάριν τῆς πίστεως, πρέπει νὰ γίνωνται ἀξιοὶ νὰ λαμβάνουν, καὶ χάριν γνώσεως, διὰ νὰ γνωρίζουν ἐν ἀληθείᾳ, πῶς ἡ θεία χάρις ἐνεργεῖ εἰς αὐτοὺς κάθε ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν ὁποῦ κάμουν, καὶ νὰ εὐχαριστοῦν ἐκεῖνον ὁποῦ ἠθέλησε νὰ ἐνεργῇ τοιοῦτωτρόπως εἰς τοὺς πιστοὺς, καθὼς τὸ λέγει ὁ ἴδιος, «ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται». "Οτι εἰς μὲν τοὺς ἄλλους ἀγῶνας, ἐκεῖνος ὁποῦ ἐνεργεῖ εἶναι νικητὴς, ἀμὴ εἰς τοὺς ἀγῶνας τῆς εὐσεβείας, νικητὴς εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ πάσχει, καὶ ὑπομένει μέχρι θανάτου. "Οτι ἐκεῖνος ὁποῦ ὑπομένει ἕως τέλους σώζεται, καὶ ὅχι ἐκεῖνος ὁποῦ ἀποκάμνει εἰς τὴν μέσην, ἢ κοντὰ εἰς τὸ τέλος τῶν ἀγώνων, ἀλλὰ ἐκεῖνος ὁποῦ ὑπομένει ἕως τέλους. Καὶ ὁ Θεός ἡμῶν δὲν λέγεται Θεός

1) Ἴδε ἀναγνώστα τὴν αἰτίαν, διὰ τὴν ὅποῖαν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὸ παρεκτικὸν γνώσεως δὲν θέλει νὰ παραμένῃ εἰς ἐκείνους ὁποῦ δὲν ἔχουν αἰσθητὴν καὶ γνῶσιν.

ἀνέσεως, καὶ Θεὸς σπατάλης, ἀλλὰ Θεὸς ὑπομονῆς, καὶ μακροθυμίας. Ὅτι αὐτὸς ἐνεργεῖ καὶ τὰς δύο εἰς ἐκείνους ὅπου ἐμπιστεύσουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς εἰς αὐτὸν, διὰ νὰ νικήσουν νίκην παρὰδοξον, καὶ καινούριαν, ὅ,τι λογῆς ἐνίκησε καὶ ὁ Χριστός. Διὰ τὸ νὰ ἐσταυρώθῃ, καὶ ἀπέθανε καὶ αὐτὸς, ἐνίκησε τοὺς φονευτὰς του, καὶ τὸν κόσμον, καὶ μεταδίδοντας ἀπὸ τὴν ἐδικήν του δύναμιν καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου πάσχουν δι' αὐτοῦ, καὶ δι' αὐτὸν, νικᾷ καὶ διὰ μέσου αὐτῶν αὐτοὺς τοὺς φονευτὰς τοὺς, καὶ τὸν κόσμον. Καὶ τοῦτο τὸ μυστήριον εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ ἱξεύρῃ κάθε χριστιανός, διὰ νὰ μὴ εὐρεθῇ τινὰς πῶς ἐπίστευσε ματαίως εἰς τὸν Χριστὸν, μὲ τὸ νὰ μὴν ἱξεύρῃ τὸ μυστήριον τοῦ χριστιανισμοῦ, διὰ τὸ ὅχι κάθε ἓνας, ἀλλὰ Χριστὸς μαζὴ μὲ κάθε ἓνα εἰσάγεται πάλιν εἰς τὸν παράδεισον. Ἦγουν κάθε ἄνθρωπος τότε ἔχει τὴν εἰσοδὸν τοῦ παραδείσου, ὅταν μετέχῃ ἀπὸ τὴν θεῖαν χάριν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ ἀποκτήσῃ πάλιν διὰ πίστεως ἐκεῖνο ὅπου εἶχεν ἐξ ἀρχῆς ὁ ἄνθρωπος εἰς ἀπόλαυσιν, καὶ τὸ ἔχασεν ἐξ ἀπιστίας, μὲ τὸ νὰ μὴν ἐπίστευσεν εἰς τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ εἰς τὰ λόγια τοῦ ὄφεως. Οἱ δὲ ἰδρωῖτες, καὶ οἱ κόποι εὐρίσκονται πάντοτε μὲ τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν κατ' οἰκονομίαν τοῦ

φιλανθρώπου Θεοῦ, διὰ νὰ μὴ χάσῃ ἐκεῖνο ὅπου ἀπέλαβε μὲ κόπους, καὶ ἰδρώτας. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀγαθόν, ἡγουν τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, μετέχει νοερῶς, κάθε ψυχὴ νοερὰ διὰ τοῦ Ἁγίου βαπτίσματος. Ὅτι παρευθὺς ὅπου βαπτισθῇ μορφώνεται ὁ Χριστὸς εἰς αὐτήν. Ὅμως μὲ τὸ νὰ μὴ γνωρίζουν οἱ περισσότεροι τὴν χάριν ὅπου ἔλαβαν, καὶ μάλιστα ἐκεῖνοι ὅπου ἐβαπτίσθησαν βρέφη μικρά, κατ' ὀλίγον ὀλίγον μὲ τὸν καιρὸν γίνεται καὶ ἀλλοίωσις. Καὶ εἰς ἄλλους σ' ὕνει πολλὰ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς ἄλλους ἀπομένει ὀλίγη σπῖθα, καὶ πάλιν ἀνάπτει εἰς αὐτοὺς τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ μέσον τῆς πίστεως, καὶ τῆς διδαχῆς, καὶ τῆς ἐλπίδος. Ὅτι εἰς ἐκείνους ὅπου διδαχθῶν, καὶ πιστεύσουν, καὶ ἐλπίσουν, εἰς ὀλίγον καιρὸν ἀνάπτει πάλιν, καὶ φανερώνεται νοητῶς. Ἐπειτα ἂν βάλῃ τινὰς μὲ χαρὰν, καὶ τοὺς δαυλοὺς τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ τῆς ἐλεημοσύνης (τῆς μὲν ταπεινοφροσύνης, ὅτι τοῦτο τὸ ἔλεος, δὲν εἶναι ἀπὸ ἡμᾶς, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Θεόν· τῆς δὲ ἐλεημοσύνης, ὅτι πρέπει χωρὶς ἄλλο, ἐκεῖνος ὅπου ἔτυχε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, νὰ εἶναι ἐλεήμων) ἀνάπτει φλόγα μεγάλη, καὶ φωτίζει καὶ τοὺς γείτονas ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ὕμνων, ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

- α'. Περὶ ἐορτῶν καὶ πῶς πρέπει νὰ γίνωνται.
β'. Καὶ ἐναντίον εἰς ἐκείνους ὅπου καυχῶνται εἰς τὰς ἐορτάς.
γ'. Καὶ τί σημαίνουν ἐκεῖνα ὅπου γίνονται εἰς αὐτάς.
δ'. Καὶ διὰ ἐκείνους ὅπου κοινωνοῦν τὰ ἄχραντα μυστήρια ἀξίως, ἢ ἀναξίως.
ε'. Καὶ πῶς ἐνώνεται τινὰς μὲ τὸν Θεὸν διὰ τῆς ἁγίας κοινωνίας, καὶ πῶς δὲν ἐνώνεται.
ς'. Καὶ ποῖαν διαφορὰν ἔχουν ἐκεῖνοι ὅπου κοινωνοῦν ἀξίως, ἀπὸ ἐκείνους ὅπου κοινωνοῦν ἀναξίως.

α. **Ο**ποιος ἠμπορέσῃ νὰ καταλάβῃ, καὶ νὰ γνω-
ρίσῃ καλὰ, ὅτι ἐκτίσθη ἐκ τοῦ μὴ ὄν-
τος, καὶ ὅτι γυμνὸς ἐμβῆκεν εἰς τοῦτον
τὸν κόσμον, αὐτὸς θέλει γνωρίσει καὶ τὸν Ποιη-
τὴν ὅπου τὸν ἔκαμε, καὶ αὐτὸν μοναχὸν θέλει
φοβηθῇ, καὶ ἀγαπήσῃ, καὶ αὐτὸν θέλει δουλεύ-
σει ἐξ ὅλης τοῦ ψυχῆς, καὶ κἀνένα ἄλλο ἀπὸ τὰ
φαινόμενα πράγματα δὲν θέλει προτιμήσῃ πε-
ρισσότερον ἀπὸ αὐτόν. Ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ γνωρί-
ζῃ μὲ κάθε πληροφορίαν τὸν ἑαυτὸν του, πῶς
εἶναι ξένος ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπίγεια, ἢ νὰ εἰπῶ
καλλίτερα, καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπουράνια, δίδει ὁ-
λην τὴν προθυμίαν τῆς ψυχῆς του, εἰς τὸ νὰ
δουλεύῃ τὸν ποιητὴν του, καὶ Θεόν. Διότι ἂν εἴ-
ναι ξένος ἀπὸ τὰ γήινα, ἀπὸ τὰ ὅποια ἐπλάσθη,
καὶ εἰς τὰ ὅποια διατρίβει, καὶ ἀπερνᾷ τὴν ζωὴν
του, πολλῶ μᾶλλον εἶναι ξένος ἀπὸ τὰ ἐπουρά-
νια, ἀπὸ τὰ ὅποια εἶναι πολλὰ μακρὰ, καὶ
κατὰ τὴν φύσιν, καὶ κατὰ τὴν οὐσίαν, καὶ κατὰ
τὴν διαγωγὴν. Ἐκεῖνος δὲ ὅπου γνωρίσῃ τὸν ἑαυ-
τόν του, ὅτι εἶναι ξένος ἀπὸ τὰ ἐπίγεια, καὶ ἰ-
ξεύρει, ὅτι ἐμβῆκε γυμνὸς εἰς τοῦτον τὸν κό-
σμον, καὶ πάλιν γυμνὸς μέλλει νὰ εὗγῃ, πῶς
δὲν θέλει πενθήσῃ; πῶς δὲν θέλει κλαύσει; ὅ-
χι μόνον τὸν ἑαυτὸν του, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς
ὁμογενεῖς, καὶ ὁμοιοπαθεῖς ἀνθρώπους; ἐκεῖνος
δὲ ὅπου ἀγαπᾷ καὶ τὸν Θεὸν μόνον, καὶ τὸν φο-

βεῖται, εἰπέ μου, σὲ ἐρωτῶ, πῶς ἠμπορεῖ νὰ εὐ-
φρανθῇ σωματικῶς; ἢ πῶς ἠμπορεῖ νὰ ἐορτά-
σῃ, καὶ νὰ πανηγυρίσῃ κατὰ τὴν κοινὴν συνή-
θειαν τῶν ἀνθρώπων, τοιουτωτρόπως, ἀγνωστα,
καὶ ἀστόχαστα; ἢ πῶς ἠμπορεῖ νὰ συλλογισθῇ,
ἢ νὰ κάμῃ κἀνένα πρᾶγμα ὅπου νὰ μὴν εἶναι
εὐάρεστον εἰς τὸν Θεόν; ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου γνω-
ρίζει μὲ πληροφορίαν πῶς εἶναι ξένος, καὶ
πτωχὸς, καὶ γυμνὸς ἀπὸ ὅλα, καὶ δὲν ἔχει
τίποτε, καὶ ἐὰν κατέχῃ τὰ πάντα, καθὼς λέ-
γει ὁ θεὸς Παῦλος, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ
καυχῇ εἰς τὰ πλοῦτή του; ἢ πῶς ἠμπορεῖ ὁ
τοιούτος, νὰ ὑπερηφανευθῇ διὰ ἐκεῖνα ὅπου κά-
νει εἰς τὰς ἐορτάς του; ἢ νὰ ὑψηλοφρονήσῃ διὰ
πλῆθος κηρίων, καὶ κανδυλίων, καὶ διὰ ἀρώ-
ματα, καὶ μῦρσ, καὶ συνάξεις λαῶν, ἢ διὰ
πλουσιοπάροχαις, καὶ πολυέξοδαις τράπεζαις;
ἢ νὰ καυχῇ διὰ λαμπρότητα φίλων, καὶ
παρουσίαν ἐνδόξων ἀρχόντων; ὅχι, ὅχι δὲν
θέλει ἐπαρθῇ εἰς αὐτά. Ἐπειδὴ ἰξεύρει, πῶς
ὅλα αὐτά, καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σήμερον εἴ-
ναι, καὶ αὔριον διαβαίνουνσι. Σήμερον φαίνονται,
καὶ αὔριον ἀφανίζονται. Διότι ὁ τοιοῦτος ὅπου
ἰξεύρει καλὰ τί εἶναι ἡ θεάρεστος ἐορτὴ, δὲν ἔ-
χει τελείως τὸν νοῦν του, οὔτε τὴν αἴσθησίν του
εἰς ἐκεῖνα ὅπου γίνονται εἰς τὰς ἐορτάς, (ὅτι τὸ
νὰ προσέχῃ ὅλως διόλου τινὰς εἰς ἐκεῖνα ὅπου

γίνονται αἰσθητῶς εἰς τὰς ἑορτάς, εἶναι ἴδιον ἐκεῖνων ὅπου δὲν φαντάζονται κἀνένα ὑψηλότερον ἀπὸ τὰ φαινόμενα,) ἀλλὰ μὲ σοφὸν νοῦν στοχάζεται ἐκεῖνα ὅπου γίνονται εἰς τὰς ἑορτάς, καὶ βλέπει ἐκεῖνα ὅπου μέλλει νὰ γένουν εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν, ὡσάν νὰ ἐγίνοντο τῶρα εἰς τὰς ἑορτάς καὶ εἰς αὐτὰ εὐφραίνεται κατὰ τὴν καρδίαν, καὶ τοῦ φαίνεται πῶς εὐρίσκεται ὁλος εἰς ἐκεῖνα τὰ νοητὰ, καὶ πῶς ἑορτάζει μαζὴ μὲ τοὺς Ἀγγέλους, καὶ Ἀγίους, ὅπου ἑορτάζουν εἰς τὸν οὐρανόν. Ὁ τοιοῦτος δὲν βλέπει εἰς φῶτα, οὔτε εἰς τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ, οὔτε εἰς τὴν σύναξιν τῶν φίλων, ἀλλὰ ἐννοεῖ πάντοτε ἐκεῖνο ὅπου μετ' ὀλίγον ἔχει νὰ γένῃ. Ἦγουν ὅτι θέλει σθεσθοῦν τὰ φῶτα, καὶ θέλει ὑπάγει ὁ κάθε ἓνας εἰς τὰ σπῆτιά του, καὶ αὐτὸς μόνος θέλει μείνει εἰς τὸ σκοτάδι.

β'. Μὴν ἀριθμῆς λοιπόν, ἀγαπητὲ, χρόνους, καὶ μῆνας, καὶ περιόδους τῶν καιρῶν τῶν ἑορτῶν. Μὴδὲ λέγε μου, ἰδοὺ ἐώρτασα τὴν Χριστοῦ Γέννησιν, τὴν Ὑπαπαντὴν, τὰ Θεοφάνεια, τὴν Ἀνάστασιν, τὴν Ἀνάληψιν, τὴν Πεντηκοστήν. Μὴ λέγῃς αὐτὰ, ἀδελφέ· μὴδὲ νὰ μετρᾷς ὅλας τὰς ἑορτάς· ἀλλὰ μὴδὲ νὰ στοχάζεσαι, πῶς εἶναι ἀρκετὰ αὐτὰ πρὸς σωτηρίαν ψυχῆς· μὴδὲ νὰ νομίζῃς πῶς γίνεται ἡ ἑορτὴ, μὲ λαμπρὰ φορέματα, καὶ στολίδια, καὶ φαγοπότια, μὲ μῦρα πολύτιμα, καὶ κηρία, καὶ κανδήλια, καὶ πλῆθος λαοῦ. Διατὶ αὐτὰ δὲν κάμνουν λαμπρὰν τὴν ἑορτὴν, οὔδὲ αὐτὰ εἶναι ἀληθινὴ ἑορτὴ, ἀλλὰ τύποι ἑορτῆς. Ἐπειδὴ τί ὄφελος θέλει προξενήσω εἰς τὸν ἑαυτόν μου, δὲν λέγω ἐὰν ἀνάψω κηρία πολλὰ, καὶ κανδήλια εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἀλλὰ ἂν δυνηθῶ νὰ ἀνάψω τόσον λαμπρὰς λαμπάδας, ὅσον εἶναι λαμπρὸς ὁ ἥλιος εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἀντὶ διὰ κανδήλια νὰ βάλω τοὺς ἀστέρας εἰς τὴν σκέπην τῆς ἐκκλησίας, καὶ νὰ τὴν κάμω δεύτερον οὐρανόν, καὶ ἓνα πρᾶγμα παράδοξον κάτω εἰς τὴν γῆν, καὶ πρὸς τούτοις νὰ εὐφρανθῶ εἰς τὸ φῶς τῶν τοιούτων, καὶ νὰ θαυμαστωθῶ μὲ πολλοὺς ἐπαίνους ἀπὸ ἐκείνους ὅπου ἔλθουν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, τί ὄφελος, λέγω, εἰς ἐμένα ἀπὸ αὐτὰ εἰς καιρὸν ὅπου αὐτὰ μετὰ ὀλίγην ὥραν ἔχουν νὰ σβύσουν, καὶ ἐγὼ νὰ μείνω εἰς τὸ σκοτάδι; ἢ τί ὄφελος εἰς ἐμένα, ἀνίσως σήμερον εὐωδιάσω τὸν ἑαυτόν μου, καὶ ὅλους τοὺς ἐραστάς, καὶ αὔριον γεμίσω πάλιν ἀπὸ τὴν δυσωδίαν τῆς σαρκός

μου; εἰπὲ ἐσὺ ὅπου καυχᾶσαι εἰς τὰς λαμπρὰς ἑορτάς, εἰπὲ, εἰ ἔστι σοι σύνεσις, κατὰ τὸν σοφόν, τί ὄφελος γίνεται ἀπὸ αὐτά; βέβαια οὐδέν· κἂν καὶ ἐσὺ σιωπᾷς νικόμενος ὑπὸ τῆς ἀληθείας. Διότι ἀνίσως σήμερον φωτισθῶ, καὶ αὔριον σκοτισθῶ, ἢ σήμερον εὐφρανθῶ, καὶ αὔριον λυπηθῶ, ἢ ταύτην τὴν ἡμέραν ἔχω ὑγίαν, καὶ αὔριον ἀσθενήσω, εἰπὲ μου, τί τὸ κέρδος εἰς ἐμένα; ἢ τί ἀπόλαυσις εἶναι αὕτη; «οὐ ταύτας τὰς ἑορτάς ἐξελεξάμην» λέγει Κύριος. Τίς γάρ, φησί, ταῦτα ἐκ τῶν »χειρῶν ὑμῶν ἐξεζήτησε»; δὲν ἐνομοθέτησεν ὁ Χριστὸς νὰ ἑορτάζωμεν ἡμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἔτσι. Ἀλλὰ πῶς; ἀκουσον μὲ προσοχήν. Ὅμως ἂς εἰπῶ πρῶτον τὰς ἀντιλογίας ὅπου προβάλλουν μερικοὶ, καὶ λέγουν· Καὶ τί; νὰ μὴν ἀνάψω κανδήλια, καὶ κηρία; νὰ μὴ προσφέρω μῦρα, καὶ θυμιάματα; νὰ μὴ προσκαλέσω λαὸν εἰς τὰς ἑορτάς, καὶ ψάλτας, καὶ τοὺς γνωστοὺς φίλους, καὶ ἄρχοντας; ἔτσι λέγεις; ἔτσι προστάσεις ἐσὺ; τοῦτο ἐγὼ δὲν τὸ λέγω, μὴ γένοιτο. Ἀλλὰ μάλιστα σὲ συμβουλεύω νὰ τὰ κάμνῃς αὐτὰ, καὶ πολλὰ πλουσιοπάροχα, καὶ συμφωνῶ καὶ ἐγὼ εἰς αὐτὸ μὲ ἐσένα. Πλὴν θέλω νὰ ἱξεύρῃς τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ ἑορτάζουν οἱ χριστιανοὶ, καὶ ἰδοὺ ὅπου σοῦ λέγω ποῖον εἶναι τὸ μυστήριον τῆς ἑορτῆς τῶν χριστιανῶν.

γ'. Καὶ ποῖον εἶναι αὐτὸ; ἐκεῖνο ὅπου φανερώνουν τυπικῶς ἐκεῖνα ὅπου κάμνεις ἐσὺ εἰς τὰς ἑορτάς. Διατὶ αἱ λαμπάδες ὅπου ἐσὺ ἀνάπτεις, σοῦ φανερώνουν τὸ νοητὸν φῶς. Ἐπειδὴ καθὼς ἡ ἐκκλησία λάμπει ὅλη ἀπὸ τὰς πολλὰς λαμπάδας, τέτοιας λογῆς καὶ ὁ οἶκος τῆς ἐδικῆς σου ψυχῆς, ὅπου εἶναι τιμιώτερος ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, πρέπει νὰ λάμπῃ ὁλος νοητῶς, δηλ. ὅλαις ἡ πνευματικαῖς ἀρεταῖς νὰ εἶναι ἀναμμέναις μὲ τὸ θεῖον πῦρ τῆς χάριτος, καὶ νὰ φέγγουν εἰς ἐσέ, ὥστε νὰ μὴν ἀπομείνῃ κἀνένας τόπος τῆς ψυχῆς σου χωρὶς φῶς. Τὸ πλῆθος τῶν κανδηλίων ὅπου εἶναι ἀναμμένα, σημαίνουν τοὺς φωτεινοὺς λογισμοὺς ὅπου πρέπει νὰ λάμπουν εἰς ἐσέ, ὡσάν τὰ κανδήλια, καὶ νὰ μὴ μείνῃ κἀνένας λογισμὸς σκοτεινὸς εἰς τὴν οἰκίαν τῆς ψυχῆς σου, ἀλλὰ ὅλοι νὰ εἶναι ἀναμμένοι, καὶ νὰ λάμπουν μὲ τὸ φῶς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, διὰ νὰ μὴ λείπῃ ἀπὸ ἐσένα κἀνένας ἀπὸ ὅλους τοὺς λογισμοὺς τῆς διακρίσεως.

τὰ μῦρα δὲ ὁποῦ χύνονται, σοῦ φανερώνουν τὸ νοητὸν μῦρον, ἡγουν τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Καὶ τὰ θυμιάματα ὁποῦ εἶναι συνθεμένα ἀπὸ πολλὰ εἶδη, σὲ διδάσκουν, ὅτι αὐτὸ τὸ νοητὸν μῦρον πρέπει νὰ τὸ ἀποκτήσης καὶ σὺ εἰς τὸν ἑαυτὸν σου πολυτρόπως, δηλονότι νὰ εἶναι συνθεμένον ἀπὸ τὰ διάφορα χαρίσματα τοῦ Ἀγίου Πνεύματος· ὅτι ἐκεῖνο τὸ μῦρον ὁποῦ ραντίζεται ἔξωθεν, φανερώνει τὴν δρόσον ὁποῦ καταβαίνει ἐπὶ τὰ ὄρη Σιών, καὶ τὸ μῦρον ἐκεῖνο ὁποῦ καταβαίνει ἐπὶ τὸν πώγωνα τοῦ Ἀαρών, καὶ ἐπὶ τὴν ὠαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ· δηλ. τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὁποῦ καταβαίνει ἄνωθεν ἐκ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων εἰς τοὺς ἀξίους καὶ πνευματικούς ἀνδρας, καὶ ἀπὸ ἐκείνους μεταδίδεται καὶ εἰς ἄλλους, καὶ καταψύχει ὡς δρόσος. (1) Τὰ δὲ θυμιάματα ὁποῦ ἀνάπτονται, καίονται, καὶ εὐγάζουν καπνὸν εὐωδίας, σοῦ δείχνουν τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ὁποῦ ἀναβρῦει ἐνδοθεν εἰς τὸν ἐνεργούμενον ἀπὸ θεῖον Πνεῦμα ὡς πηγὴ ὕδατος ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. (2) τὸ ὁποῖον καὶ φωτίζει λαμπρῶς ἐν ταύτῳ, καὶ εὐωδιάζει τὰς αἰσθήσεις εὐωδίαν πνευματικήν. Φωτίζει μὲν, ὡσάν ὁποῦ εἶναι φῶς, καὶ βλέπεται ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ εἶναι καθαροὶ κατὰ τὴν καρδίαν. Μυρίζει δὲ ὡς ξύλον ζωῆς, ὁποῦ σταυρώνει, ἡγουν νεκρώνει τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς, καὶ εὐωδιάζει ὅλον τὸν κόσμον, καὶ εὐφραίνει πάντοτε μοναχοὺς τοὺς πιστοὺς εὐφροσύνην πνευματικήν. Καὶ ὅχι μόνον αὐτὰ σημαίνουν ἐκεῖνα ὁποῦ γίνονται εἰς τὰς ἐορτάς, ἀλλὰ ἀκόμι φανερώνουν καὶ ἄλλα νοήματα Πνευματικά. Διατί ἀνίσως ὁ Θεὸς ἐστόλισε, καὶ ἐδόξασε τοιoutwτρόπως τὰ ἄψυχα μῦρα μὲ τὴν εὐωδίαν, πῶς δὲν θέλει στολίσαι καὶ ἐσένα ὁποῦ σὲ ἐπλασε κατ' εἰκόνα του, καὶ ὁμοίωσιν, (μόνον ἐὰν θελήσης) μὲ τὰ διάφορα εἶδη τῶν ἀρετῶν, καὶ νὰ σὲ δοξάσῃ μὲ τὴν εὐωδίαν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος; διότι αὐτὰ τὰ μῦρα ὁποῦ συνθέτονται ἀπὸ ἀνθρώπινα χέρια, καὶ μὲ τὴν εὐωδίαν τοὺς εὐωδιάζουν τὰς αἰσθήσεις σου, σημαίνουν μὲ σοφὸν τρόπον τὴν ἐδικήν σου πλάσιν. Διατί καθὼς τὰ μῦρα ὁποῦ εἶναι συνθεμένα ἀπὸ διάφορα ἀρωματικά, τὰ κατασκευάζουν αἱ χεῖρες

τῶν μυρεψῶν, καὶ ἀπὸ πολλὰ εἶδη κάμουν ἓνα εἶδος· ἔτσι καὶ ἐσένα σὲ ἐπλασαν τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, καὶ σὲ ἐσυνάρμοσαν σοφῶς μὲ τὰ νοητὰ μέλη τοῦ μύρου τοῦ νοητοῦ, ἡγουν μὲ τὰ χαρίσματα τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος. Καὶ πρέπει καὶ ἐσὺ νὰ μυρίζῃς τὴν εὐωδίαν τῆς γνώσεως, καὶ τῆς σοφίας του, διὰ νὰ εὐωδιάζωνται κατὰ τὰ αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς ἐκεῖνοι ὁποῦ ἀκούουν τοὺς λόγους τῆς διδασκαλίας σου, καὶ νὰ εὐφραίνωνται εὐφροσύνην πνευματικήν. Τὰ δὲ πλήθη ὁποῦ συναθροίζονται εἰς τὰς ἐορτάς, καὶ ψάλλουν μεγαλοφώνως εἰς τὸν Θεόν, δηλοῦν τὰ οὐράνια τάγματα, καὶ τὰς ἀναριθμήτους δυνάμεις τῶν Ἀγγέλων, ὁποῦ ἀνυμνοῦν, καὶ δοξολογοῦν τὸν ἐπουράνιον Δεσπότην, διὰ τὴν μεγάλην σωτηρίαν ὁποῦ ἔκαμεν εἰς ἐσένα. Ὁ αἶνος δὲ καὶ ὁ ὕμνος ὁποῦ ψάλλεται ἀπὸ τὸν λαόν, φανερώνει τὸν μυστικὸν ἐκεῖνον ὕμνον, ὁποῦ ψάλλουν ἀσιγήτως οἱ Ἀγγελοι, διὰ νὰ γένῃς καὶ ἐσὺ τοιοῦτος, καὶ ὡσάν ἐπίγειος Ἀγγελος, νὰ ὕμνῃς μυστικῶς μὲ ἄυλον, καὶ ἀκατάπαυστον στόμα τῆς καρδίας σου τὸν Θεὸν ὁποῦ σὲ ἔκαμεν. Οἱ δὲ φίλοι, καὶ γνωστοί, καὶ οἱ συμπαρόντες ἄρχοντες σὲ διδάσκουν μὲ τὴν παρουσίαν τους, ὅτι πρέπει καὶ ἐσὺ νὰ σπουδάσῃς διὰ μέσου τῆς ἐργασίας ὅλων τῶν ἐντολῶν, καὶ διὰ τοῦ πλούτου τῶν ἀρετῶν, νὰ συναριθμηθῇς, καὶ νὰ συγκατοικήσῃς μὲ τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς Προφῆτας, τοὺς Μάρτυρας, καὶ ὅλους τοὺς Ὁσίους. Ἄν ἐορτάζῃς τοιoutwτρόπως, ἀγαπητέ, καὶ ἂν ἐγίνες τέτοιος, καθὼς ὁ λόγος μας ἐφανέρωσεν, ἀληθινὰ κάμνεις Πνευματικὴν ἐορτήν, καὶ συνεορτάζεις μὲ τοὺς Ἀγγέλους· εἶδὲ καὶ δὲν κάμνεις ἔτσι, οὐδὲ ἐκατάψεις τὸν ἑαυτὸν σου τοιοῦτον, καθὼς εἶπαμεν, τί ὄφελος εἰς ἐσὲ ἀπὸ τὴν ἐορτήν; ἐγὼ φοβοῦμαι νὰ μὴν ἀκούσῃς καὶ ἐσὺ ἀπὸ τὸν Θεόν, καθὼς οἱ παλαιοὶ Ἰουδαῖοι, ἀμετασρέφω εἰς πένθος ἡτὰς ἐορτάς σου, καὶ τὴν χαράν σου εἰς λύπην ἡμεταβαλῶν. Λοιπὸν ἀνίσως δὲν γένωμεν τοιοῦτοι, (μοῦ ἀποκρίνεσθε) καθὼς ὁ λόγος σου ἐπαράστησε, νὰ μὴν ἐορτάσωμεν καὶ, οὐδὲ σωματικῶς, καὶ αἰσθητῶς; ὅχι δὲν σοῦ λέγω τοῦτο, ἀδελφέ. Ἐορτάζε προθύμως, καὶ κάμνε ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι εἰς τιμὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν Ἀγίων του,

(1) Οἶον ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, ἡ φιλαδελφία κ.τ.λ.

(2) Οἶον τὸ χάρισμα τῆς διδασκαλίας, τῆς διακονίας, ἀντιλήψεως, κυβερνήσεως κ.τ.λ.

ὅσον δύνασαι. Καὶ προσκάλεσε εἰς τὴν ἑορτὴν σου ὅλους, ἂν εἶναι δυνατόν· βασιλεῖς, ἄρχοντας, ἄρχιερεῖς, ἱερεῖς, διακόνους, λαϊκοὺς, διὰ τὴν δόξαν σου, ὅπως ὁ Θεὸς διὰ μέσου σου, καὶ ἡ δόξα ὅπου ἀναφέρεται εἰς τὸν Θεὸν ἀπὸ αὐτοῦ νὰ λογισθῇ ἐδική σου, ὡς ὅπου γίνεται ἐξ αἰτίας σου, καὶ ἔτι νὰ γένῃς εἰς αὐτὸν εὐάρεστος. Ὅμως μὴ νομίζῃς πῶς δοξάζεις με αὐτὰ τὸν Θεόν, ἢ τοὺς Ἁγίους τοῦ, ἢ πῶς προσξενεῖς εἰς αὐτοὺς καμμίαν προσθήκην δόξης. Διατί, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «οὐ δεδοξασται τὸ δεδοξασμένον ἕνεκα τῆς ὑπερβολούσης δόξης αὐτοῦ». Ἄλλ' οὔτε οἱ Ἅγιοι ἔχουν χρεῖαν ἀπὸ ἀνθρωπίνην, καὶ ἐπίγειον δόξαν. Ἀλλὰ ἐόρταζε ἐσὺ διὰ τὴν εὐρύην ἔλκος ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῆς πρεσβείας τῶν Ἁγίων ἀλλὰ καὶ ἔτι πάλιν μὴ λογιάζῃς, ὅτι εἶναι ἀληθινὴ ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ὅπου κάνεις, ἀλλὰ μάλιστα εἶναι σκιά, καὶ τύπος ἑορτῆς. Ἐπειδὴ εἰπέ μου παρακαλῶ, ποίαν συγχωριανὴν ἔχουν ποτὲ τὰ ὁρατά, καὶ ἄψυχα, καὶ ἀναισθητα, μετὰ τὰ νοητά, καὶ θεῖα, καὶ ἔμψυχα, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, μετὰ τὰ πνευματικὰ, καὶ μετὰ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ζῶντα, καὶ προσξενοῦν ζωὴν αἰώνιον; ἐάν θέλῃς νὰ ἐορτάσῃς φρονίμως, καὶ εὐσεβῶς, ὡς εἶναι εἰς ἐσὲ ἑορτὴ, ὅχι τὸ φῶς τῶν λαμπάδων, ὅπου ὕστερα ἀπὸ ὀλίγην ὥραν σβέννεται, ἀλλὰ ἡ καθαρὰ λαμπὰς τῆς ψυχῆς σου, ἡ γνῶσις τῶν οὐρανίων, καὶ θεῶν πραγμάτων, ἢ ὅποια χαρίζεται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἰς ἐκεῖνον ὅπου εἶναι Ἰσραηλιτικὸς, ἡ γνῶσις ὑψηλὴ, καὶ θεωρητικὴ κατὰ τὸν νοῦν. Αὕτη ὡς λάμπη εἰς ἐσένα ὅλην σου τὴν ζωὴν ὑπὲρ τὰς ἀκτίνας τοῦ Ἡλίου. Αὕτη ὡς φέγγη εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὸν κόσμον φῶς καθαρὸν τοῦ Λόγου ὅπου νὰ λάμπη μετὰ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κατὰ τὴν ἐντολὴν ὅπου λέγει. «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσιν τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς». Ἀντὶ τὰς καθήκοντα πολλὰ, ὡς εἶναι εἰς ἐσένα τὰ φωτεινὰ καὶ λαμπρὰ νοήματα, μετὰ τὰ ὅποια ὑφαίνεται ὁλος ὁ στολισμὸς τῶν ἀρετῶν, καὶ φαίνεται λαμπρῶς εἰς ἐκεῖνους ὅπου βλέπουν ὀρθῶς, ἢ πολυποικιλία τοῦ πνευματικοῦ ναοῦ, (τῆς ψυχῆς σου) καὶ τῆς εὐμορφίας τοῦ. Ἀντὶ διὰ τὰ μῦρα, καὶ τὰ ἀρώματα, ὡς σὲ εὐωδιάζῃ ἢ νοητῇ

εὐωδία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπου εἶναι ἀνεκδιήγητος. Ἀντὶ διὰ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ, ὡς εἶναι μαζὴ σου τὰ τάγματα τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, καὶ ὡς δοξάζουν τὸν Θεόν διὰ τὰ καλὰ σου ἔργα, καὶ ὡς χαίρωνται πάντοτε διὰ τὴν σωτηρίαν, καὶ ἀνάβασιν, καὶ προκοπὴν τῆς ψυχῆς σου. Ἀντὶ διὰ φίλους, καὶ ἄρχοντας καὶ βασιλεῖς, ὡς συνεορτάζουν μαζὴ σου, ὡς φίλοι, οἱ παρ' αὐτῶν τῶν βασιλείων, καὶ ἀρχόντων προσκυνούμενοι Ἅγιοι. Αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι ὡς εἶναι ἡγαπημένοι σου, καὶ προτιμημένοι περισσότερον ἀπὸ ὅλους, διὰ τὴν σὲ δεχθῶν καὶ αὐτοὶ μετὰ θάνατον εἰς τὰς αἰωνίους τοὺς σκηνάς, καθὼς ἐδέχθη ὁ Ἀβραάμ τὸν Λαζαρόν εἰς τοὺς κόλπους τοῦ (ἀγκαλὰ καὶ τὸ εἰρημένον θεωρεῖται καὶ κατὰ ἄλλον τρόπον).

δ'. Ἀντὶ διὰ τράπεζαν γεμάτην ἀπὸ διάφορα φαγητά, ὡς εἶναι εἰς ἐσένα μοναχὸς ὁ ἄρτος ὁ ζῶν. Ἐκεῖνος ὅπου φαίνεται αἰσθητῶς ψυμὶ, ὅμως εἶναι νοητῶς σῶμα Χριστοῦ· αὐτὸς ὁ καταβαίνων ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ διδούς τῷ κόσμῳ ζωὴν, τὸν ὅποιον ἐκεῖνοι ὅπου τρώγουν, δὲν τρέφονται μοναχά, ἀλλὰ καὶ ζωοποιοῦνται, καὶ ἀνασταίνονται ὡς ἀπὸ τοὺς νεκρούς. Αὐτὸς ὁ ἄρτος ὡς εἶναι εἰς ἐσένα τροφή, καὶ τροφή ἀχόρτατος, καὶ ἀδαπάνητος. Οἶνος δὲ ὡς εἶναι εἰς ἐσένα, ἐκεῖνος ὅπου φαίνεται αἰσθητῶς κρασί, ὅμως εἶναι νοητῶς τῇ ἀληθείᾳ, αἷμα Θεοῦ, φῶς ἀφραστον, ἄρρητος γλυκασμὸς, εὐφροσύνη αἰώνιος. Καὶ ἂν πίνῃς ἀπὸ τοῦτον τὸν οἶνον ἀξίως, δὲν θέλει διψήσῃς εἰς τὸν αἰῶνα, μόνον νὰ τὸν πίνῃς μετὰ αἰσθησιν ψυχῆς, μετὰ ετοιμασίαν τῆς εἰρήνης τῶν ψυχικῶν σου δυνάμεων. Καὶ πρόσσεχε καλῶς εἰς τὸ νόημα τῶν λεγομένων. Ἀνίσως μεταλαμβάνῃς τὸν οὐράνιον ἄρτον, καὶ οἶνον, ἡ γνῶσις τοῦ σώματος, καὶ αἷμα τοῦ Κυρίου, μετὰ αἰσθησιν καὶ γνῶσιν τῶν τοιούτων, ἔξευρε, ὅτι μεταλαμβάνεις ἀξίως. Εἰ δὲ καὶ δὲν μεταλαμβάνεις μετὰ τέτοιον τρόπον, ἀναξίως τρώγεις, καὶ πίνεις. Ἀνίσως ἐκοινωνήσῃς μετὰ θεωρίαν σταθεράν, ἐγίνες ἀξίος τῆς τραπέζης τῶν Μυστηρίων. Διατί ἀνίσως δὲν γένῃς ἀξίος, δὲν θέλει ἐνωθῇς μετὰ τὸν Χριστόν.

ε'. Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου μεταλαμβάνουν ἀναξίως τὰ θεῖα μυστήρια ὡς μὴ νομίζουν, πῶς ἔτι ἀπλῶς δι' αὐτῶν ἐγίνονται μετὰ τὸν ἄορατον Θεόν, ὅτι τοῦτο δὲν γίνεται εἰς αὐτοὺς, οὔτε εἶναι δυνατόν νὰ γένῃ ποτέ. Διατί μόνοι ἐκεῖ

νοι ὁποῦ μὲ τὴν μετάληψιν τῆς θείας σαρκὸς τοῦ Κυρίου, ἀξιώνονται δι' ἀποκαλύψεως νὰ ἰδοῦν μὲ νοερὸν μάτι, καὶ νὰ πιάσουν μὲ νοερὰν ἀφῆν, (1) καὶ νὰ γευθοῦν μὲ νοερὸν στόμα ἀπὸ τὴν ἀόρατον, καὶ ἄψαυστον, καὶ ἄγευστον Θεότητα, οὗτοι γνωρίζουν, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος. Οἱ ὅποιοι δὲν τρώγουν ἄρτον, καὶ πίνουν οἶνον μόνον αἰσθητὸν, καὶ αἰσθητῶς, ἀλλὰ ἐν ταύτῃ τρώγουν, καὶ πίνουν Θεὸν ὁμοῦ νοητῶς μὲ διπλᾶς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ τοῦ σώματος. Καὶ τρώγουν τὴν σάρκα αἰσθητῶς, τὸν δὲ Θεὸν νοητῶς, καὶ ἐνώνονται, καὶ κατὰ τὸ σῶμα, καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν μὲ τὸν Χριστόν, ὁποῦ εἶναι διπλοῦς κατὰ τὰς φύσεις, ἡγουν Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, καὶ γίνονται σύσσωμοι μὲ αὐτόν, καὶ συγκοινωνοὶ τῆς δόξης, καὶ τῆς Θεότητός του. Διὰ τὸ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον ἐνώνονται μὲ τὸν Θεὸν ἐκεῖνοι ὁποῦ μεταλαμβάνουν ἀξίως, μὲ γνῶσιν, καὶ θεωρίαν τοῦ μυστηρίου, τρώγοντες ἀπὸ τὸν ἄρτον, καὶ πίνοντες ἀπὸ τὸ ποτήριον, μὲ αἰσθῆσιν τῆς ψυχῆς τους. Ἀμὴ ἐκεῖνοι ὁποῦ μεταλαμβάνουν ἀναξίως, εἶναι εὐκαιροὶ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ τρέφουν μοναχὰ τὸ κορμὶ τους, καὶ ὄχι τὴν ψυχὴν τους.

ς'. Ἀλλ' ὦ ἀγαπητὲ μὴ ταραχθῆς ἀκούωντας τὴν ἀλήθειαν ὁποῦ σοῦ λέγομεν. Ὅτι ἂν πιστεύῃς, καὶ ὁμολογῇς, πῶς τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄρτος ζωῆς, καὶ προξενεῖ ζωὴν αἰώνιον εἰς ἐκείνους ὁποῦ τὸ τρώγουν· καὶ πῶς τὸ αἷμά του γίνεται εἰς ἐκείνους ὁποῦ τὸ πίνουν, ὡς πηγὴ ὕδατος ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον, εἰπέ μου σὲ ἐρωτῶ, διὰ τὴν σὺ ὁποῦ μεταλαμβάνεις αὐτὰ τὰ θεῖα μυστήρια, δὲν λαμβάνεις τίποτε περισσότερον εἰς τὴν ψυχὴν σου ἀπὸ ἐκεῖνο ὁποῦ εἶχες πρὶν μεταλάβῃς; ἀμὴ ἀνίσως αἰσθανθῇς καὶ ὀλίγην χαρὰν, ὅταν μεταλάβῃς, ὕστερα ἀπὸ ὀλίγην ὥραν μένεις πάλιν ὁ ἴδιος, ὅτι λογῆς ἦσουν καὶ προτῆτερα; καὶ δὲν κα-

ταλαμβάνεις εἰς τὸν ἑαυτὸν σου χαμμίαν προσθήκην ζωῆς, μήτε χαμμίαν βρύσιν ὁποῦ νὰ ἀναδρῇ, μήτε χαμμίας λογῆς φῶς. Ὅτι οὗτος ὁ ἄρτος εἰς ἐκείνους ὁποῦ δὲν ἐγίναν ἀνώτεροι τῶν αἰσθήσεων, φαίνεται αἰσθητῶς ψωμί, ὅμως νοερῶς, εἶναι φῶς ἀχώρητον, καὶ ἀπρόσιτον. Ὅμοίως καὶ τὸ κρασί εἶναι φῶς, καὶ ζωὴ, καὶ πῦρ, καὶ ὕδωρ ζῶν. Λοιπὸν ὅταν τρώγῃς τὸν θεῖον ἄρτον, καὶ ὅταν πίνῃς τὸν οἶνον τῆς εὐφροσύνης, ἀνίσως δὲν γνωρίσης, πῶς ἐζήσες ζωὴν ἀθάνατον, καὶ πῶς ἐδέχθης μέσα σου αὐτὸν τὸν ἄρτον φωτεινὸν, καὶ πύρινον, ὡσάν τὸν Προφῆτην Ἡσαΐαν ὁποῦ ἐδέχθη τὸν ἀναμμένον ἄνθρακα, καὶ πῶς ἐπῆς τὸ δεσποτικὸν αἷμα, ὡσάν ὕδωρ ἀλλόμενον, καὶ λαλοῦν· ἀνίσως, λέγω, δὲν ἐκατάλαβες, πῶς ἔλαβες τελείως καὶ νένα ἀπὸ αὐτὰ ὁποῦ εἶπαμεν, τί λογῆς νομίζεις, πῶς ἐκοινώνησες τὴν αἰώνιον ζωὴν; καὶ πῶς ἐπλησίασες εἰς τὸ ἀπρόσιτον πῦρ τῆς Θεότητος; ἢ πῶς ἐμετάλαβες παντελῶς τὸ αἶδιον φῶς; ὄχι, ἀδελφε, ὄχι· τοῦτο δὲν ἐγίνεν εἰς ἐσένα, διὰ τὴν εὐρίσκεσαι εἰς αὐτὰ τελείως ἀναίσθητος, ἡγουν δὲν αἰσθάνεσαι τελείως εἰς τὴν ψυχὴν σου καὶ νένα ἀπὸ αὐτὰ ὁποῦ εἶπαμεν. Ἀλλὰ τὸ φῶς ἐκεῖνο σὲ φωτίζει, ὅμως ἐσὺ εἶσαι τυφλός, καὶ δὲν φωτίζεσαι. Καὶ τὸ πῦρ σὲ θερμαίνει, ὅμως ἐσὺ μένεις ψυχρός. Καὶ ἡ ζωὴ ἦλθεν εἰς ἐσένα, ὅμως ἐσὺ δὲν ἀνασταίνεσαι, ἀλλὰ μένεις νεκρός. Καὶ τὸ ζῶν ὕδωρ ἀπέρασεν ἀπὸ τὴν ψυχὴν σου, ὡσάν ἀπὸ αὐλάκι, μὰ δὲν ἐμεινεν, ἐπεὶ δὲν σὲ ἡῦρεν ἄξιον κατοικητήριον διὰ νὰ τὸ δεχθῇς, καὶ νὰ κατοικήσῃ εἰς ἐσένα. Ὅθεν ἀνίσως μεταλαμβάνῃς τὰ ἄχραντα μυστήρια μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον, χωρὶς νὰ αἰσθάνεσαι χαμμίαν χάριν εἰς τὴν ψυχὴν σου, σοῦ φαίνεται πῶς μεταλαμβάνεις, ὅμως δὲν πέρνεις εἰς τὸν ἑαυτὸν σου τελείως τίποτε. Ὅτι ὁ ἀπρόσιτος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ ὁ ἄρτος ὁ κατα-

1) Ἐπαφὴ νοερὰ ἐστὶ (λέγει ὁ θεὸς Μάξιμος εἰς τὰ σχόλια τοῦ Ἀγίου Διονυσίου) ἡ νοερὰ κατάληψις, ἡ γνῶσις τοῦ νοῦς (ἡγουν νὰ γνωρίσῃς τινὰς μὲ τὸν νοῦν.) Καὶ γὰρ τοῖς νοητοῖς, καὶ αὐλοῖς τῶ νῶ ἐπιστητῶς ἐπιβάλλοντες, δοκοῦμεν ὡς περ ἀπίεσθαι αὐτῶν, καὶ διὰ τοῦ νοῦ αἰσθάνεσθαι ὁποῖα εἰσὶν, ὡς καὶ διὰ τῆς ἀφῆς τῶν αἰσθητῶν. Ἦγουν ὅταν συλλογισθοῦμεν μὲ προσοχὴν τὰ νοητὰ, νομίζομεν ὡσάν νὰ τὰ πιάνωμεν, καὶ νὰ τὰ αἰσθανώμεθα διὰ μέσου τοῦ νοῦς, καὶ νὰ τὰ γνωρίζωμεν τί λογῆς εἶναι, καθὼς αἰσθάνομεθα καὶ τὰ αἰσθητὰ διὰ μέσου τῆς ἀφῆς. Ὡστε ἡ νοερὰ ἐπαφὴ, δὲν εἶναι ἄλλο τί, παρὰ ἡ γνῶσις, ἡ αἰσθῆσις τοῦ νοῦ. Ὅμοιως καὶ ἡ νοερὰ βρῆσις, καὶ γεῦσις· καθὼς ἐξηγεῖ ὁ μέγας Ἀθανάσιος, τὸ γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι Χριστὸς ὁ Κύριος. Ἦγουν γνωρίσατε, αἰσθανθήτε μὲ τὸν νοῦν, μάθετε μὲ τὴν πείραν τὴν ἀγαθήν τοῦ Θεοῦ, διότι ἐκεῖνοι ὁποῦ γεύονται καὶ τρώγουν ἀξίως τὸ πανάχραντον σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Κυρίου, εὐθὺς αἰσθάνονται τὴν χρηστότητα αὐτοῦ, διὰ τὴν θεῖαν βοήθειαν ὁποῦ λαμβάνουν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μέγας Βασίλειος ἐξηγῶντας τὸ ἴδιον ῥητὸν τοῦ Δαβὶδ λέγει. Καθὼς ἡ γεῦσις τοῦ μελιτος δὲν ἡμπορεῖ νὰ παραστήσῃ τὸσον μὲ τὸν λόγον, ὅσον μὲ τὴν δοκιμὴν εἰς ἐκείνους ὁποῦ δὲν ἐγεύθησαν ποτὲ, οὕτω καὶ ἡ θεῖα χρηστότης δὲν ἡμπορεῖ νὰ παραδοῇ μὲ διδασκαλίαν, εἰδὲν δὲν τὴν δοκιμάσωμεν μὲ τὴν πείραν, καὶ τότε νὰ δυνηθῶμεν νὰ τὴν καταλάβωμεν. Τοῦτο λοιπὸν λέγει ἐδῶ καὶ ὁ Ἅγιος Συμεὼν, νὰ δοκιμάσωμεν δηλαδὴ μὲ τὴν πείραν, καὶ νὰ γνωρίσωμεν μὲ τὸ ἔργον ἐμπράκτως τὴν χρηστότητα τοῦ Κυρίου διὰ τὴν θεῖαν βοήθειαν ὁποῦ λαμβάνομεν ἀπὸ τὴν θεῖαν μετάληψιν, καθὼς τὸ λέγει παρακάτω σαφέστατα.

βαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ δὲν περιλαμβάνεται αἰσθητῶς, ἀλλὰ μάλιστα αὐτὸς συμπεριλαμβάνει, καὶ ἄπτεται, καὶ ἐνώνεται ἀσυγχύτως μὲ ἐκεῖνους ὅπου εἶναι ἄξιοι, καὶ καλὰ ἐτοιμασμένοι διὰ τὰ τὸν δεχθῶν. Ἀνίσως λοιπὸν ἐορτάζης καθὼς σοῦ ἐπαράγγειλα, καὶ μεταλαμβάνης τὰ θεῖα μυστήρια μὲ τὸν τρόπον ὅπου σοῦ εἶπα, ὅλη σου ἡ ζωὴ θέλει εἶναι μία ἐορτὴ, καὶ οὐδὲ ἐορτὴ, ἀλλὰ ἀφορμὴ ἐορτῆς, καὶ ἓνα πάσχα, ἡγοῦν μία μετάβασις ἀπὸ τὰ ὁρώμενα εἰς τὰ νοούμενα, ἐκεῖ ὅπου θέλει καταπαύσων ὅλοι οἱ τύποι, καὶ οἱ ἴσκιοι, καὶ τὰ σύμβολα τῶν ἐορ-

τῶν ὅπου γίνονται εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν. Καὶ ἐκεῖ ὅπου θέλει ἀπολαύσομεν αἰώνια καθαροὶ καθαρῶς τὴν τὴν καθαρωτάτην θυσίαν, τὸν Χριστὸν ἐν τῷ Θεῷ, καὶ Πατρὶ καὶ τῷ Ὁμοουσίῳ Πνεύματι, βλέποντες πάντοτε τὸν Χριστόν, καὶ βλεπόμενοι ἀπὸ αὐτόν. Ὅντες μαζὴ μὲ τὸν Χριστόν, καὶ συμβασιλεύοντες μὲ τὸν Χριστόν, ἀπὸ τὸν ὅποιον ἄλλο μεγαλῆτερον δὲν εὐρίσκεται εἰς τὴν βασιλείαν του· ὧς πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνσεις, νῦν, καὶ αἰεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Β'.

Ποῖον εἶναι τὸ μυστήριον τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, καὶ τί λογιῆς γίνεται εἰς ἡμᾶς ἡ ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, καὶ μαζὴ μὲ αὐτὴν καὶ ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς μας. Ἐξεφωνήθη δὲ ὕστερον ἀπὸ τὸ Πάσχα, τῇ δευτέρᾳ τῆς δευτέρας ἐβδομάδος τοῦ Πάσχα.

Αδελφοί μου ἀγαπητοί, ἦλθε τὸ πάσχα, ἡ χαρμόσυνη ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ αἰτία κάθε εὐφροσύνης, ἡ ὁποία ἔρχεται μίαν φορὰν τὸν χρόνον, ἡ νὰ εἰπῶ καλλίτερα γίνεται κάθε ἡμέραν, καὶ πάντοτε εἰς ἐκεῖνους ὅπου ἰξεύρου τὸ μυστήριον τῆς ἀναστάσεως, καὶ ἐγέμισε τὰς καρδίας ἡμῶν ἀπὸ χαρᾶν, καὶ εὐφροσύνην ἀνεκδιήγητον, μὲ τὸ νὰ ἔλυσεν παρὲν τὸν κόπον τῆς παντίμου νηστείας, ἡ καλλίτερα νὰ εἰπῶ μὲ τὸ νὰ ἔκαμε τελείας τὰς ψυχὰς μας, καὶ τὰς ἐπαρηγόρησε. Διὰ τοῦτο καὶ ἐπροσχάλεσεν εἰς ἀνάπαυσιν, καὶ εὐχαριστίαν ὅλους τοὺς πιστοὺς, καθὼς βλέπετε, καὶ ἔτσι ἐδιάβη. Ἄς εὐχαριστήσωμεν λοιπὸν τὸν Χριστόν, ὅπου μᾶς ἡξίωσε νὰ ἀπεράσωμεν τὸ πέλαγος τῆς νηστείας, καὶ μᾶς ἔφερε μετὰ χαρᾶς εἰς τὸν λιμένα τῆς αὐτοῦ ἀναστάσεως. Ἄς τὸν εὐχαριστήσωμεν ὅλοι, καὶ ὅσοι ἀπέρασαν τὸν δρόμον τῆς νηστείας, καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν ἀρετῶν καλῶς, καὶ προθύμως, καὶ μὲ θερμὴν προαίρεσιν, καὶ ἐφάνησαν ἀνάνδρῳ, καὶ ὠλιγοψύχῳ, εἰς αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνας ἀπὸ μικροψυχίαν, καὶ ἀσθένειαν τῆς ψυχῆς τους. Ἐπειδὴ αὐτὸς εἰ-

ναι ὅπου δίδει καὶ εἰς τοὺς προθύμους ἀγωνιστὰς τοὺς στεφάνους, καὶ τοὺς ἀξίους μισθοὺς τῶν ἔργων τους, πολὺ περισσότερον ἀπὸ ἐκεῖνο ὅπου τοὺς πρέπει. Καὶ πάλιν ὁ ἴδιος εἶναι ὅπου δίδει καὶ εἰς τοὺς ἀσθενεστέρους συγχώρησιν ὡς ἐλεήμων, καὶ φιλόανθρωπος. Ὅτι περισσότερον ἀποβλέπει εἰς τὰς διαθέσεις, καὶ προαιρέσεις τῶν ψυχῶν μας, παρὰ εἰς τοὺς κόπους τῶν σωμάτων μας, μὲ τοὺς ὁποίους γυμναζόμεθα εἰς τὴν ἀρετὴν, καὶ ἀγωνιζόμεθα, ἡ περισσότερον ἀπὸ προθυμίαν ψυχῆς, ἡ ὀλιγώτερον ἀπὸ τοὺς προθύμους διὰ ἀσθένειαν σώματος. Καὶ κατὰ τὴν προαίρεσιν μας ἔτσι πληρῶνει καὶ ὁ Θεὸς εἰς κάθε ἓνα τοὺς μισθοὺς, καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ Πνεύματος. Καὶ ἡ κάμνει κἀνένα ἀπὸ τοὺς προθύμους ἀγωνιστὰς περίφημον, καὶ ἐνδοξον, ἡ τὸν ἀφίνει ἀκόμι ταπεινόν, ὡς ἂν ὅπου χρειάζεται ἀκόμι ἀγῶνας περισσοτέρους διὰ τὰ καθαρισθῆ τελείως. Ἀλλ' ὅμως ἀνίσως σὰς φαίνεται εὐλογον, ἄς στοχασθοῦμεν, καὶ ἄς ἐξετάσωμεν ἀκριβῶς ποῖον εἶναι τὸ μυστήριον τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ ἡμῶν, τὸ ὅποιον γίνεται μυστικῶς πάντοτε εἰς ἡμᾶς, ὁπόταν θέλωμεν. Καὶ πῶς θάπτεται

ὁ Χριστὸς μέσα εἰς ἡμᾶς, ὡσάν εἰς μνῆμα. (1) Καὶ πῶς ἐνώνεται μετὰ τὰς ψυχὰς μας, καὶ ἀνασταίνεται, καὶ ἀνασταίνει μαζὴ καὶ ἡμᾶς. Ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς ἡμῶν, ἀφ' οὗ ἐκρεμάσθη εἰς τὸν σταυρὸν καὶ ἐπροσῆλωση εἰς αὐτὸν τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ ἀπέθανε, κατέβη εἰς τὰ κατώτατα μέρη τοῦ ἄδου. Καθὼς λοιπὸν ὅταν ἀνέβη ἀπὸ τὸν ἄδην, ἐμβῆκε πάλιν εἰς τὸ πανάχραντον τοῦ σώμα, (ἀπὸ τὸ ὁποῖον καὶ ὅταν κατέβη εἰς τὸν ἄδην δὲν ἐχωρίσθη) καὶ εὐθὺς ἀνέστη ἀπὸ τοὺς νεκροὺς, καὶ ὕστερα ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανοὺς μετὰ δόξαν καὶ δυνάμιν πολλήν, ἔτσι καὶ τώρα, ὅταν ἡμεῖς εὐγαίνωμεν ἀπὸ τοῦτον τὸν κόσμον, (2) καὶ διὰ μέσου τῆς ἐξομοιώσεως τῶν παθημάτων τοῦ Κυρίου ἐμβαίνωμεν εἰς τὸ μνῆμα τῆς μετανοίας, καὶ ταπεινώσεως, τότε ὁ ἴδιος Χριστὸς καταβαίνει ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἐμβαίνει μέσα εἰς τὸ σῶμά μας, ὡσάν εἰς τάφον, καὶ ἐνώνεται μετὰ τὰς ψυχὰς μας, καὶ τὰς ἀνασταίνει ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου εἶναι φανερά νεκρωμέναις, καὶ τότε δίδει χάριν εἰς ἐκεῖνον ὅπου ἀνέστη τοιουτωτρόπως μαζὴ μετὰ τὸν Χριστὸν, νὰ βλέπῃ τὴν δόξαν τῆς μυστικῆς του ἀναστάσεως. Λοιπὸν ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι, ἡ ἀνάστασις ἡμῶν ὅπου εἴμεσθε πεσμένοι εἰς τὴν ἁμαρτίαν, καὶ νεκροί. Ὅτι πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἀναστήθῃ ὁ Χριστὸς ὅπου (καθὼς εἶναι γεγραμμένον) δὲν ἔπεσε ποτὲ εἰς ἁμαρτίαν, μήτε ἀλλοιωθῇ τελείως, καὶ ὀλίγον τι ἀπὸ τὴν δόξαν του; ἢ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ δοξασθῇ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι πάντοτε ὑπερδοξασμένος, καὶ διαμένει ὑπεράνω ἀπὸ κάθε ἀρχῆν, καὶ ἐξουσίαν; ἀνάστασις, καὶ δόξα Χριστοῦ, καθὼς εἴπαμεν, εἶναι ἡ ἐδική μας ἀνάστασις, καὶ δόξα ὅπου γίνεται, καὶ δείχνεται καὶ φαίνεται εἰς ἡμᾶς διὰ μέσου τῆς ἀναστάσεώς του ὅπου κάμνει εἰς ἡμᾶς. Ὅτι μετὰ τὸ νὰ οἰκειοποιήθῃ μίαν φορὰν τὰ ἐδικὰ μας, ἡγοῦν τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα κάμνει εἰς ἡμᾶς, ὅλα τὰ ἐπιγράφει εἰς τὸν ἑαυτὸν του, ἡγοῦν τὰ ὁμολογεῖ ἐδικὰ του. Ἀνάστασις δὲ τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἐνώσις τῆς ζωῆς. Ὅτι καθὼς τὸ νεκρὸν σῶμα, ἀνίστως δὲν δεχθῇ μέσα του τὴν ζῶσαν ψυχὴν, καὶ ἂν δὲν σμίξῃ μετὰ αὐτὴν ἀσμίκτως, δὲν δύναται νὰ ζῇ αὐτὸ μοναχόν, τοιουτωτρόπως καὶ ἡ ψυχὴ

μοναχὴ δὲν δύναται νὰ ζῇ αὐτὴ ἀπὸ λόγου τῆς, ἀνίστως δὲν ἐνωθῇ ἀρρήτως, καὶ ἀσυγχύτως μετὰ τὸν Θεόν, τὴν ἀληθινὴν, καὶ αἰώνιον ζωὴν. Ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ μετὰ ὅλον ὅπου εἶναι νοερά, καὶ ἀθάνατος κατὰ τὴν φύσιν, ὅμως εἶναι νεκρά, καὶ ἀναίσθητος, πρὸ τοῦ νὰ ἐνωθῇ μετὰ τὸν Χριστόν, καὶ πρὸ τοῦ νὰ τὸ ἰδῇ, πῶς ἐνωθῇ μετὰ αὐτόν, καὶ ἀνέστη, καὶ πρὸ τοῦ νὰ τὸ γνωρίσῃ, καὶ νὰ τὸ αἰσθανθῇ. Ὅτι οὔτε γνῶσις γίνεται χωρὶς ὁρασιν, οὔτε ὁρασις χωρὶς αἴσθησιν. Ἦγουν πρῶτον βλέπει τινὰς ἕνα πρᾶγμα, καὶ βλέπωντάς το, τὸ γνωρίζει, καὶ τότε τὸ αἰσθάνεται. Λέγω δὲ τοῦτο εἰς τὰ πνευματικά. Ἐπειδὴ εἰς τὰ σωματικά γίνεται αἴσθησις, καὶ χωρὶς ὁρασιν. Ὡσάν νὰ εἰποῦμεν, ὁ τυφλὸς ὅπου κτυπήσῃ τὸ ποδάρι του εἰς τὴν πέτραν, αἰσθάνεται, ἀμὴ ὁ νεκρὸς δὲν αἰσθάνεται. Εἰς δὲ τὰ πνευματικά, ἀνίστως ὁ νοῦς δὲν ἔλθῃ εἰς θεωρίαν νὰ θεωρήσῃ τὰ ὑπὲρ ἔννοιαν, δὲν ἡμπορεῖ νὰ αἰσθανθῇ τὴν μυστικὴν ἐνέργειαν ὅπου κάμνουν. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου λέγει πῶς αἰσθάνεται εἰς τὰ πνευματικά, πρὸ τοῦ νὰ ἔλθῃ εἰς θεωρίαν τῶν ὑπὲρ νοῦν, καὶ λόγον, καὶ ἔννοιαν, ὁμοιάζει μετὰ τὸν τυφλὸν ὅπου αἰσθάνεται εἰς τὰ καλὰ, ἢ κακὰ ὅπου παθαίνει, ὅμως δὲν γνωρίζει ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἐμπρὸς εἰς τὰ χερίά του, ἢ εἰς τὰ πόδιά του, καὶ ἐκεῖνα ὅπου τοῦ προξενοῦν ζωὴν, ἢ θάνατον, μετὰ τὸ νὰ μὴν ἔχῃ μάτια, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὰ βλέπῃ καὶ νὰ τὰ γνωρίσῃ. Διὰ τοῦτο καὶ πολλαῖς φοραῖς ἀσυχῶναι τὸ ξύλον, διὰ νὰ κτυπήσῃ τὸν ἐχθρόν του, καὶ κτυπᾷ τὸν φίλον του, καὶ μετὰ ὅλον ὅπου ὁ ἐχθρὸς του στέκεται ἐμπροσθέν του, καὶ τὸν περιγελά. Ἀνάστασιν Χριστοῦ πιστεύουν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, ὅμως ὀλίγοι εἶναι ἀπὸ αὐτοὺς ὅπου τὴν βλέπουν καθαρά. Καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν εἶδαν τὴν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, δὲν δύναται νὰ προσκυνῶν τὸν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Ἅγιον καὶ Κύριον. Ὅτι λέγει ὁ θεῖος Παῦλος, οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. Καὶ ἀλλαχού. Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι, καὶ ἀληθεῖα δεῖ προσκυνεῖν. Ὅτι μήτε ὁ ἱερὸς λόγος, τὸν ὁποῖον ἔχομεν συχνάκις εἰς τὸ στόμα μας, λέγει ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ

(1) Τὰ ἴδια λέγει καὶ ὁ θεῖος Μάξιμος ὁ ὁμολογητὴς εἰς τὴν πρώτην ἐκατοντάδα τῶν ἐπὶ τὰ Κεφαλαῖα ἐξά. μνημεὸν ἐστὶ δεσποτικόν, ἢ ἐκάστου πιστῶν καρδία. Καὶ παρακάτω Κεφ. 57. γινώσκει ὁ γνωστικὸς πῶς τε καὶ ποσάκις σταυροῦται ὁ Κύριος, καὶ θάπτεται; καὶ ἀνίσταται.

(2) Ἰδὲ εἰς τὸν κθ'. λόγον κει. ε.

πιστεύσαντες, ἀμὴ τί λέγει; ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Πῶς λοιπὸν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μᾶς παρακινεῖ τώρα νὰ λέγωμεν ἀνάστασιν Χριστοῦ, θεασάμενοι, ὅτι δηλαδὴ εἶδαμεν τὴν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ ὅπου ἡμεῖς δὲν τὴν εἶδαμεν, διατὶ ὁ Χριστὸς ἀνέστη προτῆτερα ἀπὸ χιλίους τόσους χρόνους, καὶ οὔτε τότε δὲν τὸν εἶδε τινὰς ὅταν ἀνεσταίνετο; ἄρα γε μήπως καὶ θέλει ἡ θεία γραφὴ νὰ λέγωμεν ψεύματα; ἄπαγε. Παῦσαι τῆς βλασφημίας. Ἀλλὰ μάστα μᾶς παραγγέλλει νὰ λέγωμεν ἀλήθειαν, ὡσὰν ὅπου γίνεται δηλαδὴ ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μέσα εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς πιστοὺς, καὶ αὐτὸ δὲν γίνεται ἀπλῶς, ἀλλὰ, διὰ νὰ εἰπῶ τοιουτωτρόπως, κάθε ὥραν ἀνασταίνεται εἰς ἡμᾶς ὁ Χριστὸς, λαμπροφορεῖ, καὶ ἀστράπτει τὰς ἀστράπας τῆς ἀφθαρσίας, καὶ τῆς Θεότητός του. Ὅτι ἡ φωτοφόρος παρουσία τοῦ Πνεύματος δείχνει εἰς ἡμᾶς, ὡσὰν εἰς αὐγὴν, τὴν ἀνάστασιν τοῦ Δεσπότου, καὶ μάλιστα μᾶς χαρίζει αὐτὴν τὴν χάριν νὰ βλέπωμεν αὐτὸν τὸν ἴδιον τὸν ἀναστάντα Χριστόν. Διὰ τοῦτο καὶ λέγομεν Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Καὶ θέλοντες νὰ φανερώσωμεν τὸν δευτερόν του ἐρχομὸν λέγομεν ἀκολούθως καὶ τοῦτο, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Εἰς ἐκείνους λοιπὸν ὅπου ἐπιφανῇ ὁ Χριστὸς ἀναστὰς, βεβαιότατα πνευματικῶς δείχνεται εἰς αὐτοὺς, καὶ βλέπεται μὲ τὰ πνευματικὰ μάτια. Ὅτι ὅταν ἔλθῃ εἰς ἡμᾶς ὁ Χριστὸς διὰ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, μᾶς ἀνασταίνει ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου εἴμεσθε νεκροί, καὶ μᾶς ζωοποιεῖ, καὶ μᾶς κάμνει νὰ βλέπωμεν μέσα μας ὅλον ζῶντα αὐτὸν τὸν ἀθάνατον, καὶ ἀφθαρτον Χριστόν. Καὶ ὅχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ μᾶς χαρίζει καὶ αὐτὴν τὴν χάριν νὰ γνωρίζωμεν καθαρῶς, πῶς ἀνασταίνει, καὶ δοξάζει καὶ ἡ μᾶς μαζὴ μὲ τὸν ἑαυτὸν του, καθὼς τὸ βεβαιώνει ὅλη ἡ θεία γραφὴ. Αὐτὰ λοιπὸν εἶναι τὰ θεῖα μυστήρια τῶν χριστιανῶν. Αὐτὴ εἶναι ἡ κρυμμένη δύναμις τῆς πίστεώς μας, τὴν ὁποίαν δὲν βλέπουν, οὔτε δύνανται νὰ τὴν ἰδοῦν οἱ ἄπιστοι, ἢ οἱ δύσπιστοι, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα οἱ ἡμίπιστοι, ἡγοῦν ἐκεῖνοι ὅπου ἔχουν μισὴν τὴν πίστην. Ἄπιστοι δὲ, δύσπιστοι, καὶ ἡμίπιστοι εἶναι ἐκεῖνοι ὅπου δὲν φανερώνουν τὴν πίστιν μὲ

τὰ ἔργα τους. Ὅτι χωρὶς ἔργα καὶ οἱ δαίμονες πιστεύουν, καὶ ὁμολογοῦν τὸν Χριστόν, πῶς εἶναι Θεός. «Οἶδαμεν γάρ, λέγουσιν οἱ δαίμονες, καὶ τὸν Υἱὸν Θεοῦ. Καὶ ἀλλαχοῦ, οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δούλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου εἰσὶν». Ἀλλ' ὅμως ἡ τοιαύτη πίστις δὲν θέλει ὠφελήσῃ οὔτε τοὺς δαίμονας, οὔτε τοὺς ἀνθρώπους· ὅτι δὲν εἶναι καμμία ὠφέλεια ἀπὸ αὐτὴν τὴν πίστιν, ἐπειδὴ, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, εἶναι νεκρά, «ἡ πίστις γὰρ δίχα τῶν ἔργων νεκρά ἐστὶ, ὡσπερ καὶ τὰ ἔργα δίχα τῆς πίστεως.» καὶ πῶς εἶναι ἡ τοιαύτη πίστις νεκρά; ὅτι δὲν ἔχει εἰς τοῦ λόγου τῆς τὸν Θεὸν ὅπου ζωογονεῖ, ὅτι δὲν ἀπόκτησεν εἰς τοῦ λόγου τῆς τὸν Χριστόν ὅπου εἶπεν. «Ὁ ἀγαπῶν με τὰς ἐντολάς μου τηρήσει, καὶ ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ μου ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιησόμεθα· διὰ νὰ ἀναστήσῃ ἐκ νεκρῶν μὲ τὴν παρουσίαν ταυ ἐκείνον ὅπου τὴν ἀπόκτησε, καὶ νὰ τὸν ζωοποιήσῃ καὶ νὰ τὸν κάμῃ νὰ ἰδῇ τὸν Χριστόν ὅπου ἀνέστη μέσα του, καὶ ἀνέστησε καὶ αὐτόν· διὰ τοῦτο λοιπὸν ἡ τοιαύτη πίστις εἶναι νεκρά, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, ἐκεῖνοι ὅπου ἔχουν αὐτὴν τὴν πίστιν χωρὶς τὰ ἔργα, εἶναι νεκροί· ὅτι ἡ εἰς Θεὸν πίστις πάντοτε ζῇ, καὶ εἶναι ζῶσα, καὶ ζωοποιεῖ ἐκείνους ὅπου προσέρχονται εἰς αὐτὴν, καὶ τὴν δέχονται μὲ προαίρεσιν ἀγαθὴν. Ἡ ὁποία καὶ προτῆτερα ἀπὸ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ἔφερε πολλοὺς ἀπὸ τὸν θάνατον εἰς τὴν ζωὴν, καὶ τοὺς ἔδειξε τὸν Χριστόν καὶ Θεόν. Καὶ ἀνίσως εἰς τὸ ἐξῆς ἤθελε μείνουν εἰς τὰς ἐντολάς του, καὶ ἤθελε φυλάττουν αὐτὰς μέχρι θανάτου, ἤθελε φυλαχθοῦν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὰς ἐντολάς του, ὅ,τι λογῆς ἔγιναν ἀπὸ μόνῃν τὴν πίστιν. Ἐπειδὴ δὲ μετεστράφησαν ὡς τόξον σρεβλόν, καὶ ἔπεσαν πάλιν εἰς τὰ προτῆτερά τους ἁμαρτήματα, πρεπόντως καὶ τὴν πίστιν ἔχασαν, καὶ τὸν ἀληθινὸν πλοῦτον, ὅπου εἶναι ὁ Χριστὸς, ἐστερήθησαν. Τὸ ὁποῖον διὰ νὰ μὴ τὸ πάθωμεν καὶ ἡμεῖς, ἄς φυλάξωμεν, παρακαλῶ, ὅσον δυνάμεθα, τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ ἀπολαύσωμεν καὶ τὰ παρόντα, καὶ τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ, ἡγοῦν αὐτὴν τὴν θεωρίαν τοῦ Χριστοῦ· ἥς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Γ'.

Περὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῆς ψυχῆς, καὶ τοῦ σώματος ὅπου ἀκολουθοῦν εἰς ἡμᾶς, ἀπὸ τὰ στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ φαγητὰ καὶ ἀπὸ τοὺς δαίμονας.

Χρεός ἔχει κάθε χριστιανός, ὅχι μόνον νὰ στοχάζεται, καὶ νὰ ἱξεύρῃ τὰς ἀλλοιώσεις, καὶ μεταβολὰς ὅπου γίνονται εἰς τὴν ψυχὴν, ἀμὴ νὰ ἱξεύρῃ ἀκόμι καὶ τὰς αἰτίας τοὺς ποίαις εἶναι, καὶ ἀπὸ ποῦ συμβαίνουν νὰ γίνωνται εἰς αὐτόν. Διότι μερικαῖς φοραῖς ἔρχεται ἔξαφνα χαρὰ εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ μερικαῖς φοραῖς ἔρχεται εἰς αὐτὴν λύπη, καὶ βάρος σφοδρόν. Καὶ πότε γίνεται εὐκολοκατάνυκτος, καὶ πότε σκληρύνεται, καὶ γίνεται ὡς πέτρα. Ἄλλοτε πάλιν γίνεται ἡμερὴ καὶ ταπεινὴ, καὶ ὕστερα ἀπὸ ὀλίγην ὥραν ὑπερηφανεύεται, καὶ θυμώνεται, καὶ λυσσᾷ κατεπάνω ὅλων τῶν ἀδελφῶν. Καὶ ἄλλοτε γίνεται ἐκλελυμένη, καὶ ἀμελὴς εἰς κάθε ἔργον ἀγαθόν, καὶ ἄλλην φοράν γίνεται προσεκτικὴ, καὶ πρόθυμος εἰς κάθε ὑποταγὴν, ὥστε καὶ ἐκείνους ὅπου συννααστρέφονται μὲ αὐτὴν τοὺς ἐμποδίζει ἀπὸ τὰ κακὰ, καὶ τοὺς παρακινεῖ εἰς τὰ καλὰ. Καὶ ἄλλην φοράν εἶναι φοβισμένη, καὶ εὐλαβὴς, καὶ ἄλλην ἀφοβος, καὶ ἀνευλαβὴς. Καὶ πάλιν ἄλλην φοράν ἐνθυμεῖται μὲ ἀγάπην ἐκείνους ὅπου λείπουν, καὶ τοὺς προσκαλεῖ εἰς τὸν ἑαυτὸν τῆς, καὶ ἄλλην φοράν δὲν θέλει νὰ ἰδῇ μήτε τοὺς παρόντας. Καὶ πότε στενοχωρεῖται, καὶ συμπνίγεται, καὶ βαρύνεται καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν, καὶ πότε τόσον πολλὰ εὐφραίνεται, καὶ χαίρεται, ὅπου δὲν δύναται μήτε μὲ βίαν μεγάλην νὰ κρατήσῃ τὸν ἑαυτὸν τῆς. Αὐτὰ λοιπὸν ὅπου εἶπαμεν ἀκολουθεῖ νὰ γίνωνται φυσικὰ εἰς τὰς φυσικὰς κινήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ τοῦ σώματος, ὅποταν ἀγωνιζώμεθα εἰς τὸ νὰ κάμνωμεν τὴν ἀρετὴν, καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καθὼς ἀλλοιώνεται ἡ ψυχὴ μας, ἐτὶ ἀλλοιώνεται καὶ ὁ νοῦς μας, καὶ μεταβάλλεται καὶ αὐτός, καὶ πότε εἶναι ὀξύς, καὶ ὀγλίγωρος εἰς τὸ νὰ νοῇ, καὶ ὀγλιγωρότερος εἰς τὸ νὰ διακρίνῃ

μὲ συντομίαν ἐκεῖνα ὅπου νοεῖ, καὶ πότε πάλιν γίνεται ἀργός, καὶ δυσκολοκίνητος καὶ εἰς τὰ δύο αὐτὰ, καὶ εἰς τὸ νὰ νοῇ, καὶ εἰς τὸ νὰ διακρίνῃ. Καὶ ἄλλοτε γίνεται ὡς ἀνόητος, καὶ ἄλογος, καὶ ἄφωνος, καὶ κωφός. Ἄλλοτε πάλιν στοχαστικός, καὶ εὐλαὸς, καὶ ἀκουστικός, καὶ φρόνιμος. Καὶ πότε τυφλός, καὶ σκοτισμένος, πότε πάλιν θεωρητικός, καὶ βιάζεται νὰ ἀναβῇ ὕψος θεωρίας περισσότερον ἀπὸ τὰ μέτρα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἄλλοτε πάλιν εἶναι ἀπλοῦς καὶ ἐλεύθερος εἰς κάθε θεωρίαν, καὶ δὲν ἐνθυμεῖται τελείως τὰ κακὰ ὅπου ἔγιναν ἐμπρός του, μήτε στοχάζεται παντελῶς καὶ νύνα ἀπὸ αὐτὰ, καὶ ἄλλοτε γίνεται πολυποίκιλος, καὶ στοχάζεται, καὶ ὑποπτεύεται καὶ ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἔγιναν, καὶ γίνεται ὡς φλόγα ὅπου πνίγεται ἀπὸ καπνὸν εἰς γλῶσσά, καὶ πονηρεύεται, καὶ ὅχι μόνον εἰς τοὺς παρόντας, ἀμὴ καὶ διὰ ἐκείνους ὅπου λείπουν πλάττει μὲ τὸν ἑαυτὸν τοῦ πολλὰς φοραῖς κᾶποιους συλλογισμοὺς ματαίους, καὶ ψευδεῖς. Ὅθεν καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ λυπεῖται πολλὰ, καὶ δὲν συμφωνεῖ, δὲν συγκλίνει εἰς τὰ τριαῦτα μὲ τὸν νοῦν, ὅμως δὲν δύναται τελείως νὰ κάμῃ καὶ νύνα ὀφελος, οὐδὲ νὰ ξεχωρίσῃ τὸν νοῦν ἀπὸ τοὺς ματαίους ἐκείνους, καὶ ἀνωφελεῖς συλλογισμοὺς. Καὶ αὐτὰ εἶναι ἐκεῖνα ὅπου εἶχαμεν νὰ εἰποῦμεν διὰ τὰς ἀλλοιώσεις, καὶ μεταβολὰς τοῦ νοῦς, καὶ τῆς νοερᾶς ἡμῶν ψυχῆς.

Ἀμὴ αἱ ἀνωμαλίες ὅπου γίνονται εἰς τὸ κορμὶ, ἀγκαλὰ φαίνονται εἰς ἡμᾶς πῶς εἶναι εὐκολογνώριστοι, καὶ φανεραὶ, ὅμως δὲν εἶναι ἐτὶ. Ὅτι ἡ μεταβολὴ ὅπου γίνεται ἐκ φύσεως εἰς τὸ κορμὶ ταῖς περισσότεραις φοραῖς, εἶναι μάλιστα πολλή. Διὰ τὴν ψυχὴν εἶναι ἀτρεπτος κατὰ τὴν φύσιν, καὶ κατὰ τὴν οὐσίαν. Ὅμοίως καὶ

ὁ νοῦς μαζὴ μὲ αὐτὴν ἐκτίσθη ἄτρεπτος ἀπὸ τὸν δημιουργὸν Θεόν, καὶ φέρονται ἀπὸ μόνην τὴν προαίρεσιν, καὶ μὲ τὸ ἰδίον τοὺς θέλημα μεταχειρίζονται ἢ τὴν ἀρετὴν, ἢ τὴν κακίαν, καὶ κληρονομοῦν αἰωνίως, ἢ φῶς, ἢ σκότος. Καὶ καθὼς εἴπαμεν ἀνωτέρω μὲ τὸ θέλημά τους, καὶ μὲ τὴν προαίρεσίν τους προσκολλῶνται μὲ ἓνα ἀπὸ αὐτὰ, ἢ γοῦν ἢ μὲ τὸ καλόν, καὶ γίνονται καλὰ, ἢ μὲ τὸ πονηρόν, καὶ γίνονται πονηρά. Ἀμὴ τὸ κορμὶ εἶναι καὶ φυσικὰ τρεπτόν, μὲ τὸ νὰ εἶναι σύνθετον, καὶ κατὰ τὴν οὐσίαν ῥευστόν, μὲ τὸ νὰ ἐκτίσθῃ ἀπὸ ὕλην φθαρτὴν, καὶ ῥευστήν, καὶ ἔχει τὴν σύνθεσίν του, καὶ τὴν σύστασίν του ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ἐναντία ἀναμεταξύ τους. Διότι καθὼς λέγουν ἐκεῖνοι ὁποῦ εἶναι σοφοὶ εἰς αὐτὰ, καὶ καθὼς εἶναι καὶ ἡ ἀλήθεια, ἡ οὐσία τοῦ κορμίου εἶναι ἀπὸ αὐτὰ τὰ τέσσαρα ἐναντία, ψυχρόν, καὶ θερμόν, ξηρόν, καὶ ὑγρόν. Ὅμως αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ τὸ κορμὶ, δὲν ἔχει οὔτε θέλησιν, οὔτε προαίρεσιν. Καὶ ἀνίσως πρέπει νὰ εἰποῦμεν, δὲν ἔχει οὔτε κίνησιν, πάρεξ ἀνίσως τινὰς ὀνομάσῃ κίνησιν φυσικὴν τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ τοῦ κορμίου, τοῦτο ὁποῦ πηγαίνει εἰς φθοράν, ἢ γοῦν ὁποῦ φθείρεται, ἢ ὁποῖα κίνησις εἶναι ἄλογος. Εἰδὲ ἄλογος, βέβαια εἶναι καὶ ἀναμάρτητος, καί κλοντὰ εἰς τὸν θεὸν ἀκατάχρητος. Καὶ πρεπόντως· διότι ἐκεῖνο ὁποῦ ἀκολουθεῖ ἐξ ἀνάγκης τὴν φύσιν, εἶναι ἔξω ἀπὸ κατάχρησιν. Ὑψώσιν δὲ, καὶ ἐπιθυμίαν γάμου, καὶ σμίξιν συνουσίας, καὶ ἡδονὴν, λαιμαργίαν, γαστριμαργίαν, πολυπνίαν, ἀργίαν, στολισμὸν φορεμάτων, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, δὲν τὰ ζητεῖ τὸ κορμὶ, καθὼς νομίζουν οἱ πολλοὶ, καὶ ἀπαιδευτοὶ, καθὼς δὲν τὰ ζητεῖ, καὶ ὅταν εἶναι νεκρόν, ἀμὴ τὰ ζητεῖ ἡ ψυχὴ διὰ μέσου τοῦ κορμίου, καὶ νοστιμεύεται, αἰσθάνεται ἡδονὴν εἰς αὐτὰ, μὲ τὸ νὰ εἶναι σμιγμένη μὲ τὸν πηλόν, ἢ γοῦν μὲ τὸ κορμὶ, καὶ θέλει νὰ κυλίσταται μέσα εἰς τὸν μολυσμὸν τοῦ πηλοῦ, ὡσάν τὸν χοῖρον εἰς ταῖς βρώμας, καὶ ὀρέγεται τὰς ἡδονὰς τῆς σαρκὸς ὁποῦ εἶναι σμιγμένη μὲ αὐτὴν. Ὅμως ἂς μὴ νομίσῃ τινὰς πῶς παρακινεῖται, καὶ βιάζεται εἰς αὐτὰ ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ κορμὶ, ὅτι δὲν εἶναι ἔτσι. Ἀμὴ πῶς εἶναι; ἄκουε προσεκτικὰ. Ἐλαβεν ὁ Θεὸς χῶμα ἀπὸ τὴν γῆν, καὶ ἐπλασε τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ Κύριος ὁ Θεός, καὶ ἐγένε-

το ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν, καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ περιεπάτει μὲ τὸ νὰ ἐκινουσε δηλαδὴ τὸ κορμὶ αὐθεντικῶς, καὶ ἐξουσιαστικῶς ἡ ψυχὴ ὁποῦ ἦτον μέσα εἰς αὐτό. Ὑψώσιν δὲ, ἡ κίνησις, ἡ ἄλογος λύσσα, καὶ ὀρεξις τῆς κοιλίας δὲν ἦτον ἀκόμι πουθενὰ, ἀμὴ ἦτον εἰς τὸν ἄνθρωπον μία ζωὴ εἰρηνικὴ, καὶ χωρὶς καμμίαν λύπην. Ἄς ἰδοῦμεν λοιπὸν μήπως, μὲ τὸ νὰ μὴν ἦτον γυναῖκα, ἢ φαγητὰ, τὰ ὁποῖα παρακινοῦν εἰς ἐπιθυμίαν τὸν ἄνθρωπον, διὰ τοῦτο δὲν ἐπαρακινεῖτο εἰς ἐπιθυμίαν, ἢ εἰς γαστριμαργίαν ὁ ἄνθρωπος. Λοιπὸν τί λέγει περὶ τούτου ἡ θεία γραφή; «ἐξανετίλειεν ὁ Θεός πᾶν δένδρον ὠραῖον, καὶ ἦν ὅ,τε ὁ Ἀδάμ, καὶ ἡ Εὐὰ ἐν τῷ παραδείσῳ γυμνοί, καὶ οὐκ ἡσχύνοντο». Βλέπεις ὅτι δὲν ἐβλάψε κανένα ἀπὸ αὐτοὺς εἰς τὴν σωφροσύνην, μήτε διατὶ ἦτον ἡ Εὐὰ γυναῖκα, μήτε διατὶ ἦσαν καὶ οἱ δύο τοὺς γυμνοί; ἀλλὰ καὶ γυμνοὶ ἦσαν καὶ οἱ δύο, καὶ οὔτε ἐγνώριζαν ἓνας τὸν ἄλλον, οὔτε ἐντρέποντο, οὔτε ἀπὸ τὴν φύσιν τοῦ κορμίου τοὺς ἐπαρακινοῦντο εἰς σμίξιν. Ἀμὴ ὕστερον ἀπὸ τὴν παράβασιν, ἀφ' οὗ εὐγῆκαν ἀπὸ τὸν παράδεισον, καὶ ἐγυμνώθηκαν ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξέπεσαν ἀπὸ τὴν θείαν του δόξαν, τότε, καθὼς εἶναι γραμμένον, «ἐγὼν ὁ Ἀδάμ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκε». Τὸ λοιπὸν, ἀδελφέ, εἰάν καὶ σὺ ἀγαπήσῃς τὸν Θεὸν γνησίως, καὶ σταθῇς στερεὸς εἰς τὴν ἀγάπην του, δὲν θέλει κυριευθῇς ποτὲ ἀπὸ κανένα πάθος, μήτε θέλει σὲ καταδυναστεύσει ἡ ἀνάγκη τοῦ σώματος. Ὅτι καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν τὸ κορμὶ νὰ κινηθῇ εἰς κανένα πρᾶγμα χωρὶς τὴν ψυχὴν, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ ὁποῦ ἐνωθῇ μὲ τὸν Θεόν, διὰ μέσου τῆς ἀγάπης, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ συμφέρεται, καὶ νὰ συγχλίνη εἰς τὰς ὀρέξεις, καὶ ἡδονὰς τοῦ σώματος, μήτε νὰ ἐπιθυμῇ κανένα ἀπὸ τὰ ὁρατὰ, ἢ ἀόρατα πρᾶγματα, ἢ κανένα πάθος. Διότι ἡ ὁρμὴ τῆς καρδίας τῆς, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ὅλον τὸ θέλημά της εἶναι δεμένον μὲ τὴν ἀλυσσίδα τῆς γλυκείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁπόταν ἡ ψυχὴ δεθῇ, καὶ ἐνωθῇ, καθὼς εἴπαμεν, μὲ τὸν Ποιητὴν τῆς, εἰπέ μου, πῶς δύναται πλέον νὰ πυρώνεται κατὰ τὸ σῶμα, ἢ νὰ κινῆται, ἢ νὰ κόμνη παντελῶς τὰς ἐπιθυμίας της; ὅχι δὲν δύναται. Αἱ δὲ μεταβολαὶ ὁποῦ ἀκολουθοῦν φυσικὰ, καὶ

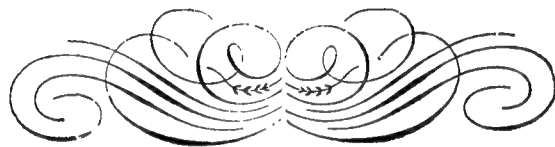

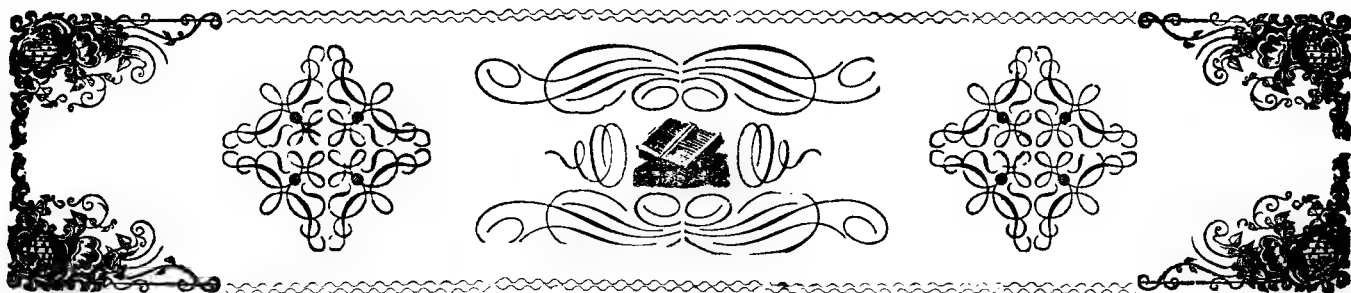
γίνονται εἰς τὸ κορμί εἶναι φανεραί. Ἐπειδὴ αὐταὶ συμβαίνουν, καὶ γίνονται καὶ εἰς ὅλους τοὺς Ἁγίους, διατὶ ἄλλαις φοραῖς λέγεται, ὅτι ὑγιάίνει τὸ σῶμα, ὅταν αἱ ὕλαι ὅπου εἶναι μέσα εἰς τὸ κορμί, δὲν ἐναντιώνονται ἀναμεταξύ τους. Καὶ ἄλλαις φοραῖς πάλιν βιάζεται νὰ πίπτῃ εἰς ἀρρωστίας, ὁπότεν κἀνένα ἀπὸ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ ὅποια συνίσταται, ἢ περισσεύσῃ, ἢ ὀλιγοστεύσῃ ἀπὸ τὸ πρέπον, καὶ ἢ ἐπικρατεῖ, καὶ κυριεύει τὰ ἄλλα, ἢ περισσεύῃ, ἢ ἐπικρατεῖται, καὶ κυριεύεται ἀπὸ ἐκεῖνα, ἢ ὀλιγοστεύῃ. Ἀπὸ τὰ ὅποια ἀκολουθοῦν ρεύματα, ἀκρωτηριασμοί, καὶ ἴσως διαφθορά, καὶ ἀφανισμὸς ὅλου τοῦ ζώου. (Ἡ ψυχὴ ὅμως δὲν βλάπτεται τελείως ἀπὸ αὐτά.) Ἐπειδὴ τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ συμβαίνουν ἀπὸ τὰ πολλὰ φαγητὰ, καὶ πιστὰ. Τὰ δὲ λοιπὰ ἀπὸ τὴν ἐναλλαγὴν τῶν ἀνέμων, καὶ τοῦ ἀέρος. Διότι ὁπότεν ὁ ἀέρας εἶναι ψυχρὸς, τὰ σώματα ὅπου εἶναι ψυχρὰς φύσεως, βλάπτονται, καὶ γίνονται ἀσθενέστερα, ὡσάν ὅπου ψυχραίνονται πολλά. Ἀμὴ ἐκεῖνα τὰ σώματα ὅπου εἶναι θερμῆς κράσεως, γίνονται μάλιστα εὐκρατότερα, καὶ δυνατώτερα. Ὅταν δὲ πάλιν ὁ ἀέρας γένη θερμὸς, τὰ ψυχρὰ σώματα θερμαίνονται, καὶ ἀναζωογονοῦνται, καθὼς αἱ μυῖαι, καὶ τὰ λοιπὰ ζωῦφια, ἐπειδὴ θερμαίνονται ἀπὸ τὰς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου, καὶ γίνονται δυνατώτερα, καὶ πλέον εὐκολοκίνητα. Ἀμὴ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι θερμότερας κράσεως κατακαίονται παντελῶς, καὶ γίνονται ἀσθενῆ, καὶ ἀδύνατα εἰς κάθε πρᾶξιν, καὶ κίνησιν. Καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν, κάθε ζῶον εἰς τὴν ἐναλλαγὴν τοῦ ἀέρος, καὶ τῶν ἀνέμων, κατὰ τὴν κράσιν του, ἔτζι λαμβάνει, καὶ τὴν μεταβολήν. Ἀλλὰ καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὰ, εἶναι καὶ ἄλλη ξεχωριστὴ μεταβολὴ εἰς τὸ σῶμα, ὅπου συμβαίνει ἀπὸ τὰ περιττὰ φαγητὰ, καὶ πιστὰ, ἢ ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴν νηστείαν, ἀκόμι καὶ ἀπὸ τὴν πολυϋπνίαν, ἢ ἀγρυπνίαν, καὶ ἀπὸ κόπον σωματικόν, ἢ ἀπὸ ἀργίαν, καὶ ἀκίνησίαν σώματος ἀκολουθεῖ κᾶποια μεταβολὴ εἰς ἡμᾶς. Εἶναι ἀκόμι πάλιν καὶ ἄλλη μεταβολή, ἢ καπνώδης πύρα ὅπου ἀναδίδεται ἀπὸ τὴν φυσικὴν θερμότητα ὅπου κινεῖται εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὴν ὕλην ὅπου εἶναι μέσα εἰς τὸ κορμί μας. Ἡ ὁποία καπνώδης πύρα γίνεται, ὡσάν ἀπὸ ἀναμμένα κάρβουνα ὅπου νὰ σβεσθῶν μὲ τὸ νερόν. Καὶ ἄλλο τε ἀναβαίνει εἰς μόνην τὴν κεφαλὴν, ἄλλο τε πάλιν σκορπίζει εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ πρὸς

τούτοις εἶναι ἀκόμι καὶ ἄλλος πειρασμὸς ὅπου φέρεται εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τοὺς δαίμονας, ὅπου παρὰ ῥῥῃσιν τοῦ ἀγαθοῦ ἡμῶν Θεοῦ, καὶ Δεσπότη τοῦ οἰκονομικῶς, διὰ νὰ παιδευθῶμεν, καὶ νὰ σωφρονισθῶμεν, καὶ νὰ ταπεινωθῶμεν. Καὶ ποῖος εἶναι αὐτὸς ὁ πειρασμὸς; τὸ βάρος τοῦ κορμίου ὅπου ἀκολουθεῖ πολλαῖς φοραῖς καὶ χωρὶς καμμίαν ἄλλην αἰτίαν, διὰ τὴν κενοδοξίαν μας μόνην, ἢ διὰ τὴν ὑπερηφάνιαν, ἢ διὰ τὴν κατὰ κρῖσιν ὅπου κατακρίνομεν ἄλλον ἀδελφόν, πῶς εἶναι ἀμελήs, ἢ καὶ διὰ ἄλλας πολλὰς αἰτίας παραδιδόμεθα εἰς τοῦτον τὸν δαίμονα εἰς ὅλεθρον τῆς σαρκὸς, καὶ συντριμμὸν τῆς ψυχῆς, καὶ εἰς δοκιμὴν, καὶ γύμνασιν περισσοτέραν αὐτῆς, καὶ μάλιστα διὰ νὰ γνωρίσωμεν τὴν συμπάθειαν, καὶ εὐσπλαγχνίαν ὅπου δείχνει ὁ Θεὸς εἰς ἡμᾶς, καὶ νὰ δώσωμεν ἐξ ὅλης μας τῆς καρδίας, ὅλην μας τὴν ἀγάπην εἰς αὐτόν, καὶ νὰ ἔχωμεν ὅλον μας τὸν πόθον εἰς αὐτόν. Ὅλα δὲ αὐτὰ ὅπου εἶπα δὲν τὰ καταλαμβάνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀμὴ τὰς ἀλλοιώσεις τῆς ψυχῆς, καὶ τὰς μεταβολὰς τοῦ σώματος τὰς νοοῦν ἐκεῖνοι ὅπου ἀγωνίζονται εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. (Ὅτι διὰ ἐκείνους ὅπου εἶναι τελείως σκοτισμένοι οὐδεὶς λόγος) διατὶ κάθε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστάς, ὅταν τοῦ ἀκολουθήσῃ κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ, καταλαμβάνει ὀλίγον τι κατὰ μέρος. Τὰς μεταβολὰς δὲ ὅπου γίνονται εἰς τὸν νοῦν, τὰς γνωρίζουν μόνοι οἱ ἀπαθεῖς, καὶ τέλειοι, καὶ οἱ καθαροί, καὶ ἐλεύθεροι κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ κατὰ τὸν νοῦν. Καὶ οὐδὲ αὐτοὶ τὰς γνωρίζουν, διατὶ δὲν εἶναι ἐδικαῖς τους. Ἀλλὰ διδάσκονται διὰ αὐτὰς ἀπὸ ἐκεῖνο ὅπου εἶναι ἐδικαῖς του. Διατὶ ἄλλο τε μὲν ἀπὸ τὰς ἀνωμαλίας ὅπου συμβαίνουν εἰς τὸν νοῦν, στενοχωρεῖται ἡ ψυχὴ, καὶ γίνεται σκυθρωπὴ, μὲ τὸ νὰ ὑστερῇται ὀλίγον τι ἀπὸ τὴν χαρὰν ὅπου εὐρίσκεται εἰς αὐτήν. Ὅμως ἐάν ἀνδρειωθῇ, ἐξυπνίζει καὶ τὸν νοῦν. Ἄλλο τε πάλιν ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου πάσχει ἡ ψυχὴ, συμπάσχει μαζὶ καὶ ὁ νοῦς, καὶ ἀναγκάζεται νὰ ἔλθῃ εἰς τὸ σκότος, ὅμως δὲν καταδέχεται, ἀμὴ βιάζεται νὰ στέκῃ εἰς τὸ φῶς, καὶ φωτίζει ἴσως καὶ τὴν ψυχὴν. Καὶ ἄλλοτε πάλιν ἀπὸ τὴν ἀνωμαλίαν τοῦ κορμίου, τυραννοῦνται πολλά καὶ τὰ δύο, ἡ γοῦν καὶ ἡ ψυχὴ, καὶ ὁ νοῦς. Καὶ πότε μὲν βαρύνονται ἀπὸ ἔξω, καὶ αἰσθάνονται τὸ βάρος, καὶ τὴν εἰρηνικὴν κατάστασιν τὴν ἔχουν σῶαν. Ποτὲ πάλιν ταραττον-

ται ἀπὸ μέσα, καὶ ἐνοχλοῦνται, καὶ ἀποδείχνονται τελείως ἐμπαθῆ, ὥστε ἐκεῖνος ὁποῦ πάσχει, μὴδὲ νὰ ἐλπίζῃ πλεον, πῶς θέλει ἔλθῃ πάλιν εἰς τὴν προτέραν εἰρηνικὴν κατάστασιν ὁποῦ εἶχεν. Ἐτῆι λοιπόν, καθὼς εἶπαμεν, ἡ ψυχὴ, καὶ ὁ νοῦς μεταβάλλονται ἀπὸ τὸ κορμὶ, καὶ ὁ νοῦς ἀπὸ τὴν ψυχὴν, καὶ ἡ ψυχὴ πάλιν ἀπὸ τὸν νοῦν, καὶ ἀπὸ τὸ κορμὶ, ὅμως δὲν ταράττονται πάντοτε καὶ τὰ δύο, ἡγουν ἡ ψυχὴ, καὶ ὁ νοῦς. Ἀλλὰ πότε ἡ ψυχὴ μόνη πάσχει ἀπὸ τὸ κορμὶ, καὶ ὁ νοῦς εἶναι ἀπαθὴς, καὶ μένει εἰς τὴν φυσικὴν του κατάστασιν, καὶ παρηγορεῖ τὴν ψυχὴν, πότε πάλιν ὁ νοῦς τυφλώνεται, καὶ σκοτίζεται, καὶ ἡ ψυχὴ εἶναι ἐλεύθερη, μὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ φωτὸς, καὶ διώχνει τὸ σκότος, καὶ ἀσυχῶνει τὸ σκέπασμα, καὶ κάμνει τὸν νοῦν νὰ βλέπῃ, καὶ νὰ διακρίνῃ. Διὰ τοῦτο εἶπα, ἀδελφοί μου, πῶς δὲν πρέπει μόνον, νὰ νοοῦμεν, καὶ νὰ γνωρίζωμεν, τὰς τροπὰς, καὶ τὰς μεταβολὰς, καὶ τὰς ἀλλοιώσεις ὁποῦ ἀκολουθοῦν εἰς ἡμᾶς, ἀμὴ πρέπει νὰ ἱξεύρωμεν ἀκόμι, καὶ πόθεν ἔρχονται, καὶ μὲ τί τρόπον γίνονται, καὶ ἀπὸ ποίας αἰτίας, καὶ ποιοὶ ἄνεμοι λογισμῶν φυσοῦν, καὶ ἀπὸ ποίας ἀρχὰς καταβαίνουν, καὶ ἔρχονται μὲ ὁρμὴν οἱ ποταμοὶ τῶν παθῶν, καὶ πειρασμῶν, διὰ νὰ στερεώσωμεν καλὰ καὶ τὸ σπῆτι τῆς ψυχῆς, καὶ νὰ κυβερνῶμεν ἐπιτήδεια τὸ τιμῶν τοῦ καραβίου, καὶ νὰ μὴ τὸ μεταχειρίζωμεθα ἄτεχνα, καὶ ἀνεπιτήδεια. Καὶ αὐτὰ ὅλα μᾶς τὰ διδάσκει νὰ τὰ γνωρίζωμεν ἡ ζωὴ ὁποῦ

γίνεται ἀδιακόπως, μὲ ἀκρίβειαν, καὶ μὲ κανόνα, καὶ ὅρον. Διὰτὶ ἔχει χρέος κάθε ἓνας νὰ βάλῃ ὅρον, καὶ τύπον εἰς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ εἰς τὴν ζωὴν του, καὶ νὰ ἱξεύρῃ τί λογῆς πρέπει νὰ τὸν μεταχειρίζεται κάθε ἡμέραν, διὰ νὰ τρέχῃ καὶ εὐκολα εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν, καὶ νὰ μὴ ἐμποδίζεται εἰς τὸν δρόμον του ἀπὸ τὴν ἀπειρίαν. Διότι ἂν κάμῃ τοιοῦτης λογῆς, καὶ τὴν στράταν τῶν ἀρετῶν, ὁποῦ εἶναι σκληρὰ, καὶ κοπιαστικὴ, θέλει τὴν κάμει μὲ τὸν καιρὸν ὁμαλὴν, καὶ εὐκόλον εἰς τοῦ λόγου του. Διὰτὶ συνηθίζει μὲ τὴν πολυκαιρίαν εἰς αὐτὴν τὴν στράταν τῶν ἀρετῶν καὶ τὸ καλὸν γίνεται ἕξις εἰς αὐτὸν ὡσάν φυσικόν. Καὶ ἐτῆι προκόπτωντας εἰς τὸ καλὸν καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διαθέμενος, ἡγουν ἀναβαίνωντας ἀπὸ τὰ μικρότερα καλὰ εἰς τὰ μεγάλητερα, καὶ τελειώτερα, θέλει εὐαρεστήσῃ τὸν Θεόν, καὶ θέλει γνωρίσῃ, καὶ καταλάβῃ, καὶ ὅλα αὐτὰ ὁποῦ εἶπαμεν, καὶ θέλει γένῃ εἰς πολλοὺς ἄλλους διδάσκαλος ἀρετῆς, φωτίζωντας ἐκείνους ὁποῦ εἶναι μαζὴ του, καὶ μὲ τὸν λόγον, καὶ μὲ τὴν πολιτείαν του. Ὡσάν ὁποῦ καὶ αὐτὸς ἐφωτίσθη ἄνωθεν, ἐκ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ ξεσκεπάζωντας βαθέα μυστήρια εἰς ἐκείνους ὁποῦ ζητοῦν μὲ πόθον νὰ μάθουν τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ βοηθείᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Δ'.

- α. Ὅτι ὁ διάβολος με πέντε μηχανάς πολεμεῖ τοὺς ἀνθρώπους.
β'. Καὶ ὅτι κάθε καλὸν ὅπου κάμη ὁ ἄνθρωπος, τὸ κάμνει ἢ διὰ νὰ ἐξιλεώσῃ τὸν Θεόν, ἢ διὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ.
γ'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ποθεῖ νὰ σωθῇ πρέπει νὰ ἀγωνίζεται.
δ'. Καὶ εἰς ποίους ἀνθρώπους βασιλεύει ὁ τῶν ὅλων Βασιλεὺς, καὶ Θεός, καὶ εἰς ποίους δὲν βασιλεύει.

α. **Ε**πειδὴ ὁ διάβολος εἶναι πνεῦμα νοερὸν, καὶ ἔχει παρρησίαν εἰς τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν καιρὸν ὅπου ἐπαρέβη ὁ Ἀδὰμ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἦλθεν εἰς φθοράν, καὶ κατὰ τοῦτο ἐνεργεῖ εἰς αὐτήν, διὰ τοῦτο ἔγινε καὶ πολλὰ ἔμπειρος εἰς τὸ νὰ πολεμῇ κάθε ἄνθρωπον. Διὰ τὸ οἱ ἄνθρωποι ὅπου πολεμοῦνται ἀπὸ αὐτὸν, παρέρχονται συχνὰ κατὰ γενεάν, καὶ γενεάν, καὶ ἀποθαίνουν. Ἀμὴ αὐτὸς με τὸ νὰ διαμένῃ ὁ ἴδιος ἐξ χιλιάδας, καὶ ἑξακοσίους χρόνους, καὶ περισσότερον, εἶναι πάντοτε ἐχθρὸς κρυφὸς τῶν ἀνθρώπων, καὶ μάχεται, καὶ πολεμεῖ με αὐτοὺς, διὰ μέσου αὐτῶν, καὶ μάλιστα με ἐκείνους ὅπου γεννῶνται τώρα, οἱ ὅποιοι ὅχι μόνον δὲν ἔχουν καμμίαν ἔμπειρίαν εἰς τὸν πόλεμον τοῦ διαβόλου, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν πολεμικὴν του τέχνην, καὶ δύναμιν δὲν ἔχουν καμμίαν εἰδήσιν παντελῶς, οὔτε τὴν ἱεϋρουν, διὰ τὴν καὶ φανερά τοὺς κτυπᾷ, καὶ δὲν τὸ βλέπουν, καὶ κρυφὰ τοὺς σαῖτεύει, καὶ δὲν τὸ καταλαμβάνουν· φαίνεται ὡς ἂν Ἄγγελος φωτὸς, καὶ τοὺς πολεμεῖ ὡς ἂν σκότος. Ὅθεν καθὼς εἶπα, ἔγινε πολλὰ ἔμπειρος εἰς τὸ νὰ πολεμῇ κάθε ἄνθρωπον. Καὶ τὸ τέλος, καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ ὅπου κάμνει αὐτὸν τὸν πόλεμον με τὸν ἄνθρωπον, εἶναι μέγας, καὶ φοβερός. Ὅτι με τὸ νὰ ἔκαμεν ἐξ ἀρχῆς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων νὰ χωρίσῃ, καὶ νὰ ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀγωνίζεται, καὶ πάσχει νὰ μὴ τὸ ἀφήσῃ νὰ ἐπιστρέψῃ πλέον εἰς αὐτὸν, ἀλλὰ νὰ εἰ-

ναι πάντοτε μακρὰ ἀπὸ τὸν Θεόν.¹ Καὶ ἂν τύχῃ νὰ ἀνακαλεσθῇ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν Θεόν, αὐτὸς ὢντας ἔμπειρος, ὡς εἶπαμεν, καὶ ἐπιτήδειος εἰς τὸ νὰ κακοποιῇ, πάσχει πάλιν νὰ τὸ ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὸν Θεόν. Καὶ ἀπὸ ταύτην τὴν αἰτίαν ἔγινε πλέον ὁ διάβολος πολλὰ τεχνικὸς εἰς τὸν πόλεμον, καὶ πολεμεῖ τοὺς ἀνθρώπους με πέντε μηχανάς. Με τὸν ἑλληνισμὸν, με τὸν ἰουδαϊσμὸν, με τὰς αἵρέσεις, με τὴν ὀρθόδοξον πολιτείαν καὶ με τοὺς ἀγῶνας τῶν καλῶν πράξεων. Με τὸν ἑλληνισμὸν, καὶ τὴν λεγομένην ἔξω σοφίαν πλανᾷ τοὺς ἀνθρώπους· με τὸν ἰουδαϊσμὸν πλανᾷ τοὺς ἑβραίους, καὶ τοὺς πείθει νὰ λογιᾶζουν πῶς πιστεύουν καλὰ, με τὸ νὰ σέβωνται τὸν Θεόν, καθὼς πλανᾷ με τὸν ἴδιον τρόπον καὶ τοὺς ἀγαρηνοὺς. Με τὰς αἵρέσεις πλανᾷ τοὺς θεοσεβεῖς, καὶ τοὺς χωρίζει ἀπὸ τὴν ὀρθοδοξίαν. Τοὺς ὀρθοδόξους πάλιν τοὺς χωρίζει ἀπὸ τὸν Θεόν με τὰ κακὰ ἔργα, καὶ με τὴν ζωὴν ὅπου εἶναι ἐναντία εἰς τὴν ὀρθοδοξίαν Ἦγουν με τὴν φιλαργυρίαν, με τὴν φιληδονίαν, καὶ με τὴν φιλοδοξίαν. Καὶ πάλιν με τοὺς ἀγῶνας τῶν καλῶν ἔργων, καὶ με τὴν κακοπάθειαν ρίπτει τοὺς ἀγωνιστὰς εἰς τὴν ὑπερηφάνιαν, ὅπου εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ ρίζα κάθε κακίας, καὶ εἰς τὴν φιλοδοξίαν, τὴν ἐπιθυμίαν τῆς δόξης, καὶ τιμῆς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ με αὐτὴν τὴν μηχανὴν τῆς ὑπερηφανίας, ὅπου εἶναι ἀντίπαλος ὅλων τῶν ἀρετῶν, καταστρέφει, καὶ κρημνίζει τὰς ψυχὰς

τῶν ταλαιπώρων ἀγωνιστῶν ὅπου ζοῦν μετ' ὀπίσθησιν, καὶ δικαιοσύνην. Καὶ μερικοὺς ἀπὸ αὐτῶν τοὺς συμβουλευεὶ κρυφὰ νὰ δείξουν καὶ ζῆλον Θεοῦ οὐ κατ' ἐπίγνωσιν, καὶ προθυμίαν ἀδιάκριτον, καὶ τοὺς κάμνει τοὺς ἀθλίους τυράννους τοῦ ἑαυτοῦ τους, νὰ ταλαιπωροῦνται μετὰ πολλὰς κακοπαθείας, διὰ νὰ δοξάζωνται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, τὸ ὅποιον εἶναι μάλιστα πολλῶν δακρύων ἄξιον, ὅτι ὑστεροῦνται καὶ τὰ παρόντα, καὶ τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ. Διὰ τί εἶναι ἡ ἀπώλεια ὧν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ὅπου εἶπαμεν, συγκρινόμενῃ μετὰ τὴν ζημίαν τῶν τοιοῦτων ἀνθρώπων; αὕτη εἶναι ἡ μεγάλη, καὶ ἀσύγκριτος συμφορὰ. Ὡστε πρέπον εἶναι νὰ ζητήσωμεν μετὰ τί τρόπον δυνάμεθα νὰ ἀποφύγωμεν τὰς ἐπιβουλὰς τοῦ διαβόλου. Καὶ δὲν εἶναι δυνατόν κατὰ ἄλλον τρόπον νὰ γλυτώσωμεν, πᾶρεξ νὰ προστρέξωμεν εἰς τὸν θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν μετὰ μεγάλην ταπείνωσιν ψυχῆς, καὶ μετὰ ἄκραν συντριβὴν καρδίας. Καὶ ὁ Χριστὸς θέλει πολεμήσει διὰ ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς θέλει ἡσυχάσωμεν, ὅτι ὁ πόλεμος, καὶ ἡ ἀντίστασις τοῦ ἐχθροῦ τούτου διαβόλου, καὶ ἡ νίκη του δὲν γίνεται μετὰ ἄλλον τρόπον, παρὰ μετὰ αὐτὸν μοναχὸν τὸν Χριστόν.

6'. Ἀνίσως λοιπὸν τινὰς γίνεται πτωχὸς διὰ τὸν Χριστόν, ἢ νηστεύῃ, ἢ ἀγρυπνῇ, καὶ κατὰ τῆσιν, καὶ φθείρῃ τὴν σάρκα του μετὰ τὴν ἐγκράτειαν, ἢ κάμνῃ ἐλεημοσύνας, ἢ εἶναι φιλόπαικος, καὶ εὐσπλαγχνος, καλὰ εἶναι καὶ αὐτὰ ὅλα, πλὴν ὅς προσέχῃ καλῶς νὰ μὴ χάσῃ τοὺς κόπους του, καὶ τὸν μισθὸν του. Ὅτι ἀγαθὰ καὶ αὐτὰ εἶναι καλὰ ἔργα, ὅμως ἄλλο εἶναι τὸ καλὸν ὅπου προξενεῖ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου διὰ μέσου αὐτῶν (1) διὰ τί ἐκεῖνοι ὅπου ἀγωνίζονται νὰ σωθῶν διὰ μέσου αὐτῶν τῶν καλῶν, χωρὶς ἐκεῖνο δὲν σώζονται, ὅτι ἐκεῖνο εἶναι τὸ αἷτιον, διὰ τὸ ὅποιον σώζονται ἐκεῖνοι ὅπου ἀγωνίζονται μετὰ αὐτὰ δηλ. μετὰ τὴν νηστείαν, ἀγρυπνίαν κτλ. ἐπειδὴ αὐτὰ εἶναι μέσα δυνάμεις πραγμάτων, δηλ. ἰλασμοῦ, καὶ εὐχαριστίας, ὅμως πρέπει νὰ γίνωνται τὰ τοιαῦτα μετὰ γνώσιν, καὶ τάξιν, καὶ ὅχι ἄτακτα, καὶ ἀνάρμοστα. Ὡστὶν νὰ εἰποῦμεν ὁ Θεολόγος Ἰωάννης λέγει. «Πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἐώρακε

τὸν Θεόν, οὐδὲ ἐγνώκεν αὐτόν.» Λοιπὸν ἀνίσως ἓνας ἁμαρτωλὸς ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν, καὶ γνωρίζωντας τὴν συμφορὰν ὅπου ἔπαθε διὰ τὰς ἁμαρτίας του, λάβῃ φῶς μετανοίας καὶ ἀρχίσῃ νὰ μετανοῇ, θέλει κάμῃ τὰ τοιαῦτα καλὰ, τὴν νηστείαν, καὶ τὴν προσευχὴν, καὶ τὰ λοιπὰ, διὰ νὰ ἰδῇ ὁ Θεὸς τὴν συντριβὴν τῆς καρδίας του, καὶ τὴν ταπείνωσιν, καὶ προθυμίαν του, καὶ νὰ τὸν εὐσπλαγχνισθῇ νὰ κάμῃ καταλλαγὴν μετὰ αὐτόν. Καὶ σημεῖα τῆς καταλλαγῆς καὶ φιλίας τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτά. Ἡ ἀνεσις τῶν παθῶν ὅπου τὸν ἐνοχλοῦσαν. Τὸ μίσος τῆς ἁμαρτίας. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ πανταχοῦ εἰς ὅλα τὰ μέρη, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρών. Συντριβὴ, καὶ κατάνυξις τῆς καρδίας, καὶ ἡ εὐλάβεια, καὶ ἡ προσοχὴ τοῦ νοῦς εἰς τοὺς θεῖους ὕμνους, καὶ εἰς τὰς ἀναγνώσεις, καὶ ἀκροάσεις τῶν θείων γραφῶν. Ὅτι ἀδύνατον εἶναι νὰ εὑρεθῶν τὰ τοιαῦτα καλὰ εἰς κἀνένα πρὸ τοῦ νὰ ἐξελέωσῃ τὸν Θεόν, καὶ νὰ φιλιωθῇ μετὰ αὐτόν. Διὰ τί ἡ θεία χάρις μετὰ τὸ νὰ κάμῃ καταλλαγὴν μετὰ τὴν ψυχὴν ἐπισκιάζει, καὶ πιάνει τρόπον τινὰ αὐτὴν ἀοράτως, καὶ τότε πλέον ἀρχίζει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου νὰ συσταίνεται, καὶ νὰ συμμαζώνεται, ὅπου ἦτον ἕως τότε ἀκατάστατος, καὶ διεσχορπισμένος. Ἰδοὺ τὸ ἓνα πρᾶγμα τὸ μέγα, καὶ θαυμαστὸν ὅπου εἶπαμεν, ἡ γοῦν ὁ ἰλασμός τοῦ Θεοῦ, διὰ τὸ ὅποιον ὅς εἶναι εὐχαριστία εἰς τὸν Θεόν ὅπου τὸν ἠλέησε, καὶ ἐφιλιώθη μετὰ αὐτόν. Ὑστερον δὲ ἀφ' οὗ ἐλεήθη ὁ ἀνθρώπος, καὶ ἰατρευθῇ, καὶ στερεωθῇ, ἐὰν κάμῃ τὴν νηστείαν, καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, κτλ. θέλει τὰ κάμῃ, διὰ νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν Θεόν διὰ ἐκεῖνα ὅπου ἐπέτυχε, δηλ. διὰ τὴν καταλλαγὴν ὅπου ἔκαμε μετὰ τὸν Θεόν. Καὶ μετὰ αὐτὸν τὸν τρόπον θέλει τὰ κάμῃ μετὰ λογαριασμόν, καὶ τάξιον, καθὼς πρέπει, διὰ νὰ ἐπιτύχῃ καὶ τελείαν ἐλευθερίαν, καὶ νὰ ἀξιωθῇ νὰ γνωρίσῃ καλλιτέρα τὰ ἀπόκρυφα ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, τῶν ὁποίων ἡ εὐμορφία εἶναι κεκρυμμένη ἀπὸ τὰ μάτια, ὅχι μοναχὰ ἐκείνων ὅπου ἁμαρτάνουν, ἀλλὰ καὶ ἐκείνων ὅπου μετανοοῦν. Ἰδοὺ καὶ τὸ δεύτερον, τὸ μέγα, καὶ θαυμαστὸν, ἡ γοῦν ἡ εὐχαριστία εἰς τὸν Θεόν. Ὅσοι λοιπὸν κάμνουν αὐτὰς τὰς ἀρε-

1) Ἀλλὰ δὲ φῶς γνώσεως.

τάς ἀπλῶς, ὡς καλὰ ἔργα, καὶ ὄχι διὰ ταῦτα τὰ δύο, δηλ. διὰ τὸν ἱλασμόν, καὶ τὴν εὐχαριστίαν, ἀμαρτάνουν, καὶ ἀποθαίνουν ἀμαρτωλοὶ, (1) μὲ ὅλον ὅπου ἐγίναν πτωχοὶ, καὶ νηστευταί, καὶ ἐλεήμονες, καὶ τὰ λειπά. Καὶ αὐτὸ εἶναι μάλιστα ἄξιον θρήνων, ὅτι δὲν ἔκαμαν καταλλαγὴν μὲ τὸν εὐδιάλλακτον Θεόν, ὡσάν ὅπου δὲν ἐνέργησαν τὰ τῆς καταλλαγῆς, καὶ φιλίας τοῦ Θεοῦ, μὲ λογαριασμόν, καὶ γνῶσιν, καὶ τάξιν, καθὼς πρέπει. Διατὶ ἀνίσως τινάς, ὕστερα ἀφ' οὗ φιλιωθῇ μὲ τὸν Θεόν, κάμνη ἀκόμι αὐτὰ τὰ καλὰ διὰ τὴν φιλιωθῇ μὲ αὐτόν, ὁ Θεὸς τὸν ἀποστρέφεται, καὶ τὸν βαρύνεται, καθὼς τὸν ἀποστρέφεται καὶ ὃν κάμνη τὰ τοιαῦτα διὰ εὐχαριστίαν τοῦ Θεοῦ, πρὸ τοῦ νὰ φιλιωθῇ μὲ αὐτόν. "Οτι ὁ ἄνθρωπος, καθὼς ζῶν λογικόν, εἶναι γνωστικός, καὶ πρέπει νὰ κάμνη ὅλα του τὰ εἰς Θεὸν ἔργα μὲ λόγον, καὶ γνῶσιν, καθὼς κάμνει καὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους. "Οτι ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ ἐξιλεώσῃ βασιλέα ἐπίγειον, διὰ τὸν συγχωρήσῃ εἰς ἐκεῖνα ὅπου τοῦ ἡμαρτε, δὲν κάμνει πρῶτον τὰ ἔργα τῆς εὐχαριστίας, ἀλλὰ τὰ τῆς καταλλαγῆς, καὶ φιλίας, καὶ μετὰ ταῦτα ἀφ' οὗ φιλιωθῇ μὲ αὐτόν κάμνει καὶ τὰ ἔργα τῆς εὐχαριστίας, ἡγοῦν πρῶτον πάσχει νὰ φιλιωθῇ μὲ αὐτόν, καὶ ὅταν φιλιωθῇ, τότε τὸν εὐχαριστεῖ. Εἶδὲ καὶ δὲν κάμνη τοιοῦτωτρόπως καὶ μὲ τὸν Θεόν, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ Πατὴρ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ μόνος Σωτὴρ, καὶ Ἐλευθερωτὴς τῶν ἀνθρώπων, δὲν θέλει νὰ σώζῃ ἀλόγως ἄνθρωπον λογικόν. Ἀλλὰ ὡς δίκαιος θέλει, καὶ ζητεῖ μὲ δίκαιον τρόπον, ὁ λογικὸς ἄνθρωπος νὰ κάμνη καὶ εἰς αὐτόν, ἐκεῖνο ὅπου κάμνει καὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ νὰ φοβῇται τὸν Θεόν, καθὼς φοβεῖται καὶ τοὺς ἀνθρώπους. "Οτι ἀνίσως ἡμεῖς φθείρωμεν τὸ λογικόν ἄξιωμα, καὶ πολιτευώμεθα χωρὶς λόγον, ὅμως ἐκεῖνος δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὸ φθείρῃ, ἀμὴ θέλει νὰ μένῃ τὸ κάθε πρᾶγμα εἰς τὴν τάξιν ὅπου τὸ ἐδιώρισεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ἄνωθεν.

γ'. Ποῖος λοιπὸν θέλει νὰ σωθῇ; κἀνένας. Καὶ μὲ ὅλον ὅπου λέγουν ὅλοι, πῶς θέλουν.. Ὡσάν νὰ εἰποῦμεν, θέλουν ὅλοι νὰ γένουν πλούσιοι, καὶ νὰ ἀποκτήσουν χρυσαφι πολὺ, καὶ ἀσῆμι, καὶ πολῦτιμα πετράδια, καὶ μαργαριτά-

ρια χωρὶς κἀνένα κόπον, καὶ μόχθον, καὶ χωρὶς καμμίαν φροντίδα, ὅμως τοῦτο εἶναι ἀδύνατον. Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου λέγουν, πῶς θέλουν νὰ σωθοῦν, ἀμὴ δὲν θέλουν νὰ κοπιᾶσουν μὲ ψυχὴν, καὶ μὲ κορμὶ διὰ νὰ σωθοῦν, πῶς θέλουν νὰ σωθοῦν; ὁπότεν δὲν δύνανται νὰ σωθοῦν οὐδὲ ἐκεῖνοι ὅπου ἔχουν προθυμίαν νὰ κοπιᾶσουν διὰ νὰ σωθοῦν, καὶ τὸ θέλουν τοῦτο ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, καὶ μὲ λόγον, καὶ μὲ ἔργον. "Οτι καθὼς ἐκεῖνοι ὅπου θέλουν νὰ σωθοῦν χωρὶς κόπον, δὲν θέλουν νὰ σωθοῦν, ὡσάν ὅπου ἡ σωτηρία δὲν γίνεται χωρὶς κόπον. Τοιοῦτωτρόπως καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἀγωνίζονται, καὶ κοπιᾶζουν διὰ τὴν σωτηρίαν τοὺς μὲ τὴν ἐδικήν τοὺς γνῶσιν καὶ δύναμιν, δὲν δύνανται νὰ σωθοῦν, ὡσάν ὅπου δὲν στέκει ἡ σωτηρία εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ δύναμιν ἐκείνου ὅπου θέλει νὰ σωθῇ, ἀλλὰ εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. "Οτι ἄλλος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου λαμβάνει τὴν σωτηρίαν, καὶ ἄλλος ἐκεῖνος ὅπου τὴν δίδει. Καθὼς ὁ ἱδιος Θεὸς λέγει, «οὐκ ἔστι πλην ἐμοῦ »ὁ σώζων». Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «τὸ »μὲν θέλιν παράκειται μοι, τὸ δὲ κατεργά»ζεσθαι τὸ καλὸν οὐχ εὐρίσκω». Λοιπὸν ὦ μακάριε Παῦλε εἰπὲ, μὲ τί τρόπον ἡμπορεῖ τινὰς νὰ σωθῇ; ἀποκρίνεται λέγων, «εὐχα»ριστῶ τῷ Θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι ὁ »νόμος τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς, ἡλευθέρωσέ »με ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας, καὶ τοῦ θανα»τάτου». "Οθεν εἶναι φανερόν πῶς ἡ σωτηρία μας δὲν στέκει εἰς τὴν ἐδικήν μας δύναμιν, ἀλλὰ εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄς ἔχῃ ὅμως εὐχαριστίαν ὁ Θεὸς, ὅτι διὰ τὴν μεγάλην ἀγάπην ὅπου ἔχει εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἔσμιξε καὶ αὐτὴν τὴν θέλησιν τοῦ ἀνθρώπου μὲ ἀσθένειαν, διὰ νὰ μὴ δύναται ὁ ἄνθρωπος, καὶ εἰάν θέλῃ, νὰ κάμῃ τὸ ἀγαθόν, καὶ μὲ ὅλον ὅπου νὰ κοπιᾶσῃ πολλὰ, διὰ νὰ ἀποφύγῃ μὲ αὐτόν τὸν τρόπον καὶ αὐτὸ τὸ ἴχνος τῆς ὑπερηφανίας, ἡ ὁποία εἶναι πρώτη ἁμαρτία, καὶ πηγὴ, καὶ ρίζα κάθε κακίας, καὶ αἰτία τοῦ ξεπεσμοῦ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. "Οτι μόνος ὁ Θεὸς δυναμώνει καὶ αὐτὴν τὴν ἐδικήν μας θέλησιν, εἰς τὸ νὰ θελωμεν τὸ θέλημα τὸ ἐδικόν του, καὶ τοιοῦτωτρόπως ἀφανίζεται κάθε

(1) Κοίταξε εἰς τὸν κή. Λόγον τοῦ Ἀγίου ὅπου λέγει περὶ ἀμαρτωλοῦ.

ἔχνος ὑπερηφανίας. Ἄλλ' ἴσως ἤθελεν εἰπῆ τι-
νάς, καὶ τι λοιπὸν ἔμεινε νὰ κάμῃ ὁ ἄνθρωπος
ἀπὸ λόγου τοῦ διὰ νὰ σωθῇ; ὅτι ἐὰν καὶ αὐτὴ
ἢ θέλησίς τοῦ χρειάζεται τὴν θεϊαν δύναμιν,
πῶς σωζεται; τοῦτο μόνον ἔμεινε εἰς τὸν ἄν-
θρωπον νὰ κάμῃ, νὰ ἀκούσῃ τὴν σωτηρίαν τοῦ,
καὶ νὰ τὴν ἐπιθυμήσῃ, καὶ νὰ γνωρίσῃ ἐκεῖ-
νον ὅπου δύναται νὰ τὸν σώσῃ. Τὰ δὲ ἄλλα
νὰ παρακαλῇ ἐξ ὅλης τοῦ ψυχῆς, καὶ χωρὶς κἀν-
ένα δισταγμὸν τὸν Θεὸν ὅπου δύναται νὰ τὸν
σώσῃ, καὶ νὰ τὸν διαφυλάξῃ ἕως τέλους, καὶ
νὰ τὸν ἀποκαταστήσῃ τέλειον, αὐτὸν, λέγω, νὰ
παρακαλῇ νὰ τὰ χάρισῃ εἰς αὐτὸν ὅπου ἔκαμε
καλὴν ἀρχὴν καὶ ἠθέλησε νὰ λάβῃ, νὰ δε-
χθῇ, νὰ ἀκούσῃ τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ τῆς
σωτηρίας τοῦ, καὶ νὰ μὴ παύῃ ἀπὸ τὴν πρὸς
Θεὸν δέησιν, ἕως ὅπου νὰ ἐπιτύχῃ ἐκεῖνο ὅπου
ἐπιθυμεῖ, δηλ. τὴν σωτηρίαν τοῦ. Διὰ τὴν πρῶτον
χάρισμα ὅπου τοῦ δίδει ὁ Θεὸς εἶναι, τὸ νὰ
ἀκούσῃ κἀνένα ὅπου νὰ διηγῇται περὶ σωτη-
ρίας. Διὰ τὴν οἱ κήρυκες στέλλονται, διὰ νὰ κη-
ρύξουν εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν ἠξεύρουν. Καὶ τοῦ-
το βέβαια εἶναι χάρισμα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ὅπου
στέλλει τοὺς κήρυκας. Δεύτερον χάρισμα εἶναι ἐ-
κείνος ὅπου ἀκούσει τοὺς κήρυκας τῆς σωτηρίας
τοῦ, νὰ ὑπακούσῃ, διότι ἡ ὑπακοὴ εὐρίσκεται φυσι-
κὰ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὅπου ἀκούουν, δο-
σμένη ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τὸν Θεὸν, καὶ διὰ ταύτην
τὴν αἰτίαν εἶναι καὶ ὁ φοβερισμὸς τοῦ Χριστοῦ
μεγάλος εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν ὑπακούουν. Διὰ τὴν
λέγει εἰς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, «ὅσοι ἂν μὴ
»δεξῶνται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἀνε-
»κτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων, καὶ Γομόρρων ἐν
»ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τούτοις». Ὅτι ἡ ὑπακοὴ εἶ-
ναι ἴδιον εἰς κάθε λογικὴν φύσιν. Τρίτον χάρι-
σμα τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ νοητὸν φῶς, τὸ ὁποῖον τὸ
λαμβάνουν μάλιστα οἱ νεοφώτιστοι, διὰ τὴν ἐκείνος
ὅπου ἀκούσῃ τὴν σωτηρίαν τοῦ, καὶ ὑπακούσῃ,
βέβαιον εἶναι, πῶς ἐπεθύμησε νὰ τὴν ἐπιτύ-
χῃ, ὅμως δὲν εἶδεν ἀκόμι τὴν ὠραιότητα, καὶ
τὸ κάλλος τῆς, καὶ χρειάζεται θεῖον φῶς ὅπου
νὰ ἐπισκιάζῃ αὐτὸν ἄνωθεν μυστικῶς. Καὶ τοῦ-
το τὸ φῶς φωτίζει νοητῶς τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς
ψυχῆς, καὶ φανερώνει εἰς αὐτὴν αὐτὰ τὰ δύο, ἡ-
γουν τὴν εὐμορφίαν τῆς σωτηρίας, καὶ τὴν ἀσχη-
μάδα τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὅπου ζητεῖ τὴν σωτηρίαν
τοῦ. Ὑστερον τί γίνεται; ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ ὅταν
κάμῃ ἀρχὴν νὰ ἐπιθυμῇ τὴν σωτηρίαν τῆς, ἔχει

ἀκόμι τὸ θέλημά τῆς ἀσθενές, καὶ ὀκνηρὸν, καὶ
ἀδύνατον εἰς τὸ νὰ θέλῃ ὅλως διόλου τὴν σωτη-
ρίαν τῆς· διὰ τοῦτο μὲ τὸ νὰ αἰσθάνῃ τὴν ἀ-
σθενειαν καὶ ὀκνηρίαν τοῦ θελήματός τῆς ζητεῖ
δύναμιν ἀπὸ τὸν Θεόν, διὰ νὰ δυναμώσῃ τὸ
θέλημά τῆς, καὶ νὰ θέλῃ ὅλως διόλου τὴν σω-
τηρίαν τῆς. Καὶ τότε ἀρχίζει νὰ γνωρίζῃ ἐν ἀ-
ληθείᾳ, ὅτι ἡ προσευχὴ τῆς εἶναι ταλαίπωρος,
καὶ ἀσθενής, καὶ σαλεύεται ὡσὰν κάλαμος ἀπὸ
τὰ ἐναντία πνεύματα, ἡγουν τοὺς δαίμονας. Καὶ
ἐδῶ πλέον ἐκεῖνο τὸ θέλημα ὅπου ἐδυναμώθη
ἀπὸ τὸν Θεόν, θέλει κοπιᾷσαι πολλὰ, καὶ θέ-
λει ἀγωνισθῇ, εἰς τὸ νὰ παρακαλῇ τὸν Θεὸν
νὰ τοῦ δώσῃ τὸ θεῖον χάρισμα τῆς προσευ-
χῆς, διὰ νὰ γίνεταί ἡ προσευχὴ μὲ πνεῦμα
ἅγιον· (ὅτι καθὼς λέγει ὁ μακάριος Παῦ-
λος ἡ ψυχὴ δὲν δύναται νὰ εἰπῇ, ἢ νὰ γνω-
ρίσῃ μὲ ἀκρίθειαν τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν, ὅτι
εἶναι Κύριός τῆς, ἡγουν ὅτι κυριεύει αὐτὴν, ἔξω
μόνον μὲ τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος·)
διὰ νὰ παρακαλῇ διὰ ἡμᾶς μὲ στεναγμοὺς ἀ-
λαλήτους αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὅπου ἐ-
κατοίκησε μέσα εἰς τὴν ψυχὴν μας κράζον Ἀβ-
βὰ ὁ Πατήρ, διὰ νὰ γένη ἡ φωνὴ ἐκείνη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος ἐδικήτων ἐκείνων ὅπου ἐδέ-
χθησαν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ μὲ τὴν χαρι-
τωμένην ταύτην προσευχὴν νὰ βλαστήσῃ ἡ ψυ-
χὴ τοὺς πνευματικούς καρπούς, λέγω δηλαδὴ
ἀγάπην, χαρὰν, εἰρήνην, μακροθυμίαν, χρη-
στότητα, ἀγαθωσύνην, πίστιν, πραότητα, καὶ
ἐγκράτειαν. Αὕτη εἶναι ἡ τάξις τῶν σωζομέ-
νων· καὶ ὁποῖος δὲν ἀκολουθήσῃ αὐτὴν τὴν τά-
ξιν, θέλει πλανηθῇ εἰς ὅρη, καὶ ἐρημίας, καὶ
τόπους, τοὺς ὁποῖους δὲν τοὺς ἐπισκέπτεται ὁ
Χριστὸς, (διὰ τὴν ἀταξίαν εἶναι σημεῖον ἀναρ-
χίας. Καὶ ἐκεῖ ὅπου εἶναι ἡ ἀρχὴ σφαλερὰ, ἐ-
κεῖ καὶ τὸ τέλος εἶναι ἄχρηστον, καὶ ἀνωφέλευ-
τον). Καὶ θέλει κοπιᾷσαι, μοχθήσει, ιδρώσει,
κακοποθήσει ματαίως ἐκεῖνος ὅπου καταγίνεται
εἰς αὐτὰ διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ. Διὰ τὴν ὅλη σχε-
δὸν ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων γίνεται μὲ τὴν
δύναμιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διὰ τοῦ-
το ὀνομάζεται καὶ Βασιλεὺς, καὶ Κύριος, ὅτι βα-
σιλεύει, καὶ κυριεύει εἰς κάθε ἓνα ὅπου πιστεύει
εἰς αὐτὸν διὰ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος
καίως Βασιλεὺς, καὶ Κύριος τῶν ἐδικῶν του πιστῶν,
ἐνεργεῖ διὰ μέσου αὐτῶν ἐκεῖνο ὅπου εἶναι εὐάρεστον
εἰς αὐτὸν, ὅτι εἰς ἐκείνους ὅπου βασιλεύονται, καὶ

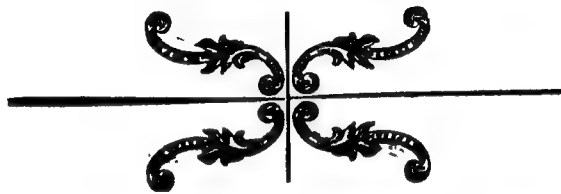
υποτάσσονται εἰς αὐτὸν γίνεται ὁδηγός, κυβερνήτης, διδάσκαλος, οἰκονόμος, προστάτης, βοηθός, ἐλευθερωτὴς ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν. Εἰδὲ καὶ νομίζουν μερικοὶ πῶς κάμνουν καὶ νένα καλὸν χωρὶς τὸν Χριστὸν, οἱ τοιοῦτοι ψεῦδος εἶναι, καὶ τότε γίνονται ἀλήθεια, ὅταν βασιλεύσῃ εἰς αὐτοὺς ὁ Χριστός. Εἰς τὸν ὁποῖον εἶπεν ὁ Πιλάτος, Βασιλεὺς εἶσαι σύ; καὶ ἀποκριθεὶς εἰς αὐτὸν εἶπεν. Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. Ὁ δὲ Πιλάτος ἠρώτησεν αὐτὸν, τί ἐστὶν ἀλήθεια; καὶ ὁ Χριστὸς δὲν τοῦ ἀπεκρίθη, ὅτι ἔξευρε πῶς ὁ Πιλάτος δὲν ἠμποροῦσε νὰ δεχθῇ, καὶ νὰ πιστεύσῃ τοῦτο τὸ κεκρυμμένον μυστήριον, ἡγουν πῶς ὁ Χριστὸς πρέπει νὰ βασιλεύσῃ εἰς κάθε ἄνθρωπον, ὡσάν ὅπου μὲ ἄλλον τρόπον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ξαναλάβουν πάλιν εἰς κάθε ἓνα τὰ σημεῖα τοῦ λογικοῦ ἀξιώματος ὅπου ἐχάρισεν ὁ Θεὸς εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, καὶ νὰ σκοτισθῇ ἡ ἀλογία, ἡ ὁποία ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας ἐπροχώρησεν εἰς τὸ ἀνθρώπινον γένος παρὰ φύσιν, καὶ τόσον πολλὰ ἐδυνάμωσεν, ὅπου νομίζεται, πῶς εἶναι κατὰ φύσιν. Ὅτι ἀδύνατον εἶναι, ἀδύνατον νὰ ἐλευθερωθοῦμεν ἡμεῖς ἀπὸ τὴν ἀλογίαν, ἐάν δὲν βασιλεύσῃ εἰς ἡμᾶς ὁ Υἱὸς καὶ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ ἀλήθεια, τὴν ὁποίαν ἤλθεν ὁ Χριστὸς νὰ μαρτυρήσῃ. Ὅτι ἐάν αὐτὸς δὲν βασιλεύσῃ εἰς ἡμᾶς, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένῃ μετὰ τὸ μέσον τὸ ἐδικόν μας ἐκεῖνο ὅπου εἶναι εὐάρεστον εἰς αὐτὸν, ἀλλὰ βασιλευόμεθα ἀπὸ τὸν ἐχθρόν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διάβολον, καὶ δὲν τὸ καταλαμβάνομεν. Διατὶ ἐκεῖ ὅπου βασιλεύει ὁ Θεός, ἐκεῖ δουλεία τοῦ διαβόλου δὲν γίνεται, ἀλλὰ ὅλη ἡ θεραπεία εἶναι τοῦ Θεοῦ. Ποῖος δὲν ἔξεύρει πῶς ὁ Θεός ὁ Ποιητὴς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τῆς γῆς, καὶ ὅλης τῆς ὁρατῆς, καὶ ἀοράτου κτίσεως, εἶναι Βασιλεὺς ὅλων τῶν κτισμάτων ὅπου ἐδημιουργήθησαν ἀπὸ αὐτὸν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι; διατὶ ὁ Θεός καὶ Πατὴρ τοῦ ἰδίου Λόγου, καὶ Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ, δι' οὗ (1) τὰ πάντα ἐποίησεν

ἐν τῷ Ἁγίῳ αὐτοῦ Πνεύματι, αὐτὸς λέγω ὁ Πατὴρ διὰ τοῦ Υἱοῦ ἐν τῷ Ἁγίῳ αὐτοῦ Πνεύματι βασιλεύει καὶ ὅλα του τὰ ποιήματα. Αὐτὴ λοιπὸν ἡ μία Θεότης ὁ Πατὴρ, καὶ ὁ Υἱός, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἡ τρισυπόστατος, καὶ συναΐδιος, καὶ συνάναρχος, καὶ ὁμοούσιος, βασιλεύει, καὶ ἐξουσιάζει τὸν οὐρανὸν, τὸν ἥλιον, τὴν σελήνην, τοὺς ἀστέρας, τὸν ἀέρα τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς Ἀγγέλους, καὶ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἂν θέλουν, καὶ μὴ θέλουν, ὅτι κύριος, καὶ βασιλεὺς πάντων, ἓνας εἶναι ὁ Θεός. Ὅμως μὲ τὸ νὰ εἶναι ἰδίωμα τοῦ βασιλέως νὰ ἔχῃ τὴν πρόνοιάν του εἰς ἐκεῖνα ὅπου βασιλεύει, διὰ τοῦτο, καὶ ὁ Θεός ἔχει τὴν πρόνοιάν του εἰς ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν. Ἀλλ' ἐπειδὴ ὅλα τὰ ἄλλα κτίσματα, ἔξω μόνον ἀπὸ τὰς λογικὰς φύσεις, ἡγουν Ἀγγέλους, καὶ ἀνθρώπους, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἔχουν γνῶσιν, ὡσάν ὅπου δὲν εἶναι λογικά, διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεός τὴν πρόνοιάν τους τὴν κάμνει ἀπλῶς χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν αὐτὰ, ὡσάν ὅπου δὲν ἔχουν γνῶσιν. Ἀμὴ τὴν πρόνοιαν τῶν Ἀγγέλων, καὶ τῶν ἀνθρώπων ὅπου ἔχουν γνῶσιν, τὴν ἔχει καὶ αὐτὴν πάντοτε. Ὅμως μὲ τὸ νὰ εἶναι λογικά κτίσματα τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔχουν γνῶσιν φυσικὴν, θέλει νὰ γνωρίζουν καὶ αὐτοὶ τὸν δημιουργόν, καὶ προνοητὴν, καὶ ἐλευθερωτὴν τοὺς Θεόν. Ὅτι διὰ τοῦτο ἐκτίσθησαν μετὰ λογικόν, καὶ μετὰ γνῶσιν φυσικὴν, διὰ νὰ δοξάζουν πάντοτε τὸν Ποιητὴν τους, καὶ νὰ τὸν εὐχαριστοῦν, καὶ διὰ τὸν ἑαυτὸν τους, καὶ διὰ ὅλα τὰ ἄλλα κτίσματα. Ὅθεν ὁ Θεός, ὢντας βασιλεὺς ὅλων τῶν κτισμάτων, τοὺς ἀνθρώπους μόνους θέλει νὰ τοὺς βασιλεύῃ μετὰ τὸ θέλημά τους, καθὼς βασιλεύει καὶ τοὺς Ἀγγέλους μετὰ τὸ θέλημά τους. Καὶ ἀνίσως οἱ ἄνθρωποι δὲν θέλουν νὰ τοὺς βασιλεύῃ ὁ Θεός, δὲν τὸ κάνει στανικῶς, διὰ νὰ μὴν ἀσυχώσῃ ἀπὸ αὐτοὺς τὴν αὐτεξούσιόν τους προαίρεσιν. Ὅτι πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι φύσις λογικὴ, ἀνίσως δὲν ἔχῃ θέλημα; διὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ Θεός γενόμενος ἄνθρωπος ὁμογενὴς μετὰ ἡμᾶς, καὶ διδάσκαλος, συμβουλευεῖ εἰς τοὺς ὁμογενεῖς, καὶ ἀδελφούς του ἐκεῖνο ὅπου τοὺς λανθάνει, καὶ δὲν τὸ

1) Ἐδὼ ἡ διὰ ἐκλαμβάνεται ἀντὶ τῆς αὐτῆς, ἡγουν μαζὴ μετὰ τὸν Χριστὸν ὡς συναίτιον τῆς υπάρξεως πάντων τῶν κτισμάτων.

ἰξεύρουν. Λέγωντάς τους, ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, διὰ τὸ νὰ βασιλεύσῃ εἰς ἡμᾶς μετὰ τὸ θέλημά μας. Ὅτι εὐθὺς ὅπου ἔλθῃ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν λογικὴν φύσιν, εὐθὺς τὴν γεμίζει ἀπὸ κάθε δικαιοσύνης, καὶ ἀρετῆς. Διὰ τοῦτο ἅς προσευχώμεθα πάντοτε εἰς τὸν Θεὸν λέγοντες, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθῇ τὸ θέλημά σου. Ὅτι τοῦτο θέλει ὁ Θεός, καὶ διὰ αὐτὸ ἐγένεν ἄνθρωπος, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ πρῶτον κήρυγμα, καὶ ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅτι τὸ, ἡγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ὅπου εἶναι εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦτο δηλοῖ. Διὰ τὸ ἐὰν δὲν αἰσθανθῇ νοητῶς ἡ νοερὰ ψυχὴ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, πῶς ἤλθεν εἰς αὐτὴν, καὶ ἐβασίλευσε, δὲν εἶναι ἐλπίς σωτηρίας εἰς αὐτήν. Ὅμως πρέπει νὰ γνωρίζῃ ἡ βασιλευομένη ψυχὴ τὰς χάριτας, καὶ ἐνεργείας τῆς βασιλευούσης Θεότητος. Ὅτι ὅπου εἶναι παρὼν ὁ βασιλεὺς, βέβαια ἐκεῖ εἶναι καὶ σημεῖα βασιλικά. Καὶ σημεῖα τοῦ Θεοῦ ὅπου πρέπει νὰ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἐκείνη ὅπου βασιλεύεται ἀπὸ τὸν Θεόν, εἶναι ἡ εὐθύτης, ἡ πραότης, ἡ ἀληθία, ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ ἀγαθωσύνη, ἡ δικαιοσύνη, καὶ κάθε εὐλάβεια, ἀκόμι καὶ ἀνεξικακία, ἡ φιλάνθρωπία, ἡ συμπάθεια, ἡ ἀβάπτη ἡ ἀνυπόκριτος, ἡ μακροθυμία, ἡ καρτερία, ἡ ὑπομονή. Διὰ τὸ τὰ ἐναντία τούτων φαίνονται εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν βασιλεύει ὁ Θεός. Ἀπὸ αὐτὰς τὰς ἀρετὰς, καὶ τὰς ἐναντίας τούτων κακίας, γνωρίζονται ἐκεῖνοι ὅπου βασιλεύονται ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν βασιλεύονται, διὰ τοὺς ὁ-

ποίους ὁ Κύριος προστάζει τὰ στρατεύματά του, ἡγουν τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους λέγων· «Τοὺς πέχθρους μου ἐκείνους τοὺς μὴ θέλοντάς με βασιλεύσαι ἐπ' αὐτοὺς, ἀγάγετε ὧδε, καὶ κατασφάξατε ἐμπροσθέν μου.» Ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου ἡκούσαν, καὶ ἔμαθαν μετὰ διαφόρους τρόπους, πῶς, καὶ μετὰ ποῖα ἔργα, καὶ ἐντολὰς θέλει λάβουν ἀπὸ τὸν Χριστὸν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ τὰ ἐκαταφρόνησαν, καὶ ἀντὶ τούτων ἐπροτίμησαν τὰ ἐπίγεια καὶ φθαρτὰ, καὶ τὴν προσωρινήν, καὶ ματαίαν δόξαν, οἱ τοιοῦτοι βεβαιότατα θέλει κολλασθῶν χειρότερα καὶ ἀπὸ τοὺς ἀπίστους. Ὅτι γνωρίζοντες τὸν Χριστὸν δὲν ἠθέλησαν νὰ τὸν δεχθῶν διὰ βασιλείας τους, μετὰ τὸ νὰ μὴ ἐφύλαττον τὰς ἐντολὰς του. Διὰ τὸ ἐκεῖνος ὅπου δὲν θέλει νὰ κάμῃ τὸ ἔργον ἐκεῖνο, διὰ τὸ ὁποῖον ὁ Χριστὸς ἐγένεν ἄνθρωπος, καὶ ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον, φανερόν εἶναι, πῶς δὲν δέχεται οὔτε αὐτὸν τὸν Χριστὸν, καὶ φανερὰ εἶναι πῶς τὸν δέχεται. Ἐκεῖνοι δὲ ὅπου ἐπίστευσαν ἐν ἀληθείᾳ εἰς αὐτόν, καὶ τὸν ἐδέχθησαν, τοὺς ἔδωκεν ἐξουσίαν νὰ γένουν τέκνα Θεοῦ. Ὅτι εὐθὺς ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτόν, ἐμπιστεύονται, καὶ λαμβάνουν ἀπὸ αὐτόν τὴν Θεότητά του, ὥστε ὁ ἄνθρωπος ὅπου πιστεύει εἰς αὐτόν, νὰ γένῃ Θεός, καθὼς καὶ ὁ Θεός ἐγένεν ἄνθρωπος. Ἀμποτε δὲ καὶ ἡμεῖς νὰ πιστεύσωμεν εἰς αὐτόν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ νὰ γένωμεν τέκνα Θεοῦ, καὶ Θεοὶ κατὰ χάριν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὃ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Ε'.

- α. Περὶ τῆς κτίσεως τοῦ κόσμου, καὶ τῆς πλάσεως τοῦ Ἀδάμ.
- β'. Περὶ τῆς παραβάσεως, καὶ ἐξορίας τοῦ Ἀδάμ.
- γ'. Περὶ τῆς ἐνσάρχου οἰκονομίας τοῦ Κυρίου, καὶ πῶς ἐσαρκώθη διὰ ἡμᾶς.
- δ'. Πῶς ὅλη ἡ κτίσις μέλλει πάλιν νὰ ξανακαινουργηθῇ.
- ε. Τί λογῆς θέλει εἶναι ἐκείνη ἡ λαμπρότης ὅπου ἔχει νὰ λάβῃ ὕστερα ἡ κτίσις. Καὶ περὶ Ἀγγέλων, καὶ ψυχῆς.
- ς'. Τί λογῆς οἱ Ἅγιοι ἐνώνονται μετὰ τὸν Χριστὸν, καὶ Θεὸν ἡμῶν, καὶ γίνονται ἓνα μετ' αὐτόν.
- ζ'. Ποῖος εἶναι ὁ ἄνω κόσμος, καὶ μετὰ τί τρόπον ἔχει νὰ πληρωθῇ, καὶ τότε νὰ ἔλθῃ τὸ τέλος.
- η. Ὅτι ἀνίσως δὲν γεννηθοῦν ὅσοι εἶναι προωρισμένοι νὰ γένουν ἕως εἰς τὴν ὀλοῦστερινὴν ἡμέραν, ὁ ἄνω κόσμος δὲν θέλει πληρωθῇ.
- θ'. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Εὐαγγελίου ὅπου λέγει «ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν Βασιλεῖ, ὃς τις ἐποίησε γάμους τῷ Υἱῷ αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους» κτλ.
- ι. Καὶ ὅτι οἱ Ἅγιοι μετὰ τὴν Ἀνάστασιν θέλει γνωρίζουν ἓνας τὸν ἄλλον.

α. **Θ**εὸς ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ κόσμου, ὅχι μοναχὰ τὸν παράδεισον ἔδωκεν εἰς τοὺς πρωτοπλάστους, καθὼς νομίζουν μερικοὶ, οὐδὲ ἐκεῖνον μόνον ἔκαμεν ἀφθαρτον, ἀλλὰ μάλιστα προτύτερα ἀπὸ τὸν παράδεισον ἐδημιούργησεν εἰς πέντε ἡμέρας ὅλην τὴν γῆν, καὶ ὅλα τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὸν οὐρανὸν, καὶ ὅλα τὰ ἐν αὐτῷ. Καὶ τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ ἐπλασε τὸν Ἀδὰμ, καὶ τὸν ἔκαμε κύριον, καὶ βασιλέα ὅλης τῆς ὀρωμένης κτίσεως. Καὶ οὔτε ἡ Εὐὰ ἦτον ἀκόμι τότε, οὔτε ὁ παράδεισος. Ἀλλὰ οὗτος ὁ κόσμος ἐγίνεν ἀπὸ τὸν Θεόν, ὡσάν ἓνας παράδεισος. Ἀφθαρτος μὲν, πλὴν ὑλικός, καὶ αἰσθητός. Καὶ τὸν ἔδωκεν εἰς τὴν ἐξουσίαν τοῦ Ἀδάμ, καὶ ὅλων τῶν ἀπογόνων του, καθὼς λέγει ἡ θεία γραφή. «Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν, καὶ καθ' ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης,

»καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τῶν κτηνῶν, καὶ πάσης τῆς γῆς, καὶ πάντων τῶν ἐρπετῶν. Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν· ἄρσεν, καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.» Ἄρσεν δὲ καὶ θῆλυ λέγει, ὅχι πῶς ἦτον τότε γενομένη ἡ Εὐὰ, ἀλλὰ διατί εὐρίσκετο εἰς τὴν πλευράν τοῦ Ἀδάμ μαζὴ μετ' αὐτόν. Καὶ τοῦτο μετὰ ταῦτα θέλει τὸ καταλάβῃς καλλίτερα. «Καὶ εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός, λέγων, αὐξάνεσθε, καὶ πληθύνεσθε, καὶ πληρώσατε τὴν γῆν, καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς, καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης, καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πάντων τῶν κτηνῶν, καὶ πάσης τῆς γῆς.» Βλέπεις πῶς ὁ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἐξ ἀρχῆς ὅλον τοῦτον τὸν κόσμον, ὡσάν ἓνα παράδεισον; διὰ τοῦτο καὶ ἀκολούθως λέγει. «Καὶ εἶπεν ὁ Θεός, ἰδοὺ δέδωκα ἡμῖν πάντα χόρτον σπό-

νριμον, σπείρον σπέρμα, ὃ ἐστὶν ἐπάνω τῆς γῆς. Καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπόριμον, εἰς βρῶσιν ὑμῖν ἐσται, καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ παντὶ ἐρπετῷ ἔρποντι ἐπὶ τῆς γῆς.» Βλέπεις πῶς ὅλα τὰ φαινόμενα, ὅσα εἶναι ἐν τῇ γῇ, καὶ ὅσα ἐν τῇ θαλάσῃ, τὰ ἔδωκεν εἰς τὴν ἐξουσίαν τοῦ Ἀδάμ, καὶ τῶν ἀπογόνων του; Διότι ὅσα εἶπεν εἰς τὸν Ἀδάμ, τὰ ἔλεγεν εἰς ὅλους ἡμᾶς. Καθὼς καὶ εἰς τοὺς Ἀποστόλους εἶπεν, ἃ λέγω ὑμῖν, πᾶσι λέγω. Ὡσάν ὁποῦ ἔξευρε πῶς τὸ γένος μας ἔμελλε νὰ αὐξήσῃ, καὶ νὰ γένουν πλήθη ἀναρίθμητα. Ὅτι ἀνίσως τώρα ὁποῦ παρέβημεν τὴν ἐντολὴν του, καὶ ἐκατακρίθημεν νὰ ἀποθνήσκωμεν, ἐπληθύνωμεν οἱ ἄνθρωποι τόσον πολλὰ, στοχάσου πόσοι ἔμελλαν νὰ εἶναι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐγεννήθησαν ἀπὸ χτίσεως κόσμου, ἀνίσως δὲν ἀπέθαιναν; καὶ τί λογῆς ζωὴν ἤθελε ἔχουν, νὰ εἶναι ἄφθαρτοι, καὶ ἀθάνατοι μέσα εἰς ἄφθαρτον κόσμον, καὶ νὰ ἀπερνοῦν μίαν ζωὴν, ἀναμάρτητον, ἄλυπον, ἀφρόντιστον, καὶ ἀκοπιάστον; καὶ τί λογῆς προκόπτοντες οἱ ἄνθρωποι εἰς τὴν φύλαξιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἀγαθῶν λογισμῶν, ἔμελλαν κατὰ καιρὸν νὰ ἀναβαίνουν εἰς τελειοτέραν δόξαν, καὶ ἀλλοιῶσιν, καὶ νὰ πλησιάζουν εἰς τὸν Θεόν, καὶ μὲ ταῖς λάμπες ὁποῦ ἀναβρῶν ἀπὸ τὴν Θεότητα, νὰ γίνεται ἡ ψυχὴ τοῦ καθ' ἑνὸς λαμπροτέρα; καὶ τοῦτο τὸ αἰσθητὸν, καὶ ὕλικόν σώμα νὰ γίνεται ἄϋλον, καὶ πνευματικόν, καὶ ἀνώτερον ἀπὸ κάθε αἰσθησιν; καὶ ἡ ἀγαλλίασις, καὶ εὐφροσύνη ὁποῦ ἔμελλε νὰ ἀκολουθήσῃ εἰς ἡμᾶς, ἀπὸ τὴν συναναστροφὴν ὁποῦ ἤθελε ἔχομεν ἓνας μὲ τὸν ἄλλον, νὰ εἶναι κατὰ ἀλήθειαν ἀνεκλάλητος, καὶ ἀχώρητος, εἰς λογισμὸν ἀνθρώπου. Ἀλλὰ ὥς ἔλθωμεν πάλιν εἰς τὸν σκοπὸν μας. Τὸ λοιπὸν ἐχάρισεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν Ἀδάμ ὅλον τὸν κόσμον, ὡσάν μίαν χώραν, ἢ ὡσάν ἓνα χωράφι. Τὸν ὁποῖον τὸν ἐτελείωσεν εἰς τὰς ἑξ ἡμέρας, καὶ ἤκουε τὴν θείαν γραφὴν, ὁποῦ τὸ λέγει. «Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς πάντα ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν, καὶ ἔγινεν ἡσπέρα, καὶ ἔγινε πρωτὶ ἡμέρα ἕκτη, καὶ συνετέλεσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησε. Καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ποιῆσαι.» Ἐπειτα θέλωντας νὰ μᾶς

διδάξῃ τί λογῆς ἐπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, λέγει πάλιν. «Ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν λαβὼν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσθησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν. Τότε πλέον, καθὼς ἓνας βασιλεὺς, ἢ ἄρχωντας, ἢ πλούσιος, ὁποῦ νὰ ἔχῃ εἰς τὴν ἐξουσίαν του κἀνένα τόπον, οὔτε τὸν περιτειχίζει, οὔτε τὸν περιφράζει ὅλον νὰ τὸν κάμῃ μίαν χώραν, ἢ ἓνα σπήτι, ἀλλὰ τὸν χωρίζει εἰς πολλὰ μέρη, καὶ ἄλλον τὸν ἀφίνει χωράφια διὰ νὰ τὸν σπέρνουν, καὶ ἄλλον τὸν φυτεύει ἀμπέλια, καὶ ἄλλον πάλιν τὸν ἀφίνει χέρσον, καὶ διαλέγει ἓνα μέρος τὸ πλέον καλλίτερον, καὶ εὐμορφότερον, καὶ ἐκεῖ κτίζει τὰ παλάτιά του, καὶ φυτεύει περιβόλια, καὶ κήπους, καὶ ἐφευρίσκει καὶ ἄλλας διαφόρους ἀπολαύσεις, καὶ κάμνει ἐκεῖ, διὰ νὰ γένουν ὅλα, καὶ τὰ παλάτιά του, καὶ ἡ κατοικίαις του λαμπρόταταις, καὶ νὰ διαφέρουν κατὰ πάντα ἀπὸ τὰς κατοικίας τῶν ἄλλων, καὶ τὰ περιτειχίζει ἔξωθεν ὅλα αὐτά, κάμνει καὶ πόρταις, καὶ βάνει κλειδαριαῖς διὰ νὰ σφαλοῦν, καὶ νὰ ἀνοίγουν, καὶ φύλακας νὰ φυλάττουν, καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ δὲν φοβεῖται τινὰ, διὰ νὰ μὴν ἐμβαίνουν μέσα οἱ κακοὶ ἄνθρωποι, καὶ ὅσοι ἀπὸ τοὺς φίλους του ἐφάνηκαν ἀχάριστοι, καὶ ὅσοι ἀπὸ τοὺς ὑπηκόους του, ἢ ἀπὸ τοὺς δούλους του τοῦ ἐσφαλαν, καὶ τὸν ἐπαρώργισαν, οἱ δὲ ἀληθινοὶ, καὶ ἐμπιστευμένοι του φίλοι, καὶ οἱ καλοὶ, καὶ εὐχάριστοι ὑπῆκοοι, καὶ δούλοι του νὰ ἐμβαίνουν ἀνεμποδίστως· αὐτὸ τὸ ἴδιον ἔκαμε καὶ ὁ Θεὸς εἰς τὸν πρωτόπλαστον. Διὰ τὸ ὅτι οὐ ἔκαμεν ὅλα τὰ πάντα, καὶ ἐπλασε καὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἔπαυσε τῇ ἐβδόμῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ ὅλα του τὰ ἔργα ὁποῦ ἄρχισε νὰ κάμῃ, τότε ἐφύτευσε τὸν παράδεισον εἰς τὴν Ἐδέμ κατὰ ἀνατολάς, ὡσάν ἓνα βασίλειον, καὶ ἔβαλεν ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον ὁποῦ ἐπλασεν, ὡσάν βασιλέα. Ἀμὴ διὰ τὸ δὲν ἔκαμε τὴν ἐβδόμην ἡμέραν τὸν παράδεισον, ἀλλὰ ὅτι οὐ ἔκαμεν ὅλην τὴν κτίσιν, ἐφύτευσεν αὐτὸν κατὰ ἀνατολάς; ἐπειδὴ ὁ Θεὸς, ὡς προγνώστης πάντων ἐδημιούργησεν ὅλην τὴν κτίσιν μὲ τάξιν, καὶ εὐτακτον κατὰστασιν. Καὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας τὰς ἐδιώρισε νὰ εἶναι εἰς τύπον τῶν ἑπτὰ αἰώνων ὁποῦ μέλλουν νὰ ἀπεράσουν ὕστερον. Τὸν δὲ παράδεισον τὸν ἐφύτευσεν ὕστερον ἀπὸ αὐτάς τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, διὰ νὰ εἶναι τύπος τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμὴ

διατί τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὴν ὁγδόην ἡμέραν δὲν τὴν ἀρίθμησε μαζὴ με τὰς ἐπτὰ; ἐπειδὴ ἦτον ἀνάρμοστον νὰ μετῶνται καὶ αὐτὴ μαζὴ με τὰς ἐπτὰ, αἱ ὁποῖαι ἀνακυκλούμεναι κάμνουν τὰς τόσας, καὶ τόσας ἐβδομάδας, καὶ χρόνους, καὶ αἰῶνας. Ἀλλὰ ἔπρεπεν ἡ ὁγδόη νὰ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὰς ἐπτὰ, ὡσάν ὁποῦ δὲν ἔχει οὔτε ἀρχὴν, οὔτε τέλος. Διατί οὐδὲ τώρα μὲν εἶναι, μέλλει δὲ νὰ γένῃ, καὶ νὰ λάβῃ ἀρχὴν, ἀλλὰ καὶ πρὸ τῶν αἰώνων ἦτον, καὶ τώρα εἶναι, καὶ θέλει εἶναι εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ὅμως λέγεται πῶς δὲν εἶναι τώρα, ἀλλὰ μέλλει νὰ λάβῃ ἀρχὴν, ὅτι θέλει ἔλθῃ ἐξ ἁπαντος, καὶ θέλει φανερωθῇ εἰς ἡμᾶς ὁλοῦστερινά, καὶ θέλει γένῃ μία ἡμέρα ἀνέσπερος, καὶ ἀτελεύτητος, Κοίταξε δὲ ὅτι ἡ θεία γραφὴ δὲν λέγει πῶς ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν παράδεισον, οὔτε πῶς εἶπε, γεννηθήτω· ἀλλὰ πῶς ἐφύτευσεν αὐτόν. Καὶ ἐξανέτειλεν ἐτι ἐκ τῆς γῆς ὁ Θεὸς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὄρασιν, καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν, ἔχον καρποὺς διαφόρους, οἱ ὁποῖοι μήτε ἐφθείροντο τελείως μήτε ἔλειπον ποτέ, ἀλλὰ ἦσαν πάντοτε νεαροί, τρυφεροί, καὶ πολλὰ γλυκεῖς, καὶ ἐπροξενούσαν εἰς τοὺς πρωτοπλάστους μεγάλην ἡδονήν, καὶ τροφήν. Διατί ἔπρεπε νὰ δοθῇ καὶ τροφή ἁφθαρτος εἰς τὰ σώματα ἐκεῖνα τῶν πρωτοπλάστων, ὅπου ἦσαν ἁφθαρτα. Ὅθεν καὶ ἡ ζωὴ τους ἦτον ἀκοπίαστος, καὶ ἀταλαιπώρητος μέσα εἰς τὸν παράδεισον· τὸν ὁποῖον καὶ τὸν ἐπεριτείχισε τρόπον τινά, ὁ δημιουργὸς αὐτοῦ Θεός, καὶ τοῦ ἔβαλε καὶ πόρταν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἔμβαιναν, καὶ εὐγαιναν. Τὸ λοιπὸν ὁ Ἀδὰμ ἐπλάσθη μετὰ τὸ σώμα ἁφθαρτον, πλὴν ὑλικόν, καὶ ὄχι ὅλον ἀκόμι πνευματικόν. Καὶ ἐκαταστάθη ἀπὸ τὸν δημιουργὸν Θεόν, ὡς βασιλεὺς ἀθάνατος εἰς ἁφθαρτον κόσμον, ὄχι μοναχᾶ εἰς τὸν παράδεισον, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλην τὴν κτίσιν ὅπου εἶναι ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ.

Β'. Ἀλλ' ἐπειδὴ ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς νόμον, καὶ τοὺς ἐπαρήγγειλε νὰ μὴ φάγουν ἀπὸ ἐκεῖνο μόνον τὸ ξύλον τῆς γνώσεως, καὶ ὁ Ἀδὰμ ἐκαταφρόνησε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν ἐπίστευσεν εἰς τὰ λόγια τοῦ Δημιουργοῦ, καὶ Δεσπότη τοῦ ὅπου τοῦ εἶπεν, ἡ δ' ἂν ἡμέρα φάγησθε ἀπ' αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε, ἀλλὰ ἐνόμισε πιστότερον τὸν πονηρὸν διάβολον ὅπου τοῦ εἶπεν, οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε, ἀλλ' ἡ δ' ἂν ἡμέρα φάγησθε, ἐσεσθε ὡς θεοί, γινώσκοντες καλόν,

καὶ πονηρὸν, καὶ ἔφαγεν ἀπὸ τὸ ξύλον ἐκεῖνο, καὶ παρευθὺς ἐγυμνώθη ἀπὸ τὴν ἁφθαρτον ἐκείνην στολὴν, καὶ δόξαν, καὶ ἐνεδύθη τὴν γύμνωσιν τῆς φθορᾶς, καὶ βλέπωντας τὸν ἑαυτὸν τοῦ γυμνὸν ἐκρύφθη, καὶ ἔρραψε φύλλα συκῆς, καὶ περιεζώσθη διὰ νὰ σκεπάσῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. ὅθεν καὶ εἰς τὸν Θεόν ὅπου τὸν ἐφώναξεν, Ἀδὰμ ποῦ εἶ; ἀπεκρίθη· τὴν φωνήν σου ἤκουσα, καὶ στοχαζόμενος τὴν γύμνωσίν μου, ἐφοβήθηκα, καὶ ἐκρύφθηκα· ὁ δὲ Θεὸς προσκαλῶντάς τον εἰς μετάνοιαν τοῦ εἶπε· καὶ τίς ἀνήγγειλέ σοι, ὅτι γυμνός εἶ; εἰμὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὐ ἐνετείλαμην σοι μὴ φαγεῖν, ἀπ' αὐτοῦ ἔφαγες; ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ Ἀδὰμ δὲν ἠθέλησε νὰ εἰπῇ τὸ ἥμαρτον, ἀλλὰ εἶπε μάλιστα τὸ ἐναντίον, καὶ ἔκαμεν αἷτιον τῆς παραβάσεώς του τὸν Θεόν, ὅπου ἔκαμε τὰ πάντα λίαν καλὰ, λέγωντάς του, ἡ γυνὴ ἦν δέδωκάς μοι, αὕτη ἔδωκέ μοι, καὶ ἔφαγον· καὶ ἐκεῖνη πάλιν ἔρριψε τὴν αἰτίαν εἰς τὸν ὄφιν, καὶ δὲν ἠθέλησαν τελείως νὰ μετανοήσουν, καὶ νὰ προσπέσουν εἰς τὸν Δεσπότην Θεόν, νὰ τοῦ ζητήσουν συγχώρησιν· διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς τοὺς ἐδίωξεν ἀπὸ τὸν παράδεισον, ὡσάν ἀπὸ παλάτια βασιλικὰ, καὶ σπήτια ὡραιότατα, διὰ νὰ ζοῦν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ὡσάν ἐξόριστοι, καὶ εὐθὺς ἐδιώρισε τὴν φλογίνην ῥομφαίαν νὰ φυλάττῃ τὴν πόρταν τοῦ παραδείσου. Καὶ δὲν ἐκαταράσθη ὁ Θεὸς τὸν παράδεισον μετὰ τὸ νὰ ἦτον τύπος τῆς μελλούσης ἐκείνης, καὶ ἀτελευτήτου ζωῆς, καὶ εἰκὼν τῆς αἰωνίου βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ὅτι ὁνίσως δὲν ἦτον τοῦτο τὸ αἷτιον, ἔπρεπε μάλιστα νὰ καταρασθῇ ἐκεῖνον, ὡσάν ὅπου ἐκεῖ μέσα νὰ ἐγινεν ἡ παράβασις τοῦ Ἀδὰμ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ ἔκαμεν, ἀμὴ ἐκαταράσθη ὅλην τὴν ἄλλην γῆν ὅπου ἦτον καὶ αὐτὴ ἁφθαρτος, καθὼς καὶ ὁ παράδεισος, καὶ ἐβλάστανεν ὅλα ἀπὸ λόγου τῆς, διὰ νὰ μὴν ἔχῃ πάλιν ὁ Ἀδὰμ ἀκοπίαστον ζῶν, καὶ ἐλευθέραν ἀπὸ κόπους, καὶ ἰδρώτας, διὰ τοῦτο τὴν ἐκαταράσθη προτύτερα, καὶ εἶπεν, ἀπεικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου, νέν λύπαις φαγῇ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἀκάνθας, καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καὶ φαγῇ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. Ἐγὼ κιδρώτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου, νέως τοῦ ἀποστρέφαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθης, ὅτι γῆ εἶ, καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου ἐγινε φθαρτός, καὶ θνητός διὰ τὴν

παράβασιν, ἔπρεπε νὰ κατοικῇ καὶ εἰς γῆν φθαρτὴν, καὶ νὰ τρώγῃ τροφὴν φθαρτὴν, μὲ δίκαιον τρόπον. Ὅτι ἐπειδὴ καὶ ἡ πλουσιοπάροχος τροφή, καὶ ἡ ἀφθαρτος, καὶ ἀχοπίαστος ζωὴ, τὸν ἔκαμε νὰ ἀλησμονήσῃ τὸν Θεόν, καὶ τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα ὅπου τοῦ ἔδωκε, καὶ νὰ καταφρονήσῃ τὴν ἐντολὴν του, διὰ τοῦτο δικαίως ἐκαταδικάσθη νὰ δουλεύῃ μὲ ἰδρώτα, καὶ κόπον τὴν γῆν, καὶ τοιουτωτρόπως νὰ λαμβάνῃ τὰς τροφὰς ἀπὸ αὐτὴν, κατ' ὀλίγον ὀλίγον ὡσάν ἀπὸ κἀνένα οἰκονόμου. Εἶδες πῶς ἡ γῆ ἀφ' οὗ ἐκαταράσθη, καὶ ὑστερήθη ἐκείνην τὴν βλάστησιν των καρπῶν ὅπου ἐβλάσταναν μοναχοὶ τοὺς χωρὶς κόπον, τότε ἐδέχθη τὸν παραβάτην; καὶ διατί; διὰ νὰ δουλεύεται ἀπὸ αὐτὸν μὲ ἰδρώτας, καὶ κόπους, καὶ ἔτι νὰ τοῦ δίδῃ ἐκεῖνα τὰ ὀλίγα ὅπου βλαστᾷ νει εἰς τὴν χρεῖαν του, ὅσον νὰ ζῇ. Καὶ ἂν δὲν δουλευθῇ ἀπὸ αὐτὸν νὰ μένῃ ἄκαρπος, καὶ νὰ βλαστάνῃ μοναχὰ ἀκάνθας, καὶ τριβόλους. Ὅθεν καὶ ὅλη ἡ κτίσις ὅταν εἶδε τὸν Ἀδὰμ, πῶς ἐδιώχθη ἀπὸ τὸν παράδεισον, δὲν ἤθελε νὰ ὑποταχθῇ πλέον εἰς τὸν παραβάτην. Ὁ ἥλιος δὲν ἤθελε νὰ λάμψῃ πλέον, οὔτε ἡ σελήνη, ἀλλ' οὔτε τὰ ἄστρα ἤθελαν νὰ φανοῦν εἰς αὐτὸν, οὔτε ἡ βρῦσες νὰ ἀναβρῦουν τὸ νερόν, οὔτε οἱ ποταμοὶ νὰ τρέχουν. Ὁ ἀέρας ἐμελέτα νὰ μὴ φυσᾷ πλέον, διὰ νὰ μὴ δίδῃ ἀναπνοὴν εἰς τὸν Ἀδὰμ ὅπου ἤμαρτε. Τὰ θηρία, καὶ ὅλα τὰ ζῶα τῆς γῆς, ἀφ' οὗ τὸν εἶδαν πῶς ἐγυμνώθη ἀπὸ τὴν πρώτην του δοξάν, τὸν ἐκαταφρόνησαν, καὶ ἐταράχθησαν εὐθὺς ὅλα κατεπάνω του. Ὁ οὐρανὸς τρόπον τινά, ὥρμησε νὰ πῆσῃ ἐπάνω του, καὶ ἡ γῆ δὲν ἤθελε νὰ τὸν βαστάζῃ πλέον. Ἀλλ' ὁ Θεὸς ὅπου ἐδημιούργησε τὰ πάντα, καὶ ἔπλασε καὶ τὸν ἄνθρωπον, τί ἔκαμεν; ἰξεύρωντας πρὸ καταβολῆς κόσμου, ὅτι ὁ Ἀδὰμ ἔμελλε νὰ παραβῇ τὴν ἐντολὴν του, καὶ ἔχωντας προωρισμένην τὴν ζωὴν, καὶ ἀνάπλασιν ὅπου ἔμελλε νὰ λάβῃ ἀπὸ τὴν ἀναγέννησιν αὐτοῦ, ἡγουν ἀπὸ τὸ Ἅγιον βάπτισμα, διὰ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ Υἱοῦ, καὶ Θεοῦ ἡμῶν, συγκρατεῖ ὅλα τὰ πάντα μὲ τὴν δυνάμιν του, καὶ μὲ τὴν εὐσπλαγχνίαν, καὶ ἀγαθότητά του, ἐμποδίζει εὐθὺς τὴν ὁρμὴν ὄλων τῶν κτισμάτων, καὶ ὑποτάσσει εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, διὰ νὰ δουλεύῃ ἡ κτίσις ὅπου ἔγινε φθαρτὴ τὸν φθαρτὸν ἄνθρωπον, διὰ τὸν ὅποιον ἔγινε. Καὶ ὅποτεν πάλιν ὁ ἄνθρωπος ἀνακαινι-

σθῇ, καὶ γένῃ πνευματικὸς, καὶ ἀφθαρτος, καὶ ἀθάνατος, τότε καὶ ἡ κτίσις ὅπου ὑπετάχθη ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς τὸν ἁμαρτήσαντα ἄνθρωπον, καὶ ἐδούλευσεν αὐτὸν νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὴν δουλείαν, καὶ νὰ ἀνακαινουργωθῇ μαζὶ μὲ αὐτὸν, καὶ νὰ γένῃ ἀφθαρτος ὅλη, καὶ πνευματικὴ. Ὅτι τοῦτο προώρισεν ὁ πολυεύσπλαγχνος Θεός, πρὸ τοῦ νὰ κτίσῃ τὸν κόσμον. Καὶ ὅταν ἐγιναν τοιουτωτρόπως ἀπὸ τὸν Θεὸν ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπα, τότε ἐδιώχθη ὁ Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν παράδεισον, καὶ ἐτεκνοποίησε, καὶ ἐζῆσε, καὶ ἀπέθανεν, ὁμοίως καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ὅπου ἐκατάγοντο ἀπὸ αὐτόν. Καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ καιροῦ ἐκείνου μαθαίνοντες ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὐάν ὅλα τὰ γενόμενα, ἐνθυμοῦντο τὸν ξεπεσμόν τοῦ Ἀδὰμ, καὶ ἐσέβοντο τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἐτιμοῦσαν ὡς Αὐθέντην τοὺς. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἀβελ μαζὶ μὲ τὸν Κάιν ἐπρόσφεραν εἰς τὸν Θεὸν θυσίας ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά τοὺς. Ὅθεν καὶ λέγει ἡ γραφή, πῶς ὁ Θεὸς ἐδέχθη τὴν προσφορὰν, καὶ θυσίαν τοῦ Ἀβελ. Τὴν δὲ θυσίαν τοῦ Κάιν δὲν τὴν ἐδέχθη, τὸ ὅποιον γνωρίζωντάς το ὁ Κάιν, ἐλυπήθη μέχρι θανάτου, καὶ ἐφθόνησε τὸν ἀδελφόν του τὸν Ἀβελ, καὶ τὸν ἐφόνευσεν· ἀλλ' ὁ Ἐνῶχ μετὰ ταῦτα, μὲ τὸ νὰ εὐηρέστησεν εἰς τὸν Θεὸν μετετέθη, καθὼς καὶ ὁ Ἡλίας μετέπειτα ἀνελήφθη μὲ τὸ πύρινον ἀμάξι θέλωντας νὰ φανερώσῃ μὲ αὐτὰ ὁ Θεός, ὅτι ἀνίσως ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀπόφασιν ὅπου ἔκαμεν ἐναντίον εἰς τὸν Ἀδὰμ, καὶ εἰς τὸ σπέρμα του, καὶ ἀφ' οὗ τὸν ἐξώρισεν, ἀνίσως λέγω καὶ τοὺς ἀπογόνους του, τὸν Ἐνῶχ, καὶ τὸν Ἡλίαν ὅπου εὐηρέστησαν εἰς αὐτὸν, τοὺς ἐτίμησε τοιουτωτρόπως μὲ τὴν μετάθεσιν, καὶ μακροζωίαν, καὶ τοὺς ἐλευθέρωσεν ἀπὸ τὸν θάνατον, καὶ ἀπὸ τὴν εἰς τὸν ᾄδην κατάβασιν, (οἱ ὅποιοι μέλλουν ὕστερον νὰ ἀποθάνουν, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, νὰ ἀλλοιωθοῦν καὶ νὰ γένουν ἀφθαρτοί), ἀμὴ ἐκεῖνον τὸν ἴδιον πρωτόπλαστον Ἀδὰμ, ἐὰν δὲν ἤθελε παραβῇ τὴν ἐντολὴν ὅπου τοῦ ἔδωκεν, ἢ ὕστερα ἀπὸ τὴν παράβασιν, ἐὰν ἤθελε μετανοήσῃ, πόσω μάλλον ἤθελε τὸν δοξάσῃ, καὶ τὸν τιμήσῃ, καὶ τὸν συμπαθήσῃ ἀφίνωντάς τον νὰ εὐρίσκεται μέσα εἰς τὸν παράδεισον. Τοιουτωτρόπως λοιπὸν οἱ παλαιοὶ ἄνθρωποι εἰς πολλοὺς χρόνους ἐδιδάσκοντο ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον κατὰ διαδοχὴν, καὶ ἐγνώριζαν τὸν Ποιητὴν τοὺς, καὶ Θεόν. Ὑστερον ὁμοῦς ἀφ' οὗ ἐπλήθυναν, καὶ ἐξέδωσαν τὸν νοῦν

τους ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας εἰς τὰ πονηρά, ἀλησμόνησαν τὸν Θεόν, καὶ δὲν ἐγνώριζαν πλέον τὸν ποιητὴν τους, καὶ διὰ τοῦτο ὄχι μόνον δαίμονας, καὶ εἰδῶλα ἐπροσκυνοῦσαν ὡς Θεοὺς, ἀλλὰ ἐθεοποίησαν καὶ αὐτὴν τὴν κτίσιν ὅπου τοὺς ἔδωκεν ὁ Θεὸς εἰς ὑπηρεσίαν τους, καὶ τὴν ἐλάτρευσαν, καὶ ἐδόθησαν ὅλως διόλου εἰς κάθε ἀσέλγειαν, καὶ ἀκάθαρτον πράξιν, καὶ ἐκαταμίαναν μὲ τὰ ἄτοπα ἔργα τους τὴν γῆν, τὸν ἀέρα, τὸν οὐρανὸν, καὶ ὅλα ὅσα εἶναι ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Διὰ τὴν κἀνένα ἄλλο δὲν μολύνει καὶ δὲν κάνει ἀκάθαρτον τόσον πολλὰ τὸ καθαρὸν ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὥσάν τὸ νὰ θεοποιήσῃ τινας αὐτὸ, καὶ νὰ τὸ λατρεύσῃ παρόμοια μὲ τὸν Θεὸν τὸν κτίσαντα τὰ πάντα. Ἐπειδὴ λοιπὸν ὅλη ἡ κτίσις ἐθεοποιήθη ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἐπροσκυνήθη ὥσάν Θεός, διὰ τοῦτο κατεμολύνθη, καὶ ἐκατήντησεν εἰς τελείαν φθοράν. Ὅταν δὲ οἱ ἄνθρωποι ἐφθασαν εἰς τὸ ἄκρον τῆς κακίας, καὶ συνεκλείσθησαν ὅλοι εἰς ἀπείθειαν (καθὼς λέγει ὁ Θεὸς Παῦλος) τότε κατέβη εἰς τὴν γῆν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεός, διὰ νὰ ἀναπλάσῃ τὸν ἄνθρωπον ὅπου ἐσυντρίφθη, καὶ νὰ τὸν ζωοποιήσῃ ὅπου ἦτον θανατωμένος, καὶ νὰ ἀνακαλέσῃ τὸ πλάσμα του ἀπὸ τὴν πλάνην.

γ'. Ἀλλὰ παρακαλῶ προσέχετε εἰς τὴν ἀκρίθειαν τοῦ λόγου, ὅτι ὁ λόγος θέλει γένῃ ὠφέλιμος, καὶ εἰς ἡμᾶς, καὶ εἰς τοὺς μεταγενεστέρους. Ὅμως πρέπει νὰ θεωρήσωμεν τὴν σάρκωσιν τοῦ Υἱοῦ, καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ἀνεκδιήγητόν του γέννησιν ὅπου ἔλαβεν ἀπὸ τὴν ἀειπάρθενον Θεοτόκον Μαρίαν ἀπὸ καμμίαν εἰκόνα, καὶ ἀπὸ ἐκείνην νὰ γνωρίσωμεν καλῶς τὸ μυστήριον τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας, τὸ ἀποκεκρυμμένον πρὸ τῶν αἰώνων εἰς σωτηρίαν τοῦ γένους μας. Καθὼς λοιπὸν τότε εἰς τὴν πλάσιν τῆς προμήτορός μας Εὐας ἔλαβεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν τοῦ Ἀδάμ, καὶ τὴν ἀνωκοδόμησεν εἰς γυναῖκα, τοιοῦτωτρόπως ἔλαβεν ὁ πλάστουργὸς ἡμῶν, καὶ κτίστης Θεός, ἀπὸ τὴν Θεοτόκον, καὶ ἀειπάρθενον Μαρίαν σάρκα τρόπον τινά, ὥσάν προζύμι, καὶ μικρὰν ἀπαρχὴν ἐκ τοῦ φυράματος τῆς φύσεώς μας, καὶ τὴν ἔνωσε μὲ τὴν ἐδικήν του Θεότητα τὴν ἀκατάληπτον, καὶ ἀπρόσιτον, καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ὅλην τὴν ὑπόστασιν τῆς Θεότητός του τὴν ἔνωσεν οὐσιωδῶς μὲ τὴν ἐδικήν μας φύσιν, καὶ αὐτὴν τὴν ἀν-

θρωπίνην φύσιν τὴν ἔσμιξεν ἀσμίκτως μὲ τὴν ἐδικήν του οὐσίαν, καὶ τὴν ἔκαμε νὰ ᾔγιον εἰς τὸν ἑαυτὸν του. Καὶ αὐτὸς ὁ Ποιητὴς τοῦ Ἀδάμ ἐγένεν ἀστρέπτως, καὶ ἀναλλοιώτως τέλειος ἄνθρωπος. Διὰ τὴν καθὼς ἀπὸ τὴν πλευράν τοῦ Ἀδάμ ἔκαμε τὴν γυναῖκα, τοιοῦτωτρόπως ἀπὸ τὴν θυγατέρα τοῦ Ἀδάμ, τὴν ἀειπάρθενον, καὶ Θεοτόκον Μαρίαν, ἐδανείσθη παρθενικὴν σάρκα χωρὶς σποράν, καὶ τὴν ἐφόρεσε, καὶ ἐγεννήθη ἄνθρωπος ὁμοῖος μὲ τὸν πρωτόπλαστον Ἀδάμ, διὰ νὰ κάμῃ τοιοῦτον κατόρθωμα. Καθὼς δηλ. ὁ Ἀδάμ μὲ τὴν παράβασιν τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ἐγένεν ἀρχὴ νὰ γεννώμεθα ὅλοι οἱ ἄνθρωποι φθαρτοί, καὶ θνητοί· ἐπὶ καὶ ὁ Χριστὸς ὁ νέος Ἀδάμ μὲ τὴν ἐκπλήρωσιν πάσης δικαιοσύνης νὰ γένῃ ἀρχὴ νὰ ἀναγεννώμεθα ἡμεῖς ἄφθαρτοι καὶ ἀθάνατοι. Καὶ τοῦτο θέλει νὰ φανερώσῃ ὁ Θεὸς Παῦλος ἐκεῖ ὅπου λέγει, «ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ. Οἷος ὁ χοϊκός, » τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί. Καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, » τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. Καὶ πάλιν, ἀπαρχὴ » Χριστὸς, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ». Καὶ ἐπειδὴ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐγένε τέλειος ἄνθρωπος κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ τὸ σῶμα, ὁμοῖος μὲ ἡμᾶς κατὰ πάντα, ἐξὼ ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, διὰ τοῦτο μεταδίδει ἀπὸ τὴν Θεότητά του εἰς ἡμᾶς ὅπου πεσεύομεν εἰς αὐτὸν, καὶ μᾶς κάμνει συγγενεῖς του κατὰ τὴν φύσιν, καὶ οὐσίαν τῆς Θεότητός του. Καὶ στοχάσου τὸ παράδοξον τοῦ μυστηρίου. Ἐλάβεν ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ἡμᾶς τὴν σάρκα τὴν ὁποίαν δὲν εἶχε κατὰ φύσιν καὶ ἐγένεν ἄνθρωπος ὅπου δὲν ἦτον, καὶ μεταδίδει εἰς ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτὸν ἀπὸ τὴν Θεότητά του, τὴν ὁποίαν δὲν εἶχε ποτὲ κἀνένας ἄνθρωπος, καὶ ὅσοι πιστεύουν εἰς αὐτὸν γίνονται θεοὶ κατὰ χάριν. Διὰ τὸν Χριστὸς τέτοιαν ἐξουσίαν χαρίζει εἰς αὐτοὺς, νὰ γίνωνται τέκνα Θεοῦ, καθὼς λέγει ὁ Θεολόγος Ἰωάννης. Διὰ τοῦτο ἐγίναν, καὶ γίνονται πάντοτε ὁμοῖως θεοὶ κατὰ χάριν, καὶ ποτὲ δὲν θέλει παύσουν ἀπὸ τὸ νὰ μὴ γίνωνται. Καὶ ἄκουε τὸν Παῦλον ὅπου μᾶς παρακινεῖ εἰς τοῦτο λέγων, «καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φερέσωμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου». Καὶ αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν περὶ τούτων, εἶναι ἱκανὰ μόνον ἄς ἔλθωμεν πάλιν εἰς τὴν ὑπόθεσιν μας. Ἐπειδὴ ὁ Θεὸς πάντων τῶν ὄντων ὁ Κύριος ἡ-

μῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κατέβη εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐγένεν ἄνθρωπος, διὰ νὰ ἀναπλάσῃ, καὶ νὰ ἀνακαιουργώσῃ τὸν ἄνθρωπον, καὶ νὰ εὐλογήσῃ ὅλην τὴν κτίσιν ὅπου ἐκαταράσθῃ διὰ τὸν ἄνθρωπον, (ἀκούε στοχαστικὰ) πρῶτον μὲν ἐζωοποίησε τὴν ψυχὴν ὅπου ἔλαβεν αὐτός, καὶ τὴν ἔκαμεν ἄφθαρτον, καὶ τὴν ἐθέωσε, τὸ δὲ ἄχραντον καὶ θεῖον σῶμά του, ἀγκαλὰ καὶ νὰ τὸ ἐθέωσε καὶ αὐτὸ, πλὴν τὸ ἐφόρει ἀκόμι φθαρτὸν, καὶ ὑλικόν. Διατὶ ἐκεῖνο τὸ σῶμα ὅπου τρώγει, καὶ πίνει, καὶ κοπιᾷ, καὶ ἰδρώνει, καὶ δένεται, καὶ ραπίζεται, καὶ κρεμάται εἰς τὸν σταυρὸν, καὶ καρφώνεται, ἐκεῖνο εἶναι βέβαια, καὶ φθαρτὸν, καὶ ὑλικόν, ὅτι ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπα, εἶναι ἰδιώματα σώματος φθαρτοῦ, ὅθεν καὶ ἀπέθανε, καὶ ἐβάλλθῃ εἰς τὸν τάφον νεκρός, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν τριήμερόν του ἀνάστασιν συνανέστησε καὶ αὐτὸ τὸ σῶμά του, ἄφθαρτον, καὶ πνευματικόν, καὶ θεῖον, καὶ ἄυλον. Διὰ τοῦτο καὶ ὅταν εὐγῆκεν ἀπὸ τὸν τάφον δὲν ἐχάλασε τὰς βούλλας ὅπου εἶχαν εἰς τὸν τάφον, ἀλλὰ καὶ ἡ θύραις ἦσαν κεκλεισμέναις, καὶ αὐτὸς ἐμβαινε, καὶ εὐγαινε. Ἀμὴ διατὶ εὐθὺς μαζὴ μὲ τὴν ψυχὴν δὲν ἔκαμε καὶ τὸ σῶμά του ἄφθαρτον, καὶ πνευματικόν; διατὶ ὁ Ἀδὰμ εὐθὺς ὅπου παρέβη τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ ἀπέθανε κατὰ τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ κατὰ τὸ κορμὶ ἀπέθανεν ὕστερα ἀπὸ τόσους χρόνους καὶ διὰ τοῦτο ἀνέστησε πρῶτον, καὶ ἐζώωσε, καὶ ἐθέωσε τὴν ψυχὴν ὅπου ἐδέχθῃ παρευθὺς ὕστερα ἀπὸ τὴν παράβασιν τὸ ἐπιτίμιον τοῦ θανάτου, καὶ μετὰ ταῦτα οἰκονόμησεν ὁ Θεὸς νὰ λάβῃ καὶ τὸ σῶμα τὴν ἀφθαρσίαν διὰ τῆς ἀναστάσεως, καθὼς καὶ εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Ἀδὰμ, ὕστερα ἀπὸ πολλοὺς χρόνους ἔλαβε τὸ ἐπιτίμιον τοῦ θανάτου. Καὶ ὅχι μόνον τοῦτο ἔκαμεν ὁ Χριστὸς, ἀλλὰ κατέβη καὶ εἰς τὸν ᾅδην, καὶ ἐλευθέρωσεν ἀπὸ τὰ αἰώνια δεσμὰ, καὶ ἀνέστησε καὶ τὰς ψυχὰς τῶν ἁγίων ὅπου ἦσαν σκλαβωμέναις ἐκεῖ, ὅμως τὰ σώματά τους δὲν τὰ ἀνέστησεν ἀκόμι, ἀλλὰ τὰ ἄφησεν εἰς τοὺς τάφους, μέχρι τῆς κοινῆς ἀναστάσεως πάντων. Καὶ τὸ μυστήριον τοῦτο ὅπου ἐγένεν εἰς ὅλον τὸν κόσμον, κατὰ τὸν τρόπον ὁποῦ εἶπαμεν, τὸν καιρὸν τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας

τοῦ Χριστοῦ, τοῦτο τὸ ἴδιον ἐγένε καὶ ὕστερα, καὶ γίνεται μέχρι τῆς σήμερον εἰς κάθε χριστιανόν. Διότι ὅταν ἡμεῖς λαμβάνωμεν τὴν χάριν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ ἡμῶν, γινόμεθα συμμέτοχοι τῆς Θεότητος αὐτοῦ, καὶ ὅταν τρώωμεν τὴν πανάμωμον σάρκα του, ἔγουν ὅταν κοινωνοῦμεν τὰ ἄχραντά του μυστήρια, γινόμεθα σύσσωμοι αὐτοῦ, καὶ συγγενεῖς ἐν ἀληθείᾳ, ὁλοκλήρως, καθὼς λέγει καὶ ὁ Θεὸς Παῦλος. «Ὁ» τι ὅστον ἐσμέν ἐκ τῶν ὁστέων αὐτοῦ, καὶ ἡ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ». Καὶ πάλιν ὁ εὐαγγελιστῆς Ἰωάννης, «ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ τῆς Θεότητος ἡμεῖς δηλονότι πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος». Καὶ τότε πλεον γινόμεθα κατὰ χάριν ὅμοιοι μὲ αὐτὸν τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, καὶ Δεσπότην ἡμῶν, καὶ γινόμεθα πάλιν καινούριοι, καὶ νέοι κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ ἄφθαρτοι ἀπὸ φθαρτοῦ ὅπου εἴμεσθε, καὶ παλαιοί, καὶ ἀνασταινόμεθα ζῶντες ἀπὸ νεκροὶ ὅπου εἴμεσθε. Δηλονότι (1) βλέπομεν αὐτὸν ὅπου ἐκαταδέχθῃ νὰ γένῃ ὅμοιος μὲ ἡμᾶς, καὶ βλέπομεθα ἀπὸ αὐτὸν ἡμεῖς ὅπου ἀξιώθηκαμεν νὰ γένωμεν ὅμοιοι μὲ αὐτόν. Καὶ καθὼς ἓνας φίλος βλέπει ἀπὸ μακρὰν τὸ πρόσωπον τοῦ φίλου του, καὶ συνομιλεῖ μὲ αὐτόν καὶ ἀκούει τὴν φωνὴν του, τοιoutwτρόπως καὶ οἱ ἀπ' αἰῶνος ἅγιοι, καὶ οἱ παλαιοί, καὶ οἱ τωρινοὶ βλέπουν πνευματικῶς τὸν Θεόν, ὅμως δὲν βλέπουν καὶ ἓνα σχῆμα, ἢ εἶδος, ἢ ὁμοίωμα· ἀλλὰ ἐνὰ φῶς ἀσχημάτιστον, καθὼς καὶ αὐτοὶ γίνονται φῶς ἀπὸ τὸ φῶς, ἔγουν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Λοιπὸν κάθε ἅγιος γίνεται τοιοῦτος, καθὼς εἶπαμεν. Ὅμως τὸ σῶμά του δὲν γίνεται καὶ ἐκεῖνο παρευθὺς ἄφθαρτον, καὶ πνευματικόν, ἀλλὰ καθὼς τὸ σίδηρον ὅπου πυρώνεται ἀπὸ τὴν φωτίαν μετέχει ἀπὸ τὴν λαμπρότητα τῆς φωτίας, καὶ ἀποβάλλει παρευθὺς τὴν μαυράδα ὅπου ἔχει, ἀμὴ πάλιν ὡς ἂν εὐγῇ ἀπὸ τὴν φωτίαν γίνεται κρύον, καὶ φαίνεται καὶ μαύρον, τοιoutwτρόπως γίνονται καὶ τὰ σώματα τῶν ἁγίων, ὅταν μετέχουν καὶ αὐτὰ ἀπὸ τὸ θεῖον ἐκεῖνο πῦρ, ἔγουν ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου ἐνώθη μὲ τὰς ψυχὰς τους, ἀγιάζονται, καὶ μὲ τὸ νὰ πυρώνωνται ἀπὸ τὸ

(1) Ἴδε φιλαναγνώστα τί λογῆς ὁλεῖται ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν κατὰ τὸν 6'. τρόπον ὅπου ἐσημειώσαμεν εἰς τὸν 18'. λόγον.

θεῖον πῦρ γίνονται λαμπρά καὶ αὐτά, καὶ πολ-
λὰ διαφορετικά, καὶ τιμιώτερα ἀπὸ τὰ ἄλλα σώ-
ματα. Ἀλλὰ ὁπόταν ἡ ψυχὴ εὐγῇ ἀπὸ τὸ κορ-
μὶ, τότε τὰ σώματα παραδίδονται εἰς τὴν φθο-
ράν, καὶ ἄλλα μὲν κατ' ὀλίγον ὀλίγον διαλύον-
ται, καὶ γίνονται χῶμα, ἄλλα δὲ καὶ διαμένουν
εἰς χρόνους πολλοὺς, καὶ μήτε ἄφθαρτα μένουν
τελείως, μήτε πάλιν τελείως φθείρονται, ἀλλὰ
φυλάττουν εἰς τοῦ λόγου τοὺς τὰ σημάδια, καὶ
τῆς φθορᾶς, καὶ τῆς ἀφθαρσίας, ἕως ὅπου νὰ
λάβουν τελείαν τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ νὰ ἀνακαι-
νισθοῦν εἰς τὴν τελευταίαν, καὶ κοινὴν τῶν νε-
κρῶν ἀνάστασιν. Καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν; διατὶ δὲν
ἔπρεπε τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων νὰ ἀναστη-
θοῦν, καὶ νὰ γένουν ἄφθαρτα, προτῆτερα ἀπὸ
τὴν ἀνακαίνισιν ὅλων τῶν κτισμάτων. Ἀμὴ κα-
θὼς πρῶτον ἐκτίσθη αὐτὴ ἡ κτίσις ἄφθαρτος,
καὶ ὕστερον ἀπὸ αὐτὴν ἐπλάσθη ὁ ἄνθρωπος,
τοιουτωτρόπως πρέπει πάλιν πρῶτον ἡ κτίσις
νὰ γένῃ ἄφθαρτος, καὶ τότε μαζὶ μὲ αὐτὴν νὰ
ἀνακαινισθοῦν καὶ νὰ γένουν ἄφθαρτα καὶ τὰ
φθαρτὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ γένῃ
πάλιν ὁ ἄνθρωπος πνευματικὸς, καὶ ἀθάνατος,
καὶ νὰ κατοικῇ εἰς ἄφθαρτον, καὶ αἰώνιον, καὶ
πνευματικὴν κατοικίαν. Καὶ ὅτι τοῦτο εἶναι ἀ-
ληθές, ἄκουε τὸν Ἀποστόλον Πέτρον ὅπου λέ-
γει. «Ἦξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτῃς ἐν
» νυκτί· ἐν ᾗ οἱ οὐρανοὶ ῥιζηδὸν παρελεύσον-
» ται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ
» γῆ, καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται.» Ὅχι
πῶς ὁ οὐρανὸς, καὶ τὰ στοιχεῖα μέλλουν νὰ ἀ-
πολεσθοῦν, ἀλλ' ὅτι μέλλουν νὰ ξαναχωνευθοῦν,
καὶ νὰ ξανακαινουργωθοῦν, νὰ ἔλθουν εἰς καλ-
λιτέραν, καὶ ἄφθαρτον κατάστασιν. Καὶ τοῦτο
ὅπου λέγω εἶναι φανερόν ἀπὸ αὐτὰ πάλιν τὰ
λόγια τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ὅπου λέγει.
«Καινοὺς δὲ οὐρανοὺς, καὶ καινὴν γῆν κατὰ τὸ
» ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν. Αὐτοῦ δηλα-
» δὴ τοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ ἡμῶν ὅπου λέγει.»
«Ὁ οὐρανὸς, καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λό-
» γοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.» Καὶ παρέλευσιν οὐ-
» ρανὸς λέγει τὴν ἐναλλαγὴν αὐτοῦ, ἡγουν ὁ οὐ-
» ρανὸς θέλει ἀλλάξει, ἀλλὰ οἱ λόγοι μου δὲν θέ-
» λει ἀλλάξουν, ἀλλὰ θέλει μένουν πάντοτε ἀναλ-
» λοίωτοι, καὶ στερεοί. Καὶ τοῦτο ἐπροφήτευσεν καὶ
ὁ Προφῆτης Δαβὶδ ἐκεῖ ὅπου λέγει. «Καὶ ὡσεὶ
» περιβόλαιον ἐλίξεις αὐτοὺς, καὶ ἀλλαγῇσονται.
» Σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψου-

» σι.» Λοιπὸν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς λόγους τί ἄλλο
εἶναι πλέον φανερώτερον;

δ'. Ἀλλὰ ἂς ἰδοῦμεν τώρα πῶς ἔχει νὰ ἀ-
νακαινισθῇ ἡ κτίσις, καὶ νὰ ἔλθῃ πάλιν εἰς τὸ
πρῶτόν τῆς κάλλος. Λογιάζω ὅτι κἀνένας χρι-
στιανὸς δὲν θέλει ἀπιστήσῃ εἰς τὰ λόγια τοῦ
Κυρίου ὅπου ὑπόσχεται νὰ κάμῃ καινούριον οὐ-
ρανόν, καὶ καινούριαν γῆν. Διατὶ καθὼς τὰ ἐδικά
μας κορμιά ὅταν λύωνται, δὲν γίνονται τελείως
μηδὲν, ἀλλὰ πάλιν ἀνακαινίζονται διὰ τῆς ἀ-
ναστάσεως. Τοιουτωτρόπως καὶ ὁ οὐρανὸς, καὶ
ἡ γῆ, καὶ ὅλα τὰ ἐν αὐτῇ ἡγουν ὅλη ἡ κτίσις
ἔχει νὰ ἀνακαινισθῇ, καὶ νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὴν
δουλείαν τῆς φθορᾶς, καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα μαζὶ
μὲ ἡμᾶς θέλει μετέχουν ἀπὸ τὴν λαμπρότητα
ὅπου προέρχεται ἀπὸ τὸ θεῖον πῦρ. Καὶ καθὼς
ἓνα ἀγγεῖον χαλκωμαίνιον παλαιόν, σκουρια-
σμένον, καὶ ἄχρηστον, βάνεται ἀπὸ τὸν χαλ-
κιᾶν εἰς τὴν φωτίαν, καὶ ξαναχωνεύεται, καὶ γί-
νεται πάλιν καινούριον. Μὲ τὸν ἴδιον τρόπον
καὶ ἡ κτίσις, ἐπειδὴ ἐπαλαιώθη, καὶ κατεμολύν-
θη ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας μας, θέλει διαλυθῇ ἀπὸ
τὸν δημιουργὸν Θεὸν μὲ φωτίαν, ἡγουν θέλει
ξαναχωνευθῇ, καὶ θέλει γένῃ καινούρια, καὶ λαμ-
προτέρα ἀσυγκρίτως ἀπὸ αὐτὴν ὅπου φαίνε-
ται τώρα. Βλέπεις πῶς μὲ τὴν φωτίαν ἔχουν
νὰ ἀνακαινουργωθοῦν ὅλα τὰ κτίσματα; διὰ τοῦ
το λέγει καὶ ὁ θεὸς Πέτρος. «Τούτων πάντων
» λυσιμμένων, ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ἡμᾶς ἐν ἀ-
» γίαις ἀναστοφαῖς, καὶ εὐσεβείᾳ.» Καὶ πάλιν
παρακάτω λέγει «διὸ ἀγαπητοὶ ταῦτα προσδο-
» κῶντες, σπουδάσατε ἄσπιλοι εὐρεθῆναι ἐν εἰρή-
» νῃ, καὶ τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν
» σωτηρίαν ἡγεῖσθε. Καθὼς, καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡ-
» μῶν ἀδελφὸς Παῦλος, κατὰ τὴν αὐτῷ δοθεῖ-
» σαν σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν, ὡς καὶ ἐν πάσαις
» ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τού-
» των, ἐν οἷς ἐστὶ δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς,
» καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν, ὡς καὶ τὰς λοι-
» πὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.»
Καὶ τοῦτο δὲν τὸ ἔκαναν τότε μόνον, ἀλλὰ
καὶ εἰς τοὺς παρόντας καιροὺς οἱ περισσότεροι,
ἢ καὶ ὅλοι σχεδὸν τὸ κάμνομεν, καὶ ἀπὸ τὴν
ἀμάθειάν μας τὰ ἀνακατώνομεν ὅλα, καὶ παρε-
ξηγοῦμεν τὰ ῥητὰ τῆς θείας γραφῆς κατὰ τὴν
θέλησίν μας, καὶ πάσχομεν μὲ κάθε τρόπον νὰ ἔ-
χωμεν τὰς θείας γραφὰς, ὡσὰν συμβοηθοὺς εἰς
τὰ πάθη μας, καὶ εἰς τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπωλείας

μας. Ἀλλὰ ὡς ἰδοῦμεν τί λέγει καὶ ὁ θεὸς Παῦλος διὰ τὴν κτίσιν, καὶ διὰ τὸν ἀνακαινισμόν αὐτῆς. Ἀφ' οὗ λοιπὸν εἶπεν, ὅτι «οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς,» ἀκολούθως λέγει. «Ἡ γὰρ ἀποκαταδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν ὕψων τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται.» Καὶ ἀποκαταδοκίαν λέγει τὴν ἀπαντοχὴν, καὶ τὴν μεγάλην ἐπιθυμίαν ὅπου ἔχει ἡ κτίσις διὰ τὴν ἀποκάλυψιν, ἡγουν τὴν φανέρωσιν τῶν ὕψων τοῦ Θεοῦ ὅπου μέλλει νὰ γένη εἰς τὴν κοινὴν ἀνάστασιν. Ὅτι τότε εἰς τὴν κοινὴν ἀνάστασιν, διὰ τῆς παρουσίας τοῦ Ὑιοῦ τοῦ Θεοῦ, θέλει φανερωθῶν οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ φανῇ τὸ κάλλος τους, καὶ ἡ δόξα τους, καὶ αὐτοὶ ὅλοι δηλ. ψυχῇ τε, καὶ σῶματι, καθὼς εἶναι, ἡγουν λαμπροὶ καὶ δεδοξασμένοι, καθὼς εἶναι, γεγραμμένον. Ὅτι οἱ δίκαιοι, ἡγουν οἱ Ὑιοὶ τοῦ δικαίου Θεοῦ θέλει λάμπουν τότε, ὡσάν τὸν ἥλιον. Ὅμως διὰ νὰ μὴ νομίση τινὰς, πῶς λέγει ὁ Θεὸς Ἀπόστολος καμμίαν ἄλλην κτίσιν, λέγει. «Τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα ἐπ' ἐλπίδι.» Βλέπεις ὅτι ἡ κτίσις δὲν ἤθελε νὰ ὑποταχθῇ, καὶ νὰ δουλεύσῃ τὸν Ἀδὰμ ἀφ' οὗ παρέβη τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ τὸν εἶδε, πῶς ἐξέπεσεν ἀπὸ τὴν θεϊαν δόξαν; διὰ τοῦτο λοιπὸν ὁ Θεὸς, πρὸ τοῦ νὰ κάμῃ τὸν κόσμον, ἐπροώρισε νὰ γένη ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἀναγέννησιν ὅπου ἐμελλε νὰ λάβῃ διὰ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐτζι ὑπέταξεν εἰς αὐτὸν τὴν κτίσιν, καὶ τὴν ἐκαταράσθη νὰ γένη φθαρτὴ, ὡσάν ὅπου ἔγινε φθαρτὸς καὶ ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸν ὅποιον ἐκτίσθη αὐτὴ, διὰ νὰ δίδῃ εἰς αὐτὸν κάθε χρόνον τροφὴν φθαρτὴν. Καὶ ὅταν ἀνακαινίσῃ τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὸν κάμῃ ἄφθαρτον, καὶ ἀθάνατον, καὶ πνευματικόν, τότε νὰ ἀνακαινίσῃ μαζὴ μὲ αὐτὸν καὶ ὅλην τὴν κτίσιν, καὶ νὰ τὴν κάμῃ αἰδίου, ἄφθαρτον, καὶ ἄυλον. Ὅτι τοῦτο ἐφάνέρωσεν ὁ Ἀπόστολος μὲ ἐκεῖνά ὅπου εἶπεν, ὅτι, τῇ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα ἐπ' ἐλπίδι. Ἡγουν ἡ κτίσις δὲν ὑ-

πετάχθη ἀφ' ἑαυτοῦ τῆς εἰς τοὺς ἀνθρώπους, οὔτε μὲ τὸ θέλημά της ἔγινε φθαρτὴ, καὶ κάμνει καὶ καρποὺς φθαρτοῦς, καὶ βλαστάνει ἀκάνθας, καὶ τριβόλους. Ἀλλὰ ὑπήκουσεν εἰς τὸ πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ ὅπου ἐδιώρισεν αὐτὰ μὲ ἐλπίδα πάλιν νὰ ἀνακαινισθῇ. Καὶ διὰ νὰ τὸ φανέρωσῃ καλλίτερα λέγει. «Καὶ γὰρ καὶ αὕτη ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.» (1) Βλέπεις ὅτι καὶ ὅλη αὕτη ἡ κτίσις κατ' ἀρχὰς ἔγινεν ἄφθαρτος, καὶ ἐκτίσθη ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς τάξιν παραδείσου; ὅμως μὲ τὸ νὰ ἐκαταράσθη ἀπὸ τὸν Θεὸν ἔγινε φθαρτὴ, καὶ ἐκατήντησεν εἰς δουλείαν, καὶ ὑπετάχθη εἰς τὴν ματαιότητα τῶν ἀνθρώπων.

ἐ. Μάθε δὲ καὶ τί λογῆς θέλει εἶναι ἐκεῖνη ἡ λαμπρότης τῆς κτίσεως. Διὰ τὸ ὅταν ἀνακαινισθῇ, δὲν θέλει γένη πάλιν τοιαύτη, ὅ,τι λογῆς ἦτον, ὅταν ἐκτίσθη εἰς τὴν ἀρχὴν, μὴ γένοιτο. Ἀλλὰ κατὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ Παύλου. «Καθὼς σπείρεται σῶμα ψυχικόν, καὶ ἐγείρεται σῶμα,» ὅχι ὅ,τι λογῆς ἦτον τοῦ πρωτοπλάστου, πρὸ τοῦ νὰ παραβῇ τὴν ἐντολὴν, δηλαδὴ ὑλικόν, καὶ αἰσθητὸν, καὶ τρεπτόν, ὅπου νὰ χρειάζεται τροφὴν αἰσθητὴν, ἀλλὰ ἀνασταίνεται σῶμα ὅλον πνευματικόν, καὶ ἄτρεπτον, ὅ,τι λογῆς ἦτον ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνάστασιν τὸ σῶμα τοῦ Δεσπότου ἡμῶν Χριστοῦ, ὅπου ἔγινε δεύτερος Ἀδὰμ, καὶ πρωτότοκος ἡμῶν ἐκ τῶν νεκρῶν, τὸ ὅποιον ἦτον πολλὰ διαφορετικόν ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδὰμ. Τοιοῦτωτρόπως θέλει γένη διὰ προσταγῆς Θεοῦ, καὶ ὅλη ἡ κτίσις, ὅχι ὅ,τι λογῆς ἦτον, ὅταν ἐκτίσθη ὑλική, καὶ αἰσθητή, ἀλλὰ θέλει μετατραπῇ εἰς τὴν κοινὴν ἀνάστασιν, καὶ θέλει γένη ἓνα κατοικητήριον αὔλων, καὶ πνευματικόν, καὶ ἀνώτερον ἀπὸ κάθε αἰσθησιν· καὶ καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. «Ὅτι πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα, ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥίπῃ ὁφθαλμοῦ.» Ἐτζι καὶ ἡ κτίσις ὅλη ἀφ' οὗ καυθῇ ἀπὸ τὸ θεῖον πῦρ, θέλει ἀλλοιωθῇ, διὰ νὰ πληρωθῇ καὶ ἡ προφητεία τοῦ Δαβὶδ ὅπου λέγει. «Δίκαιοι δὲ κληρονομήσουσι γῆν, ὅχι

(1) Τὸ ὕδριον λέγει καὶ ὁ Θεὸς Χρυσόστομος Τόμ. στ'. φύλλ. 575. Τῇ ματαιότητι (ἡγουν τῷ ἀνθρώπῳ παραφθαρέντι, καὶ ἐκτραπέντι τῆς εἰκόνης εἰς ὁμοιότητα ἀλόγων) ὑπετάγη ἡ κτίσις· πῶς; ἀνατέλλει ὁ ἥλιος τοῖς ἀναξίοις. Βρούουσιν αἱ πηγαὶ τοῖς ἀκαρίστοις. Φέρει ἡ γῆ καρποὺς τοῖς ἀγνώμασιν οὐχ ἑκοῦσα, εἰ γὰρ κατὰ γνώμην, οὐκ ἂν ὑπετάγη τοῖς ἀναξίοις ἑκοῦσα. ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα ὑποτάσσεται. Ποίῳ σκοπῷ; ἐλπίδι, ὅτι καὶ αὕτη ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

αίσθητήν, ὅτι πῶς εἶναι τρόπος νὰ κληρονομήσουν γῆν αἰσθητήν ἐκεῖνοι ὅπου ἔγιναν πνευματικοί; ἀλλὰ θέλει κληρονομήσουν γῆν ὅλην πνευματικὴν, καὶ αὐλον, διὰ νὰ ἔχουν κατοικητήριον ἄξιον διὰ τὴν ἐδικήν τους δόξαν ἐκεῖνοι ὅπου ἀπόκτησαν ἀσώματα τὰ σώματά τους, καὶ ὅπου ἔγιναν ἀνώτεροι ἀπὸ κάθε αἰσθησιν, οἱ ἐν αἰσθήσει, καὶ ἀπερίγραπτοι ἐν ἀπεριγράπτοις οἱ περιγραπτοί. Καὶ στοχάσου μὲ τὸν νοῦν σου, πῶς εἶναι τώρα ἓνας κόσμος πνευματικὸς, καὶ ἀνώτερος ἀπὸ κάθε αἰσθησιν. Καὶ ἐκεῖνο ὅπου εἶναι πνευματικόν, καὶ ὑπὲρ αἰσθησιν, βεβαιότατα μῆτε βλέπεται, μῆτε κρατεῖται τελείως. Καὶ πάλιν ἐκεῖνο ὅπου δὲν φαίνεται, μῆτε κρατεῖται, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ περιορίζεται, καὶ νὰ περιγράφεται; ἢ ποῖος φρόνιμος ἤθελε τὸ εἶπῃ τοῦτο; κανένας. Λοιπὸν εἰς τέτοιον κόσμον κατοικοῦν οἱ τοιοῦτοι παρόμοια μὲ τοὺς Ἀγγέλους. Ὅτι καὶ αὐτοί, τρόπον τινά, εἶναι ὡσάν σωματικοί, καὶ περιγραπτοί, συγκρινόμενοι μὲ τὴν αὐλον, καὶ ἀσώτατον φύσιν τῆς Θεότητος, καθὼς τὸ λέγει ὁ Θεὸς Παῦλος. Σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια. Καὶ τὰ γῆινα σώματα εἶναι ὑλικά, καὶ τὰ ἐπουράνια, αὐλα. Καὶ ὁ Δαβὶδ· «ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.» Ἐπειδὴ λοιπὸν καὶ οἱ οὐράνιοι Ἀγγελοὶ εἶναι πνεύματα λειτουργικά, ὅπου ἀποστελλονται ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ ὑπηρεσίαν, καθὼς εἶναι ἡ ἀλήθεια, καὶ τὸ λέγει καὶ ὁ θεὸς Παῦλος, ὅπου ταν σταλθῇ Ἀγγελὸς θεὸς ἀπὸ τὸν Θεόν, νὰ καταβῇ ἀπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν γῆν, διὰ νὰ ὑπηρετήσῃ, καὶ νὰ κάμῃ τὸ πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ, ἀφίνει βέβαια τὰς οὐρανίους χοροστασίας τῶν Ἀγγέλων, καὶ ἔρχεται εἰς τὰ ἐγκόσμια, καὶ εἰς ἡμᾶς. Εἰδὲ καὶ τοῦτο εἶναι ἀληθινόν, λοιπὸν ὁ Ἀγγέλους εἶναι περιγραπτὸς, καὶ περιοριστός. Ὅτι συγκρινόμενοι οἱ Ἀγγελοὶ μὲ τὴν θείαν ἐκείνην, καὶ ἄκτιστον, καὶ τελείως ἀσώματον, καὶ ἀπερίγραπτον φύσιν τῆς Θεότητος, εἶναι σωματικοί, καὶ περιγραπτοί. Καὶ πάλιν συγκρινόμενοι μὲ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, εἶναι τελείως ἀσώματοι, καὶ ἀκράτητοι, καὶ ἀόρατοι. Τέτοια εἶναι καὶ ἡ ψυχὴ μας. Διὰ τὴν συγκρινομένη μὲ τὸν Θεὸν τὸν φύσει ἀσώματον, καὶ μὲ τοὺς Ἀγγέλους, εἶναι τρόπον τινά ὡσάν σωματικὴ, καὶ περιγραπτὴ, ἀλλὰ εἰς μόνον τὸν Θεὸν ὅπου δύναται νὰ τὴν δέσῃ, καὶ ἔχει ἐ-

ξουσίαν νὰ τὴν βάλῃ μαζὴ μὲ τὸ κορμὶ εἰς τὴν γένναν τοῦ πυρός. Εἰς δὲ τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰς τὰς ἄλλας αἰσθήσεις εἶναι παντελῶς ἀσώματος, καὶ ἀκράτητος, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ περιγραφθῇ τελείως μέσα εἰς τόπους αἰσθητοῦς. Καὶ ἅς μὴ θαυμάζῃ τινὰς ἀκούοντας αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, ἀλλὰ ἅς συλλογισθῇ, ὅτι καθὼς οἱ ἀσώματοι Ἀγγελοὶ ἐμβαίνουν, καὶ εὐχαίνουν, καὶ μὲ ὅλον ὅπου εἶναι ἡ πόρταις κλεισμέναις, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον λαμβάνουν καὶ τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἶναι ἀκράτητοι καὶ ἀπερίγραπτοι, ἔτι εἶναι καὶ οἱ τοιοῦτοι ἄνθρωποι. Καὶ ἅς ἀκούσῃ τὸν Κύριον ὅπου λέγει. «Ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων» οὕτως γαμοῦσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ' εἰσὶν ὡς Ἀγγελοὶ Θεοῦ.» Καὶ τὸν Παῦλον ὅπου λέγει. «Σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν.» Καὶ ἅς μανθάνῃ ἀπὸ αὐτοῦς μὲ ἀκρίθειαν, ὅτι ὅταν ἀναστηθοῦν τὰ σώματά μας μέλλουν νὰ γένουν πνευματικά, καὶ τρόπον τινά παρόμοια μὲ τοὺς Ἀγγέλους. Διὰ τὴν ἀνίσως σπείρωνται σώματα ψυχικά, καὶ ἀνασταίνονται πνευματικά, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος. Καὶ ἀνίσως μέλλωμεν νὰ εἴμεσθε εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα, ὡσάν Ἀγγελοὶ Θεοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος, εἶναι φανερόν πῶς θέλει εἴμεσθε τότε ὅμοιοι μὲ τοὺς Ἀγγέλους, ὅχι κατὰ τὴν φύσιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀξίαν. Λέγω δὲ ὅτι οἱ Ἀγγελοὶ εἶναι σωματικοὶ συγκρινόμενοι μὲ τὸν Θεόν. Καὶ πάλιν συγκρινόμενοι μὲ ἡμᾶς εἶναι ἀσώματοι, καὶ ἀόρατοι. Ὅθεν ἀνίσως καὶ τὰ σώματά μας τότε μέλλουν νὰ γένουν πνευματικά, πόσω μάλιστα μέλλουν νὰ γένουν ἡ ψυχὰς μας; λοιπὸν τότε πλέον τί τὴν χρειαζόμεθα τελείως τὴν γῆν, καὶ τὴν κατοικίαν τὴν αἰσθητήν, ἡμεῖς ὅπου ἔχομεν νὰ γένωμεν πνευματικοί, καὶ ἀνώτεροι ἀπὸ κάθε αἰσθησιν, καὶ ὅμοιοι μὲ τοὺς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν ἀξίαν; ἀξία δὲ τῶν Ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ, καὶ στάσις, καὶ ἔφεσις εἶναι, τὸ νὰ φωτίζονται ἀπὸ τὸ πρῶτον, καὶ θεῖον φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡσάν δεύτερα φῶτα, καὶ νὰ βλέπουν τὴν δόξαν, καὶ τὴν λαμπρότητα αὐτοῦ τοῦ ἀπροσίτου, καὶ ἀπείρου θεοῦ φωτός, καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν ἀπὸ τὴν ἀφραστον, καὶ τρισυπόστατον Θεότητα. Διὰ τὴν ὅλην ἡ κτίσις (καθὼς εἶπαμεν εἰς πολλὰ μέρη) μαζὴ μὲ τὸν παράδεισον, ἀφ' οὗ ἀνακαινισθῇ, καὶ γένη ὅλη πνευματικὴ, θέλει γένη κατοικητήριον.

αὐλον, ἄφθαρτον, ἄστρεπτον, παντοτινόν, καὶ νοερόν. Καὶ ὁ οὐρανὸς θέλει εἶναι ἀσυγκρίτως λαμπρότερος, καὶ φωτεινότερος ἀπὸ αὐτὸν ὅπου φαίνεται τώρα, ὡσάν ἄλλος καινούριος. Καὶ ἡ γῆ θέλει λάβῃ μίαν εὐμορφίαν ἀνεκλάλητον, καὶ καινούριαν, καὶ ἓνα εἶδος χλόης ἀμάραντον, ἥ γουν στολισμένη με ἄνθη φωτεινά, καὶ πολυποικίλλα, καὶ πνευματικά, εἰς τὰ ὁποῖα, καθὼς λέγει ὁ θεὸς λόγος, κατοικεῖ δικαιοσύνη. Καὶ ὁ ἥλιος λέλει λάμψει ἐπταπλασίως περισσότερον, καὶ ἡ σελήνη δι-λότερον ἀπὸ ὅσον λάμπει ὁ ἥλιος τώρα, τὰ δὲ ἄστρα θέλει εἶναι παρόμοια με τοῦτον τὸν ἥλιον, (ὅ,τι λογῆς καὶ ἂν εἶναι αὐτὰ τὰ ἄστρα, καὶ με ὅ,τι λογῆς λογαριασμοὺς θεωροῦνται ἀπὸ ἐκείνους ὅπου εἶναι ὑψηλοὶ κατὰ τὴν διάνοιαν.) Καὶ ὁλος ὁ κόσμος οὗτος θέλει εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ κάθε λόγον, ὡσάν ὅπου ὑπερβαίνει κάθε διάνοιαν. Ὅμως με τὸ νὰ εἶναι πνευματικὸς, καὶ θεὸς ἐνώνεται με τὸν νοητὸν κόσμον, καὶ γίνεται ἓνας ἄλλος παράδεισος νοερός, καὶ Ἱερουσαλήμ ἐπουράνιος, ἐπειδὴ ἔγινε παρόμοιος με τὰ ἐπουράνια, καὶ ἐνώθη με αὐτὰ, καὶ εἶναι πλέον μία κληρονομία ἁσυλος τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο καὶ τὴν γῆν δὲν τὴν ἐκληρονόμησεν ἀκόμι κἀνένας ἄνθρωπος, μήτε ἐκατοίκησεν εἰς αὐτὴν, ἀλλὰ μήτε ἐκυρίευσεν τινὰς ἀπὸ αὐτὴν ἕως ἓνα πάτημα ποδίου. Ὅτι ὅλοι μας ἐγενήκαμεν, καὶ εἴμεσθε, καὶ θέλει εἴμεσθε εἰς αὐτὴν ξένοι, καὶ πάροικοι, καθὼς φανερώνει ὅλη ἡ θεία γραφή. Ὅποταν ὁμως ἐνωθῶν ὁλοκληρῶς ὅλα τὰ ἐπίγεια με τὰ οὐράνια, τότε καὶ οἱ δίκαιοι θέλει κληρονομήσουν αὐτὴν τὴν γῆν ὅπου ἔχει νὰ ξανακαινουργωθῇ, τὴν ὁποίαν τὴν κληρονομοῦν οἱ πρᾶεῖς ἐκείνοι ὅπου μακαρίζονται ἀπὸ τὸν Κύριον. Διατὶ τώρα ἄλλα ἀπὸ τὰ ἐπίγεια ἐνώθησαν με τὰ οὐράνια, καὶ ἄλλα μέλλουν νὰ ἐνωθῶν. Ὅτι αἱ ψυχαὶ τῶν Ἀγίων, καθὼς εἶπαμεν, καὶ με ὅλον ὅπου εἶναι ἀκόμι μαζὴ με τὸ κορμὶ εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ἐνώνονται με τὸν Θεὸν διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ ἀνακαινουργώνονται, καὶ ἀλλοιώνονται, καὶ ἀνασταίνονται ἀπὸ τὸν νοητὸν θάνατον. Καὶ ὕστερα πάλιν ἀφ' οὗ χωρίσουν ἀπὸ τὸ κορμὶ ἔρχονται εἰς δόξαν, καὶ λαμπρότητα, καὶ φῶς ἀνέσπερον. Τὰ δὲ σώματά τους δὲν ἔρχονται ἀκόμι εἰς τοῦτο, ἀμὴ εὐρίσκονται μέσα εἰς τοὺς τάφους, καὶ εἰς τὴν φθοράν, καὶ μέλλουν καὶ αὐτὰ νὰ γένουν ἄ-

φθαρτα εἰς τὸν καιρὸν τῆς κοινῆς ἀναστάσεως, ὁποῦ ἔχῃ νὰ γένῃ ἄφθαρτος καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ φαινομένη, καὶ αἰσθητὴ κτίσις, καὶ νὰ ἐνωθῇ με τὰ ἐπουράνια καὶ ἀόρατα. Τὸ λοιπὸν τοῦτο ὅπου εἶπαμεν πρέπει νὰ γένῃ πρῶτον, καὶ τότε θέλει ἔλθῃ μετὰ δόξης πολλῆς, καὶ δυνάμεως ὁ περιπόθητος ἡμῶν, καὶ γλυκύτατος Βασιλεὺς ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, καὶ Θεὸς ἡμῶν διὰ νὰ κρίνῃ τὸν κόσμον, καὶ νὰ ἀποδώσῃ εἰς κάθε ἓνα κατὰ τὰ ἔργα του, ἔπειτα θέλει χωρίσει αὐτὴν τὴν καινούριαν κτίσιν εἰς πολλὰς, καὶ διαφόρους κατοικίας, καὶ ἀναπαύσεις, ὡσάν ἓνα σπῆτι μεγάλον, ἡ ἓνα βασιλικὸν παλάτιον ὅπου νὰ ἔχῃ πολλὰς, καὶ διαφόρους κατοικίας, καὶ θέλει δώσει κάθε ἑνὸς τὸ μερίδιόν του καθὼς τοῦ πρέπει κατὰ τὴν δόξαν, καὶ λαμπρότητα ὅπου ἀποκτήσεν ἀπὸ τὰς ἀρετάς του. Καὶ ἐπειδὴ οἱ δίκαιοι εἶναι πνευματικοί, καὶ λαμπροί, καὶ ἐνωμένοι με ἐκείνας τὰς θείας κατοικίας, διὰ τοῦτο καὶ ἡ βασιλεῖα τῶν οὐρανῶν θέλει εἶναι ὅλη καθ' ὅλου ὡς μία, καὶ θέλει ἔχει μόνον τὸν βασιλέα τοῦ παντός, ὅπου νὰ φαίνεται ὁλοῦθεν εἰς αὐτοὺς, καὶ νὰ εὐρίσκεται μαζὴ με κάθε δίκαιον, καὶ κάθε δίκαιος νὰ εὐρίσκεται μαζὴ με αὐτόν, καὶ νὰ λάμπῃ με κάθε ἓνα, καὶ κάθε ἓνας νὰ λάμπῃ με αὐτόν. Ἀλλοίμονον ὁμως εἰς ἐκείνους ὅπου εὐρεθῶν τότε ἔξω ἀπὸ ἐκείνην τὴν κατοικίαν τὴν οὐράνιον.

ς'. Ἀλλ' ἐπειδὴ εἶπα περὶ τούτων ἀρκετὰ, θέλει σὰς φανερῶσω τώρα, ὅσον τὸ δυνατόν, καὶ με ποῖον τρόπον ἐνώνονται με τὸν Χριστὸν ὅλοι οἱ Ἅγιοι, καὶ γίνονται ἓνα με αὐτόν. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶναι κατὰ ἀλήθειαν μέλη Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὡς μέλη πρέπει νὰ εἶναι κολλημένοι με αὐτόν, καὶ ἐνωμένοι με τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ εἶναι ὁ Χριστὸς κεφαλὴ, οἱ δὲ ἀπὸ ἀρχῆς, καὶ ἕως τῆς ἐσχάτης ἡμέρας Ἅγιοι νὰ εἶναι μέλη του, καὶ ὅλοι αὐτοὶ νὰ γένουν ἓνα σῶμα Χριστοῦ, ὡσάν νὰ εἴπῃς ἓνας ἄνθρωπος. Καὶ ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς ἀποπληροῦσι τάξιν χειρῶν ἐργαζόμενοι ἕως ἄρτι, καὶ κἀνοντες τὸ πανάγιόν του θέλημα ἀναπλάττοντες ἐξ ἀναξίων ἀξίους, καὶ φέροντες αὐτοὺς πάλιν εἰς αὐτόν. ἄλλοι δὲ εἶναι εἰς τάξιν ὤμων τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, καὶ βαστάζουν ἓνας τοῦ ἄλλου τὰ βάρη, ἡ ἀσυχώνουν ἐπάνω τους τὸ χαημένον πρόβατον ὁποῦ εὐρέθῃ, τὸ ὅποιον ἐπεριτριγύριζεν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, εἰς ὄρη, καὶ βουνὰ, καὶ εἰς τόπους ὅπου δὲν τοὺς

ἐπισκέπτεται ὁ Κύριος, καὶ με τοῦτον τὸν τρόπον ἀναπληροῦσι τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἄλλοι εἶναι εἰς τάξιν στήθους, καὶ ἀναβρῦουν εἰς τοὺς διψῶντας, καὶ πεινῶντας τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, τὸ καθαρῶτατον ὕδωρ τοῦ λόγου τῆς ἀπορρήτου σοφίας, καὶ γνώσεως, ἡγουν τοὺς διδάσκουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς δίδουν τὸν ἄρτον τὸν νοητὸν ὁποῦ τρώγουν οἱ Ἅγιοι Ἅγγελοι, ἡγουν τὴν Θεολογίαν, ὡσάν ὅπῃ εἶναι ἐπιστήθισι, καὶ ἀγαπημένοι του· καὶ ἄλλοι εἶναι εἰς τόπον κοιλίας, καὶ βάνουν μέσα εἰς τὸν κόλπον τοὺς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους διὰ τῆς ἀγάπης, καὶ δέχονται μέσα εἰς τὰ σπλάγχνα τοὺς πνεύμα σωτηρίας, καὶ ἔχουν διάθεσιν χωρητικὴν τῶν ἀπορρήτων, καὶ κεκρυμμένων μυστηρίων αὐτοῦ. Ἄλλοι εἶναι ὡσάν μηρία, καὶ ἔχουν μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν τοὺς τὸ γεννητικὸν τῶν θείων νοημάτων τῆς μυστικῆς θεολογίας καὶ γεννοῦν ἐπάνω εἰς τὴν γῆν πνεῦμα σωτηρίας, ἡγουν τὸν καρπὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ σπείρουν τὸν σπόρον τῆς εὐσεβείας εἰς τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων με τὸν λόγον τῆς διδασκαλίας τοὺς· καὶ ἄλλοι, τέλος πάντων, εἶναι ὡσάν σκέλη, καὶ πόδια, καὶ δείχνουν ἀνδρείαν, καὶ ὑπομονὴν εἰς τοὺς πειρασμούς, ὡσάν τὸν Ἰωβ, καὶ δὲν σαλεύονται τελείως ἀπὸ τὴν στάσιν ὁποῦ ἔχουν εἰς τὰ καλὰ, οὔτε ἀποκάμνουν, ἀλλὰ βαστάζουν τὰ βάρη τῶν χαρισμάτων αὐτῶν δηλ. τῶν πειρασμῶν. Καὶ τοιούτῳ τρόπῳ συναρμόζεται τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ με τοὺς ἀπ' αἰῶνος Ἁγίους του, καὶ γίνεται σωστὸν, καὶ ὁλόκληρον, διὰ νὰ γένουν ἓνα ὅλοι οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ οἱ πρωτότοκοι, ὁποῦ εἶναι ἀπογεγραμμένοι ἐν οὐρανοῖς. Πρὸς τοὺς ὁποίους λέγει καὶ τώρα ὁ Θεός. «Μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ δαιμόνια ὑμῖν ὑποτάσσεται. (Διατὶ ἢ ὑποταγὴ τῶν δαιμόνων προξενεῖ οἰήσιν, καὶ ἡ κενοδοξίαν εἰς τοὺς ἐλαφροὺς κατὰ τὸν νοῦν) ἀλλὰ χαίρετε, ὅτι τὰ δυνάμει ὑμῶν ἐγράφη ἐν οὐρανοῖς». Ὅτι δὲ ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶναι μέλη Χριστοῦ, καὶ γίνονται ἓνα σῶμα, ἀλλὰ καὶ μέλλουν ἀκόμι νὰ γένουν, θέλει σὰς τὸ ἀποδείξω ἀπὸ τὴν θείαν γραφήν. Καὶ ἐν πρώτοις ἀκουσον αὐτὸν τὸν Σωτῆρα ἡμῶν Χριστὸν, πῶς φανερώνει τὴν ἀχώριστον ἑνωσιν ὁποῦ ἔχουν οἱ Ἅγιοι με αὐτὸν, με τὰ λόγια ὁποῦ εἶπε πρὸς τοὺς Ἀποστόλους. «Ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί, καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ

ἐν ὑμῖν.» Καὶ πάλιν. Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, ἵνα πάντες ἐν ὧσι». Καὶ θελώντας νὰ πιστώσῃ τὸν τρόπον, με τὸν ὁποῖον ἑνώνονται, λέγει πάλιν. «Καθὼς σὺ Πάτερ ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἐν ὧσι». Καὶ διὰ νὰ τὸ φανερῶσιν καθαρώτερα λέγει ἀκολουθῶς. «Καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὧσιν ἐν, καθὼς ἡμεῖς ἐν ἐσμέν. Ἐγὼ ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὧσι τετελειωμένοι εἰς ἓν». Καὶ ὕστερον ἀπὸ ὀλίγα. «Πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, θέλω, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, καὶ ἐκεῖνοι ὧσι μετ' ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν, ἣν δέδωκάς μοι.» Καὶ πάλιν. «Ἡ ἀγάπη, ἣν ἡγάπησάς με, ἐν αὐτοῖς ἢ, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτοῖς». Εἰδες μυστηρίων βάθος; ἐγνώρισες ὑπεράπειρον ὑπερβολὴν ὑπερβολικῆς δόξης; ἤκουσες τὸν τρόπον τῆς ἑνώσεως, ὁποῦ ὑπερβαίνει κάθε νοῦν, καὶ διάνοιαν; ὦ τοῦ θαύματος, ἀδελφοί. Ὡς τῆς ἀφράστου συγκαταβάσεως τῆς ἀγάπης τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ ὁποῦ ἔχει εἰς ἡμᾶς. Διατὶ μᾶς ὑπόσχεται, πῶς, ἐὰν θέλωμεν, τέτοιας λογῆς ἑνωσιν θέλει ἔχει με ἡμᾶς κατὰ χάριν, ὅτι λογῆς ἑνωσιν ἔχει αὐτὸς με τὸν Πατέρα του κατὰ φύσιν. Ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς τὴν ἰδίαν ἑνωσιν θέλει ἔχωμεν με ἐκεῖνον, ἐὰν κάμνωμεν τὰς ἐντολάς του. Ἐπειδὴ ἐκεῖνο ὁποῦ αὐτὸς ἔχει πρὸς τὸν Πατέρα φυσικῶς, αὐτὸ τὸ ἴδιον δίδει νὰ τὸ ἔχωμεν ἡμεῖς πρὸς αὐτὸν κατὰ θέσιν, καὶ χάριν. Ὡς ὑπόσχεσις φοβερά. Ὅτι ἐκεῖνη τὴν δόξαν ὁποῦ ἔδωκεν ὁ Πατὴρ εἰς τὸν Υἱόν, τὴν δίδει καὶ εἰς ἡμᾶς ὁ Υἱὸς κατὰ χάριν. Καὶ τὸ μεγαλῆτερον, ὅτι καθὼς εἶναι ὁ Υἱὸς ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ ὁ Πατὴρ ἐν τῷ Υἱῷ, ἐτὶ καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐν ἡμῖν, καὶ ἡμεῖς ἐν αὐτῷ κατὰ χάριν, ἐὰν θέλωμεν. Ὡς χάρις ἀσύγκριτος. Ὅτι ἐκεῖνη ἡ ἀγάπη με τὴν ὁποίαν ἡγάπησεν ὁ Θεός, καὶ Πατὴρ τὸν μονογενῆ του Υἱόν, καὶ Θεὸν ἡμῶν, αὐτὴ θέλει εἶναι (λέγει) καὶ με ἡμᾶς, καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ θέλει εἶναι με ἡμᾶς. Καὶ εὐλόγως. Διατὶ με τὸ νὰ ἐγινε μίαν φορὰν συγγενῆς μας κατὰ τὴν σάρκα, καὶ με τὸ νὰ μᾶς ἔκαμε συμμετόχους τῆς Θεότητός του μᾶς ἔκαμεν ὅλους τοὺς τοιούτους συγγενεῖς του. Καὶ κατὰ ἄλλον

τρόπον. Ἐπειδὴ (1) ἡ Θεότης ὅπου μετεδόθη εἰς ἡμᾶς διὰ τῆς κοινωνίας, εἶναι ἄτμητος, καὶ ἀχώριστος, ἀνάγκη εἶναι καὶ ἡμεῖς ὅπου ἐγενήκαμεν κατὰ ἀλήθειαν μέτοχοι ταύτης τῆς θεότητος, νὰ εἴμεθα ἀχώριστοι ἐν ἐνὶ πνεύματι, ἓνα σῶμα μὲ τὸν Χριστόν. Καὶ αὐτὰ εἶναι τοιουτοτρόπως, καθὼς λέγω, ἀκουσε τὸν Παῦλον ὅπου λέγει. «Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὐκ ἔστι δούλος, οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ Ἰουδαῖος, οὐχ Ἕλλην, οὐ Βάρβαρος, οὐ Σκύθης, ἀλλὰ τὰ πάντα, καὶ ἐν ᾧ πᾶσι Χριστός». Βλέπεις ὅτι δὲν εἶπεν οἱ πάντες εἶναι χριστιανοί, ἀλλὰ ἓνας Χριστός, ὡς ἓνα σῶμα ἀπὸ πολλὰ μέλη; καὶ ἀκουσε πάλιν τὸν ἴδιον ὅπου τὸ φανερώνει εἰς ἄλλο μέρος. Διὰ τὸ ἀφ' οὗ εἶπεν, ὅτι ἐκάστω δίδεται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον, καὶ ἀφ' οὗ ἀπαρίθμησε τὰς διαφορὰς τῶν χαρισμάτων, ὕστερον λέγει. «Πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ ἐν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἐκάστω, καθὼς βούλεται». Καὶ θέλωντας νὰ φανερῶσιν τὰς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου δίδονται εἰς τὰ ἅγια μέλη τοῦ Χριστοῦ, λέγει. «Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἐν ἑστὶ, καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἐνὸς πολλὰ ὄντα, ἐν ἑστὶ σῶμα· οὕτω καὶ ὁ Χριστός. Καὶ γὰρ ἐν ἐνὶ Πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι, εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δούλοι, εἴτε ἐλεύθεροι. Καὶ πάντες εἰς ἓν πόμα ἐποτίσθημεν, καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἐν μέρος, ἀλλὰ πολλά.» Καὶ καθὼς εἰς τὰς αἰωνίους κατοικίας δίδει ὁ Θεὸς τοῦ κάθε ἐνὸς ἁγίου τὸ μερίδιον καθὼς τοῦ πρέπει, ὡς προείπαμεν· ἔτι καὶ εἰς τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας, ὁ κάθε ἓνας θέλει ἀριθμηθῆναι εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος τοῦ Χριστοῦ ὅπου εἶναι ἅγιος. Καὶ τοῦτο πάλιν ὁ ἴδιος Παῦλος εἰς τὴν ἰδίαν ἐπιστολὴν τὸ φανερώνει. «Νῦν δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη, ἐν ἑκάστων αὐτῶν ἐν τῷ σώματι, καθὼς ἠθέλησε». Λοιπὸν πολλὰ εἶναι τὰ μέλη, ἀλλὰ ἓνα σῶμα. Καὶ διὰ νὰ φανερῶσιν καὶ τὰς διαφορὰς ὅπου ἔχουν τὰ μέλη, καὶ ποῖα εἶναι αὐτὰ τὰ μέλη, λέγει· «Ὑμεῖς δὲ ἐστὲ σῶμα Χριστοῦ, καὶ μέλη ἐκ μέρους. Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, πρῶτον

» Ἀποστόλους, δεύτερον Προφῆτας, τρίτον Διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἴτα χαρίσματα ἡλιαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γενῆ γλωσσῶν». Εἶδες τὰς διαφορὰς τῶν μελῶν τοῦ Χριστοῦ; ἔμαθες ποῖοι εἶναι τὰ μέλη του; ἀκουσε καὶ τὴν ἑνωσιν τῶν μελῶν, πῶς τὴν φανερώνει συμφώνως μὲ τὸν Κύριον καὶ ὁ Παῦλος. Διὰ τὸ ὅτι ὁ Κύριός μας εἶπεν, ὅτι ἐκεῖνην τὴν ἑνωσιν ὅπου ἔχει ἐκεῖνος μὲ τὸν Πατέρα του, τὴν ἰδίαν ἔχομεν καὶ ἡμεῖς μὲ αὐτόν. Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει, ὅτι τοιαύτην ἑνωσιν ἔχομεν ἡμεῖς μὲ τὸν Χριστόν, ὅτι λογῆς ἑνωσιν ἔχει ὁ ἄνδρας μὲ τὴν γυναῖκά του, καὶ ἡ γυναῖκα μὲ τὸν ἄνδρα τῆς. Διὰ τοῦτο καὶ λέγει. «αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος κεφαλὴ ἑστὶ τῆς ἐκκλησίας, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ ἑστὶ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος». Καὶ πάλιν. «Οἱ ἄνδρες ἀγαπάτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα ἁγιάσῃ, καὶ παραστήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἐνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπιλον, ἢ ῥυτίδα, ἢ τι τῶν τοιούτων. Ἀλλ' ἵνα ᾖ ἡ Ἁγία, καὶ ἁμωμος». Καὶ παρακάτω πάλιν λέγει. «Ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα (πρόσεχε παρακαλῶ εἰς τὸ νόημα τοῦ λόγου) ἑαυτὸν ἀγαπᾷ. Οὐδεὶς γὰρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ' ἐκτρέφει, καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν. Ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ». Βλέπεις πῶς μᾶς ἔδειξεν, ὅτι καθὼς ἡ Εὐα ἐγίνεν ἀπὸ τὴν σάρκα, καὶ ἀπὸ τὰ κόκκαλα τοῦ Ἀδάμ, καὶ ἦσαν οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν, ἔτι καὶ ὁ Χριστὸς μεταδίδει εἰς ἡμᾶς τὸν ἑαυτὸν του διὰ νὰ μεταλαμβάνωμεν ἀπὸ τὴν σάρκα του, καὶ ἀπὸ τὰ κόκκαλά του, τὰ ὅποια ἔδειξεν εἰς τοὺς Ἀποστόλους, ἀφ' οὗ ἀνέστη ἀπὸ τοὺς νεκροὺς καὶ τοὺς εἶπε «ψηλαφῆσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα, σάρκα, καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα». Ἀπὸ αὐτὰ, λέγω, τὰ κόκκαλά του, καὶ ἀπὸ τὴν σάρκα του μᾶς δίδει νὰ τρώγωμεν, καὶ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον τῆς κοινω-

1) Θεότης ἐννοεῖ ὁ Ἅγιος ἐδῶ τὴν θεϊκὴν χάριν ὅπου εἶναι ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία εἶναι ἀχώριστος τῇ οὐσίᾳ.

νίας τῶν ἀχράντων μυστηρίων, μᾶς κάμνει τὸ ἓνα μὲ τὸν ἑαυτὸν του. Καὶ θέλωντας ὁ Παῦλος νὰ φανερώσῃ τὴν ὑπερβολικὴν ἔνωσιν ὅπου ἔχομεν μὲ τὸν Θεὸν λέγει ἀκολούθως. «Ἀντὶ τούτου καταλήψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ τὴν μητέρα», ἡγουν ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ, θέλει ἀφήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοὺς γονεῖς του, «καὶ θέλει προσκολληθῇ μὲ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ», ἡγουν τὴν Ἐκκλησίαν, «καὶ ἔσονται οἱ δύο» «εἰς σάρκα μίαν», ἡγουν εἰς τὴν σάρκα τοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ. Καὶ ὅτι ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Παύλου ἔχει τοιοῦτον νόημα, καὶ δὲν τὰ λέγομεν αὐτὰ ἀπὸ συλλογισμοὺς ἐδικούς μας, εἶναι φανερόν ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου ὅπου λέγει. «Τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστὶ. Ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν, καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ ἀληθινὰ τὸ μυστήριον τοῦτο εἶναι, καὶ θέλει εἶναι μέγα, καὶ ἀνώτερον ἀπὸ τὸ μέγα. Διατὶ ὅ,τι λογῆς κοινωσίαν, καὶ ἔνωσιν, καὶ οἰκειότητα, καὶ συγγένειαν ἔχει ἡ γυναῖκα μὲ τὸν ἄνδρα, καὶ ὁ ἄνδρας μὲ τὴν γυναῖκα, τέτοιας λογῆς ἔνωσιν, καὶ συγγένειαν ἔχει καὶ ὁ Δεσπότης, καὶ Ποιητὴς τοῦ παντός μὲ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν, ὡς μὲ μίαν γυναῖκα, καὶ γίνεται τὸ ἓνα μὲ αὐτὴν, καὶ εἶναι πάντοτε ἀχωρίστως μαζὴ μὲ αὐτὴν, ὡς ἡγαπημένην του. Ὅμως ἡ ἔνωσις αὕτη γίνεται θεοπρεπῶς, καθὼς πρέπει νὰ ἐνωθῇ ὁ Θεὸς μὲ τὴν ἐκκλησίαν, τὸ ὅποιον εἶναι καὶ ἀκατανόητον, καὶ ἀνεκδιήγητον. Καὶ πάλιν ἡ ἐκκλησία ἐνώνεται μὲ τὸν ἡγαπημένον τῆς Θεόν, καὶ εἶναι κολλημένη μὲ αὐτὸν, καθὼς εἶναι κολλημένον τὸ σῶμα μὲ τὴν ἰδίαν του κεφαλὴν. Διατὶ καθὼς δὲν ἤμπορεῖ τὸ σῶμα νὰ ζῇ τελείως χωρὶς τὴν κεφαλὴν του, τέτοιας λογῆς οὐδὲ ἡ ἐκκλησία, καὶ συνάθροισις τῶν πιστῶν, ἡγουν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ τῶν ἀπογεγραμμένων ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἡμπορεῖ νὰ εἶναι σῶμα σωστὸν, καὶ ὁλόκληρον εἰς τὸν Θεόν, χωρὶς τὴν κεφαλὴν του, ὅπου εἶναι ὁ Χριστός, καὶ Θεὸς ἡμῶν, μήτε ἡμπορεῖ νὰ ζῇ τελείως τὴν ἀληθινὴν, καὶ αἰώνιον ζωὴν, ἐὰν δὲν τρέφεται ἀπὸ αὐτὸν κάθε ἡμέραν τὸν ἐπιούσιον ἄρτον, ἀπὸ τὸν ὅποιον ἄρτον λαμβάνουν τὴν ἀληθινὴν ζωὴν ὅλοι ἐκεῖνοι ὅπου τὸν ἀγαποῦν, καὶ αὐξάνουν εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος αὐτοῦ. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἀπὸ αὐτὰ

ὅπου εἶπα, ἐγινε φανερόν πῶς ὅλοι οἱ Ἅγιοι οἱ ἀπ' αἰῶνος ἕως τῆς συντελείας γινόμενοι, μέλλουν νὰ γένουν ἓνα σῶμα μαζὴ μὲ τὸν Χριστὸν, καὶ ἐν (1) τῷ Χριστῷ, ἡγουν μὲ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, ἃς εἰπῶ τώρα, καὶ μὲ τὴν τρόπον πρέπει νὰ γεμίσῃ ὁ ἄνω κόσμος.

ζ'. Ἀλλὰ παρακαλῶ ἀνοίξατε τὰς ἀκοὰς σας, καὶ προσέχετε καλὰ, διατὶ ὁ λόγος μας εἶναι περὶ θείων πραγμάτων. Καὶ πρέπει πρῶτον νὰ μάθωμεν ποῖος εἶναι ὁ κόσμος ὅπου πρέπει νὰ γεμίσῃ, καὶ ὅτι ἂν αὐτὸς δὲν γεμίσῃ, δὲν θέλει ἔλθῃ τὸ τέλος, κατὰ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον. Καὶ ὕστερα νὰ μάθωμεν ποῖον εἶναι αὐτὸ τὸ τέλος ὅπου λέγει. Ἐγὼ λογιάζω ὅτι κόσμος στολισμένος εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καὶ αὐτὸς ὅλος ὁ ἄνθρωπος, μέσα εἰς τὸν ὁποῖον, καθὼς λέγει ἡ γραφὴ, κατοικεῖ, καὶ ἐμπεριπατεῖ ὁ Θεός, καὶ στέλνει εἰς αὐτὸν λαμπράς τὰς ἀκτῖνας τῶν χαρισμάτων του, ὡς ἡλιος ὢν τῆς δικαιοσύνης. Καὶ ἡ ἐκκλησία, ἡκούσαμεν ἀνωτέρω ὅτι ὀνομάζεται σῶμα Χριστοῦ, καὶ νύμφη, καθὼς λέγει ὁ Παῦλος ὁ ταύτης νυμφαγωγός. «Ἡρμοσάμην ὑμᾶς ἐνὶ ἀνδρὶ, παρθένον ἁγνὴν παραστήσαι τῷ Χριστῷ». Καὶ ὁ Προφῆτης Δαβὶδ, «παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη». Διότι ἀγλαὰ καὶ αὐτὸς ὁ λόγος λέγεται διὰ τὴν Παναγίαν Θεοτόκον, ὅμως ἀρμόζει καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Υἱοῦ αὐτῆς, καὶ Θεοῦ, καθὼς φανερῶνουν καλλίτερα τὰ ἀκόλουθα ὅπου λέγει. «Ἀπενεχθήσονται παρθένοι (ἡγουν ψυχαὶ) ὀπίσω αὐτῆς. Αἱ πλησίον αὐτῆς (ψυχαὶ) ἀπενεχθήσονται σοι ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλίασει ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως». Καὶ τοῦτος ὁ ναὸς ὅπου λέγει, ποῖος λογιάζεις, πῶς εἶναι; ἄρα γε μὴ λογιάζεις πῶς εἶναι καμμία κατοικία ἄλλη, ἔξω ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἴδιον Βασιλέα; ὅχι δὲν εἶναι ἄλλη· διατὶ καθὼς ὁ Χριστὸς εἶναι κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, ἐτὶ πάλιν ὁ ἴδιος γίνεται καὶ ναὸς αὐτῆς. Καθὼς καὶ ἡ ἐκκλησία εἶναι ναὸς τοῦ Χριστοῦ, καὶ κόσμος ὠραιότατος, ὡς ἐφανερώσαν ἐκεῖνα ὅπου εἶπαμεν ἀνωτέρω, τὰ ὅποια πρέπει πάλιν νὰ τὰ εἰποῦμεν διὰ περισσοτέραν ἀπόδειξιν. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς

(1) Ἡ ἐν ἐκλαμβάνεται ἀντὶ τῆς διὰ ὧς ἐρμηνεύει ὁ θεὸς Χρυσόστομος εἰς τὸ, ἐν αὐτῷ ζῶμεν, καὶ κινούμεθα. Ἀντὶ τοῦ δι' αὐτοῦ.

Χριστὸς ἔλεγεν εἰς τὸν πατέρα του διὰ τοὺς Ἀποστόλους, καὶ ὅλους τοὺς πιστοὺς. «Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμὲ, ἵνα πάντες ἐν ὧσι». Μὲ ποῖον τρόπον νὰ εἶναι ἐν; «καθὼς σὺ Πάτερ ἐν ἐμοί, καὶ γὰρ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἐν ὧσιν». Εἶδες πῶς αὐτὸς εἶναι καὶ βασιλεὺς, καὶ ναὸς ὅλων τῶν σωζομένων; μάθε λοιπὸν καὶ πῶς πάλιν ὅλοι οἱ πιστοὶ, ἤγουν ἡ βασιλίσσα αὐτοῦ ἡ ἐκκλησία, καὶ αἱ παρθένοι ὅπου ἠκολούθησαν ὀπίσω αὐτῆς, ἤγουν ἡ ψυχὰς τῶν πιστῶν, θέλει γένουν ναὸς, καὶ κόσμος τοῦ Βασιλέως καὶ Θεοῦ. Καὶ μάθε τοῦτο πρῶτον ἀπὸ αὐτὸν τὸν Βασιλέα Χριστὸν ὅπου λέγει. «Ἐγὼ ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ Πάτερ ἐν ἐμοί, ἵνα ὧσι τετελεσμένοι εἰς ἐν». Καὶ ἔπειτα μάθετο, καὶ ἀπὸ τὸν μαθητὴν του ὅπου λέγει. «Οὐκ οἶδατε, ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστέ, καὶ ἐντὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ (τὸ Ἅγιον) οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;» βλέπεις πῶς συμφωνοῦν τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου μὲ τὰ λόγια τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ; τὰ ὅποια ἀποστολικά λόγια ἀποδείχνουν τὴν ἐκκλησίαν, πῶς εἶναι ναὸς, καὶ πόλις, καὶ κόσμος τοῦ Βασιλέως Θεοῦ. Καὶ γνώρισε, ὅτι αὐτὸς ὁ Θεὸς εἶναι ὅπου ἐλαλοῦσε τότε διὰ μέσου τῶν Προφητῶν, καὶ τῶν Ἀποστόλων, καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος εἶναι ὅπου λαλεῖ καὶ τώρα διὰ μέσου αὐτῶν.

Ἡ Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐκκλησία εἶναι σῶμα Χριστοῦ, καὶ νύμφη Χριστοῦ, καὶ κόσμος ὁ ἄνω, καὶ ναὸς Θεοῦ, τὰ δὲ μέλη τοῦ σώματος αὐτοῦ εἶναι ὅλοι οἱ Ἅγιοι· καὶ ἐπειδὴ ὅλοι ἀκόμι δὲν ἐγεννήθησαν, οὕτε εὐηρέστησαν, εἶναι φανερόν ὅτι οὕτε τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁλόκληρον, καὶ οὕτε ἐγέμισεν ἀκόμι καὶ ὁ ἄνω κόσμος, ἤγουν αὐτὸς ὁ λαὸς τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ εὐρίσκονται ἀκόμι εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἕως τῆς σήμερον πολλοὶ ἄπιστοι, οἱ ὅποιοι μέλλουν νὰ πιστεύσουν εἰς τὸν Χριστόν. Εἶναι καὶ πολλοὶ ἁμαρτωλοὶ, καὶ ἄσωτοι, ὅπου μέλλουν νὰ μετανοήσουν. Καὶ πολλοὶ ἀπειθεῖς, οἱ ὅποιοι μέλλουν νὰ πεισθῶν. Καὶ πολλοὶ ἀκόμι μέλλουν νὰ γεννηθῶν, καὶ νὰ εὐαρεστήσουν τῷ Θεῷ ἕως τὸν καιρὸν τῆς ἐσχάτης σάλπιγγος. Διὰ τοῦτο εἶναι χρεῖα νὰ γεννηθῶν ὅλοι οἱ προγνωρισμένοι ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ νὰ γεμίσῃ ὁ ὑπεράνω τούτου τοῦ κόσμου κόσμος τῆς ἐκκλησίας τῶν πρωτοτόκων Ἱερουσαλὴμ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Καὶ τότε θέλει πληρωθῇ τὸ πλήρωμα τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ,

ἀπὸ ἐκείνους ὅπου εἶναι προωρισμένοι ἀπὸ τὸν Θεόν, διὰ νὰ γένουν σύμμορφοι τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ. Οἱ ὅποιοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ φωτός, καὶ τῆς ἡμέρας αὐτοῦ. Αὐτοὶ λοιπὸν ὅλοι εἶναι προωρισμένοι, καὶ ἀπογεγραμμένοι, καὶ μετρημένοι, καὶ μέλλουν νὰ ἐνωθῶν, καὶ νὰ κολληθῶν μὲ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ τότε θέλει γένῃ ὁλόκληρον, καὶ τέλειον τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ μὴ τοῦ λείπῃ πλέον κανένα τοῦ μέλους. Καθὼς εἶναι ἡ ἀλήθεια, καὶ καθὼς τὸ φανερῶναι καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅπου λέγει. «Μέχρις οὗ καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ. Οὓς γὰρ προέγνω, τούτους καὶ προώρισεν οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν οὓς δὲ ἐδικαίωσε τούτους καὶ ἐδόξασεν, οὓς δὲ ἐδόξασε τούτους καὶ ἐδόξασε, συμμόρφους γενέσθαι τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ». Εἶδες πῶς εἶναι προωρισμένοι, καὶ προεγνωσμένοι ὅλοι οἱ Ἅγιοι; ἄκουσε λοιπὸν πῶς λέγει ὅτι εἶναι καὶ ἀπογεγραμμένοι. «Προσεληλύθατε Σιών ὁρεῖ, καὶ πόλει ζώντος Θεοῦ, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν Ἀγγέλων, καὶ πανηγύρει, καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς». Ἀνίσως λοιπὸν εἶναι ἀπογεγραμμένοι, εἶναι φανερόν ὅτι εἶναι καὶ μετρημένοι, καθὼς εἶναι γεγραμμένον. «Ἐγὼ Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ». Καὶ κατὰ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. «Ἵμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ἡριθμημέναι εἰσίν». Εἶδε καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς μας εἶναι μετρημέναις κοντὰ εἰς τὸν Θεόν ὅπου ἰξεύρει τὰ πάντα, πόσῳ μᾶλλον εἴμεσθε μετρημένοι ἡμεῖς; ἐπειδὴ λοιπὸν ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶναι προεγνωσμένοι ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ προωρισμένοι ὁμοῦ, καὶ μετρημένοι, καθὼς εἶναι, καὶ ἀπογεγραμμένοι κατ' ὄνομα εἰς τοὺς οὐρανοὺς· καὶ ἐπειδὴ ὅλοι αὐτοὶ εἶναι μέλη τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἔχουν νὰ γένουν ὅλοι ἓνα σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι φανερόν ὅτι ὁπόταν αὐτοὶ ὅλοι συναχθῶν, καὶ γένουν ἓνα σῶμα Χριστοῦ, τότε καὶ ὁ ἄνω κόσμος, αὐτὴ ἡ ἐπουράνιος Ἱερουσαλὴμ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων, θέλει γεμίσει, ἤγουν θέλει γένῃ ὁλόκληρον, καὶ τέλειον τὸ σῶμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας. Τὸ ὅποιον εἶναι σῶμα Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Ποῦ εἶναι τώρα ἐκεῖνοι ὅπου πλάττουν μὲ τὴν ματαιότητα τοῦ νοός τους, πρὸς ἀπώλειάν τους πολλὰς κατοικίας ἔξω ἀπὸ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν;

ποῦ εἶναι ἐκεῖνοι ὁποῦ λέγουν, ὅτι δὲν θέλομεν νὰ ἐμβώμεν μέσα εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, διατὶ τοῦτο εἶναι πολὺ εἰς ἡμᾶς, ἀλλὰ θέλομεν νὰ εἴμεσθε εἰς ἓνα τόπον ἀνέσεως, καὶ ἀρκετὸν εἶναι τοῦτο εἰς ἡμᾶς; ὅλοι οἱ ἀπ' αἰῶνος Ἅγιοι πρέπει νὰ γένουν ἓνα σῶμα Χριστοῦ, καὶ ποῦ ἄλλοῦ θέλουν νὰ εἶναι οἱ τοιοῦτοι, ἀνίσως εὐρεθοῦν ἀνάξιοι τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, καὶ κοποῦν ἀπὸ αὐτὸ, ὡς ἄχρηστα μέλη; καὶ ἐπειδὴ ὁ κόσμος ὅλος ἔχει νὰ ἀνακαινουργωθῇ μετὰ τὴν φωτίαν, εἰς ποῖον τόπον λογιαζοῦν, πῶς θέλει ὑπάγουν τότε αὐτοὶ, διὰ νὰ μὴ δοκιμάσουν τὴν φωτίαν ἐκείνην; κατὰ ἀλήθειαν ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετός τους καρδιά. Διατὶ λέγοντες πῶς εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν.

θ'. Ἀλλὰ ἅς ἰδοῦμεν καὶ ποῖος εἶναι ὁ γὰμος ὁ μυστικός; λέγει λοιπὸν τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. «Ὁμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ, καὶ κἔαλεσε πολλούς.» Καὶ ἐδῶ ποῖον ἄλλον λέγει βασιλεία ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πᾶρεξ αὐτὸν τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα του; καὶ διὰ ποῖον ἄλλον ἔκαμεν ὁ Πατὴρ τοὺς γάμους, πᾶρεξ διὰ τὸν μονογενῆ τοῦ Υἱὸν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν; μὰ ἄρά γε μὲ ποίου βασιλέως κόρην ἐκαταδέχθη ὁ Δεσπότης τῶν πάντων, καὶ Κύριος νὰ ἀρραβωνιάσῃ τὸν Υἱόν του; ὅτι καὶ κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους θέλωντας νὰ πάρῃ νύμφην εἰς τὸν υἱόν του, κοιτάζει μὲ κάθε ἐπιμέλειαν νὰ πάρῃ διὰ νύμφην, θυγατέρα κἀνεὸς ἐνδοξοτέρου, καὶ πλουσιωτέρου ἀπὸ λόγου του. Ἀμὴ ὁ Θεὸς ποῖον νὰ εὕρῃ κἀν ἴσον μὲ τὸν ἑαυτὸν του, διὰ νὰ πάρῃ νύμφην τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰς τὸν Υἱόν του; διὰ τὸν ὅποιον λέγει ὁ Προφήτης. «Ὁ κατέχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸν γύρον τῆς γῆς, καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ, ὡς ἀκρίδας.» Καὶ ἄλλος πάλιν Προφήτης λέγει. «Θεὸς ὁ αἰώνιος, ὁ κατασκευάσας τὰ ἄκρα τῆς γῆς, καὶ θεμελιώσας ἐπ' οὐδενὸς τοὺς στύλους αὐτῆς.» Καὶ ὁ Δαβὶδ, ὁ «ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν.» Τὸ λοιπὸν ὁ τοιοῦτος Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, καὶ Θεός, τίνος ἄρά γε θυγατέρα νὰ ἔλαβε νύμφην, καὶ ἔκαμε γάμους εἰς τὸν Υἱόν του; θέλετε νὰ μάθετε τίνος; ἀλλὰ ἡ μεγάλη του συγκατάθεσις μὲ κἀμναι νὰ μένω ἐκστατικός, καὶ θέλω νὰ τὸ εἰπῶ, καὶ τρομάζω. Ὁ

μὴ ἔχωντας πάλιν θάρρος εἰς τὴν ἀγαθότητά του λέγω, πῶς ἔλαβε θυγατέρα ἀνθρώπου ὁποῦ ἤμαρτεν εἰς αὐτόν, καὶ ἔκαμε μοιχείαν, καὶ φόνον, ἤγουν ἔλαβε νύμφην θυγατέρα μοιχοῦ, καὶ φονέως. Εἶδες ἀγαθότητα, καὶ συγκατάθεσιν ἀνεκδιήγητον, καὶ ἀσύγκριτον, εἶδες ὑπερβολὴν φιλανθρωπίας; εἶδες πῆλαγος ἀγάπης, καὶ χρηστότητος; καὶ κάθε ἓνας ὁποῦ νομίζει τὸν ἑαυτόν του μέγαν, ἅς μάθῃ ἀπὸ τοῦτο ὁποῦ λέγω, νὰ ταπεινώνεται, καὶ νὰ μὴ καταφρονῇ ποτὲ κἀνένα, ἀνίσως εἶναι καὶ βασιλεὺς μεγαλήτερος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους βασιλεῖς. Ἡ ἀρχὼν μεγαλήτερος ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἢ πλούσιος πλουσιώτερος ἀπὸ ὅλους τοὺς πλουσίους. Καὶ ἅς κοιτάξῃ τὸν Δεσπότην, καὶ Κύριον τῶν πάντων, καὶ τὸν Ἅγιον τῶν Ἁγίων, τὸν μακάριον Θεόν, καὶ μόνον Δυνάστην, ὁποῦ κατοικεῖ φῶς ἀπρόσιτον, καὶ ἀνεκλάλητον. Αὐτόν, λέγω, ἅς κοιτάξῃ ὁποῦ ἐσυγκατέβη τόσον πολλὰ, καὶ ἔλαβε θυγατέρα μοιχοῦ, καὶ φονέως νύμφην εἰς τὸν μονογενῆ τοῦ Υἱόν, τὸν ἀόρατον, τὸν ἀκατάληπτον, τὸν ἀνεξιχνίαστον, τὸν δημιουργόν, καὶ ποιητὴν τῶν πάντων, διὰ ἑσένα, καὶ διὰ τὴν ἐδικήν σου σωτηρίαν. Καὶ ποῖος εἶναι αὐτός ὁ μοιχός, καὶ φονεύς, τοῦ ὁποίου τὴν θυγατέρα τὴν ἐδιάλεξεν ὁ Θεὸς διὰ νύμφην του; Δαβὶδ ὁ Υἱὸς τοῦ Ἰεσσαὶ, ὁ ὁποῖος ἐφόνευσεν τὸν Οὐρίαν, καὶ ἐμοίχευσεν τὴν γυναῖκά του. Τούτου λοιπὸν τὴν θυγατέρα, Μαρίαν λέγω, τὴν ὑπεράμωμον, τὴν ἀγνήν, καὶ ὑπέραγγον παρθένον, ἔλαβε νύμφην. Καὶ τὴν λέγω ὑπεράμωμον, καὶ ὑπέραγγον, συγκρίνωντάς τὴν μὲ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς δούλους τῆς. Ἀμὴ ἂν τὴν συγκρίνω μὲ τὸν Νυμφίον τῆς, καὶ μὲ τὸν Πατέρα του, τὴν λέγω ἀνθρώπον, ὅμως ἁγίαν, καὶ ὑπεραγίαν περισσότερον ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἄχραντον, καὶ καθαρωτάτην ἀπὸ ὅλας τὰς γενεάς. Αὐτὴν λοιπὸν τὴν παρθένον Μαρίαν ἐπῆρε νύμφην, καὶ ἔκαμε γάμους εἰς τὸν Υἱόν αὐτοῦ. Μὲ τί τρόπον; ἄκουε προσεκτικά. Ὁ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐστείλεν ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἓνα ἀπὸ τοὺς δούλους του, ἤγουν Γαβριὴλ τὸν Ἀρχάγγελον νὰ εἰπῇ εἰς τὴν Παρθένον τὸ, χαῖρε, ὁ ὁποῖος παρευθὺς κατέβη εἰς τὴν γῆν, καὶ ἔγινεν ὑπηρέτης τοῦ μυστηρίου, λέγωντας εἰς τὴν Παρθένον τὸ, χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, καὶ μαζὴ μὲ τὸν λόγον ἐμβῆκε μέσα εἰς τὴν κοιλίαν τῆς κόρης ὅλος ὁ ἐ-

νυπόστατος, καὶ ὁμοούσιος, καὶ συναΐδιος λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ Πατὴρ, καὶ μετὰ τὴν ἐπέλευσιν, καὶ συνεργίαν τοῦ ὁμοουσίου αὐτοῦ Πνεύματος, ἔλαβε σάρκα ἀπὸ τὰ ἁγνά, καὶ καθαρὰ αἵματα αὐτῆς, καὶ ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος μετὰ σῶμα, καὶ ψυχὴν. Αὕτῃ λοιπὸν εἶναι ἡ ἀνεκκλήητος σμίξις· καὶ τοιοῦτος εἶναι ὁ γάμος ὁ μυστικός τοῦ Θεοῦ· καὶ τοιουτωτρόπως ἔγινε τὸ συνάλλαγμα τοῦ Θεοῦ μετὰ τοὺς ἀνθρώπους, ἡγοῦν ἔλαβε τὴν σάρκα, καὶ ἔδωκε τὴν Θεότητά. Καὶ αὐτὸς ὁ ὑπερούσιος, καὶ ὑπὲρ φύσιν Θεὸς ἐνώθη ἀσυγχύτως μετὰ τὴν φθαρτὴν, καὶ πτωχὴν οὐσίαν, καὶ φύσιν ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων. Λοιπὸν συνέλαβεν ἡ Παρθένος, καὶ ἐγέννησε παραδόξως ἀπὸ δύο φύσεις, Θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος, ἓνα Υἱόν, τέλειον Θεόν, καὶ τέλειον ἄνθρωπον, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ ὁποῖος μῆτε τὴν παρθενίαν τῆς Μητρὸς του ἐφθειρε, μῆτε ἀπὸ τοὺς κόλπους τοῦ Πατρὸς του ἐχωρίσθη. Ὅμως ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἡμποροῦμεν νὰ νοήσωμεν, καὶ νὰ εἰποῦμεν καὶ ἄλλο τι, τὸ ὁποῖον γίνεται πάντοτε μυστικῶς, καὶ εἰς ὅλους τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτός. Ὅτι διὰ ποίαν αἰτίαν δὲν εἶπεν ἐποίησε γάμον τῷ υἱῷ αὐτοῦ, ἀλλὰ γάμους; διατί; ἐπειδὴ ὁ αὐτὸς γάμος γίνεται πάντοτε παρόμοιος, καὶ ἀπαράλλακτος καὶ μετὰ κάθε πιστὸν, καὶ υἱὸν τῆς ἡμέρας, διατί ὁ Θεὸς ἐνω- νεται καὶ μετὰ ἡμᾶς μετὰ γάμον ὑπεράμωμον, καὶ ὑπέραγνον, καὶ προξενεῖ εἰς ἡμᾶς κάποιον μυστήριον μεγαλῆτερον ἀπὸ τὴν ἀνθρωπίνην δύναμιν. Καὶ τί εἶναι αὐτὸ ὅπου προξενεῖ, ἀκούε μετὰ προσοχὴν νὰ τὸ καταλάβῃς. Ἀφ' οὗ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεὸς ἐμβήκεν εἰς τὴν κοιλίαν τῆς Παναγίας Παρθένου, καὶ ἔλαβεν ἀπὸ αὐτὴν σάρκα ἀνθρωπίνην, καὶ ἔγενεν ἄνθρωπος, ἐγεννήθη ἀπὸ αὐτὴν, καθὼς προείπαμεν, ἄνθρωπος τέλειος, καὶ Θεὸς τέλειος, ὦντας ὁ αὐτὸς ἀσυγχύτως, καὶ Θεὸς, καὶ ἄνθρωπος. Ἀπὸ τότε κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους πιστεύομεν εἰς αὐτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ Υἱὸν τῆς Ἀειπαρθένου, καὶ Θεοτόκου Μαρίας, καὶ πιστεύοντες δεχόμεθα πιστῶς εἰς τὰς καρδίας μας τὸν

περὶ αὐτοῦ λόγον. Τὸν ὁποῖον ὁμολογοῦντες καὶ μετὰ τὸ στόμα, καὶ μετανοοῦντες διὰ τὰ προ- τήτερα μας ἁμαρτήματα ἐξ ὅλης ψυχῆς, πα- ρευθὺς αὐτὸς ὁ Θεὸς Λόγος τοῦ Πατρὸς ἐμβαί- νει καὶ εἰς ἡμᾶς, καθὼς καὶ εἰς τὴν κοιλίαν τῆς Ἀειπαρθένου, τὸν ὁποῖον τὸν δεχόμεθα, διδα- σκόμενοι τὴν εὐσέβειαν, καὶ εὐρίσκεται μέσα εἰς ἡμᾶς, ὡς ἄν σπóρος. Καὶ ἀκούοντας καὶ σὺ τὸ φρικτὸν τοῦτο μυστήριον θαύμασον, καὶ δέξου τὸν λόγον μετὰ κάθε πληροφορίαν, καὶ πίστιν. Λοιπὸν καὶ ἡμεῖς συλλαμβάνομεν αὐτὸν ὅχι σω- ματικῶς, καθὼς συνέλαβεν αὐτὸν ἡ Παρθένος, καὶ Θεοτόκος Μαρία, ἀλλὰ πνευματικῶς μὲν, οὐσιωδῶς δὲ (1) καὶ ἔχομεν μέσα εἰς τὰς ψυ- χὰς μας αὐτὸν τὸν ἴδιον ὅπου συνέλαβε καὶ ἡ Ἀγνή Παρθένος, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος. «Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς »ἐλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτι- »σμόν τῆς γνώσεως τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ.» Ὡς νὰ εἴπῃ, αὐτὸς ὁλος ἦλθεν οὐσιωδῶς μέσα εἰς ἡ- μᾶς. Καὶ ὅτι τέτοιον νόημα ἔχει αὐτὸς ὁ λό- γος τοῦ Ἀποστόλου, τὸ φανερώνει μετὰ τὰ ἀκό- λουθα ὅπου λέγει. «Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν »τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσι. Καὶ θησαυρὸν ὀνομάζει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὅπου ἔχομεν μέσα εἰς τὰς σάρκιναις καρδίαις μας. Καὶ εἰς ἄλλο μέρος πάλιν ὀνομάζει Πνεῦμα τὸν Κύριον λέ- γων, «Τὸ γὰρ Πνεῦμα ὁ Κύριός ἐστιν.» Ὅθεν ὅταν ἀκούῃς Υἱὸν Θεοῦ νὰ ἐννοῇς μαζὴ καὶ τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ· καὶ πάλιν ὅταν ἀκούῃς Πνεῦμα, νὰ ἐννοῇς μαζὴ μετὰ τὸ Πνεῦμα, καὶ τὸν Πατέρα. Ἐπειδὴ καὶ διὰ τὸν Πατέρα λέγει εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. «Πνεῦμα ὁ Θεός.» Καὶ σὲ διδά- σκει εἰς ὅλας τὰς διδασκαλίας τὸ ἀχώριστον, καὶ ὁμοούσιον τῆς Ἀγίας Τριάδος. Καὶ ὅτι ὅπου εἶναι ὁ Υἱός, ἐκεῖ εἶναι καὶ ὁ Πατήρ. Καὶ ὅπου εἶναι ὁ Πατήρ, ἐκεῖ εἶναι καὶ τὸ Πνεῦμα. Καὶ ὅπου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἐκεῖ εἶναι ὅλη ἡ τριςυπόστατος Θεότης. Ὁ ἓνας Θεὸς καὶ Πατήρ, μαζὴ μετὰ τὸν Υἱόν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὰ ὁμοούσια, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας Ἀμήν. Τὸ λοι- πὸν καὶ ἡμεῖς ὅταν πιστεύωμεν ὁλοψύχως, καὶ

1) Ὁ Μάρκος ὁ Ἐφέσου ἐξηγῶντας τὸ οὐσιωδῶς λέγει εἰς τὸ τριακοστὸν κεφάλαιον περὶ τῶν Πνευματικῶν χαρισμάτων. Λέγεται ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον κατέβη εἰς τοὺς Ἀποστόλους τὴν Πεντηκοστὴν οὐσιωδῶς, διότι δὲν ἐξεχώθη μέρος τι τῆς ἐνεργίας ὡς πρότερον, ἀλλ' ὅλη ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία εἶναι ἀχώριστα τῇ οὐσίᾳ, καὶ κοινὴ τῶν τριῶν ὑποστάσεων.

μετανοοῦμεν θερμῶς, συλλαμβάνομεν, ὡς εἶπα-
 μεν ἄνωτέρω, εἰς τὰς καρδίας μας τὸν λόγον
 τοῦ Θεοῦ, καθὼς ἡ Παρθένος, ἔχοντες δηλαδὴ
 καὶ ἡμεῖς τὰς ψυχὰς μας παρθένους, καὶ κα-
 θαράς. Καὶ καθὼς τὴν Παναγίαν δὲν ἐκατέφλε-
 ξε τὸ πῦρ τῆς Θεότητος, ὡσάν ὅπου ἦτον ὑ-
 περάμωμος, τοιουτωτρόπως δὲν κατακαίει καὶ
 ἡμᾶς, ὅταν ἔχωμεν τὰς καρδίας μας ἀγνάς, καὶ
 καθάρās. Ἀλλὰ γίνεται εἰς ἡμᾶς ὁρόσος οὐρά-
 νιος, καὶ πηγὴ ὕδατος, καὶ ρεῖθρον ζωῆς ἀθα-
 νάτου. Καὶ πῶς ἡμεῖς δεχόμεθα ὁμοίως τὸ ἁ-
 στεκτον πῦρ τῆς Θεότητος, ἄκουσε τὸν Κύριον
 ὅπου τὸ λέγει. «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τῆς γῆς.
 Ποῖον ἄλλο πῦρ, παρέξ τὸ ὁμοούσιον τῆς Θεό-
 τητός του Πνεῦμα, μαζὴ μὲ τὸ ὁποῖον συνε-
 σέρχεται, καὶ συνθεωρεῖται καὶ αὐτὸς ὁ Υἱὸς
 μαζὴ μὲ τὸν Πατέρα, καὶ ἐμβαίνει μέσα μας.
 Ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ Υἱὸς, καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐσαρ-
 κώθη μίαν φοράν ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ ἐγεν-
 νήθη σωματικῶς ἀπὸ αὐτὴν ἀφράστως, καὶ ὑπὲρ
 λόγον, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ σαρκωθῇ πάλιν
 ὁ αὐτὸς, καὶ νὰ γεννηθῇ σωματικῶς ἀπὸ
 κάθε ἓνα ἀπὸ ἡμᾶς, τί κάμνει; ἐκείνην τὴν ἁ-
 χραντον σάρκα τοῦ ὅπου ἔλαβεν ἀπὸ τὴν πα-
 νάχραντον Μαρίαν τὴν Θεοτόκον, μαζὴ μὲ τὴν
 ὁποῖαν σάρκα ἐγεννήθη σωματικῶς, αὐτὴν με-
 ταδίδει εἰς ἡμᾶς διὰ βρώσιν, καὶ τρώγοντές την,
 ἔχομεν μέσα μας, κάθε ἓνας ὅπου ἀξίως τὴν με-
 ταλαμβάνει, ὅλον τὸν σαρκωθέντα Θεόν, καὶ Κύ-
 ριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ,
 καὶ Υἱὸν τῆς παρθένου, καὶ παναμώμου Μαρί-
 ας, ὅπου κάθεται εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ
 Πατὴρ, κατὰ τὸν λόγον ὅπου αὐτὸς εἶπεν. «Ὁ
 »τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ
 »αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει, καὶ γὰρ ἐν αὐτῷ.» Ὁ ὁποῖος
 δὲν προέρχεται ἀπὸ ἡμᾶς, ἢ γεννᾶται σωματι-
 κῶς, καὶ χωρίζεται ἀπὸ ἡμᾶς. Διὰ τοῦτο κατοικῶν-
 εἰς ἡμᾶς δὲν γνωρίζεται πῶς εἶναι μέσα μας
 κατὰ τὴν σάρκα ὡσάν βρέφος, καθὼς ἦτον εἰς
 τὴν Παναγίαν. Ἀλλὰ εἶναι ἀσωμάτως ἐν σώ-
 ματι, καὶ ἐνώνεται μὲ τὰς οὐσίας, καὶ φύσεις
 ἡμῶν ἀνεκδιηγῆτως, καὶ μᾶς θεοποιεῖ, ὡσάν
 ὅπου γινόμεσθε σύσσωμοι μὲ αὐτόν, καὶ εἴμεσθε
 σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ ὅστον ἐκ τῶν
 ὁστέων αὐτοῦ. Τοῦτο εἶναι τὸ μέγα ἀποτέλεσμα
 τῆς ἀνεκδιηγῆτου οἰκονομίας, καὶ συγκαταβάσεως
 ὅπου ἔκαμεν εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος. Τοῦτο εἶναι τὸ
 φρικτὸν μυστήριον ὅπου ἔτρεμα νὰ τὸ γράψω.

Ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ Θεὸς θέλει πάντοτε νὰ φανερώ-
 νεται ἡ ἀγάπη ὅπου ἔχει εἰς ἡμᾶς, διὰ νὰ συλ-
 λογισθοῦμεν καὶ ἡμεῖς καμμίαν φοράν τὴν πολ-
 λὴν του ἀγαθότητα, καὶ νὰ ἐντραποῦμεν, νὰ
 λάβωμεν προθυμίαν νὰ τὸν ἀγαπήσωμεν· διὰ
 τοῦτο ἐπαρακινήθηκα καὶ ἐγὼ εἰς τοῦτο, καὶ σὰς
 ἐφάνέρωσα αὐτὰ τὰ μυστήρια ἐγγράφως· ὅχι
 διὰ νὰ ἀποδείξω κἀνένα ἄνθρωπον παρόμοιον μὲ
 τὴν Παναγίαν ὅπου ἐγέννησε τὸν Κύριον κατὰ
 τὸν τρόπον τῆς ἀνεκκαλήτου γεννήσεώς της, ὅ-
 χι, μὴ γένοιτο (διὰ τοῦτο δὲν εἶναι δυνατόν
 νὰ γένη ποτέ. Ὅτι ἄλλη εἶναι ἡ ἐνσαρκος γέν-
 νησις τοῦ Θεοῦ Λόγου ὅπου ἐγένιν ἀπὸ τὴν
 Θεοτόκον, καὶ ἄλλη ἐκείνη ὅπου γίνεται πνευ-
 ματικῶς ἀπὸ ἡμᾶς. Διὰ τοῦτο ἐκείνη ἡ σαρκικὴ γέν-
 νησις ὅπου ἐγέννησε τὸν Υἱόν, καὶ Λόγον τοῦ
 Θεοῦ ὅπου ἐσαρκώθη, ἐγέννησε τὸ μυστήριον τῆς
 ἀναπλάσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καὶ τὴν
 σωτηρίαν ὅλου τοῦ κόσμου, ὅπου εἶναι ὁ Κύριος
 ἡμῶν, καὶ Θεός, Ἰησοῦς Χριστός, ὅπου ἔνωσε μὲ
 τὸν ἑαυτὸν τοῦ τὰ χωρισμένα, ἡγουν τὸν Θεόν,
 καὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἐβάστασε τὴν ἁμαρτίαν
 τοῦ κόσμου. Αὐτὴ δὲ ἡ πνευματικὴ γέννησις ὁ-
 ποῦ γεννᾶ πάντοτε μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου
 Πνεύματος τὸν Λόγον τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ
 εἰς τὰς καρδίας μας, τελειώνει τὸ μυστήριον τῆς
 ἀνακαινουργώσεως τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν, καὶ
 κάμνει τὴν κοινωνίαν, καὶ ἐνῶσιν ἡμῶν μὲ τὸν
 Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεόν, διὰ τοῦ ὁ-
 ποῦ ἐλάβομεν ἐν γαστρὶ, καὶ ὠδινήσαμεν, καὶ
 ἐτέχομεν Πνεῦμα σωτηρίας, ὃ ἐκυήσαμεν ἐπὶ τῆς
 γῆς). Ἀλλὰ διὰ νὰ φανερωθῇ ἡ ὑπεράπειρος,
 καὶ γνησίᾳ πρὸς ἡμᾶς ἀγάπη του, καὶ ὅτι ἀ-
 νίσως ἠθέλαμεν καὶ ἡμεῖς ὅλοι, ἤθελε γεννοῦ-
 μεν, μὲ τὸν τρόπον ὅπου εἶπαμεν, μήτηρ του,
 καὶ ἀδελφοί του, καὶ ὅμοιοι μὲ τοὺς Μαθητάς,
 καὶ Ἀποστόλους του, ὅχι κατὰ τὴν ἀξίαν ἐκεί-
 νων, οὔτε κατὰ τὸ κήρυγμα, καὶ τοὺς κόπους ὁ-
 ποῦ ὑπέμειναν, ἀλλὰ κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ,
 τὴν ὁποῖαν ἐχάρισε πλουσίως εἰς ὅλους ἐκείνους
 ὅπου θέλουν νὰ πιστεύουν εἰς αὐτόν, καὶ νὰ τὸν
 ἀκολουθοῦν χωρὶς νὰ γυρίσουν εἰς τὰ ὀπίσω· κα-
 θὼς τὸ θέλει ὁ Χριστός, καὶ τὸ λέγει καὶ φανε-
 ρά. «Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν, οἱ
 »ἀκούοντες τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ ποιῶντες
 »αὐτόν.» Εἶδες πῶς ὅλους ἐκείνους ὅπου ἀκούουν
 τὸν λόγον του, καὶ τὸν κάμνουν, τοὺς ἀνεβάζει
 εἰς τὸ ἀξίωμα τῆς Μητρός του, καὶ τοὺς ὀνο-

μάζει όλους, και αδελφούς, και συγγενείς του ; πλὴν κυρίως Μήτηρ του εἶναι ἡ Θεοτόκος, ὡσάν ὅπου τὸν ἐγέννησε σωματικῶς ἀφράστως, και ἀπειράνδρως. Οἱ δὲ Ἅγιοι ὅλοι συλλαμβάνουν, και ἔχουν αὐτὸν μέσα εἰς τὴν ψυχὴν τους, κατὰ χάριν. Καὶ ἀπὸ μὲν τὴν πανάμωμον Μητέρα του ἐδανείσθη τὴν πανάχραντόν του σάρκα, και τῆς ἐχάρισε τὴν Θεότητα, ἀντὶ διὰ τὴν σάρκα ὅπου τοῦ ἔδωκεν. Ὡ παραδόξον, και θαυμαστὸν συνάλλαγμα. Ἀπὸ δὲ τοὺς ἁγίους δὲν λαμβάνει σάρκα ἀλλὰ τοὺς μεταδίδει τὴν ἐδικήν του τεθεωμένην σάρκα· και στοχάσου τὸ βάθος τοῦ μυστηρίου. Διὰ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡγουν τὸ πῦρ τῆς Θεότητος εἶναι τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν και Θεοῦ, ἐκ τῆς φύσεως, και τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ. Τὸ δὲ σῶμά του δὲν εἶναι ἐκεῖθεν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πάναγνον, και ἁγίαν σάρκα τῆς Θεοτόκου, και ἀπὸ τὰ πανάχραντα αὐτῆς αἵματα. Ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἔλαβεν αὐτὴν τὴν σάρκα, και ἔκαμεν ἐδικήν του, και τὴν ἐθέωσε, κατὰ τὸ θεῖον λόγιον ὅπου λέγει. «Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο.» Διὰ τοῦτο και τὴν μεταδίδει εἰς τοὺς Ἁγίους ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ και Πατὴρ, και τῆς Ἁγίας, και ἀειπαρθένου Μαρίας. Καὶ ἀπὸ μὲν τὴν φύσιν, και τὴν οὐσίαν τοῦ συναϊδίου Πατρὸς του, τοὺς δίδει τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, ἡγουν τὴν Θεότητα, καθὼς λέγει διὰ τοῦ Προφήτου Ἰωήλ, «καὶ ἔσται κέν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα», δηλαδὴ τὴν πιεῦσσαν. Ἀπὸ δὲ τὴν φύσιν, και οὐσίαν τῆς Μητρὸς του, τοὺς δίδει τὴν σάρκα ὅπου ἔλαβεν ἀπὸ αὐτὴν. Καὶ καθὼς ἐλάβαμεν ὅλοι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ, ἡγουν ἀπὸ τὴν Θεότητά του, τοιουτωτρόπως και ὅλοι μεταλαμβάνομεν ἀπὸ τὴν πανάχραντόν του σάρκα, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ἐκ τῆς Μητρὸς του. Καὶ καθὼς ὁ Χριστὸς και Θεὸς ἡμῶν ἐγένεν Υἱὸς αὐτῆς, και ἀδελφὸς ἡμῶν τοιουτωτρόπως και ἡμεῖς (ὡ τῆς ἀφάτου φιλανθρωπίας) γινόμεσθε υἱοὶ τῆς Θεοτόκου, και Μητρὸς του, και ἀδελφοὶ τοῦ Χριστοῦ, ὡσάν ὅπου διὰ τοῦ ὑπεραγνώστου γάμου ὅπου ἐγένε μετ' αὐτῆς, και ἐν αὐτῇ, ἐγεννήθη ἀπὸ αὐτὴν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, και ἀπὸ αὐτὴν πάλιν ἐγεννήθησαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Ὅτι καθὼς ἀπὸ τὴν συνουσίαν, και σποράν τοῦ Ἀδάμ ἡ Εὐὰ πρώτη ἐγέννησε, και ἀπὸ ἐκείνην, και διὰ μέσου ἐκείνης ἐγεννήθησαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοιουτωτρόπως και ἡ Θεοτόκος ἐδέχθη ἀντὶ σπορᾶς τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ, και Πατὴρ, και συνέ-

λαβε, και ἐγέννησεν αὐτὸν μόνον ὅπου ἐγεννήθη μονογενὴς ἀπὸ τὸν Πατέρα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, και ἐσαρκώθη μονογενὴς πάλιν εἰς τοὺς ἐσχάτους καιροὺς ἀπὸ τὴν Θεοτόκον. Ἡ ὁποία τοῦτον μόνον ἐγέννησεν. Ἀμὴ ὁ Υἱὸς αὐτῆς ἐγέννησε, και γεννᾷ κάθε ἡμέραν ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτὸν, και φυλάσσουν τὰς ἐντολάς του. Καὶ ἐπειδὴ ἡ γέννησίς μας ὅπου ἐγένε με σθοράν, ἐγένε διὰ μέσου τῆς γυναικὸς, ἐπρεπεν ἡ πνευματικὴ μας γέννησις, και ἀνάπλασις, νὰ γίνετα διὰ μέσου ἀνδρὸς, ἡγουν τοῦ Δευτέρου Ἀδάμ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἀπὸ ἐδῶ στοχάσου παρακαλῶ τὴν ἀκρίθειαν τοῦ λόγου. Ἡ σπορά τοῦ θνητοῦ, και φθαρτοῦ ἀνδρὸς ἐγέννησε, και γεννᾷ διὰ μέσον γυναικὸς υἱοὺς φθαρτοὺς, και θνητούς. Καὶ πάλιν ὁ ἀθάνατος, και ἀφθαρτος λόγος τοῦ ἀθανάτου, και ἀφθάρτου Θεοῦ, ἐγέννησε, και γεννᾷ πάντοτε τέκνα ἀθάνατα, και ἀφθαρτα, με τὸ νὰ ἐγεννήθη δηλονότι αὐτὸς πρῶτος ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Θεοτόκον ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ κατὰ τοῦτο ἡ Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, εἶναι δέσποινα, και βασίλισσα, και κυρία, και μήτηρ ὅλων τῶν Ἀγίων. Καὶ πάλιν ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶναι δοῦλοι αὐτῆς, διὰ τὴν αὐτὴ εἶναι Μήτηρ Θεοῦ. Εἶναι και Υἱοὶ αὐτῆς, διὰ τὴν μεταλαμβάνουν ἀπὸ τὴν πανάχραντον σάρκα τοῦ Υἱοῦ τῆς. Ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι ἀληθινός· διὰ τὴν σὰρξ τοῦ Κυρίου, εἶναι σὰρξ τῆς Θεοτόκου. Καὶ ὅταν μεταλάβωμεν ἀπὸ αὐτὴν τὴν σάρκα τοῦ Κυρίου ὅπου ἐθέωθη, ὁμολογοῦμεν, και πιστεύομεν πῶς μεταλαμβάνομεν ζωὴν αἰώνιον. Ἐξ μόνον ἀνίσως τρώγωμεν αὐτὴν ἀναξίως, και εἰς κατὰκρισιν ἐδικὴν μας. Καὶ πάλιν οἱ Ἅγιοι εἶναι συγγενεῖς τῆς Παναγίας κατὰ τρεῖς τρόπους. Καθ' ἓνα μὲν τρόπον ἔχουν συγγένειαν, ὅτι εἶναι ἀπὸ τὴν αὐτὴν γῆν, και ἀπὸ τὴν αὐτὴν πνοὴν τοῦ Θεοῦ, ἡγουν ψυχὴν. Κατὰ δεύτερον δὲ τρόπον, ὅτι κοινωνοῦν ἀπὸ τὴν σάρκα ὅπου ἔλαβεν ὁ Χριστὸς ἐξ αὐτῆς. Καὶ τρίτον, ὅτι κάθε ἓνας ἀπὸ αὐτοὺς διὰ τῆς ἀγιωσύνης, και χάριτος τοῦ Πνεύματος ὅπου ἔρχεται εἰς αὐτοὺς συλλαμβάνει, και ἔχει μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν του τὸν Θεὸν τῶν ἀπάντων, καθὼς και ἡ Παναγία συνέλαβε, και εἶχεν αὐτὸν μέσα τῆς. Ὅτι ἀνίσως ἐκείνη τὸν ἐγέννησε σωματικῶς, ὁμως βεβαίότατα τὸν εἶχεν ὅλον και πνευματικῶς μέσα τῆς, και τὸν ἔχει και τώρα, και πάντοτε ὁμοίως ἀχώριστον. Λοιπὸν τοῦτο εἶναι τὸ μυστήριον τῶν γάμων ὅπου

ἔκαμεν ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ εἰς τὸν ὁμότιμον, καὶ ὁμοούσιον, καὶ συναϊδίον, καὶ μονογενῆ τοῦ Υἱόν, καὶ ἐκάλεσε πολλοὺς, καὶ ἔστειλε τοὺς δούλους τοῦ νὰ καλέσουν τοὺς καλεσμένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ δὲν ἤθελαν νὰ ὑπάγουν. Ἀλλὰ ποιοὶ ἦσαν οἱ ἀπεσταλμένοι; οἱ Προφῆται· καὶ ποιοὶ οἱ καλεσμένοι; οἱ Ἑβραῖοι. Ὅτι ἐκεῖνοι ἦσαν καὶ τότε, καὶ ἀπ' ἀρχῆς καλεσμένοι, καὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ τοὺς ἀκούσουν. «Πάλιν ἀπέστειλε, λέγει, ἄλλους δούλους λέγων, εἶπατε εἰς τοὺς καλεσμένους· «Ἴδου τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασται, οἱ ταῦροί μου, καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἔτοιμα, δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. Οἱ δὲ ἀμέλῃσαντες ἀπηλθον, ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρὸν, ὁ δὲ εἰς τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ. Οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν». Καὶ ποίους δούλους λέγει ἐδῶ ὁ Κύριος; τοὺς Ἀποστόλους τοῦ. Ἀμὴ τὸ ἄριστον ποῖον εἶναι; ἡ οὐράνιος βασιλεία, τὴν ὁποίαν ἑτοίμασεν ὁ Θεὸς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι καλεσμένοι νὰ ὑπάγουν ἐξ ἰδίας τοὺς προαιρέσεως. Ταύρους δὲ καὶ σιτιστὰ ποῖα λέγει; αὐτὸν τὸν τῆς ἀειπαρθένου Υἱόν καὶ Θεόν, ὅπου εἶναι μόσχος σιτευτός· διατὶ πρὸ καταβολῆς κόσμου ἦτον διωρισμένος εἰς τοῦτο τὸ μυστήριον νὰ θυσιάζεται δηλαδὴ, καὶ νὰ τρώγεται. Καὶ ὁ ἴδιος εἶναι καὶ ταῦρος, διατὶ εἶναι κατὰ τὴν δύναμιν ἀνίκητος. Ὡνόμασε δὲ αὐτὸν ταύρους, πληθυντικῶς, ὅτι ἡ ἀγία τοῦ σὰρξ μερίζεται εἰς πολλὰς μερίδας, καὶ κάθε μία μερίς ἀπὸ αὐτὰς εἶναι πάλιν ὅλος ὁ Χριστός· ὁ ὁποῖος εἶναι τόσον δυνατός ὅπου νικᾷ ὅλους τοὺς ἐχθροὺς ἐκείνων ὅπου τὸν λαμβάνουν καὶ τοὺς δίδει δύναμιν διὰ νὰ νικήσουν τὸν κόσμον, καὶ νὰ δυνηθοῦν νὰ γένουν τέκνα Θεοῦ. Λέγεται δὲ καὶ ἐνιαύσιος ἀμνός, αὐτός ὁ πανάμωμος ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀν τέλειος ὅπου εἶναι. Καὶ κριὸς, ἐπειδὴ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἄνωθεν ὡς ἀν κέρατα, μὲ τὸν ὁποῖον σταυρὸν ἔδωκε καὶ τὴν θανατηφόρον πληγὴν εἰς τὸν ἐχθρὸν διάβολον, διατὶ ἐπάνω εἰς αὐτὸν τὸν ἐσταύρωσαν οἱ Ἑβραῖοι, καὶ τὸν ἐφόνευσαν. Ἄλλους δὲ δούλους λέγει τοὺς ἀγίους τοῦ Ἀποστόλου, τοὺς ὁποῖους στέλλωντάς τους, τοὺς ἐπαγγέλλει νὰ μὴν ὑπάγουν εἰς ὁδὸν ἐθνῶν, οὔτε εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν, ἀλλὰ νὰ ὑπάγουν μάλιστα εἰς τὰ ἀπωλεσμένα πρόβατα τοῦ οἴκου Ἰσραὴλ, ἡγουν εἰς τοὺς Ἑβραίους. Οἱ ὁποῖοι οὐδὲ τοὺς Ἀποστό-

λους ἐδέχθησαν, ἀλλὰ ἄλλους ἀπὸ αὐτοὺς ὕβρισαν, καὶ ἐδειραν, καὶ ἄλλους ἐφόνευσαν, ἀπὸ τοὺς ὁποῖους εἶναι καὶ ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος. «Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς φονεῖς ἐκείνους, καὶ κατέκαυσε τὴν πόλιν αὐτῶν». Καὶ φονεῖς λέγει τοὺς ἀσεβεῖς Ἑβραίους, τοὺς ὁποῖους τοὺς ἐκατάσφαξε, καὶ τοὺς ἀφάνισε, καὶ ἐρήμωσε τελείως μὲ τὰ στρατεύματα τῶν Ῥωμάνων. Στρατεύματα δὲ Θεοῦ λέγονται καὶ οἱ πονηροὶ ὅταν στέλλωνται εἰς τιμωρίαν ἄλλων πονηρῶν. Καθὼς αὐτὸς λέγει διὰ στόματος τοῦ Μωϋσέως. «Ἀποστέλλω εἰς αὐτοὺς θυμὸν, καὶ ὀργήν, ἀποστολὴν δι' Ἀγγέλων πονηρῶν». Τότε λοιπὸν λέγει εἰς τοὺς δούλους τοῦ, «ὁ μὲν γάμος ἑτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι. Πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἂν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους». Εἶδες ἀκολουθίαν καὶ τάξιν τῶν πραγμάτων; ἐκαστάλαβες ἀκρίβειαν τῆς παραβολῆς; τότε λέγει. Ἦότε; ὅταν οἱ Ἑβραῖοι ἐκαλέσθησαν ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ ὅχι μόνον δὲν ἠθέλησαν νὰ τοὺς ἀκούσουν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὕβρισαν, καὶ τοὺς ἐφόνευσαν. Τότε λοιπὸν ἔστειλεν αὐτοὺς εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ εἰς ὅλα τὰ ἔθνη. «Καὶ ἐξεληθόντες, λέγει, οἱ δούλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας, ὅσους εὔρον πονηροὺς τε, καὶ ἀγαθοὺς. Καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων». Διατὶ οἱ Ἀπόστολοι ἐπεριτριγύρισαν ὅλην τὴν οἰκουμένην καὶ ἐκήρυξαν τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ συνήγαγον εἰς μίαν πίστιν θεογνωσίας ὅλους ἐκείνους ὅπου τοὺς ὑπήκουσαν, οἱ ὁποῖοι ἦσαν πονηροὶ, ὅμως ἐμεταβάλλθησαν ἀπὸ τὰ πονηρὰ τοὺς ἔργα, καὶ ἐγιναν ἀγαθοί. «Εἰσελθὼν δὲ ὁ Βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους, εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἐνδυμα γάμου, καὶ λέγει αὐτῷ, ἐταῖρε πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἐνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφिमώθη. Τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις, δῆσαντες αὐτοῦ χεῖρας, καὶ πόδας ἄρατε αὐτὸν, καὶ βάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον. Πολλοὶ γὰρ εἰσὶ κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί». Βλέπεις πῶς λέγει νὰ συνάγωνται εἰς τοὺς γάμους ἐκεῖνοι ὅπου μεταβάλλονται ἀπὸ τὴν κακίαν, καὶ γίνονται καλοὶ, καὶ ἐνάρετοι. Ἐκεῖνοι δὲ ὅπου ἔχουν καμμίαν πονηρίαν, ἢ κακίαν, ἂν ἐμβοῦν καὶ εἰς τοὺς γάμους, πάλιν νὰ ἐκβάλ-

λωνται, καὶ διώχνωνται μὲ ἐντροπὴν τοὺς ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους, τοὺς ὁποίους τοὺς ὀνομάζει καὶ ὑπηρέτας; ἐκεῖνοι δὲ ὁποῦ κάθονται εἰς τοὺς γάμους εἶναι οἱ Ἅγιοι. Ὅμως διὰ ἐκεῖνον ὁποῦ δὲν εἶχεν ἐνδύμα γάμου, ἰξεύρω μερικὸς ὁποῦ νομίζουν, πῶς λέγει διὰ ὅσους ἐμόλυναν τὰ κορμιά τοὺς μὲ πορνείας, καὶ μοιχείας, καὶ φόνους, ὅμως δὲν εἶναι ἐτζί. Ἀλλὰ λέγει, ὅτι κάθε ἕνας ὁποῦ εἶναι μολυσμένος μὲ κάθε λογῆς πάθος, καὶ κακίαν, δὲν ἔχει ἐνδύμα γάμου. Καὶ ὅτι τοῦτο εἶναι ἀληθινόν, ἀκουε τὸν Παῦλον ὁποῦ τὸ λέγει. «Μὴ πλανᾶσθε, οὔτε πόρνοι, οὔτε μοιχοί, οὔτε μαλακοί, οὔτε ἀρσενοκεῖται, οὔτε κλέπται, οὔτε ἄρπαγες, οὔτε πλεονέκται (οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονται καὶ εἰδωλολάτραι) οὔτε ἀμέθυσοι, οὔτε λοῖδοροι, καὶ νὰ εἰπῶ καὶ ἐργῶ ἀπὸ λόγου μου, οὔτε ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔχουν ἀμίσος, ἢ φθόνον εἰς κἀνένα ἀδελφόν, βασιλείαν Θεοῦ κληρονομήσουσιν, οὐδὲ ἔχουν μερίδιον, ἢ τόπον εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Βλέπετε πῶς κάθε πονηρία, καὶ ἁμαρτία μολύνει τὸ ἐνδύμα τῆς ψυχῆς, καὶ μᾶς διώχνει ἀπὸ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν;

ι. Τὸ λοιπὸν ἂς ἀφίσωμεν τὰ μάταια, καὶ ἀνωφελῆ ζητήματα, καὶ ἂς μὴ σπουδάζωμεν νὰ μάθωμεν ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ὑπὲρ τὴν δύναμίν μας· καὶ μάλιστα ἂς ὑπακούωμεν εἰς τὸν Δεσπότην Χριστὸν ὁποῦ λέγει, ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ἐρευνᾶτε, καὶ μὴ πολυεξετάζετε. Μὴ κάνετε ζητήματα ἔξω ἀπὸ τὰς θείας γραφάς. Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, διὰ νὰ μανθάνετε περὶ πίστεως, καὶ ἀγάπης, καὶ ἐλπίδος. Περὶ πίστεως μὲν, διὰ νὰ μὴ περιφέρεσθε μὲ κάθε ἀνεμον, ἡγουν διὰ νὰ μὴ σαλεύεσθε ἀπὸ κάθε ξένην, καὶ αἰρετικὴν διδασκαλίαν, ὡσὰν τοὺς ἀστερεώτους, καὶ ἀκαταστάτους ἀνθρώπους. Ἀλλὰ νὰ στερεώνεσθε μὲ τὰ ὀρθὰ δόγματα τῆς ἀποστολικῆς, καὶ καθολικῆς ἐκκλησίας, καὶ νὰ φρονῆτε ὀρθῶς τὸν λόγον τῆς πίστεως. Καὶ ὅχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ νὰ διδάσκεσθε, καὶ νὰ μανθάνετε τὸ νὰ ζητῆτε καὶ τὸν καρπὸν τῆς πίστεως, καὶ τὴν ὠφέλειαν ὁποῦ προέρχεται ἀπὸ αὐτὴν διὰ μέσου τῆς πράξεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅταν δυνηθῆτε νὰ εὕρητε τὸν καρπὸν τῆς πίστεως, τότε θέλει ἀποκτήσετε καὶ τὴν ἐλπίδα βεβαίαν, καὶ ἀκαταίσχυντον, καὶ μὲ αὐτὴν θέλει ἀποκτήσετε τελείαν, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην. Ὅτι κατὰ

ἄλλον τρόπον εἶναι ἀδύνατον εἰς κάθε ἀνθρώπον νὰ ἀποκτήσῃ τελείαν τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην, ἔξω μόνον μὲ πίστιν καθαρὰν, καὶ ἐλπίδα βεβαίαν, καὶ ἀδίστακτον. Διατὶ λοιπὸν ἀφίσαμεν τὸ νὰ ἐρευνῶμεν, καὶ νὰ ἐξετάζωμεν τὸν ἑαυτὸν μας διὰ αὐτὰς τὰς ἀρετὰς ὁποῦ εἴπαμεν, καὶ ἀκόμι νὰ ἐξετάζωμεν ἂν ἔχωμεν πίστιν εἰς τὸν Θεὸν τοιαύτην, ὅ,τι λογῆς μᾶς παραγγέλλει αὐτὸς ὁ ἴδιος, ὁποῦ μέλλει νὰ μᾶς κρίνῃ, καὶ νὰ ζητήσῃ ἀπὸ ἡμᾶς αὐτὴν τὴν πίστιν, καὶ ἐξετάζωμεν νὰ μάθωμεν ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ὑπὲρ τὴν δύναμίν μας, καὶ μάλιστα ἡμεῖς ὁποῦ δὲν ἰξεύρομεν τελείως, οὔτε ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια μας; καὶ τί λογῆς εἶναι ἢ πίστις ὁποῦ μᾶς ζητεῖ ὁ Θεός, καὶ ὁποῦ χρεωστοῦμεν καὶ ἡμεῖς νὰ ἔχωμεν εἰς αὐτόν; αὐτὸς ὁ ἴδιος μᾶς τὴν ἐφάνερωσεν εἰς τὸ ἱερόν του Εὐαγγέλιον λέγων. «Ὁ θελὼν ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθήτω μοι. Ὅς τις γὰρ ἔρχεται πρὸς με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ τὴν μητέρα, καὶ τοὺς ἀδελφούς, καὶ τὰς ἀδελφάς, ἐτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, οὐ δύναται μοι εἶναι μαθητής. Καὶ πάλιν ὁ εὐρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, εἰς αὐτοὺς ὁποῦ εἶπα, δηλαδὴ γονεῖς καὶ ἀδελφούς κτ. ἀπολέσει αὐτήν. Ὅς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, ἡγουν διὰ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν μου, θέλει εὖρῃ αὐτὴν εἰς ζωὴν αἰώνιον». Ἠκούσατε τὰ σημεῖα τῆς πίστεως; ἀρκεῖσθε εἰς αὐτὰ ὁποῦ εἶπα, ἢ ἀκόμι ἔχετε χρεῖαν διὰ νὰ σᾶς ἐνθυμίσω καὶ τὰ ἀκόλουθα; ἀνίσως λοιπὸν θέλετε νὰ μάθετε, ὅτι τέτοιαν πίστιν ζητεῖ ἀπὸ ἡμᾶς ὁ Θεός, ὥστε ὁποῦ νὰ μὴ φροντίζωμεν ὁλότελα διὰ τὴν παρούσαν ζωὴν, ἀλλὰ νὰ ἔχωμεν ὅλην μας τὴν ἐλπίδα εἰς αὐτόν, μάθετέ το ἀπὸ αὐτόν τὸν Κύριον ὁποῦ τὸ λέγει φανερά. «Μὴ μεριμνήσητε περὶ τῆς αὐρίου, τί φάγητε, ἢ τί πίητε, ἢ τί ἐνδύσησθε». Καὶ κατ' ὀλίγον ὀλίγον ἀνεβάζωντάς μας εἰς τὰ τελειώτερα, λέγει. «Ἐάν τις σὲ ράπισῃ εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην. Καὶ, τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι, καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον. Καὶ τῷ αἵροντι τὰ σά, μὴ ἀπαίτει». Καὶ ἀκόμι ἀνεβάζωντάς μας καθ' ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν πίστεως, μᾶς

προστάζει νὰ εὐχόμεθα διὰ τοὺς ἐχθροὺς μας, καὶ νὰ τοὺς ἀγαποῦμεν, καὶ νὰ εὐεργετοῦμεν ἐκείνους ὅπου μᾶς μισοῦν, καὶ νὰ προσευχώμεθα διὰ ἐκείνους ὅπου μᾶς πειράζουν. Καὶ ἄλλα πολλὰ μᾶς προστάζει νὰ κάμνωμεν· ἀπὸ τὰ ὁποῖα αὐτὰ φανερώναται πρῶτον μὲν ἡ πίστις ὅπου ἔχομεν εἰς αὐτόν. Καὶ δεύτερον φανερώναται, ὅτι ὅταν κάμνωμεν τὰς ἐντολὰς του, τότε πρέπει νὰ ὀνομαζώμεθα πιστοὶ ἀληθῶς. Διὰ τὴν ἡμεῖς ἀκόμι νεκροί. Τὸ λοιπὸν ἐρευνήσον τὸν ἑαυτὸν σου καλὰ, ἀδελφε, καὶ ἀνίσως τὸν εὐρηξῇ, πῶς δὲν ἔλειψεν εἰς κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ, ἀλλὰ τὰ ἔκαμεν ὅλα μὲ μεγάλην προθυμίαν, καὶ καρδίαν θερμὴν, βέβαια θέλει καταλάβῃς τὸν ἑαυτὸν σου, πῶς ἔχεις καὶ ἐλπίδα ἀκαταίσχυντον μαζὶ μὲ φῶς. Ὅχι τὴν ἐλπίδα ἐκείνην ὅπου προξενεῖται ἀπὸ τὴν οἴησιν καὶ κενοδοξίαν εἰς τοὺς ἀπωλεσμένους. Τῆς ὁποίας ἐλπίδος τὴν ἀπάτην, καὶ τὸ ψεῦδος δὲν ἡμπορεῖ νὰ τὸ γνωρίσῃ κἀνένας ἀπὸ ἐκείνους ὅπου τὴν ἀπόκτησαν. Ἀλλὰ τὴν ἐλπίδα λέγω τὴν καλὴν, καὶ ἀληθινὴν ὅπου εἶναι μαζὶ μὲ ἀληθινόν, καὶ ἀκαταίσχυντον φῶς. Καὶ ἐπάνω εἰς αὐτὴν τὴν ἐλπίδα θέλει ἰδῆς πῶς κάθεται ὡσάν εἰς τὰ Χερουβὶμ, ἡ ἀγάπη, ὅπου εἶναι ὁ Θεός. Τὴν ὁποῖαν ἀγάπην ἀνίσως τὴν εὐρὴς τοιουτωτρόπως, καὶ τὴν ἰδῆς, ἀπὸ τότε καὶ ὕστερα δὲν θέλει πολυεξετάσεις κἀνένα ἀπὸ τὰ μέλλοντα, καὶ ἀόρατα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους θέλει τοὺς κάμεις νὰ μὴν ὁμιλοῦν περὶ τῶν τοιούτων, καὶ θέλει τοὺς παραγγέλεις νὰ μὴν ἐξετάζουν κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ, μήτε νὰ φιλονεικοῦν διὰ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν, ὡσάν ὅπου ἔμαθες μὲ αὐτὴν τὴν δοκιμὴν, ὅτι ὅλα τὰ μέλλοντα, καὶ ἀόρατα εἶναι ἀνεκδιήγητα, καὶ ἀκατανόητα. Εἰδὲ καὶ ἀκόμι δὲν ἔπραξες ἐκεῖνα ὅπου σὲ κάμνουν νὰ γνωρίζῃσαι ἐν πρώτοις πῶς εἶσαι ἀκόμι πιστὸς, καὶ χριστιανὸς, ἀλλὰ συγκρινόμενος μὲ τοὺς ἀπίστους εἶσαι πιστὸς, καὶ συγκρινόμενος μὲ τοὺς πιστοὺς, εἶσαι κατακεκριμένος ἀπὸ τὴν συνειδήσιν σου, ὡς ἀπιστος, καὶ δὲν ἔχεις ἀκόμι τελείαν ἐλπίδα, καὶ πληροφορίαν, πῶς ἔχεις νὰ σωθῇς, μηδὲ ἡμπορεῖς καὶ σὺ νὰ λέγῃς, καθὼς ἔλεγεν ὁ Ἅγιος Παῦλος. «Τὸν ἀγγῶνα τὸν καλὸν ἡγώνισμαι. Τὸν δρόμον τέλεκα. Τὴν πίστιν τετήρηκα. Λοιπὸν ἀπόκει-»

»ταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώ-

»σει μοι ὁ Κύριος ὁ δίκαιος Κριτής». Τὶ ἐξετά-
 ζεις, καὶ ἐρωτᾷς νὰ μάθῃς ἀνίσως τάχα οἱ Ἅγιοι μέλλουν νὰ γνωρίζουν ἕνα τὸν ἄλλον εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ὅταν ἔλθουν εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ ὅπου εἶναι ἀνώτερος πάντων, καὶ ἰδοῦν αὐτόν; εἰπέ μου. Τὶ ὄφελος ἔχει νὰ σοῦ προξενηθῇ ἀπὸ τοῦτο τὸ ἐρώτημα; διὰ τὴν θέλα νὰ μάθω ἀπὸ ἐσένα τί κέρδος θέλει λάβῃς ἐσὺ, ὅπου δὲν ἔχεις μερίδα μὲ τὸν Χριστόν, ἀλλὰ εἶσαι, ὡς εἶπαμεν, κατακεκριμένος ἀπὸ τὴν συνειδήσιν σου, διὰ τὴν ἐφύλαξες τὰς ἐντολὰς του, ἐὰν μάθῃς τὰς ἀπολαύσεις, καὶ τὰς δόξας, καὶ τὰς τρυφάς, καὶ τὰς ἀποκαταστάσεις τῶν Ἁγίων ὅπου λαμβάνουν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ; βέβαια κἀνένα κέρδος δὲν θέλει ἀπολαύσεις, ἀλλὰ καὶ κατάκρισιν περισσοτέραν θέλει προξενήσεις εἰς τὸν ἑαυτὸν σου· ὅτι καὶ μὲ ὅλον ὅπου ἔμαθες αὐτὰ τὰ ὑψηλά, τὰ ἐκαταφρόνησες, καὶ δὲν ἠθέλησες νὰ ἀποβάλλῃς τὴν οἴησιν, καὶ κενοδοξίαν, καὶ νὰ ἀποκτήσῃς τὴν ταπεινώσιν. Καὶ κατὰ ἄλλον τρόπον πάλιν, ἐγὼ σὲ ἐρωτῶ, καὶ σὺ ἀποκρίσου μου μὲ εἰρήνην, καὶ πραότητα. Ἀνίσως, χάριν παραδείγματος, ἕνα μικρὸν παιδίον ὅπου δὲν ἔμαθεν ἀκόμι οὐδὲ τὰ πρῶτα στοιχεῖα τῶν γραμμάτων, ἀνίσως λέγω ζητῇ ἐρμηνείας, περὶ γραμματικῆς, καὶ ῥητορικῆς, ἀρὰ γε ἠθέλε καταδεχθῇ ποτὲ ἄνθρωπος φρόνιμος νὰ ἀποκριθῇ, κἀν λόγον ψιλὸν εἰς τὴν ἀγνωσίαν του; καὶ δὲν ἠθελε τὸ ἀποδιώξῃ μάλιστα, ὡσάν ὅπου εἶναι ἀνόητον, καὶ φρονεῖ παιδιάτικα, καὶ ζητεῖ ἀναισθήτως ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ὑπὲρ τὴν δύναμίν του; εἰδὲ καὶ εἶναι δίκαιον, καὶ πρέπον νὰ γίνεταί τοῦτο εἰς αὐτὰ τὰ γήινα, καὶ ταπεινά, πόσω μᾶλλον πρέπει νὰ γίνεταί εἰς τὰ ὑπὲρ λόγον, καὶ νοῦν, καὶ διάνοιαν; καὶ ἂν δὲν μάθῃ τίνας τὰ στοιχεῖα τῶν γραμμάτων, δὲν εἶναι τίποτε παράδοξον, καὶ θαυμαστὸν νὰ ἀκούσῃ ἐκεῖνα τὰ συγγράμματα ὅπου μὲ ἄλλας λέξεις συνέγραψαν οἱ Ἕλληνες, καὶ νὰ τὰ νοήσῃ, ἐὰν λέγωνται μὲ τὴν ἐδικήν του γλῶσσαν. Ἐπειδὴ ὁ λόγος τῶν ἐλλήνων εἶναι, διὰ αἰσθητὰ πράγματα, καὶ ἡ διήγησός τους εἶναι μάταιαις, καὶ περὶ ματαίων. Ἀμὴ ἐκεῖνα ὅπου ἐσὺ ἐρωτᾷς δὲν εἶναι τέτοια. Ἀλλὰ εἶναι μυστήρια ἀπόκρυφα, καὶ ἀκατανόητα, καθὼς λέγει ὁ Προφήτης Δαβὶδ. «Ἐκλινεν οὐρανοὺς, καὶ κατέβη, καὶ ὡς γνῶφος ὑπὸ τοῦς πόδας αὐτοῦ. Ποῖος εἶναι ἐ-

τούτος ὁ γνῶφος; ἡ σὰρξ τοῦ Κυρίου. Διὰ τὴν ὁποίαν ἔλεγεν ὕστερον ὁ μέγας Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. «Οὐ οὐκ εἰμι ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν Ἰμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ». Κατέβη λοιπὸν, καὶ ἐνδύθη τὴν σάρκα, ὡσάν σύγνεφον σκοτεινόν. Καὶ πάλιν λέγει. «Καὶ ἐπέβη ἐπὶ Ὑκερουβὶμ, καὶ ἐπετάσθη, ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ. Κύκλω αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ». Βλέπεις πῶς δὲν εἶναι ἡ ἔρευνά σου διὰ αἰσθητὰ πράγματα, ἀλλὰ διὰ θεῖα, καὶ ἀκατανόητα, καὶ ὅπου δὲν καταλαμβάνονται εὐκολὰ ἀπὸ ὅλους; διὰτὶ ἀνίσως αὐτὸς ἔβαλε σύγνεφον, καὶ σκότος ἀποκρυφὴν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ, καὶ χρειάζεται τινας πολὺ φῶς τοῦ παναγίου Πνεύματος, διὰ νὰ καταλάβῃ τὰ ἀπόκρυφα τοῦ μυστήρια, ἐσὺ ὅπου ἀκόμι δὲν ἔγινες κατοικητήριον τοῦ φωτός, πῶς ἔρευνᾷς νὰ μάθῃς ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἔμπορεῖς νὰ μάθῃς, διὰτὶ εἶσαι ἀκόμι ἀτελής, καὶ ἀφώτιστος; καὶ διὰ νὰ μὴ λογιᾷσῃς, ὅτι καθὼς ἐσὺ κάθεσαι εἰς τὸ σκότος, ἔτι καὶ ἐκεῖνος ἐμβῆκεν εἰς τὸ σκότος, καὶ ἐκρύφθη, διὰ τοῦτο λέγει πάλιν ὁ Δαβὶδ, ὅτι ἡ σκηνὴ του εἶναι τριγύρου εἰς αὐτόν. Καὶ σκηνὴν λέγει, ἐκείνην ὅπου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει φῶς. «Φῶς εἰκὼν ἀπρόσιτον». Ὅμως καὶ οἱ δύο καὶ ὁ Προφῆτης Δαβὶδ, καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θέλοντες νὰ φανερώσουν, πῶς ἡ Θεότης αὐτοῦ εἶναι ἀκατανόητος, καὶ ἀστεκτος, λέγουσι ὅτι ἡ σκηνὴ αὐτοῦ κύκλω αὐτοῦ. Καὶ ὅτι φῶς οἰκεῖ ἀπρόσιτον, ὅχι διὰ νὰ δείξουν τὸν Θεὸν πῶς περιόριζεται, καὶ περιγράφεται, ἀλλὰ σχηματίζουν τοιοῦτο τρόπον τὸν λόγον διὰ τοὺς περιέργους, καὶ λέγουσι, τρόπον τινὰ, εἰς αὐτούς. Ὡς ἀνόητοι, καὶ περιέργοι, μὴ λογιᾷσθε, ὅτι ὁ ἀναληφθεὶς Κύριος, καὶ Θεὸς ἐμβῆκεν εἰς κἀνένα σκότος, καὶ ἐκρύφθη. Ὅτι ἐκεῖνος εὗρίσκεται πάντοτε μετὰ τὴν δόξαν τῆς Θεότητός του, ἡ ὁποία γεμίζει ὅλον τὸ πᾶν, καὶ εἶναι καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν, μετὰ τὴν ὁποίαν δόξαν ἦτον, καὶ πρὸ τοῦ νὰ γένῃ τὸ πᾶν. Ἀλλὰ διὰ νὰ μὴν ἀπωλεσθοῦμεν ἡμεῖς τελείως ἀπὸ τὴν ὁστραπὴν τῆς Θεότητός του, ἔβαλε σκότος, τὸ ὁποῖον σκεπάζει ὅχι ἐκεῖνον, ἀλλὰ ἡμᾶς. Διὰτὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν λέγει, εἶναι πῦρ καταναλίσκον ὅχι τοὺς δικαίους, ἀλλὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς. Ἰδοὺ λοιπὸν ἀγαπητέ, ἔμαθες μετὰ ὀλίγα λόγια τὰ θεῖα, καὶ φρικτὰ μυστήρια τῆς πίστεώς μας· ἔμαθες ὅτι κατέβη εἰς τὴν γῆν ὁ Θεός, καὶ ἀνέβη

πάλιν εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ. Διὰτὶ δὲν ἔπρεπε προτῆτερα ἀπὸ τὴν μέλλουσαν κρίσιν, νὰ φανῇ εἰς ἡμᾶς μετὰ τὴν δόξαν τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ, ἡ γούνη τὴν θεϊκὴν. Ἀλλὰ τοῦτο πρέπει νὰ γένῃ τότε, ὅταν θελήσῃ ὁ Πατήρ, ὁ ὁποῖος ἐδιώρισε τὸν καιρὸν νὰ εἶναι εἰς τὴν ἐδικὴν του ἐξουσίαν. Ἀνίσως λοιπὸν τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν εἶναι κεκρυμμένα, καὶ δὲν ἐδόθη εἰς ὅλους νὰ τὰ ἱξεύρουν κατὰ τὴν φωνὴν τοῦ Κυρίου, τὴν ἀφῃσες ἐσὺ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ, καὶ ἐρωτᾷς διὰ τὰ μυστήρια ὅπου εἶναι κεκρυμμένα εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους; διὰτὶ ἰδοὺ ἀκούεις κάθε ἡμέραν τὸν Ἀπόστολον Παῦλον ὅπου λέγει διὰ αὐτά. «Ὁ ὀφθαλμὸς οὐκ οἶδε, καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν». Ἐπειδὴ πρὸ τοῦ νὰ ἀναληφθῇ ὁ Κύριος εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ νὰ βάλῃ τὸ σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ, ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς τὰς Ἀγίας του ἐντολὰς, ὡσάν κάποια ἐργαλεῖα, καὶ τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν μᾶς τὴν ἔδωκεν ὡσάν ἓνα τεχνίτην διὰ νὰ εἴμεσθε, ἡμεῖς μὲν, ὡσάν ἀγγεῖα, ἡ δὲ πίστις ὡσάν τεχνίτης, καὶ αἱ ἐντολαί, ὡσάν ἐργαλεῖα, διὰ μέσου τῶν ὁποίων ἡ πίστις δηλ. ὁ τεχνίτης Λόγος ἀναπλάττει, καὶ ἀνακαινουργεῖ ἡμᾶς τοὺς ἐργάτας τῶν ἐντολῶν του, διὰ νὰ ἔμποροῦμεν μετὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῶν νὰ καθαριζώμεθα, καὶ προκόπτοντες νὰ φωτιζώμεθα ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ νὰ λαμβάνωμεν τὴν γνῶσιν τῶν μυστηρίων τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Καὶ καθὼς οὔτε τὰ ἐργαλεῖα χωρὶς τεχνίτην, οὔτε ὁ τεχνίτης χωρὶς τὰ ἐργαλεῖα ἔμπορουν νὰ κάμουν κἀνένα ἀγγεῖον, τέτοιας λογῆς οὔτε ἡ πίστις χωρὶς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν, οὔτε ἡ ἐργασία τῶν ἐντολῶν χωρὶς τὴν πίστιν, ἀνακαινουργῶναι ὁλότελα, ἡ ἀναπλάττει ἡμᾶς, ἡ μᾶς κάμνει καινούριους ἀπὸ παλαιούς. Ὅταν δὲ ἀποκτήσωμεν καὶ τὰ δύο μετὰ καρδίαν ἀδίστακτον, ἡ γούνη καὶ τὴν πίστιν, καὶ τὰς ἐντολὰς, καὶ γένωμεν ἀγγεῖον εὐχρηστον εἰς τὸν Δεσπότην Χριστόν, διὰ νὰ δεχθοῦμεν τὸ νοητὸν μῦρον, τότε καὶ ὁ Κύριος ὅπου ἔβαλε τὸ σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ, ἐγκαινίζει εἰς ἡμᾶς τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ μᾶς κάμνει καινούριους ἀπὸ παλαιούς, καὶ μᾶς ἀνασταίνει ζωντανούς ὡς ἀπὸ νεκρῶν, καὶ διασκορπίζει τὸ σκότος, καὶ ἀπερνᾷ τὸν νοῦν μᾶς ἐκεῖθεν ἀπὸ τὸ σκότος ἐκεῖνο, καὶ κάνει χάριν εἰς αὐτόν νὰ

σχύπτῃ, καὶ ὡσάν ἀπὸ καμμίαν τρύπαν νὰ βλέπῃ τρόπον τινὰ σκοτεινὰ τόσον φῶς, ὅσον φαίνεται κύκλος ἡλίου, ἢ σελήνης. Καὶ ἀπὸ τὴν θεωρίαν ταύτην διδάσκεται, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ φωτίζεται, καὶ πληροφορούμενος γνωρίζει, ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ πιστεύουν εἰς τὸν Χριστὸν, καὶ μάλιστα ὅσοι ἐβαπτίσθησαν βρέφη, καὶ δὲν αἰσθάνονται πῶς ἔχουν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μετέχουν μέρος τί ὀλίγον ἀπὸ τὰ ἀπόρρητα ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ μὲ ἄλλον τρόπον πάρεξ μὲ ταπεινώσιν καρδίας, καὶ μὲ πίστιν ἀδίστακτον ὀλοψύχου προαιρέσεως, ἐὰν δηλ. φυλάξουν ὅλας τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐὰν ἀρνηθοῦν καὶ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἐν κόσμῳ, μαζὴ μὲ τὰ θελήματά τους, καὶ ὑπομείνουν χωρὶς ἐντροπὴν, μάλιστα μὲ ἀγαλλίασιν, καὶ χαρὰν τῆς καρδίας τους, τοὺς πόνους, καὶ τοὺς πειρασμοὺς ὁποῦ δοκιμάζουν διὰ τὴν ἀρετὴν. (1) Ἐσὺ λοιπὸν ὁποῦ ἀνέγνωσες αὐτὰ, ἐξέτασε τὸν ἑαυτὸν σου, ὅχι μὲ τὴν οἴησιν τῆς ψευδωνύμου γνώσεως τῆς ἐξῶ σοφίας, καὶ μὲ ἀναπλάσματα ματαίων λογισμῶν, ἀλλὰ μὲ φόβον, καὶ τρόπον. Καὶ ἂν θέλῃς νὰ μάθῃς τί λογῆς ζωὴν, καὶ κατὰστασιν ἔχεις, ἐρώτησε τὴν ψυχὴν σου, καὶ εἰπέ εἰς αὐτήν. Ψυχὴ ἐφύλαξες ὅλας τὰς ἐντολὰς, τοῦ Θεοῦ, ἢ ὅχι; καὶ αὕτῃ θέλει ἀνοίξει τὸ στόμα τῆς συνειδήσεώς της, καὶ θέλει σοῦ εἰπῇ βέβαια τὴν ἀλήθειαν. Διατί δὲν θέλει σὲ ἐντραπῇ, ἀλλὰ θέλει σὲ ἐλέγξει, καὶ σοῦ δείξει ὅσα ἐθησαύρισες μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, ἢ καλὰ, ἢ κακὰ. Ἐπειδὴ μέσα εἰς τὴν συνείδησιν τῆς ψυχῆς σου θέλει εὐρης, ἂν ἡγάπησες τὸν κόσμον, ἢ ἂν ἐπροτίμησες τὸν Θεὸν καλλίτερα ἀπὸ τὸν κόσμον. Ἄν ἐζήτησες τῶν ἀνθρώπων τὴν δόξαν, ἢ ἐπεθύμησες τὴν Θεϊκὴν. Καὶ ἐν συντομίᾳ ἀνίσως σκύψῃς, μέσα εἰς τὴν συνείδησίν σου, καὶ ψηλαφήσῃς, ὡσάν μέσα εἰς σεντοῦχι, εὐγάλωντας ἕνα ἕνα ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ

ἔχει μέσα, ὅλα θέλει τὰ γνωρίσεις καθαρὰ καθαρά. Διότι ὑπόθεσαι μὲ τὸν νοῦν σου, πῶς εὐρίσκεται μέσα εἰς τὸ σεντοῦχι τῆς συνειδήσεως τῆς ψυχῆς σου, πρῶτον μὲν ὁ ἔρωτας τῆς φιλοδοξίας, καὶ κενοδοξίας· τὸ εἶδος τῆς ἀνθρωπαρεσκειᾶς. Τὰ ὑδύσματα τῶν ἐπαίνων ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους· τὸ ἐνδυμα τῆς ὑποκρίσεως· τὸ σπέρμα τῆς φιλαργυρίας, καὶ ἄλλα πολλὰ πάθη, σκεπασμένα ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο. Καὶ ἐπάνω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὑπόθεσαι πῶς εὐρίσκεται ἡ φυσίωσις, ἢ ὑπερηφάνια. Ὅτι, ὡς λέγει ὁ Παῦλος. Ἡ γνῶσις φυσιοῖ· καὶ μαζὴ μὲ τὴν φυσίωσιν εἶναι ἡ οἴησις, καὶ κενοδοξία, καὶ τὸ νὰ νομίζῃ ὁ κενοδόξος ὅτι εἶναι κάτι τί, χωρὶς νὰ εἶναι τὸ οὐδέν. Καὶ λοιπὸν ἀνίσως αὐτὰ τὰ πάθη εὐρίσκονται ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα ὁποῦ εἴπαμεν, εἰπέ μου πῶς εἶναι δυνατόν νὰ τὰ ἰδῇς ἐσὺ; βέβαια θέλει ἀποκριθῆς, ὅτι δὲν ἡμπορεῖς τελείως νὰ τὰ ἰδῇς. Ἀμὴ εἰπέ μου τώρα καὶ τοῦτο. Ἐπειδὴ λοιπὸν δὲν πιστεύεις, ὅτι εὐρίσκεται τὸ σκέπασμα τῶν τοιούτων παθῶν ἐπάνω εἰς τὴν καρδίαν σου, ἀλλὰ ἀπιστεῖς, καθὼς ἀπιστοῦν καὶ οἱ ἐβραῖοι, καθὼς τὸ λέγει ὁ ἴδιος Παῦλος εἰς αὐτοὺς· καὶ δὲν θέλεις νὰ ἀσυχώσῃς τὸ σκέπασμα τοῦτο ἀπὸ τὴν καρδίαν σου, διὰ νὰ ἰδῇς καὶ τὰ πάθη ὁποῦ σκεπάζει ὑποκάτω του, καὶ νὰ λυπηθῇς καὶ τὴν ταλαίπωρόν σου ψυχὴν, καὶ νὰ ἀγωνισθῇς νὰ τὴν καθαρίσῃς, καὶ νὰ πλύνῃς μὲ θερμὰ δάκρυα τοὺς νοερούς της ὀφθαλμούς, καὶ τὸ πρόσωπον, καὶ νὰ ἀπορρίψῃς κάθε σοφίαν, καὶ γνῶσιν ἐξωτερικὴν, καὶ νὰ ὑπακούσῃς εἰς τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, νὰ γένῃς μωρὸς εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, διὰ νὰ γένῃς φρόνιμος ἐν Χριστῷ. Εἰπέ μου λοιπὸν, μὲ τί τρόπον νὰ σοῦ διηγηθῶ ἐγὼ, τὰ περὶ Θεοῦ, καὶ τῶν θείων ὁποῦ εἶναι κεκρυμμένα, καὶ ἀόρατα, εἰς καιρὸν ὁποῦ ἐσὺ εἶσαι ἀκόμι ἄφρων καὶ ἀνόητος; τάχα καὶ ἐσὺ ὅ

1) Ὁ θεὸς Πατὴρ παρομοιάζει τὴν θεωρίαν τοῦ τοιούτου Χριστιανοῦ μὲ ἐκείνην ὁποῦ εἶδεν ὁ θεόπτης Μωϋσῆς καθὼς τοῦ εἶπεν ὁ Κύριος· Ἰδεὺ τόπος παρ' ἐμοὶ καὶ στήσῃ ἐπὶ τῆς Πέτρας, ἥτις δ' ἂν παρέλθῃ ἡ δόξα μου, καὶ θήσω σε εἰς τὴν ὀπὴν τῆς Πέτρας, καὶ σκεπάσω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σέ, ὥς ἂν παρέλθῃ, καὶ ἀφελῶ τὴν χεῖρά μου, καὶ τότε ὅφει τὰ ὀπίσω μου, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ὀφθήσεται σοι. Ὅτι καθὼς ὁ Μωϋσῆς ἐστάθη εἰς τὴν Πέτραν, καὶ ἔσχυσε, καὶ εἶδεν ἀπὸ τὴν τρύπαν τῆς Πέτρας τὰ ὀπίσθια τοῦ Θεοῦ, τοιοῦτοτρόπως καὶ ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ σταθῇ εἰς τὴν Πέτραν. Ἡ δὲ Πέτρα ἦν ὁ Χριστὸς, νὰ ἔγῃ δηλαδὴ πίστιν εἰς τὸν Χριστὸν στερεὰν, καὶ ἀδίστακτον, καὶ νὰ σκύψῃ εἰς τὴν συνείδησίν του νὰ ἰδῇ τὰς ἀμαρτίας του, καὶ τὴν κατὰστασίν του νὰ ταπεινωθῇ ἐξ ὅλης του καρδίας, καὶ τότε νὰ ἰδῇ τὰ ὀπίσθια τοῦ Θεοῦ, ἦγουν νὰ ἔλθῃ ὀπίσω τοῦ Χριστοῦ, ὡς ὀρίζει ὁ ἴδιος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖτω μοι, νὰ ἀρνηθῇ δηλαδὴ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ νὰ νεκρωθῇ εἰς τὸν Κόσμον, καὶ τὰ ἐν Κόσμῳ, καὶ εἰς τὰ θελήματα αὐτῶν, καὶ νὰ ἀσυχώσῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, ἦγουν νὰ ὑπομείνῃ τοὺς πειρασμοὺς, καὶ νὰ τὸν ἀκολουθῇ, καὶ νὰ ἰδῇ λέγων μέρος τί ὀλίγον, ὡσάν ἀπὸ τρύπαν, τὰ ἀγαθὰ του. Διατί λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης εἰς τὸν Μωϋσῆως βίον. Τοῦτό ἐστι τὸ ἰδεῖν τὸν Θεόν, τὸ ἀκολουθεῖν τῷ Θεῷ, καὶ ὁ ὁδηγῶν, τῷ προηγέσθαι τοῦ ἐπομένου τὴν ὁδὸν ὑποδείκνυσαι. Καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ διαβάσῃ μὲ προσοχὴν τὸν παρόντα λόγον, θέλει τὴν καταλάβῃ καλλίτερα, διότι ὅλα τὰ ἐρμηνεύει ὁ θεὸς οὗτος Πατὴρ.

ἴδιος δὲν θέλει μὲ κατηγορήσεις, πῶς κάμνω ἓνα πρᾶγμα ἀνάρμοστον; βέβαια, ἐτὶ θέλει εἰ-
 πῆς μὲ τὸν ἑαυτὸν σου. Ἐτοῦτος εἶναι ἀληθινὰ
 ἄφρων, καὶ ἀνόητος, ἐπειδὴ διηγεῖται εἰς ἐμένα
 τὸν ἄφρονα μυστήρια ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἀόρατα,
 καὶ ἀκατάληπτα, ὅχι μόνον ἀπὸ κάθε πνοῆν ὅ-
 που εἶναι ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
 κάθε κτίσιν ὅπου εἶναι ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.
 Διὰ τὴν ἀνίσωσιν ἐκεῖνα ὅπου μέλλουν νὰ γένουν
 τότε δὲν τὰ ἰξεύρουν οὐδὲ οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ,
 καθὼς δὲν ἰξεύραν οὐδὲ αὐτὸν τὸν πρῶτον ἐρ-
 χομὸν τοῦ Κυρίου εἰς τὴν γῆν, τί λογῆς ἐμελ-
 λε νὰ γένῃ ἢ πότε ἐμελλε νὰ καταβῇ ὁ Κύ-
 ριός μας, καὶ νὰ γένῃ ἄνθρωπος, πόσω μάλλον
 δὲν ἰξεύρουν πότε θέλει γένῃ ἡ ὑστερινή του πα-
 ρουσία, ὅπου ἔχει νὰ γένῃ μετὰ δόξης. Καὶ ποῖα
 εἶναι, καὶ πόσα ἐκεῖνα ὅπου μέλλει νὰ χαρίσῃ
 τότε εἰς τοὺς Ἁγίους του; καὶ ὅτι αὐτὰ ὅπου
 λέγω εἶναι ἀληθινὰ, τὸ ἐφανέρωσεν ὁ Θεὸς Παῦ-
 λος, λέγωντας. «Ἵνα γνωσθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς,
 »καὶ ταῖς ἐξουσίαις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυ-
 »ποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ.» Εἶπε καὶ ὁ Κύριός
 μας περὶ τῆς παρουσίας αὐτοῦ. «Ὅτι αἱ δυνά-
 »μεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.» Ἦγουν οἱ
 Ἄγγελοι θέλει μείνουν ἐκστατικοί, καὶ θέλει
 θαυμάσουν τότε, μὲ τὸ νὰ ἰδοῦν ἑξαφνα ἐκεῖνα
 ὅπου ἕως τότε ἀκόμι δὲν εἶδαν. Ἀνίσως λοι-
 πὸν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν δὲν ἰξεύρουν, ἐσὺ
 πῶς ἀποτολμᾷς, καὶ λέγεις, πῶς οἱ Ἄγιοι ὅ-
 ταν ἔλθουν εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ, δὲν θέλει
 γνωρίζουν ἓνας τὸν ἄλλον εἰς τὴν βασιλείαν
 τῶν οὐρανῶν; Καὶ σὺ πάλιν ὁ ἄλλος ὅπου ἀν-
 τιπίπτεις εἰς αὐτὸν, καὶ λέγεις, πῶς ἐξάπαν-
 τος ἔχουν νὰ γνωρίζωνται ἀναμεταξύ τους οἱ
 Ἄγιοι, ἀπὸ ποῦ τὸ ἔμαθες; ὦ ἀγνωσία, καὶ μα-
 νία, καὶ σκότωσης. Δὲν φρίττετε ἄνθρωποι; δὲν
 φοβεῖσθε; διὰ τὸ ἀπὸ τὰ λόγια σας, καὶ τὰ δῶ-
 μέρη, ἔχετε νὰ καταδικασθῆτε ἀπὸ τὸν δίκαιον,
 καὶ ἀπροσωπώληπτον Κριτὴν. Ἐπειδὴ εἰς ἐκεῖ-
 νους ὅπου λέγουν, πῶς οἱ Ἄγιοι τότε δὲν θέλει
 βλέπουν οὔτε γνωρίζουν ἓνας τὸν ἄλλον, ἀλλὰ
 μόνον τὸν Θεὸν ἔχουν νὰ βλέπουν μὲ ὅλας τὰς
 αἰσθήσεις τους, ὄντες ἐνωμένοι μὲ ἐκεῖνον ὅλως
 διόλου, θέλει εἰπῇ ἐτὶ ὁ Κύριος. Ὡ ἄνθρω-
 ποι, μὲ ἐγνωρίσατε καμμίαν φοράν; ἴδετε τὸ
 φῶς μου; μὲ ἐδεχθήκατε μέσα σας; ἐμάθετε
 τὰς ἐνεργείας τοῦ πνεύματός μου μὲ αὐτὴν τὴν
 δοκιμὴν, ἢ ὅχι; καὶ αὐτοὶ εἶμαι βέβαιος, ὅτι

δὲν θέλει τολμήσουν νὰ εἰπῶν. Ναὶ Δέσποτα σὲ
 εἶδαμεν, καὶ ἐμάθαμεν μὲ τὴν δοκιμὴν τὰς ἐνερ-
 γείας τοῦ Πνεύματός σου. Διὰ τὴν ἂν τοῦ εἰπῶν
 αὐτὸ, θέλει ἀνταποκριθῇ εἰς αὐτούς. Λοιπὸν ἀ-
 νίσως αὐτὰ τὰ ἐδοκιμάσατε μὲ τὴν πράξιν, πῶς
 λέγετε, ὅτι δὲν θέλει γνωρίζουν ἓνας τὸν ἄλλον,
 ἐκεῖνοι ὅπου μέλλουν νὰ μὲ ἔχουν εἰς τοὺς αἰ-
 ῶνας ἐγκάτοικον εἰς τὸν ἑαυτὸν τους; ἐγὼ εἶ-
 μαι Θεὸς ἀψευδής· Θεὸς ἀληθινός· Θεὸς Ἅγι-
 ος, ὅπου κατοικῶ μέσα εἰς τοὺς Ἁγίους. Λοι-
 πὸν πῶς κατοικῶ εἰς αὐτούς; καθὼς ἐγὼ τὰ
 εἶπα. Ὅτι καθὼς ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ ὁ Πα-
 τὴρ ἐν ἐμοί, οὕτω καὶ οἱ Ἄγιοι ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ
 ἐν αὐτοῖς. Καθὼς ὁ Πατὴρ εἶναι μέσα εἰς ἐμένα,
 καὶ ἐγὼ πάλιν μέσα εἰς τὸν Πατέρα μου, ἐτὶ
 καὶ ἐγὼ θέλει εἶμαι ἐγκάτοικος μέσα εἰς ὅλους
 τοὺς Ἁγίους, καὶ οἱ Ἄγιοι θέλει εἶναι ἐγκάτοι-
 κοι μέσα εἰς ἐμένα. Καὶ ἀκόμι θέλει εἰπῇ καὶ
 τοῦτο. Ἀνίσως ἐγὼ εἶμαι ἐν τοῖς Ἁγίοις μου,
 καὶ οἱ Ἄγιοί μου ἐν ἐμοί· ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ μου,
 καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί· καὶ καθὼς γινώσκει με ὁ
 Πατὴρ, καὶ ἐγὼ γινώσκω τὸν Πατέρα· εἶναι φα-
 νερὸν ὅτι καὶ οἱ Ἄγιοι γινώσκουσιν ἐμὲ, καὶ ἐγὼ
 τοὺς Ἁγίους. Καὶ τοιοῦτης λογῆς μέλλει νὰ
 γινώσκουσι, καὶ νὰ γνωρίζουσι καὶ οἱ Ἄγιοι
 ἓνας τὸν ἄλλον. Ὅμως διὰ νὰ γένῃ τοῦτο φα-
 νερὸν καὶ εἰς αὐτούς τοὺς ἀναισθήτους πρέπει νὰ
 εἰπῶ πάλιν, ὅτι ὁ Χριστὸς θέλει εἶναι ἐγκάτοι-
 κος εἰς ὅλους τοὺς Ἁγίους. Ὅταν λοιπὸν μέλ-
 λουν νὰ ἀνοιχθοῦν τὰ βιβλία τῆς συνειδήσεως κάθε
 ἀνθρώπου, τότε ἀνίσως δὲν εὑρεθῇ ἄλλο τι εἰς τὰς
 καρδίας, καὶ συνειδήσεις τῶν ἁμαρτωλῶν, θέ-
 λει εὑρεθῇ οἵησις, ἢ κενοδοξία, ἢ αἵρεσις, ἢ
 ζηλεία, ἢ φθόνος, ἢ κᾶνένα ἄλλο παρόμοιον.
 Εἰ δὲ καὶ δὲν εὑρεθῇ κᾶνένα ἀπὸ αὐτὰ, τὸ ὀ-
 λιγώτερον θέλει εὑρεθῇ ἀμέλεια, καὶ ὀκνηρία
 εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ
 τὰ ὅποια θέλει εὑρεθῇ ἑλλειψις τῆς ἀγάπης
 αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο θέλει σκοτισθοῦν τὰ μά-
 τια τους νὰ μὴ βλέπουν, καὶ θέλει ἐντραποῦν,
 καὶ ἀκούουν. «Ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε μίαν τῶν
 »ἐντολῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἀλλὰ τὴν ἑκα-
 »σταφρονήσατε, ἐμοὶ οὐκ ἐποιήσατε. Ἀπέλθετε
 »ἀπ' ἐμοῦ εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμα-
 »σμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.
 καὶ πάλιν ὅταν ἀνοιχθοῦν τὰ βιβλία τῆς συ-
 νειδήσεως τῶν Ἀγίων, τότε θέλει λάμψει ὁ
 Χριστὸς, καὶ Θεὸς ἡμῶν ὅπου εἶναι τώρα ἐγκα-

τοικος, καὶ κρυμμένος εἰς αὐτοὺς, καθὼς ἔλαμψε πρὸ τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ Πατρὸς, καὶ οἱ Ἅγιοι θέλει γένουν ὅμοιοι μὲ τὸν ὕψιστον Θεόν. Ἀπὸ ποῦ εἶναι τοῦτο φανερόν; ἀκούσατε αὐτὸν τὸν σωτῆρα Χριστὸν ὅπου τὸ λέγει. «Τότε ἐκλάμψουσιν οἱ δίκαιοι ὡς ὁ ἥλιος.» Καὶ ποῖον ἄλλον καιρὸν λέγει, πᾶρεξ τὸν καιρὸν τῆς δευτέρας του παρουσίας, ὡς προείπαμεν; καὶ ποῖον ἄλλον ἥλιον, πᾶρεξ τὸν ἑαυτὸν του, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται ἥλιος δικαιοσύνης, καὶ ἀνατέλλει, καὶ λάμπει εἰς μοναχοὺς τοὺς Ἁγίους; καὶ τοῦτο τὸ λέγει φανερώτερα ὁ ἐπιστήθιος Ἰωάννης. «Ἄδελφοί νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὐπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. Οἶδαμεν δὲ, ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα.» Καὶ ὁ Παῦλος· «νῦν ἠγινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι, καθὼς καὶ ἐπεγνώσθη.» Ἀνίσως λοιπὸν οἱ Ἅγιοι γίνονται ὅμοιοι μὲ τὸν Θεόν, καὶ θέλει γνωρίσουν τὸν Θεὸν τόσον, ὅσον ἐγνώρισεν αὐτοὺς ὁ Θεός (1) καὶ ἀνίσως καθὼς γνωρίζει ὁ Πατὴρ τὸν Υἱόν, καὶ ὁ Υἱὸς τὸν Πατέρα, ἔτι καὶ οἱ Ἅγιοι μέλλουν νὰ βλέπουν, καὶ νὰ γνωρίζουν ἕνας τὸν ἄλλον. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ἀκόμι ὅπου δὲν εἶδαν ποτὲ ἕνας τὸν ἄλλον σωματικῶς εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ἐκεῖ ἔχουν νὰ γνωρισθῶν. Πῶς δὲν ἐντρέπεσθε νὰ λέγετε, καὶ νὰ ἐρωτᾶτε, καὶ νὰ διδάσκετε ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἰξεύρετε, ὡσὰν νὰ ἐπλουτήσατε τάχα καὶ αὐτὴν τὴν γνῶσιν ὅπου ὑπερβαίνει τὴν ἐδικὴν μας δύναμιν, καὶ ὡσὰν νὰ ἐπροχειρίσθητε διδάσκαλοι ἀπὸ τὸν Θεόν; διατὶ καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν ποτὲ νὰ μὴν ἰξεύρῃ ὁ Πατὴρ τὸν Υἱόν, ἢ ὁ Υἱὸς τὸν Πατέρα, τοιοῦτωτρόπως καὶ οἱ Ἅγιοι ὅπου ἐγιναν θεοὶ κατὰ χάριν, μὲ τὸ νὰ ἔχουν μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν τοὺς ἐγκάτοικον τὸν Θεόν, δὲν εἶναι τρόπος ποτὲ νὰ μὴ γνωρίζουν ἕνας τὸν ἄλλον τοὺς, ἀλλὰ θέλει βλέπουν αἰωνίως ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου τὴν δόξαν, καὶ τὴν δόξαν τὴν ἐδικὴν τοὺς, καθὼς βλέπει καὶ ὁ Υἱὸς τὴν δόξαν τοῦ Πατρὸς, καὶ ὁ Πατὴρ τοῦ Υἱοῦ. Ἀμὴ τί λογῆς θέλει εἶναι ἡ δόξα τῶν Ἀγίων; ὅτι λογῆς εἶναι καὶ ἡ δόξα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Καὶ τοῦτο ὁ ἴδιος τὸ ἐφανέρωσε μὲ τὸ στόμα του λέγων. «Ἐγὼ τὴν δόξαν, ἣν δέδωκάς μοι, δέ-

»δωκα αὐτοῖς, ἵνα ᾧσιν ἐν, καθὼς ἡμεῖς ἐν ἔσμεν. Βλέπεις ὅτι ἡ δόξα ἐκείνη ὅπου ἐδόθη πρὸ τῶν αἰώνων ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα εἰς τὸν Υἱόν, αὐτὴ ἡ ἰδίᾳ ἐδόθη καὶ ἀπὸ τὸν Υἱόν εἰς τοὺς Ἁγίους, καὶ ὅλοι εἶναι εἰς ἕνα; τὸ λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου λέγουν, ὅτι οἱ Ἅγιοι δὲν βλέπουν, οὔτε γνωρίζουν ἕνας τὸν ἄλλον, ὅταν ἔλθουν εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ, κατὰ ἀλήθειαν ἐν σκότει διαπορεύονται, καὶ δὲν ἤλθαν εἰς μετοχὴν Θεοῦ, οὐδὲ εἶδαν, ἢ ἐγνώρισαν ἐν ἀληθείᾳ τὸν Θεόν. Ἀλλὰ λέγουν, καὶ βεβαιώνουν ἐκεῖνα ὅπου μὴτε ἐγνώρισαν, μὴτε καμμίαν φορὰν ἐθεώρησαν. Ἐπειδὴ λέγουν, ὅτι θέλει εὐρίσκονται καὶ τότε οἱ Ἅγιοι ὡσὰν εἰς ἑκστασιν, καθὼς καὶ ἐδῶ ἔρχονται καμμίαν φορὰν εἰς ἑκστασιν θείαν, καὶ ἔτι ἔχουν νὰ ἀλησμονήσουν καὶ τὸν ἑαυτὸν τοὺς, καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ὅπου εὐρίσκονται μαζὴ τοὺς. Καὶ φαίνονται ἀπὸ τοῦτο ὅπου λέγουν, πῶς ἐννοοῦν κακῶς τὰς θείας γραφάς, καὶ λογιάζουν, ὅτι ἡ ἰδίᾳ ἀλλοίωσις, καὶ ἀρπαγὴ θέλει γένῃ τότε εἰς τοὺς Ἁγίους, καθὼς γίνεται εἰς αὐτοὺς καὶ ἐδῶ. Διατὶ αὐτοὶ ὅταν ἀκούουν ὅτι ὁ δεῖνα Ἅγιος ἤλθεν εἰς θεωρίαν Θεοῦ, καὶ ἀρπάχθη ὁ νοῦς του, καὶ ἔκαμε τόσας, καὶ τόσας ἡμέρας, καὶ νύκτας χωρὶς νὰ ἐνθυμηθῇ ὁλότελα κἀνένα ἀπὸ τὰ γήινα, ἀλλὰ μαζὴ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἀλησμόνησε καὶ τὸ ἰδίον του σῶμα, καὶ ἔμεινε κολλημένος εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνην ὅλος μὲ ὅλην τὴν ψυχὴν, καὶ μὲ ὅλας ὁμοῦ τὰς αἰσθήσεις του. Ἀκούοντες, λέγω, τοῦτο λογιάζουν, ὅτι θέλει γένῃ ἕνα παρόμοιον καὶ εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καὶ δὲν γνωρίζουν τελείως τὰ θεῖα καὶ πνευματικά, καὶ τὰ μυστήρια τοῦ ἀοράτου Θεοῦ τὰ ἀόρατα, καὶ ἀκατανόητα, καὶ ἀγνώριστα εἰς τοὺς ἐσκοτισμένους. Μὴτε ἔχουν εἰδῆσιν, πῶς ἡ ἀρπαγὴ αὐτὴ τοῦ νοῦς δὲν εἶναι τῶν τελείων, ἀλλὰ τῶν ἀρχαρίων. Διατὶ καθὼς ἐκεῖνος ὅπου γεννηθῇ μέσα εἰς σκοτεινὴν φυλακὴν, καὶ φωτίζεται ἀπὸ ὀλίγον φῶς λύχνου, μετὰ βίας βλέπει ἐκεῖ μέσα ὀλίγον τι, καὶ παραμικρόν, ἀλλὰ δὲν ἔχει εἰδῆσιν, πῶς ἔξω ἀπὸ τὴν φυλακὴν ἐκείνην εἶναι τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ τόσα πολλὰ ἄλλα

1) Ἴδε εἰς τὸν θ'. λόγον εἰς τὸ τέλος.

ἀνεκδιήγητα ἔργα, καὶ κτίσματα Θεοῦ, ὅσα εὐρίσκονται εἰς τοῦτον τὸν ὁρατὸν κόσμον. Τέτοιας λογῆς καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἀκόμι εὐρίσκεται μέσα εἰς τὴν σκοτεινὴν φυλακὴν τῶν παθῶν τούτου τοῦ κόσμου, καὶ τῶν αἰσθήσεων, ἐὰν φωτισθῇ ἀπὸ παραμικρὰν γνῶσιν μετὰ βίας λαμβάνει κάποιαν ὀλίγην, καὶ σκοτεινὴν γνῶσιν περὶ τῶν μυστηρίων τῆς πίστεώς μας, ἀμὴ διὰ τὰ αἰώνια ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποῖα εἶναι ἐκεῖνα τὰ μέλλοντα καλὰ ὁποῦ ἔχουν νὰ ἀπολαύσουν οἱ Ἅγιοι, δὲν τὰ γνωρίζουν παντάπασιν. Καὶ καθὼς ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι μέσα εἰς τὴν σκοτεινὴν φυλακὴν, ἀνάμεσα εἰς τοὺς πολλοὺς χρόνους ὁποῦ κάμει ἐκεῖ μέσα, ἀνίσως κατὰ τύχην, ἀνοιχθῇ καμμίαν τρύπα ἐπάνω εἰς τὴν σκέπην τῆς φυλακῆς, καὶ ἔξασνα ἰδῇ ὀλίγον, καὶ ὅσον εἶναι τὸ ἀνοιγμα τῆς τρύπας, τὸ φῶς τοῦ οὐρανοῦ, ὁποῦ ποτέ του δὲν τὸ εἶδε, μήτε τὸ ἐσυλλογίσθη πῶς εἶναι τοιοῦτον λαμπρότατον φῶς, παρευθὺς, λέγω, αὐτὸς ἔρχεται εἰς ἐκστασιν, καὶ γίνεται ὡσὰν ἔξω φρενῶν, κοιτάζοντας μὲ τὰ μάτια τοῦ πολλὴν ὥραν εἰς τὰ ἄνω, καὶ θαυμάζοντας τὸ αἰφνίδιον θέαμα ὁποῦ εἶδε. Τοιούτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν παθῶν, καὶ τῆς αἰσθήσεως, καὶ ἔλθῃ ἔξασνα εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ νοητοῦ φωτός, ἐκπλήττεται παρευθὺς, καὶ θαυμάζει, καὶ νομίζεται ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ δὲν βλέπουν καλῶς, ὡσὰν ἐξεστηκώς, μὲ τὸ νὰ ἐσυμμάζωξεν εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ ὅλον τοῦ τὸν νοῦν, καὶ θαυμάζει τὴν λαμπρότητα, καὶ θεωρίαν τοῦ φωτός ἐκείνου ὁποῦ εἶδε. Καὶ καθὼς πάλιν ἐκεῖνος ὁποῦ εὐρίσκεται εἰς τὴν φυλακὴν, ἀνίσως κοιτάξῃ συχνά, καὶ κάθε ὥραν εἰς τὴν τρύπαν ἐκείνην, ἥ ὁποία κατὰ τύχην νὰ πλατυνθῇ ὀλίγον, καὶ νὰ φωτίξῃ περισσότερον τὸν σκοτεινὸν τόπον τῆς φυλακῆς, καὶ νὰ διαμένῃ ἱκανοὺς χρόνους μὲ τὸ φῶς, μὲ τὸ νὰ ἐσυνήθισεν νὰ βλέπῃ τὸ φῶς ἐκεῖνο, ὀλίγον κατ' ὀλίγον ὀλιγωστεύει τὴν πολλὴν ἐκείνην, καὶ πρώτην ἐκπληξιν (καθὼς τοῦτο τὸ ἴδιον ἀκολούθησε καὶ εἰς ἡμᾶς μὲ τὸν ἥλιον. Διὰ τὸ μὲ τὸ νὰ ἐσυνήθισαμεν νὰ τὸν βλέπωμεν κάθε ἡμέραν, τὸν λογιάζομεν ὡσὰν ἓνα πρᾶγμα εὐκαταφρόνητον. Διὰ τὸ ἂν ὑποθέσωμεν πῶς ἂφ' οὗ ἐγεννήθημεν ἕως τώρα δὲν εἶδαμεν ποτέ τὸν ἥλιον, μόνον τὴν σήμερον ἡμέραν τὸν εἶδαμεν ἔξασνα ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια μας, ἀπὸ τὸν πολὺν θαυμασμὸν ἤθελε μείνωμεν ἐξάπαν-

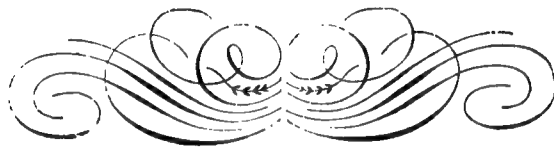
τος ἐκστατικοί, καὶ ἄλαλοι) τοιούτωτρόπως καὶ ἡ ψυχὴ ἐκείνη ὁποῦ προκόπτει κατ' ὀλίγον ὀλίγον εἰς τὰ νοητὰ, καὶ συνηθίζει νὰ βλέπῃ τὸ νοητὸν φῶς, δὲν λαμβάνει πολλὴν ἐκπληξιν, διατὶ ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ὀλίγον φῶς ὁποῦ βλέπει, καταλαμβάνει πῶς εἶναι καὶ ἄλλο φῶς τελειώτερον, καὶ ὑψηλότερον. Καὶ καθὼς πάλιν ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι κλεισμένος ἀπὸ γεννήσεώς του μέσα εἰς τὴν φυλακὴν, ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ὀλίγον φῶς ὁποῦ βλέπει, καταλαμβάνει μὲ τὴν πολυκαιρίαν, πῶς ἀληθινὰ εὐρίσκεται εἰς σκοτεινὴν φυλακὴν, καὶ πῶς ἔξω ἀπὸ τὴν φυλακὴν εἶναι κάποια θαυμασὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔμπορεῖ νὰ τὰ στοχασθῇ, ἢ νὰ τὰ καταλάβῃ τί λογῆς εἶναι τῇ ἀληθείᾳ. Ἀφ' οὗ δὲ εὐγῇ ἔξω ἀπὸ τὴν φυλακὴν, τότε βλέπει καὶ τὸ φῶς ὅλον, καὶ ὅλα ὁμοῦ ὅσα εὐρίσκονται εἰς τὸ φῶς. Ἐπὶ στοχάσου, πῶς γίνεταί καὶ εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁποῦ ὀλίγον προτῆτερα εὐγῆκεν ἀπὸ τὰς ἀνάγκας τοῦ σώματος, καὶ ἔγινεν ὅλος ἔξω ἀπὸ τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ φαινόμενα πράγματα, καὶ ὑπόθεσαι μὲ τὸν νοῦν σου, πῶς ὅλος ἐτοῦτος ὁ κόσμος εἶναι μία σκοτεινοτάτη, καὶ ἀφεγγῆς φυλακὴ, καὶ πῶς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου τούτου, εἶναι ὡσὰν ἓνα φῶς λύχνου, ὁποῦ φωτίζει ὅλους ἐκείνους ὁποῦ εὐρίσκονται εἰς ταύτην τὴν σκοτεινὴν φυλακὴν. Καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὀλίγον φῶς συλλογίσου, ὅτι εἶναι τὸ τρισυπόστατον ἐκεῖνο φῶς ὁποῦ εἶναι ἀνώτερον ἀπὸ κάθε φῶς, καὶ ἀπὸ κάθε λόγον, καὶ ἐννοίαν, τὸ ἀνεκλάλητον, τὸ ἄφραστον, καὶ ἀπρόσιτον. Καὶ ὅτι ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι εἰς ἐκεῖνο τὸ φῶς, εἶναι ἀόρατα, ἀγνώριστα, καὶ ἀνερμήνευτα εἰς ὅλους ἐκείνους ὁποῦ εὐρίσκονται εἰς τὴν φυλακὴν τοῦ κόσμου τούτου, ἀγκαλὰ καὶ μερικοὶ νομίζουν πῶς τὰ νοοῦν καὶ τὰ θεωροῦν διὰ μέσου τῶν θείων γραφῶν. (Διὰ τὸ οἱ περισσότεροι δὲν ἰξεύρουν τελείως, ὅτι ἔξω ἀπὸ τοῦτα τὰ ὁρώμενα, εἶναι καὶ ἄλλα ἀόρατα, καὶ ἀκατανόητα.) Ὅταν λοιπὸν ἡμεῖς μὲ ὅλην τὴν προθυμίαν, καὶ μὲ ὅλην τὴν πίστιν, καὶ μὲ ὅλον τὸν πόθον ζητήσωμεν, ὅχι νὰ ἰδοῦμεν τὸ φῶς, ὁποῦ εἶναι ἔξω ἀπὸ αὐτὴν τὴν φυλακὴν τοῦ κόσμου, οὐδὲ τὰ πράγματα ὁποῦ εὐρίσκονται εἰς ἐκεῖνο τὸ φῶς, καὶ εἰς ἐκεῖνον τὸν κόσμον. Διὰ τὸ κἀνένας ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ ζητοῦν τὰ τοιαῦτα δὲν ἀξιώθη νὰ τὰ ἰδῇ, οὔτε θέλει ἀξιωθῇ ποτὲ νὰ τὰ θεωρήσῃ τελείως. Ἀλλὰ ὅταν ζητῶμεν ἐν πρώτοις νὰ φυλάττωμεν τὰς ἐντολάς

τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μετανοοῦμεν, νὰ ποθοῦμεν, νὰ ταπεινώμεθα κτλ. τότε ἀνοίγεται καὶ εἰς ἡμᾶς, ὡς ἂν μία τρύπα μικρὰ εἰς ταύτην τὴν ὀρωμένην σκέπην τοῦ οὐρανοῦ, καὶ διὰ μέσου τῆς τρύπας ἐκείνης δέχνεται παραμικρὸν τὸ αὔλον ἐκεῖνο, καὶ νοερὸν φῶς ὅπου εἶναι ὑπεράνω τοῦ οὐρανοῦ. Τὸ ὅποῖον εὐθύς ὅπου τὸ ἰδῇ ἡ ψυχὴ, μένει ὅλη διόλου ἐκστατική· ὅλη ἐκπλήττεται, βλέπουσα θαῦμα καινούριον, θαῦμα παράδοξον. Τὸ ὅποῖον ἕως τότε ἀκόμι δὲν τὸ εἶδε, καὶ μένει εἰς τὴν θεωρίαν τούτου τοῦ φωτός, ὡς ἂν νὰ ἀρπάζεται εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ βιάζεται νὰ εἶναι ἐκεῖ, καὶ νὰ κατανοῇ τὸ ἀκατανόητον τοῦ φωτός ἐκείνου. Καὶ μάλιστα μὲ τὸ νὰ τὸ βλέπῃ ἡμέραν καὶ νύκτα, καὶ νὰ διδάσκεται κάθε ἡμέραν ἀπὸ ἐκεῖνο, ὅτι εἶναι ἀνέσπερον, καὶ ἀφραστον, καὶ ἀπειρον, διὰ τοῦτο καὶ δὲν θέλει πλέον νὰ γυρίσῃ ὀπίσω εἰς τὴν φυλακὴν ταύτην τοῦ κόσμου, καὶ νὰ ἰδῇ πάλιν τὰ πράγματα ὅπου εἶναι εἰς αὐτήν. Καὶ τούτῃ ἡ θεωρία ἔξευρε ὅτι εἶναι τῶν ἀρχαρίων εἰς τὴν ἀσκησιν, καὶ ἐκείνων ὅπου πρὸ ὀλίγου ἐμβῆκαν εἰς τοὺς ἀγῶνας τῶν ἀρετῶν. Ἀμὴ ἂν οὐ πολυκαιρίσῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνου τοῦ ὀλίγου φωτός, χωρὶς νὰ γυρίσῃ ὀπίσω εἰς τὸν κόσμον, τότε ἀνοίγεται εἰς αὐτόν, ἢ ὁ οὐρανός, ἢ ὁ ὀφθαλμός τῆς καρδίας του, ἡγουν ὁ νοῦς του δὲν ἰξεύρει νὰ εἰπῇ καθαρά. Ἀνοίγεται, λέγω, ἀπὸ τὸ φῶς ἐκεῖνο ὁ νοῦς του μάλιστα, ἢ ὁ οὐρανός. Καὶ ἔτσι ἐμβαίνει μέσα εἰς τὴν καταικίαν τῆς ψυχῆς του, ἡγουν εἰς τὸ κορμί του, ἐκεῖνο τὸ θαυμαστόν, καὶ ὑπέρλαμπρον φῶς, καὶ φωτίζει αὐτὸν σύμμετρα, ὅσον δηλαδὴ χωρεῖ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, καὶ ἔτσι πάλιν ὡς ἂν πολυκαιρίσῃ εἰς τοῦτο τὸ φῶς, ὀλίγον κατ' ὀλίγον τὸ στοχάζεται, ὡς ἂν ἓνα πρᾶγμα συνειθισμένον, μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται παντοτινὰ μαζὶ μὲ αὐτό. Ἀπὸ τὸ ὅποῖον φωτίζεται κάθε ὥραν, καὶ βλέπει καὶ νοεῖ, καὶ διδάσκεται θαύματα ἐπάνω εἰς θαύματα, καὶ μυστήρια ἐπάνω εἰς μυστήρια, καὶ θεωρίας ἐπάνω εἰς θεωρίας. Τὰ ὅποια ἂν θελήσῃ νὰ τὰ γράψῃ τινὰς, οὔτε χαρτὶ θέλει τὸν φθάσει, οὔτε μελάνι. Ἀλλὰ καὶ ὁ καιρὸς, λογιάζω πῶς δὲν θέλει τὸν φθάσει νὰ διηγῇται αὐτὰ λεπτομερῶς. Καὶ διὰ νὰ εἰπῶ ἀληθέστερον, πῶς ἡμπορεῖ νὰ γράψῃ, ἢ νὰ εἰπῇ ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἡμποροῦν νὰ εἰπωθοῦν, μὲ τὸ νὰ εἶναι τελείως ἀφραστα, καὶ ἀνεκδιήγητα; ὅθεν καὶ τότε εἶναι

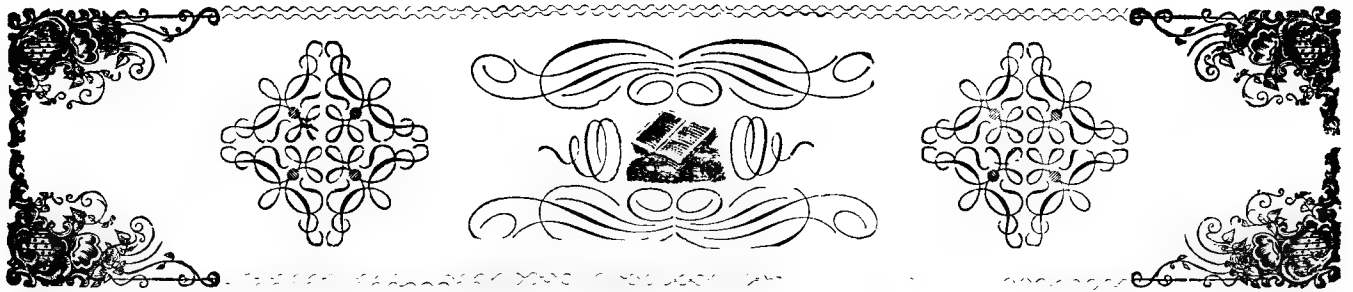
ὡς ἂν εἰς φῶς, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ εἶναι μαζὶ μὲ τὸ φῶς, καὶ ὄχι ὡς ἂν εἰς ἐκστασιν, ἀλλὰ βλέπει καὶ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τὰ καθ' ἑαυτὸν, ἦτοι τὴν κατάστασίν του, καὶ τοὺς ἄλλους ὁμοίως βλέπει εἰς ποῖαν κατάστασιν εὑρίσκονται. Καὶ προλέγει, καὶ προγινώσκει, ὅτι ὅταν εὐγῇ ἔξω ἀπὸ ταύτην τὴν φυλακὴν τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ σώματος, καὶ μάλιστα μετὰ τὴν ἀνάστασιν, βέβαια θέλει θεωρήσει καὶ τὸ ἄστεκτον ἐκεῖνο φῶς, ὅσον εἶναι δυνατόν εἰς αὐτόν νὰ ἰδῇ αὐτό, καὶ τὰ ἀγαθὰ ὅπου εὑρίσκονται εἰς αὐτό, «ἃ ὀφθαλμός οὐκ εἶδε, καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν,» θέλει φανερωθῶν εἰς αὐτόν καθαρώτερα διὰ τοῦ φωτός ἐκείνου ὅπου εἶναι μέσα εἰς αὐτόν τώρα εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, ἀπὸ τὸ ὅποῖον καὶ φωτίζεται. Διατὶ τότε δὲν θέλει ὑστερηθοῦμεν (καθὼς ὁ λόγος ἀνωτέρω ἀπέδειξε) ἀπὸ τὸ νὰ γνωρίζωμεν, καὶ νὰ βλέπωμεν ἓνας τὸν ἄλλον, ἀλλὰ καθὼς θέλει ἀπολαύσομεν τὴν λαμπρότητα, καὶ θεωρίαν τοῦ φωτός περισσότερον, καὶ καθαρώτερον, ἔτσι θέλει γνωρίσομεν, καὶ θεωρήσομεν καὶ τὸν Θεόν, καὶ ἀλλήλους δηλαδὴ ἓνας τὸν ἄλλον περισσότερον, καὶ καθαρώτερον μὲ ἀνεκφραστον ἀγαλλίασιν, καὶ χαρὰν εἰς αἰῶνας αἰώνων. Καὶ τοῦτο τὸ ἀπέδειξαν μὲ τὸ ἔργον καὶ εἰς τὴν παλαιάν οἱ Προφῆται, καὶ εἰς τὴν νέαν πολλοὶ τῶν Ἀγίων, μὲ τὸ νὰ ἐκάλεσαν ἐξ ὀνόματος ἐκείνους ὅπου δὲν εἶδαν ποτὲ, καὶ μὲ τὸ νὰ ἐγνώρισαν ἐκείνους ὅπου δὲν ἔξευραν. Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου λέγουν πῶς δὲν γνωρίζονται ἀναμεταξύ τους οἱ Ἅγιοι, ἃς πεισθοῦν ἀπὸ αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, καὶ ἃς προσέχουν (ἂν μοῦ ἀκούουν) νὰ μὴ ζητοῦν τοιαῦτα ἀκατάληπτα μυστήρια, ἀλλὰ μάλιστα ἃς μὴ παύσουν ἀπὸ τὸ νὰ ἐξετάζουν τὸν ἑαυτὸν τους εἰς ποῖαν κατάστασιν εὑρίσκονται. Ἐσεῖς δὲ ὅπου δὲν ἰξεύρετε ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, οὔτε ἐφθάσετε εἰς αἴσθησιν, καὶ γνῶσιν, καὶ δοκιμὴν θείου φωτισμοῦ, καὶ θεωρίας, πῶς δὲν φρίττετε νὰ λέγετε, καὶ νὰ γράφετε διὰ τοιαῦτα μυστήρια; διατὶ ἀνίσως ἔχωμεν χρέος νὰ δώσωμεν λογαριασμὸν διὰ κάθε ἀργὸν λόγον, πόσῳ μᾶλλον θέλει κατακριθῶμεν διὰ τὰ τοιαῦτα, καὶ θέλει κολασθοῦμεν ὡς ἀργολόγοι; ἐπειδὴ ἀργὸς λόγος, δὲν εἶναι μόνον ὁ ἀνωφελής, καθὼς ἤθελε νομίσῃ τινὰς, ἀλλὰ ἀργὸς λέγε-

ται καὶ ἐκεῖνος ὁ λόγος ὁποῦ λέγομεν πρὸ τοῦ
 νὰ τὸν πράξωμεν, καὶ νὰ τὸν γνωρίσωμεν μὲ
 τὴν δοκιμὴν. Διατὶ ἀνίσως ἐγὼ δὲν καταφρονή-
 σω τὴν δόξαν τοῦ κόσμου, μήτε τὴν συγχαθῶ
 ἐξ ὅλης μου τῆς ψυχῆς, διατὶ μὲ βλάπτει εἰς
 τὴν ψυχὴν, καὶ μὲ ὑστερεῖ ἀπὸ τὴν δόξαν τοῦ
 Θεοῦ, ἀμὴ διδάσκω ἄλλους νὰ ἀπέχουν ἀπὸ αὐ-
 τὴν, δὲν θέλει εἶναι ὁ λόγος μου ἀργός, καὶ
 ἄπρακτος, καὶ εὐκαιρος, καὶ ἐγὼ δὲν θέλει κα-
 κατακριθῶ ὡς ψεύστης; καὶ πάλιν ἀνίσως δὲν λά-
 βω μὲ γνῶσιν, καὶ αἰσθησιν νοερὰν τὴν χάριν
 τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μηδὲ γένω διδακτὸς Θεοῦ
 διὰ τῆς χάριτος, μηδὲ ἀξιωθῶ νὰ λάβω ἀνω-
 θεν λόγον σοφίας, καὶ γνώσεως, ἀλλὰ χωρὶς
 συστολῆν ἐπιχειρίζομαι νὰ ἐρμηνεύω, καὶ νὰ ἐ-
 ξηγῶ τὰς θείας γραφάς, καὶ βάζω τὸν ἑαυτόν
 μου εἰς τάξιν διδασκάλου, μεταχειριζόμενος μο-
 ναχὴν τὴν ἔξω σοφίαν, ἄρα γε αὐτὰ ἀνεξέτα-
 στα θέλει τὰ ἀφήσει ὁ Κύριος, καὶ δὲν θέλει
 ζητήσῃ λογαριασμὸν διὰ αὐτὰ ἀπὸ ἐμέ; ὄχι,
 δὲν θέλει τὰ ἀφήσει ἔτζι. Καὶ ἂν ἀγαπᾷς,
 ἀπὸ τὰ κάτω, καὶ τὰ ἀνθρώπινα, μάθε τὰ
 θεῖα, καὶ οὐράνια. Ποῖος σὲ παρακαλῶ, ἀπὸ
 τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ὑπερβαίνει ὅλους εἰς τὴν
 σοφίαν, καὶ γνῶσιν, καὶ ἐπιστήμην τῶν νόμων,
 καὶ εἶναι στολισμένος μὲ κάθε δικαιοσύνην, καὶ
 εὐσέβειαν, ἢμπορεῖ νὰ ἀποτολμήσῃ μοναχὸς τοῦ
 νὰ καθίσῃ ὡς κριτὴς ἀνάμεσα εἰς τοὺς κριτάς,
 ἢ νὰ ὀνομάσῃ τὸν ἑαυτόν τοῦ κριτῆν, καὶ νὰ νο-

μοθετῇ εἰς ἄλλους; εἰ δὲ καὶ τὸ κάμη τοῦτο,
 δὲν θέλει ἀτιμασθῇ ἀπὸ τὸν βασιλέα, καὶ νὰ
 παιδευθῇ ἀπὸ τὴν ἀκρίθειαν τῶν νόμων; ὦ
 τῆς αὐθαδείας· καὶ νὰ δὲν ἀποτολμᾷ νὰ κα-
 ταφρονήσῃ τὸν ἐπίγειον βασιλέα, οὔτε νὰ ἀρ-
 πάσῃ τὴν τιμὴν τοῦ, καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ· καὶ σὺ
 ὦ ἄνθρωπε, πῶς καταφρονεῖς τὸν ἐπουράνιον
 Βασιλέα, ὡσὰν ἓνα οὐδέν, καὶ ἐπιχειρίζῃσαι νὰ
 ἀρπάξῃς τὸ διδασκαλικὸν ἀξίωμα, χωρὶς τὴν
 θέλησιν, καὶ βουλὴν ἐκείνου; καὶ κάμνωντας τὸ
 τοιοῦτον, νομίζεις πῶς ὁ Θεὸς θέλει τὸ ἀφήσει
 ἀνεξέταστον; ὄχι, δὲν θέλει τὸ ἀφήσει. Ἄλλ'
 ὦ Κύριε δὸς εἰς ἡμᾶς τὴν θείαν σου χάριν νὰ
 σὲ γνωρίσωμεν, καὶ νὰ σὲ φοβούμεθα, καθὼς
 πρέπει, καὶ νὰ μένωμεν εἰς τὰ Ἁγία σου θε-
 λήματα. Παρακαλῶ σας λοιπὸν ἀδελφοί, παύ-
 σετε ἀπὸ τὰς τοιαύτας συζητήσεις, καὶ φιλονει-
 κίας, καὶ σπουδάσετε νὰ καθαρίσετε τὰς ψυχὰς
 σας ἀπὸ κάθε μολυσμὸν σαρκὸς καὶ πνεύμα-
 τος. Μὲ τὴν μετάνοιαν, μὲ τὰ δάκρυα, μὲ τὴν
 ταπείνωσιν, καὶ μὲ τὴν ἐκπλήρωσιν ὅλων τῶν
 λοιπῶν ἐντολῶν, διὰ νὰ ἀπολαύσετε, καὶ τὰ πα-
 ρόντα, καὶ τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ, μὲ ἀποκάλυψιν,
 καὶ αἰσθησιν, καὶ θεωρίαν. Χάριτι, καὶ φιλανθρω-
 πία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ δό-
 ξα κράτος, τιμὴ, καὶ προσκύνησις τῷ Πατρὶ,
 καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
 τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΣΤ'.

“Οτι με τὴν ἀναγέννησιν τοῦ θείου βαπτίσματος ζωογονοῦνται πάλιν αἱ ψυχαὶ τῶν πιστῶν, καὶ λαμβάνουν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὡσάν ψυχὴν, καὶ καρποφοροῦν τὸν καρπὸν τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς. Ἐκεῖνοι δὲ ὁποῦ καρποφοροῦν κακίαν, καταδικάζονται μαζῇ με τοὺς ἀβαπτίστους.

Εκεῖνος ὁποῦ ἐβαπτίσθη¹ τὸ θεῖον Βάπτισμα λέγεται φωτισμένος, διότι οἱ μαθηταί, καὶ διδάσκαλοι τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ἐκεῖνον λέγουν ἀφώτιστον, ὁποῦ ἐπίστευσε μὲν εἰς τὸν Χριστὸν, καὶ εἰς τὸ μυστήριον τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας του, ὅμως εἶναι ἀκόμι κατηχούμενος, διὰ τὸν ὁποῖον κάνουν καὶ δεήσεις κοινὰς, καὶ παρακαλοῦν τὸν Θεὸν νὰ τὸν κατηχήσῃ ἄνωθεν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, καὶ νὰ τοῦ φανερῶσῃ τὸ Εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης (τὸν ὁποῖον καὶ διορίζουν νὰ νηστεύῃ, καὶ νὰ κἀν ἑλεημοσύνας) καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν φωνάζει εἰς τὴν ἐκκλησίαν ὁ διάκονος πρὸς τοὺς πιστοὺς λέγων, «οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν »κατηχουμένων δεηθῶμεν κτλ. διότι ὁ κατηχούμενος ἐπίστευσεν εἰς τὸν Χριστὸν, ὅμως ἀκόμι πιστὸς δὲν ἔγινεν. Ὅτι πιστὸς κυρίως λέγεται ἐκεῖνος ὁποῦ ἐμπιστεύεται καὶ λαμβάνει τὴν θεῖαν χάριν. Γίνεται δὲ πιστὸς, ὅταν γένῃ φωτισμένος. Τότε δὲ γίνεται φωτισμένος, ὅταν λάβῃ τὸ θεῖον Βάπτισμα. Διὰ τὴν ὅσα ἤκουσεν ὅταν ἐκατηχήθη, τὰ φωτίζεται τότε ὑπὲρ λόγον διὰ τῶν τριῶν καταδύσεων, καὶ ἀναδύσεων τῆς μυστικῆς Θεογενεσίας τοῦ ἱεροῦ Βαπτίσματος, διὰ τὴν λαμβάνει Πνεῦμα Ἅγιον, καὶ γεμίζει ὅλος ἀπὸ θεῖου φῶς. Ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔγιναν σύμφυτοι τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ, (1) γίνονται καὶ τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καθ' ὁμοιωσιν. Καθὼς λέγει ὁ θεῖος Παῦλος· καὶ καθὼς

ὁ Χριστὸς ἀναστὰς οὐκ ἔτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκ ἔτι κυριεύει. Ἐτῆ καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ εὐγέκεν ἀπὸ τὴν θεογενεσίαν ἤγουν τὴν κολυμβήθραν τοῦ Ἁγίου βαπτίσματος, (ἡ ὁποία ζωοποιεῖ, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ θεοποιεῖ ἐκεῖνον ὁποῦ βαπτισθῇ) δὲν ἀποθαίνει πλέον τὸν ψυχικὸν θάνατον, ἁμαρτία πλέον δὲν τὸν κυριεύει. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ βαπτισθῇ ἀπὸ Πνεῦμα Ἅγιον, ἀκόμι ἀπὸ τὴν κοιλίαν τῆς μητρός του, ἤγουν τῆς ἱερᾶς κολυμβήθρας, εἶναι ἀθάνατος, διὰ τὴν ψυχὴν του ἔλαβε τὴν ἀληθινὴν ζωὴν, ἤγουν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ δὲν δύναται πλέον νὰ ἁμαρτάνῃ ὡσάν ὁποῦ εἶναι γέννημένος ἀπὸ τὸν Θεόν. Διὰ τὴν λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος οὕτως. «Ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ Βαπτίσματι. Τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ »παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος, (ἤγουν ἡ κακία) »νεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ, καὶ γὰρ (ὁ Χριστὸς) ὁ ἀπέθανεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀπέθανεν ἐφάπαξ, ὁ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ. Οὕτω καὶ ἡμεῖς λογιζέσθε ἑαυτοὺς, νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Ὅσοι ἡγάρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν. Τὸ λοιπὸν καθὼς

1) Ὁμοίωμα τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ λέγει τὸ Ἅγιον Βάπτισμα, ὅτι αἱ τρεῖς καταδύσεις, καὶ ἀναδύσεις ὁποῦ κάνει μέσα εἰς τὴν κολυμβήθραν ὁ Βαπτίζόμενος, σημαίνουν τὸν θάνατον, καὶ τὴν τριήμερον Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸν μέγαν Ἀθανάσιον ἐρωτήσει 188.

ἦτον ὁ σταυρὸς καὶ ὁ τάφος εἰς τὸν Χριστὸν, τοιοῦτης λογῆς εἶναι καὶ εἰς ἡμᾶς τὸ βάπτισμα. Καὶ καθὼς ὁ Χριστὸς ἀπέθανε κατὰ τὸ κορμί, καὶ ἀνέστη, τοιοῦτης λογῆς καὶ ἡμεῖς ἀποθαίνομεν κατὰ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἀνασταινόμεθα κατὰ τὴν ἀρετὴν μετὰ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. «Ἵνα ὡςπερ ἡγέρθη (λέγει) Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρὸς, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν.» Τὸ λοιπὸν ἂν εἶναι δυνατόν νὰ ἁμαρτήσῃ ὁ Θεός, εἶναι δυνατόν νὰ ἁμαρτήσῃ καὶ ὁ πιστός. Καὶ ἂν εἶναι ἀδύνατον νὰ ψευσθῇ ὁ Θεός, ἀδύνατον εἶναι καὶ ὁ πιστός νὰ ἐνεργήσῃ ψεῦδος, ἤγουν ἁμαρτίαν, ὅτι ἡ ἁμαρτία ψεῦδος εἶναι, καὶ ἐμπαιγμός. Εἶδὲ καὶ ἁμαρτήσῃ καρμίαν φορὰν ὁ πιστός διώχεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἀπὸ τὴν συγκοινωνίαν τῶν χριστιανῶν, καὶ παιδεύεται ἐκκλησιαστικῶς, ἤγουν μετὰ ἐξομολόγησιν, μετὰ ἐντροπὴν, μετὰ ἀτιμίαν, μετὰ δάκρυα, μετὰ ἀναστεναγμούς, ὅχι διὰ τὴν ἁμαρτίαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἁμαρτανότητα ἀπεμάκρυνεν ἀπὸ αὐτὸν ἡ θεία χάρις, καὶ πλέον δὲν γυρίζει εἰς αὐτὸν μετὰ εὐκολίαν, καθὼς ἐγένεν εἰς τὸ βάπτισμα. Ὅτι εἰς τὸ βάπτισμα ἦτον χάρις Θεοῦ, καὶ εὐεργεσία ὅπου τοῦ ἐδόθη χάρισμα, καὶ χωρὶς πληρωμῆς, διὰ τὴν χάρις τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχει πληρωμὴν ἀξίαν, οὔτε ὅλον τὸν κόσμον, ὅτι εἶναι χάρις τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔκαμεν ὅλον τὸν κόσμον. Εἶδὲ καὶ εἶναι ἀληθινός ὁ λόγος ὅπου λέγει, δίδου σοφῶ ἀφορμὴν, καὶ σωφώτερος ἔσται. Ἐσὺ ἀπὸ αὐτὰ ὅπου εἶπα ἀνωτέρω διὰ τὸν πιστὸν ὅπου ἁμαρτάνει, κάμε τὴν διάκρισιν μοναχός σου, καὶ στοχάσου, ἂν εἶναι τρόπος νὰ μὴν ὀργίζεται ὁ Θεός διὰ ἐκείνους τοὺς ἐμπαιγθεῖς ἱερεῖς, καὶ λοιποὺς κληρικοὺς τῶν ἐκκλησιῶν, ὅπου δὲν εἶναι ἄξιοι νὰ γίνωνται ἱερεῖς, ἢ νὰ ἱεουργοῦν, κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας, καὶ καταπατοῦν, καὶ καταφρονοῦν τολμηρῶς τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ καὶ ἱερώνονται, ἢ ἱεουργοῦν ἀναξίως, καὶ τοὺς φαίνεται πῶς γελοῦν καὶ αὐτὸν τὸν Θεόν, ἴσως διὰ τὴν εἶναι ἀκατήχητοι, καὶ ἀφώτιστοι, καὶ δὲν γνωρίζουν τὰ μυστήρια τῆς πίστεώς μας. Ὅτι λέγει ὁ Χρυσόστομος Ἰωάννης, πῶς κἀνένα ἄλλο ἁμάρτημα δὲν παρακινεῖ τὸν Θεόν εἰς θυμὸν, καὶ ὀργὴν τόσον πολλὰ, ὡς τὸ νὰ ἱερώνεται, ἢ νὰ ἱεουργῇ τινὰς ἀναξίως. Ὅμως τὸ νὰ εἶναι τινὰς ἀφώτιστος, καὶ ἀδίδακτος εἰς τὰ τῆς πίστεως, εἶναι περισσότερον, καὶ μεγαλύτερον ἁμάρτημα ἀπὸ αὐτό, καὶ διὰ τοῦτο

εἰς τοὺς τωρινούς καιροὺς καθὼς βλέπεις εἶναι παγκόσμιος ἡ ὀργή, ὅπου ὁμοιάζει μετὰ κατακλυσμὸν, καὶ εὐρίσκονται ὅλοι εἰς ἓνα μέγαν σκότος ἀμαθείας, καὶ περιπατοῦν ὡς τυφλοὶ, καὶ σκοτισμένοι. Διότι ἐκεῖνος ὅπου εἶναι διδαγμένος, καὶ κατηχημένος, εἶναι, καὶ λέγεται φωτισμένος, ἐπειδὴ τὰ φῶτα ὅπου φωτίζουν εἶναι δύο· ἁ. ὁ Θεός, ὅπου λέγεται νοητὸς ἥλιος, ὁ ὁποῖος χαρίζει εἰς τοὺς νοεροὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς φῶς, διὰ τὸ βλέπουν νοερῶς τὴν ἀόρατον κτίσιν καὶ β'. ὁ αἰσθητὸς ἥλιος, ὅπου χαρίζει εἰς τὰ αἰσθητὰ μάτια φῶς, διὰ τὸ βλέπουν τὴν αἰσθητὴν κτίσιν. Καὶ καθὼς δὲν βλέπει τινὰς τοὺς ὁμαλοὺς, καὶ ἴσιους τόπους, οὔτε τὰς παστρικάς στρατάς, ἐὰν δὲν ἀνατεῖλῃ ὁ αἰσθητὸς ἥλιος, ἐπὶ πάλιν δὲν βλέπει τινὰς τοὺς κρημνοὺς τῆς κακίας, καὶ τὴν ἴσιν στρατὸν τῆς δικαιοσύνης, ἐὰν δὲν ἀνατεῖλῃ ὁ νοητὸς ἥλιος. Λοιπὸν ὅταν εὐρεθῇ χριστιανὸς ὅπου νὰ περιπατῇ τὴν στρατὸν τῆς κακίας, ἢ ὅλην, ἢ μερικὴν, ὁ τοιοῦτος δὲν εἶναι χριστιανός. Ὅτι ὁ χριστιανὸς εἶναι, καὶ λέγεται φωτισμένος· καὶ κάθε ἓνας ὅπου περιπατεῖ μετὰ φῶς, βλέπει τοὺς λάκκους, καὶ τοὺς κρημνοὺς. Εἶδὲ καὶ δὲν βλέπει, δὲν ἔχει οὐδὲ φῶς, καὶ πῶς εἶναι χριστιανός; εἶδὲ καὶ λέγει πῶς βλέπει, ὅμως πλανᾶται ἀπὸ τὸν διάβολον καὶ ἁμαρτάνει, ψεύδεται, διὰ τὸ δὲν βλέπει καλὰ, ἀλλὰ βλέπει καθὼς βλέπουν καὶ οἱ ἀφώτιστοι, ἤγουν οἱ ἄπιστοι. Ἐπειδὴ καὶ ἐκεῖνοι βλέπουν, καὶ διακρίνουν τὸ καλὸν, καὶ τὸ κακόν, ὅμως δὲν ξεκλίνουν ἀπὸ τὸ κακόν, μετὰ τὸ νὰ μὴ βλέπουν καθαρὰ, ποῖον εἶναι τὸ κυρίως καλόν, καὶ ποῖον εἶναι τὸ κυρίως κακόν. Ὁ δὲ χριστιανὸς ἐν ὅσῳ δὲν βλέπει καθαρὰ, καὶ ἀθόλωτα τὸ κακόν, δὲν εἶναι ἀκόμη χριστιανός, καὶ πρέπει νὰ ἀγωνίζεται μετὰ στεναγμοὺς καὶ δάκρυα, καὶ νηστείας, καὶ προσευχὰς διὰ τὸ νὰ ἔλθῃ εἰς αὐτὸ τὸ ἀληθινὸν καὶ τέλειον φῶς, τὸ ὁποῖον φωτίζει κάθε ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ὅτι ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον διὰ τὸ νὰ χαρίσῃ εἰς τοὺς πιστεύοντας εἰς αὐτὸν ἐλευθερίαν, καὶ ἀναίρεσιν τῶν ἁμαρτιῶν. Καὶ τὴν ἐλευθερίαν τὴν χαρίζει μετὰ τὸ Ἅγιον βάπτισμα, τὴν δὲ ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας μετὰ τὴν Ἁγίαν κοινωνίαν τοῦ παναχράντου σώματος, καὶ αἵματός του. Διότι λέγει ὁ ἴδιος· «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτῷ.» Καὶ ἐκεῖνος ὅπου μένει μετὰ τὸν Χριστὸν, κάμνει καρ-

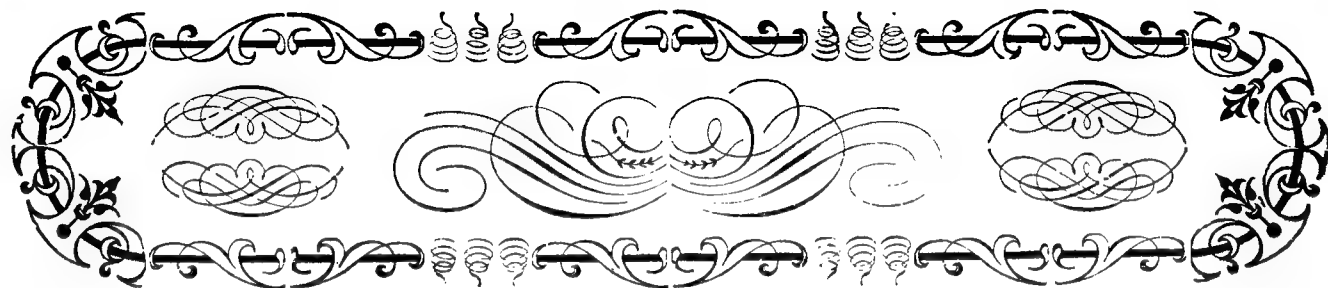
πόν, ἡγουν ἀρετάς, καὶ ὄχι φθοράν, καὶ κακίαν. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν καρποφορεῖ ὕστερον ἀπὸ τὸ βάπτισμα, καὶ ἀπὸ τὴν κοινωνίαν τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, κόπτεται ὡσάν ξύλον ἀκαρπὸν, καὶ βάνεται εἰς τὴν φωτίαν. Ὅτι κατακρίνεται φοβερά ὄχι μόνον ἐκεῖνος ὁποῦ μεταλαμβάνει ἀναξίως μὲ μολυσμὸν σαρκὸς, καὶ πνεύματος, τὸ σῶμα, καὶ αἷμα τοῦ Κυρίου, διατὶ γίνεται ἐνοχὸς (1) τοῦ σώματος, καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου. Ἀλλὰ ἀκόμι κατακρίνεται, καὶ κολάζεται καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ μεταλαμβάνει ἀργῶς, καὶ ἀνωφελῶς, μὲ τὸ νὰ μὴ φυλάττῃ τὴν ἐνθύμησιν τοῦ Χριστοῦ ὁποῦ ἀπέθανε, καὶ ἀνέστη διὰ τὴν ἐδικὴν μας σωτηρίαν, διατὶ ὁ τοιοῦτος ἔχει τὴν κατάκρισιν τῆς ἀργίας διὰ δύο αἰτίας (2) τὸ ἓνα, διατὶ αὐτὸ τὸ μυστήριον ὁποῦ εἶναι τοσοῦτον, καὶ τοιοῦτον ἀγαθόν, αὐτὸς τὸ δείχνει ἀσυνειδήτως εἰς τὸν ἑαυτὸν του ἀργὸν καὶ ἀνωφελές, καὶ δὲν ἐνεργεῖ κἀνένα καλόν. Καὶ τὸ ἄλλο, διατὶ μεταλαμβάνει ἀχαρίστως, χωρὶς νὰ δείχνῃ καμμίαν εὐχαριστίαν εἰς τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν του. Διατὶ ὁ Χριστὸς δὲν ἀφῆκεν ἀκατακρίτους ἐκεῖνους ὁποῦ λέγουν λόγον ἀργόν, πόσω μᾶλλον αὐτὸν ὁποῦ δείχνει εἰς τὸν ἑαυτὸν του τὸ μυστήριον τοῦτο ἀργόν. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ μεταλαμβάνει τὸ σῶμα, καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Χριστοῦ ὁποῦ ἀπέθανε καὶ ἀνέστη διὰ τὴν ἐδικὴν μας σωτηρίαν, πρέπει νὰ μὴ εἶναι μοναχὰ καθαρὸς ἀπὸ κάθε μολυσμὸν σαρκὸς, καὶ πνεύματος, διὰ νὰ μὴ φάγῃ, καὶ πῖῃ τὸ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Κυρίου εἰς κατάκρισιν του, ἀλλὰ ἀκόμι πρέπει νὰ δείχνῃ καὶ τὴν ἐνθύμησιν τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος, καὶ ἐγεροθέντος Χριστοῦ, μὲ τὴν ἐνέργειαν, καὶ μὲ τὴν πράξιν, ἡγουν νὰ νεκρωθῇ καὶ αὐτὸς τῇ ἀμαρτίᾳ, καὶ τῷ κόσμῳ,

καὶ ἑαυτῷ, καὶ νὰ ζῇ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὁποῦ, ἀφ' οὗ μεταλάβῃ δὲν καρποφορεῖ, ἀλλὰ ἐργάζεται ἀκόμι φθοράν, καὶ κακίαν, ἐκεῖνος εἶναι βαλμένος εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἀπίστων, καὶ ἀθαπτίστων, καὶ ἀσεβῶν. Διὰ τὸν ὁποῖον λέγει ὁ μακάριος Παῦλος, «πόσω χείρονος τιμωρίας ἀξιωθήσεται, ὁ »τὸν Ἰὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγῆσάμενος, ἐν ᾧ ἡ »ἡγιασθῇ;» βλέπεις τί εἶναι (3) ὁ ἁγιασμός; ἐκεῖνος ὁποῦ ἡγιασθῇ καρποφορεῖ τὸν καρπὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὁποῦ πιστεύει εἰς τὸν Χριστὸν, καὶ κυριεύεται ἀκόμι ἀπὸ τὰ φθορικά πάθη τῆς ἀμαρτίας, ἃς συλλογισθῇ καλὰ, καὶ ἃς ἐπιμεληθῇ μὲ κάθε τρόπον, νὰ ἐλευθερωθῇ πρῶτον ἀπὸ τὴν τυραννίαν αὐτῶν τῶν παθῶν, καὶ τότε θέλει ἀρχίσει νὰ καρποφορῇ. Ὅτι πρῶτον πρέπει νὰ καθαρισθῇ τὸ χωράφι τῆς ψυχῆς ἀπὸ ὅλα τὰ ἀκάνθια, καὶ τότε νὰ σπαρθῇ ὁ καλὸς σπόρος, διὰ νὰ τὸν δεχθῇ ἡ καθαρά, καὶ ἀγαθὴ γῆ, καὶ νὰ καρποφορήσῃ. Εἶδε καὶ δὲν γένη τοιουτωτρόπως, ἀλλὰ ἀφῆσῃ νὰ φυτρώσουν πάλιν τὰ ἀκάνθια, καὶ νὰ πνίξουν τὸν καρπὸν, ποῖον ἄλλον καιρὸν πρέπει νὰ προσμένῃ διὰ νὰ καθαρισθῇ πρῶτον τὸ χωράφι ἀπὸ τοὺς μολυσμοὺς, καὶ τότε νὰ βάλῃ σπόρον, καὶ νὰ καρποφορήσῃ; ὅτι τώρα εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν φυτρώνουν αἱ ἄκανθοι, ἡγουν αἱ ἀμαρτίαι, καὶ συμπνίγουν τὸν σπόρον, ὁ γὰρ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ κοπιᾷ μάταια, ὁ τοιοῦτος γεωργός. Ἡμεῖς δὲ ἄμποτε νὰ καθαρισθοῦμεν ἀπὸ κάθε μολυσμὸν ψυχῆς τε, καὶ σώματος, καὶ νὰ καρποφορήσωμεν τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

1) Αὐτὸ ὁποῦ λέγει ὁ θεὸς Παῦλος, πῶς ὁ ἀναξίως μεταλαμβάνων ἐνοχὸς ἔσται τοῦ σώματος, καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου, δηλοῖ, κατὰ τὸν Θεοδώρητον ὅτι καθὼς τὸν ἐπρόδωκεν ὁ Ἰούδας, καὶ καθὼς τὸν ἀτίμαζον αἱ Ἑβραῖοι, ἔτι τὸν ἀτιμάζον καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ τὸν μεταλαμβάνουν ἀναξίως καὶ καθὼς ἐκεῖνοι τὸν ἐφόνευσαν, καὶ ἔχυσαν τὸ πανάχαρτόν του αἷμα, ἔτι τὸν φονεύον, καὶ χύνουν τὸ πανάχαρτόν του αἷμα, καὶ ὅσοι τὸν κοινωνοῦν ἀναξίως.

2) Ἴδε εἰς τὸν περὶ Βαπτίσματος πρῶτον λόγον τοῦ μεγάλου Βασιλείου ὁποῦ λέγει τὰ ἴδια εἰς τὴν δ'. Τόμον φύλλα 650.

3) Ἁγιασμός εἶναι, κατὰ τὸν μέγαν Βασιλεῖον ὅριον, κατ' ἐπιτομήν γ', τὸ νὰ ἀφιερωθῇ τινὰς εἰς τὸν Ἅγιον Θεὸν ὁλοκλήρως, καὶ χωρὶς διακοπῆς, εἰς κάθε καιρὸν, καὶ νὰ φροντίζῃ, καὶ σπουδάζῃ, νὰ κάμνῃ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ἀρεστὰ εἰς τὸν Θεόν· διότι ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι λελωδημένον ἀνάμεσα εἰς τὰ ἀφιερώματα εἶναι ἀπρόσδεκτον· καὶ ἐκεῖνο ὁποῦ ἀφιερώθῃ μίαν φορὰν εἰς τὸν Θεὸν νὰ τὸ σύρῃ τινὰς εἰς χρῆσιν κοινὴν, καὶ ἀνθρωπίνην, εἶναι ἀσεβές καὶ τολμηρόν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Ζ'.

Ὅτι δὲν πρέπει νὰ λέγῃ τινὰς, ὅτι εἶναι ἀδύνατον τὴν σήμερον
ἡμέραν νὰ ἔλθῃ εἰς ἄκρον ἀρετῆς ὅποιος θέλει, διὰ νὰ
μιμηθῇ τοὺς παλαιοὺς Ἀγίους.

Καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἀκούω πολλοὺς χρι-
στιανούς ὁποῦ λέγουν, ὅτι ἂν εἴμεσθε καὶ
ἡμεῖς εἰς τὸν καιρὸν τῶν Ἀποστόλων, καὶ
ἐκαταξιωνόμεσθε νὰ ἰδοῦμεν τὸν Χριστὸν, ὡσάν
ἐκείνους, ἤθελε γένωμεν Ἀγιοὶ καὶ ἡμεῖς ὡσάν
ἐκείνους. Καὶ δὲν ἰξεύρουν ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἐλα-
λοῦσε τότε εἰς τὸν καιρὸν τῶν Ἀποστόλων ὁ
ἴδιος λαλεῖ καὶ τώρα εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Διότι
ἐὰν δὲν εἶναι ὁ ἴδιος καὶ εἰς τὰς ἐνεργείας, καὶ
εἰς τὰ ἀποτελέσματα, ὄντας ὁμοίως κατὰ πάν-
τα Θεὸς καὶ τὸν παλαιὸν καιρὸν, καὶ τὴν σήμε-
ρον ἡμέραν, καὶ πάντοτε, πῶς φαίνεται ὅτι λέ-
γει πάντοτε ὁ Πατὴρ ἐν τῷ Υἱῷ, καὶ ὁ Υἱὸς
ἐν τῷ Πατρὶ διὰ Πνεύματος ταῦτα· ὁ Πατὴρ
μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, καὶ γὰρ ἐργάζομαι; Ἀλλ'
ἡμπορεῖ τινὰς νὰ εἰπῇ, πῶς δὲν εἶναι ἴσον τὸ
νὰ ἰδῇ τινὰς ἐκεῖνον τὸν ἴδιον Χριστὸν σωματι-
κῶς, καθὼς τὸν εἶδαν τότε οἱ Ἀπόστολοι, καὶ
τὸ νὰ ἀκούσῃ μόνον τοὺς λόγους του, καθὼς
τοὺς ἀκούομεν ἡμεῖς τώρα, καὶ διδασκόμεθα ἀπὸ
ἄλλους τα περὶ Χριστοῦ, καὶ τῆς βασιλείας αὐ-
τοῦ. Καὶ ἐγὼ τὸ λέγω, πῶς ἐξάπαντος δὲν εἶναι
ἴσον τὸ τωρινὸν μὲ τὸ τότε, ἀλλὰ κατὰ πολὺ
μεγαλῆτερον εἶναι τὸ τωρινὸν, καὶ εὐκολώτερα
μᾶς φέρει εἰς περισσοτέραν πίστιν, καὶ πληροφο-
ρίαν, παρὰ τότε ὁποῦ τὸν ἐβλεπαν σωματικῶς,
καὶ τὸν ἤκουαν. Ἐπειδὴ τότε ὁ Κύριός μας ἐφαί-
νετο εἰς τοὺς ἀχαρίστους Ἰουδαίους ὡσάν ἓνας
ποταπὸς οὐτιδανὸς ἄνθρωπος, ἀμὴ τώρα κηρύτ-
τεται εἰς ἡμᾶς Θεὸς ἀληθινός. Τότε ἐσυναναστρέ-
φeto σωματικῶς, καὶ ἔτρωγε μαζὴ μὲ τοὺς Τε-
λώνας, καὶ ἁμαρτωλοὺς ἀμὴ τώρα κάθεται ἐκ δε-
ξιῶν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, καὶ πιστεύεται πῶς
τρέφει ὅλον τὸν κόσμον· καὶ πιστεύομεν, καὶ λέ-

γομεν πῶς δὲν γίνεται τίποτε χωρὶς αὐτόν. Τότε
ἐκαταφρονεῖτο καὶ ἀπὸ τοὺς πολλὰ ποταπὸς ἀν-
θρώπους ὁποῦ ἔλεγαν. Οὐχὶ οὗτός ἐστιν ὁ Υἱὸς
Μαρίας, καὶ τοῦ τέκτονος κτίσου Ἰωσήφ; ἀμὴ τῶ-
ρα προσκυνεῖται ἀπὸ βασιλεῖς, καὶ ἄρχοντας, ὡς
τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ Υἱός, καὶ ἀληθινὸς Θεός, καὶ
ἐδόξασε, καὶ δοξάζει τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν
ἐν Πνεύματι, καὶ ἀληθείᾳ. Ἀγκαλὰ καὶ πολλάκις
παιδεύει αὐτοὺς ἁμαρτάνοντας, διὰ νὰ τοὺς κάμῃ
ἀντὶ πηλίνους καὶ ἀσθενεῖς, σιδηροὺς καὶ δυνα-
τοὺς περισσότερον ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη ὁποῦ εἶναι ὑ-
ποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Τότε ἐνομιζετο ὡσάν ἓνας
ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἄνθρωπος φθαρτός καὶ θνητός,
καὶ ἥτον μέγα καὶ πολὺ, τὸν Θεὸν τὸν ἄμορφον
καὶ ἀόρατον ὁποῦ ἐμορφώθη ἀναλλοκίωτως καὶ
ἀτρέπτως μὲ σῶμα ἀνθρώπινον, καὶ ἐβλέπετο ὁ-
λὸς ἄνθρωπος, ὁποῦ δὲν εἶχε κατὰ τὰ βλεπόμε-
να τίποτε περισσότερον ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀνθρώ-
πους, ἀλλ' ἔτρωγε, καὶ ἔπινε, καὶ ἐκοιμάτο, καὶ
ἰδρωνε, καὶ ἐκοπίαζε, καὶ ἔκανε ὅλα τὰ ἀνθρώπι-
να, πλην τῆς ἁμαρτίας. Τὸν τοιοῦτον, μέγα λέ-
γω καὶ θαυμαστὸν ἥτον νὰ τὸν γνωρίσῃ τινὰς
καὶ νὰ τὸν πιστεύσῃ Θεὸν Ποιητὴν τοῦ οὐρανοῦ,
καὶ τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτοῖς. Καὶ διὰ
τοῦτο τὸν Πέτρον ὁποῦ εἶπεν, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ τοῦ ζῶντος, τὸν ἐμακάρισεν ὁ Δεσπότης
Χριστὸς εἰπών. Μακάριος εἶ Σίμων Βάρ Ἰωνᾶ, ὅ-
τι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψε σοὶ νὰ ἰδῇς δη-
λονότι, καὶ νὰ εἰπῇς ταῦτα, ἀλλ' ὁ Πατὴρ μου
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ὡστε ἐκεῖνος ὁποῦ ἀκούει
τώρα τὸν Χριστὸν ὁποῦ φωνάζει καθ' ἐκάστην διὰ
τῶν ἁγίων εὐαγγελίων καὶ φανερῶνει τὸ θέλη-
μα τοῦ εὐλογημένου Πατρὸς αὐτοῦ, καὶ δὲν ὑπα-
κούει αὐτόν μὲ φόβον, καὶ τρόμον, οὐδὲ φυλάττει

ἐκεῖνα ὅπου τὸν παραγγέλλει, οὗτος οὐδὲ τότε ἂν ἦτον παρὼν καὶ ἐβλεπε τὸν ἴδιον Χριστόν, καὶ τὸν ἤκουε ὅπου ἐδίδασκε, δὲν ἤθελε καταδεχθῇ τελείως νὰ πιστεύσῃ εἰς αὐτόν· φοβοῦμαι, μήπως καὶ ἤθελεν ἀπιστήσῃ παντάπασι, καὶ ἤθελε βλασφημήσῃ νομίζοντας αὐτόν ὡς ἀντίθεον, καὶ ὄχι Θεὸν ἀληθινόν. Καὶ ταῦτα λέγουν ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι πλέον σαρκικοὶ, καὶ πλέον χοντροὶ κατὰ τὸν νοῦν ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Τί δὲ λέγουν ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι σεμνότεροι πλέον τακτικοὶ ἀπὸ ἐκείνους; ἐὰν εἴμεσθε (λέγουν) εἰς τοὺς καιροὺς τῶν Ἀγίων Πατέρων ἤθελε ἀγωνισθοῦμεν καὶ ἡμεῖς· διότι βλέποντες τὴν καλὴν τους πολιτείαν, καὶ τοὺς ἀγῶνάς τους, ἤθελε τοὺς μιμηθοῦμεν. Ἀμὴ τώρα συναναστρεφόμενοι μαζὴ μὲ ὀκνηροὺς, καὶ ἀμελεῖς, συμφερόμεθα μαζὴ μὲ τούτους, καὶ χωρὶς νὰ θέλωμεν πίπτομεν εἰς ἀπώλειαν μαζὴ μὲ ἐκείνους. Καὶ καθὼς βλέπω δὲν ἱξεύρουں καὶ αὐτοί, ὅτι ἡμεῖς εἴμεσθε εἰς λιμένα περισσότερον ἀπὸ τοὺς Ἀγίους Πατέρας. Ἐπειδὴ εἰς τοὺς καιροὺς ἐκείνων ἦσαν πολλαὶ αἱρέσεις· πολλοὶ ψευδόχριστοι, πολλοὶ χριστοκάπηλοι ὅπου ἐπραγματεύοντο τὸν Χριστόν, πολλοὶ ψευδαπόστολοι, πολλοὶ ψευδοδιδάσκαλοι ὅπου ἐπεριτριγύριζαν, καὶ ἔσπειραν παρρησίαν τὰ ζιζάνια τοῦ πονηροῦ διαβόλου. Καὶ πολλοὺς ἐξεπλάνεσαν, καὶ τοὺς ἐσυνάρπασαν μὲ τοὺς λόγους τους, καὶ ἐπεμψαν εἰς ἀπώλειαν τὰς ψυχὰς τους. Καὶ τοῦτο ὅπου λέγω θέλει τὸ εὐρετε πῶς εἶναι ἀληθινόν ἀπὸ τοὺς βίους τοῦ Ἀγίου Ἀντωνίου, καὶ Εὐθυμίου, καὶ Σάββα. Διότι εἶναι γραμμένον, πῶς ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐφόρεσε τότε στολὴν λαμπροτέραν ἀπὸ τὴν συνειθισμένην, καὶ ἀναβαίνωντας εἰς τόπον ὑψηλὸν ἐφανερώθη εἰς ὅλους, διὰ νὰ τὸν ἰδοῦν οἱ αἱρετικοί, νὰ τὸν πιάσουν, καὶ νὰ τὸν φονεύσουν. Λοιπὸν ἐὰν δὲν ἦτον διωγμός, δὲν ἤθελε κάμῃ τοῦτο. Καὶ πάλιν εἰς τὴν γένεσιν τοῦ Ἀγίου Εὐθυμίου, δὲν εἶναι γραμμένον πῶς τότε ἐχαρίσθη ἀπὸ τὸν Θεὸν εὐθυμία χάρᾳ εἰς τὰς ἐκκλησίας, μὲ τὸ νὰ ἐπαυσαν τότε οἱ διωγμοί, καὶ αἱ αἱρέσεις; εἰς δὲ τὸ τέλος τοῦ Ἀγίου Σάββα, δὲν ἀκούετε ὅσα ἡγωνίσθη διὰ τὰς Ἐκκλησίας, καὶ ἐναντίον τῶν αἱρέσεων ὅπου ἦσαν τότε; καὶ πόσοι ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς ἐσυναρπάσθησαν τότε ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς; καὶ ἐξαναπατήθησαν; καὶ πάλιν εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Ἀγίου Στεφάνου τοῦ νέου, δὲν ἦτον

διωγμός σκληρὸς, καὶ βαρύτατος; ἢ δὲν στοχάζεσθε τὸν χειμῶνα, καὶ τὴν ζάλην ὅπου ἐγινε τότε, καὶ τὴν ὑπερβολικὴν ταραχὴν τῶν μοναχῶν, καὶ ὄλων τῶν χριστιανῶν; καὶ ποῦ νὰ τὰ διηγοῦμαι ὅλα ὅπου εἶναι ἀναρίθμητα. Ὅταν δὲ ἐνθυμηθῶ ἐκεῖνα ὅπου ἐγιναν προτῆτερα ἀπὸ τούτα εἰς τὸν καιρὸν τοῦ μεγάλου Βασιλείου, καὶ τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καὶ τῶν καθεξῆς Ἀγίων Πατέρων, ἐγὼ ὁ ἴδιος ταλανίζω τὸν ἑαυτόν μου, καὶ λυποῦμαι ἐκείνους ὅπου δὲν συλλογίζονται ταῦτα, ἀμὴ ὁμιλοῦν τοιούτης λογῆς· διατὶ δὲν ἱξεύρουں κατὰ ἀκριβείαν, ὅτι ὁλος ὁ ἀπερασμένος καιρὸς ἦτον χειρότερος, καὶ γεμάτος παρρησία ἀπὸ τὰ ζιζάνια τοῦ πονηροῦ. Ὅμως ἀνίσως καὶ τὰ ἀπερασμένα ἦσαν δεινὰ, καὶ φοβερά, ἀλλὰ καὶ τώρα ἔχει ὁ κόσμος πολλοὺς αἱρετικούς. Πολλοὺς λύκους· ἀσπίδας, καὶ ὄφεις ὅπου συναναστρέφονται μὲ ἡμᾶς, πλὴν δὲν ἔχουν καμμίαν ἐξουσίαν ἐναντίον μας, ἀλλὰ εὐρίσκονται οἱ τοιοῦτοι ὡσὰν κεκρυμμένοι εἰς τὸ σκότος τῆς πονηρίας τους, καὶ ἐκείνους μὲν ὅπου τοὺς ἀκολουθοῦν, καὶ ἔρχονται εἰς τὸ σκότος τους τοὺς ἀρπάζου, καὶ τοὺς κατατρώγου. Ἐκείνους δὲ ὅπου περιπατοῦν εἰς τὸ φῶς τῶν θείων γραφῶν, καὶ πορεύονται εἰς τὴν στράταν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ νὰ τοὺς ὑπαντήσουν τολμοῦν, ἀλλὰ βλέποντές τους ὅπου ἀπερνοῦν, φεύγου ἀπὸ τὸ πρόσωπόν τους, ὡσὰν ἀπὸ φωτίαν. Μὰ ἄρᾳ γε ποίους αἱρετικούς ἐλογιάσετε πῶς εἶπα ἐγώ; τοὺς Εὐνομιανούς, ἢ τοὺς Ἀρειανούς, ἢ τοὺς Πνευματομάχους, ἢ τοὺς Σαββελιανούς, ἢ τοὺς Ἀπολλιναριστάς, ἢ τοὺς Διοσκορίτας; ὄχι δὲν λέγω τούτους τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ἀθέους, οὐδὲ ἄλλον τινὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους αἱρετικούς, ὅπου ἐφάνησαν μὲν ὡς σκότος, ἐξηφανίσθησαν δὲ ἀπὸ τοὺς τότε λάμπαντας Ἀγίους Πατέρας· διατὶ τόσον ἔλαμψε διὰ μέσου αὐτῶν ἡ χάρις τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ ἐδίωξε τὸ σκότος τῶν εἰρημένων αἱρέσεων, ὅτι καὶ ἔως τῆς σήμερον λάμπουν περισσότερον ἀπὸ τὰς ἀκτίνας τοῦ ἡλίου τὰ θεόπνευστά τους συγγράμματα, ὥστε μὴδὲ νὰ ἀποκτᾷ τινὰς νὰ ἀντιλέγῃ εἰς αὐτά. Ἀλλὰ ἐκείνους ὀνομάζω αἱρετικούς ὅπου λέγουں πῶς δὲν εἶναι τινὰς εἰς τοὺς ἐδικούς μας καιροὺς, καὶ ἐν μέσῳ ἡμῶν ὅπου νὰ ἡμπορῇ νὰ φυλάξῃ τὰς ἐντολάς τοῦ εὐαγγελίου, καὶ γένη ὡσὰν τοὺς Ἀγίους Πατέρας, πρῶτον μὲν πιστός, καὶ πρακτικός· διότι ἡ πίστις διὰ μέσου τῶν ἔργων δεικνύεται, καθὼς διὰ μέσου τοῦ κα-

θρέπτου δεικνεται τὸ ὁμοίωμα τοῦ προσώπου, ἐπειτα νὰ γένη καὶ θεωρητικώτατος, καὶ Θεόπτῃς, ἡγουν νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν, μετὰ τὸ νὰ φωτισθῇ δηλ. καὶ νὰ λάβῃ Πνεῦμα Ἅγιον, καὶ διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ νὰ ἰδῇ τὸν Υἱὸν σὺν τῷ Πατρί. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου λέγουν τοῦτο ἀδύνατον, ἔχουν ὄχι καμμίαν μερικὴν αἵρεσιν, ἀλλ' ὅλας τὰς αἵρέσεις, ἂν εἶναι δυνατόν νὰ εἰπῇ τινάς. Ὡσὲν ὅπου αὐτὴ ἡ αἵρεσις μετὰ τὴν ἀσέθειαν, καὶ μετὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς βλασφημίας ὑπερβαίνει, καὶ σκεπάζει ὅλας τὰς ἄλλας. Καὶ ὅποιος λέγει τοῦτο ἀνατρέπει ὅλας τὰς θείας γραφάς, καὶ καθὼς φαίνεται, λέγει ὁ μάταιος, ὅτι ματαίως λέγεται τώρα τὸ Ἅγιον Εὐαγγέλιον ματαίως διαβάζονται, ἡ καὶ ματαίως ἐγγράφθησαν τὰ συγγράμματα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, καὶ τῶν λοιπῶν ὁσίων Πατέρων ἡμῶν. Λοιπὸν εἴναι ἀδύνατον εἰς ἡμᾶς νὰ κάμωμεν, καὶ νὰ φυλάξωμεν ἀπαραλείπτως ἐκεῖνα ὅπου λέγει ὁ Θεός, καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι πρῶτον μὲν ἐπραξαν ὅλα, καὶ ἔπειτα τὰ ἐγράψαν, καὶ τὰ ἀφῆσαν εἰς νοουθεσίαν ἡμῶν, διὰτὶ ἐκοπίασαν ἐκεῖνοι τότε, καὶ τὰ ἐγράψαν, καὶ διὰτὶ διαβάζονται τώρα ἐπ' ἐκκλησίας; ἐκεῖνοι ὅπου λέγουν ταῦτα, κλείουν τὸν οὐρανὸν, τὸν ὅποιον ἀνοίξεν εἰς ἡμᾶς ὁ Χριστὸς ὅταν κατέβῃ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐμποδίζουν τὴν εἰς οὐρανὸν ἀνάβασιν, τὴν ὁποίαν ἀνεκαίνισεν εἰς ἡμᾶς ἐκεῖνος ὁ ἴδιος Χριστὸς. Ἐπειδὴ εἰς καιρὸν ὅπου ὁ ἐπὶ πάντων Θεὸς στέκεται ἄνωθεν, ὥσάν εἰς τὴν πόρταν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ σκύπτωντας κάτω, καὶ βλεπόμενος ἀπὸ τοὺς πιστοὺς χριστιανούς φωνάζει διὰ μέσου τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου, καὶ λέγει. «Δεῦτε πρὸς με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, καὶ γὰρ ἀναπαύσω ὑμᾶς, οὗτοι οἱ ἀντίθεοι, ἡ καλλίτερα νὰ εἰπῶ ἀντίχριστοι λέγουν. Ἀδύνατον εἶναι τοῦτο, ἀδύνατον» εἰς τοὺς ὁποίους πρεπόντως λέγει μεγαλοφώνως ὁ Δεσπότης Χριστὸς. «Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι. Οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοὶ τυφλῶν. Ὅτι ὑμεῖς εἰς τὴν βασιλείαν οὐκ εἰσέρχεσθε, καὶ τοὺς θέλοντας εἰσελθεῖν κωλύετε». Ἐκεῖνος μακαρίζει φανερά ἐκείνους ὅπου πενθοῦν καὶ κλαίουں τώρα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, οὗτοι λέγουν ἀδύνατον εἶναι νὰ πενθῇ τινάς, καὶ νὰ κλαίῃ κάθε ἡμέραν. Ὡ τῆς ἀναισθησίας, καὶ τοῦ ἀπυλώτου

στόματος αὐτῶν, ὅπου εὐγάνει μιὰς φωνᾶς ἐναντίον τοῦ ὑψίστου Θεοῦ, καὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ κάνει τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ νὰ πέσουν εἰς τὸ στόμα τοῦ λύκου, διὰ τὰ ὅποια ἔχυσεν τὸ πανάχραντόν του αἷμα ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Κατὰ ἀλήθειαν διὰ τοὺς τοιούτους προφητεύει καλῶς ὁ θεοπάτωρ Δαβὶδ λέγων. «Υἱοὶ ἀνθρώπων· οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὄπλα, καὶ βέλη· ἡ δὲ γλῶσσα αὐτῶν μάχαιρα ὀξεῖα. Εἰπέ μου ἄνθρωπε διὰτὶ, εἶναι ἀδύνατον νὰ πενθῇ τινάς καθ' ἑκάστην; ἀλλ' οἱ Ἅγιοι μετὰ τὴν ἄλλῃ ἐλαμψαν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἔγιναν φωστῆρες; εἴναι ἔτι ἀδύνατον, οὐδὲ ἐκεῖνοι ἠθέλεον πενθεῖν ποτὲ νὰ τὸ κατορθώσουν, διὰτὶ καὶ ἐκεῖνοι ἄνθρωποι ἦσαν, καθὼς καὶ ἡμεῖς, καὶ δὲν εἶχαν τίποτε περισσώτερον ἀπὸ ἡμᾶς, παρέξ προαιρέσιν εἰς τὸ καλόν, καὶ προθυμίαν, καὶ ὑπομονήν, καὶ ταπείνωσιν, καὶ ἀγάπην εἰς τὸν Θεόν. Λοιπὸν ταῦτα ἀπόκτησαι καὶ σὺ, καὶ ἡ ψυχὴ σου ὅπου εἶναι τώρα πετρώδης καὶ δυσκολοκατάνυκτος, θέλει γένη εἰς ἐστὲ πηγὴ δακρύων· εἰδὲ σὺ δὲν θέλῃς νὰ θλιβῇς, καὶ νὰ στενοχωρηθῇς, καὶ μὴ λέγῃς πῶς εἶναι τὸ πρᾶγμα ἀδύνατον· διότι ἐκεῖνος ὅπου λέγει τοῦτο, ἀρνείται τὴν κάθαρσιν. Ἐπειδὴ χωρὶς δάκρυα δὲν ἡκούσθη ἀπὸ τοῦ αἰῶνος νὰ καθαρισθῇ ψυχὴ ὅπου ἡμαρτε μετὰ τὸ βάπτισμα. Διὰτὶ ὁ Θεὸς δίδωντας διὰ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος πλουσιοπάροχα τὸ Πνεῦμά του τὸ Ἅγιον ἀσύκωσεν πᾶν δάκρυον ἀπὸ προσώπου γῆς. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, καθὼς ἤκουσα ἀπὸ συγγράμματα Πατέρων μερικοὶ ὅπου ἐβαπτίζοντο εἰς ἡλικίαν μεγάλην ἐκατανύχθησαν μετὰ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐδάκρυσαν δάκρυα ὄχι πικρά, καὶ κοπιαστικά, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἐνέργειαν, καὶ χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γλυκὰ ὑπὲρ μέλι, χύνοντες ταῦτα διὰ μέσου τῶν ὀφθαλμῶν τοὺς χωρὶς πόνον τρόπον τινὸς, καὶ κόπον, καὶ χωρὶς ἤχον καὶ ταραχὴν, δηλ. ἡσυχα ἀτάραχα. Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου καταξιωθῶν καμμίαν φορὰν νὰ ἔλθουν εἰς πείραν νὰ δοκιμάσουν τοιαῦτα δάκρυα, θέλει γνωρίσουν αὐτὰ ὅπου εἶπα, καὶ θέλει τὰ βεβαιώσουν πῶς εἶναι ἀληθινὰ. Καθὼς θέλει τὰ βεβαιώσῃ καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου (1) ὅπου λέγει, «προσφερέτω τίς, ὁ

1) Δόγμῳ εἰς τὸν ἐξισωτὴν Ἰουλιανόν.

μὲν τὸ (ὁδεῖνα) ὁ δὲ τὸ (ὁδεῖνα) καὶ ἐπαριθμῶν-
τας ἐν τῷ μεταξὺ πολλὰ, ὕστερον ἀπὸ ὅλα φω-
νάζει. «Πάντες δάκρυα· πάντες κάθαρσιν· πάν-
τες ἀνάβασιν, καὶ τὸ τῆς ἔμπροσθεν ἐπεκτείνε-
σθαι.» Λοιπὸν εἰς τοῦτο ὅπου λέγει ὁ Θεολό-
γος μήπως καὶ ἐξεχώρισε μερικοὺς διὰ τὰ δα-
κρύουν, καὶ μερικοὺς τὰ μὴ δακρύουν; καὶ εἰς
ἐκείνους εἶπε πῶς εἶναι δυνατόν, καὶ εἰς τοὺς ἄλ-
λους ἀδύνατον; μήπως, καθὼς ἐσεῖς λέγετε χω-
ρὶς γινώσιν, ὅτι εἶναι μερικοὶ φυσικὰ σκληροὶ πε-
τρώδεις, καὶ δὲν ἤμποροῦν νὰ ἔλθουν εἰς κατάνυ-
ξιν ποτὲ, καὶ νὰ κλαύσουν, μήπως λέγω, τὸ λέ-
γει τοῦτο καὶ ὁ μέγας Γρηγόριος; μὴ γένοιτο.
Οὔτε φυσικὸν εἶναι τοῦ ἀνθρώπου, νὰ μὴ δα-
κρύῃ, καὶ κλαίῃ, καὶ πενθῇ· οὔτε τοῦτος ὁ Ἄ-
γιος, οὔτε κἀνένας ἄλλος τὸ εἶπε τοῦτο, ἢ τὸ
ἔγραψεν. Ὅτι δὲ εἶναι φυσικὸν εἰς ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους τὸ νὰ κλαίου, ἅς σὲ διδάξουν αὐτὰ
τὰ βρέφη ὅπου γεννῶνται. Ἐπειδὴ ἐν ταύτῃ ὅ-
που εὐγουν ἀπὸ τὴν κοιλίαν τῆς μητρός τους,
καὶ πέσουν εἰς τὴν γῆν, κλαίουσι, καὶ μὲ τοῦτο
δείχνουν πῶς εἶναι ζωντανά, διατὶ ἐὰν δὲν κλαύ-
σῃ τὸ βρέφος ὅπου γεννηθῇ, οὐδὲ λέγεται πῶς
εἶναι ζωντανόν. Λοιπὸν εἶναι φανερόν ὅτι εὐθὺς
ὅπου γεννηθῇ ὁ ἄνθρωπος ἔχει φυσικὰ καὶ τὸ
πένθος ὁμοῦ, καὶ τὰ δάκρυα. Καὶ τοῦτο ἔλεγε
καὶ ὁ Ἅγιος Πατὴρ ἡμῶν Συμεὼν ὁ Στουδίτης,
ὅτι χρέος ἔχει ὁ ἄνθρωπος νὰ ζήσῃ τὴν πα-
ροῦσαν ζωὴν μαζὶ μὲ τέτοιον κλαυθμόν, καὶ
μὲ αὐτὸν νὰ ἀποθάνῃ, ἐὰν θέλῃ νὰ σωθῇ, καὶ
νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν μακαρίαν ζωὴν. Ἐπειδὴ τὰ
δάκρυα ὅπου ἀκολουθοῦν εὐθὺς ὅπου γεννηθῇ ὁ
ἄνθρωπος, φανερώνουν τὰ δάκρυα ὅπου πρέπει
να ἀκολουθοῦν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν. Ὅτι
καθὼς τὸ φαγητόν, καὶ τὸ πιεστόν εἶναι χρεια-
ζόμενα εἰς τὸ κορμί, τοιοῦτης λογῆς καὶ τὰ
δάκρυα εἶναι χρειαζόμενα εἰς τὴν ψυχὴν. Ὡστε
ἐκεῖνος ὅπου δὲν κλαίει κάθε ἡμέραν, δὲν λέγω
κάθε ὥραν διὰ τὰ φανῶ βαρετός, διαφθείρεται
κατὰ τὴν ψυχὴν ἀπὸ πείναν τροφῆς, καὶ ἀπόλ-
λυται. Λοιπὸν ἂν εἶναι συνακόλουθον εἰς τὴν
φύσιν τοῦ ἀνθρώπου τὸ πένθος, καὶ τὰ δάκρυα,
καθὼς ἀπεδείχθη, ἅς μὴν ἀρνηθῇ κἀνένας τὸ
καλὸν τοῦτο τῆς φύσεως. Κἀνένας ἅς μὴν ὑ-
στερήσῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπὸ τὸ τοιοῦτον κα-
λὸν δι' ὀκνηρίαν, καὶ ἀμέλειαν. Κἀνένας ἅς μὴ
γένῃ θρασυχάρδιος ἀπὸ κακίαν καὶ πονηρίαν,
καὶ ὑπερηφάνιαν τῆς ψυχῆς του, καὶ ἔλθῃ παρὰ

φύσιν εἰς σκληρότητα πέτρας, ἀλλὰ ἅς μετα-
χειρισθῇ, παρακαλῶ, μὲ προθυμίαν, καὶ ἐπιμέ-
λειαν πολλὴν τοῦτο τὸ μέγα δῶρον, τὸ πένθος
δηλ. καὶ τὰ δάκρυα, ὡς ἐντολὴν Θεοῦ, καὶ ἅς
τὸ φυλάξῃ μὲ προσοχὴν μέσα εἰς τὴν καρδίαν
του, διατηρῶν αὐτὸ μὲ εὐτέλειαν, καὶ ταπεινώ-
σιν, μὲ ἀκακίαν ψυχῆς καὶ ἀπλότητα, μὲ ὑπο-
μονὴν τῶν πειρασμῶν, καὶ παντοτινὴν μελέτην
τῶν θείων γραφῶν. Μετανοῶντας πάντοτε, καὶ
ἐνθυμούμενος διὰ πάντα τὰ ἐδικὰ του σφάλμα-
τα, καὶ ἅς μὴν ἀμελῇ κἀνένας τὴν τοιαύτην
ἐργασίαν τοῦ πένθους. Εἶδὲ καὶ τινὰς ὀκνεύε-
ται, καὶ ἀμελῇ εἰς τοῦτο, καὶ ἀπελπίζεται ἀπὸ
τὴν σωτηρίαν του, κἀν ἅς μὴ λέγῃ πῶς εἶναι
ἀδύνατον τοῦτο καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι πρό-
θυμοι, καὶ ἐπιμελεῖς. Διατὶ ἐκεῖνος ὅπου λέγει
τοῦτο, ἀποκλείει εἰς ἡμᾶς ὅλους αὐτὴν τὴν πόρ-
ταν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἐπειδὴ ὁποῖος
λέγει πῶς εἶναι ἀδύνατον τὸ νὰ πενθῇ τινὰς
καὶ νὰ κλαίῃ, εἶναι φανερόν πῶς λέγει, ὅτι εἶ-
ναι ἀδύνατον καὶ τὸ νὰ καθαρισθῇ. Καὶ χωρὶς
κάθαρσιν κἀνένας δὲν σώζεται· κἀνένας δὲν μα-
καρίζεται ἀπὸ τὸν Κύριον· κἀνένας δὲν θέλει
ἰδῇ τὸν Θεόν. Εἶδὲ καὶ ταῦτα ἀκολουθοῦν τοι-
ουτωτρόπως εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν πενθοῦν κατὰ
τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, εἰπέ του σὲ ἐρωτῶ,
πῶς αὕτῃ ἡ αἵρεσις δὲν εἶναι χειρότερη ἀπὸ ὅ-
λας τὰς ἄλλας αἱρέσεις; ἀλλὰ πρὸς τούτοις ἀ-
κολουθεῖ καθὼς ἐκεῖνοι φρονοῦν, καὶ ὅτι ἡ ἐν-
σάρχος οἰκονομία τοῦ Θεοῦ ἐγένεν ἀνωφελῶς
καὶ ματαιῶς. Καὶ τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων
ἐγένεν ἀργόν καὶ ἀνωφελές. Καὶ αἱ κατηχήσεις,
καὶ διδασκαλῖαι ὅλων τῶν Ἀγίων, αἱ ὅποιαι
μᾶς παρακινοῦν πάντοτε εἰς τὸ πένθος, ἔμει-
ναν κατ' αὐτοὺς ἀνεργήτοι. Διότι καθὼς βλέ-
πω ὅλη ἡ θεόπνευστος γραφὴ ἐγένεν ἀνωφελῆς
εἰς ἐκείνους ὅπου λέγουν, καὶ φρονοῦν τοιουτω-
τρόπως. Ἐπειδὴ ἐσφάλισαν καὶ αὐτοὶ τὰ αὐτία
ὡς ἀσπίς κωφή, καὶ ἐπιγράφουν, ὡς νομίζω,
τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν τους εἰς μόνον τὸ ἐξω-
τερικόν καὶ φαινόμενον σχῆμα τῶν χριστιανῶν,
καὶ ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι Ἱερεῖς καὶ μοναχοὶ εἰς
τὰ μαῦρα ράσα, καὶ καλυμαύχια, καὶ κουκούλια,
καὶ μερικοὶ εἰς τὰ μεγάλα καὶ σεμνὰ γένεια καὶ
μαλλιά, καὶ μὲ τοῦτα στολίζονται, καὶ θαρροῦν
νὰ σωθοῦν. Ἀλλὰ ἅς θαρροῦν, ἅς θαρροῦν, καὶ ἅς
χαίρωνται μὲ τοῦτα, καὶ μὲ ἐκεῖνα ὅπου φρο-
νοῦν καὶ λέγουν. Γυμνοὶ καὶ τετραχῆλισμένοι πα-

ραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ, ἵνα καὶ λήψῃται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθόν, εἴτε φαῦλον. Ἐπὶ φωνάζει μεγαλοφώνως εἰς ἡμᾶς κάθε ἡμέραν ἡ θεία γραφή, ἀγκαλὰ καὶ ἐκεῖνοι δὲν θέλουν νὰ τὸ ἀκούουν. Εἶδὲ καὶ τοῦτο θέλει γένῃ εἰς ὅλους εἰς ὀλίγον καιρὸν, καὶ ὅλοι γυμνοὶ καὶ τετραχῆλι-σμένοι παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ· ποῦ θέλει εἶναι τότε ἡ στολή ὅπου σκεπάζει, καὶ στολίζει τὰ σώματά μας; ποῦ ῥάσα τὰ λαμπρά; ποῦ τὰ κουκούλια τὰ ἐξαίρετα; ποῦ τὰ εὐμορφα παπούτζια, καὶ στερεά; ποῦ τὰ ζωνάρια ὅπου παρομοιάζουν μὲ ταῖς ζώναις ταῖς γυναι-κείαις; ποῦ ἡ προϋπάντησις τῶν ἀρχόντων; ποῦ ἡ προτίμησις τῶν χαιρετισμῶν; ποῦ οἱ ἀγῶνες τῆς πρωτοκαθεδρίας; ποῦ τὰ πολυέξοδα, καὶ πλούσια τραπέζια; ποῦ, διὰ νὰ εἰπῶ καὶ τοῦτο, τὸ νὰ προλάβωμεν τὸν ἄλλον ἀδελφόν καὶ νὰ πάρωμεν ἡμεῖς τὰ περισσότερα καὶ τιμιώτερα ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι βαλμένα εἰς τὴν τράπεζαν; τὸ ὅποιον πιάσχομεν οἱ μάταιοι πρῶτος ἐγὼ, καὶ ὅποιος εἶναι ὡσάν καὶ ἐμένα. Ποῦ τότε ἡ κενοδοξία μας, καὶ ὑπερηφάνεια; καὶ τὸ νὰ ἐξουσιάζωμεν, καὶ νὰ ἐξουσιάζωμεθα; ποῦ τὰ εὐρύχωρα κελλεῖα, καὶ στολισμένα ὡσάν νυμφικαὶ κατοικίαι; ποῦ ἡ προτίμησις τῶν διακονιῶν, καὶ δια-κονητῶν; μὲ τὰ ὅποια λογιάζομεν πῶς εἴμεσθε μεγαλῆτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους; ποῦ τὰ ἀκράτη-τα, καὶ ἄτακτα γέλοια; ποῦ τὰ γεύματα, καὶ δείπνα τὰ πολυέξοδα, καὶ ἀργόπορα, καὶ αἱ ἄκαι-ροι συνομιλίας ὅπου γίνονται εἰς τοῦτα; ποῦ τότε τὰ μεγάλα ὀνόματα; ποῦ ἡ ἀγριωσύνη, τὴν ὁ-ποῖαν νομιζόμεθα ἀπὸ ἄλλους, ἢ νομίζομεν ἡμεῖς πῶς ἔχομεν; ποῦ οἱ κόλακες, καὶ ἐμπαίχται ὅπου ὀνομάζουν ἡμᾶς Ἀγίους καὶ ἐκταράσσουν τὴν τρίβον τῶν ποδῶν ἡμῶν; ποῦ τὰ ἀξιώμα-τα, καὶ οἱ ὑψηλοὶ θρόνοι, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου φαν-τόζονται μὲ τοῦτα, πῶς εἶναι ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους; ποῦ τὰ τρεξίματα, καὶ ἡ προθυμία, καὶ ἐπιμέλεια διὰ νὰ πάρωμεν τίποτε, ἢ τὴν μεγα-λῆτέραν ἀξίαν; ποῦ ἡ ἀντιλογία, καὶ ἀνυποτα-ξία, καὶ τὸ νὰ μὴ θέλῃ τινὰς νὰ φανῇ κατώτε-ρος ἀπὸ τὸν ἄλλον; ποῦ ἡ προσπάθεια τῶν συγ-γενῶν; ποῦ ἡ δόξα τῶν κοσμικῶν, καὶ ἀρχόν-των ὅπου ἔρχονται εἰς ἡμᾶς, διὰ μέσου τῶν ὁ-ποιῶν λογιάζω πρῶτος ἐγὼ ὁ ταλαίπωρος, πῶς

γίνομαι ἐνδοξότερος ἀπὸ τοὺς ἄλλους; ποῦ ἡ νομιζομένη φρονιμάδα τῶν ὀνομαστῶν εἰς τὴν γνῶσιν καὶ σοφίαν τοῦ κόσμου; ποῦ ἡ οἰήσις, καὶ τὸ νὰ φανταζόμεθα πῶς εἴμεσθε τί, μηδὲν ὄντες; ποῦ τότε ἡ ῥητορικὴ γλῶσσα, καὶ τὰ ῥητορεύματα ὅπου τρέχουν ὡσάν ἀπὸ πηγῆν; ποῦ τότε, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ ποῦ τώρα σοφός, ποῦ γραμματεὺς, ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τού-του, διὰ νὰ ἐπιστρέψῃ, καὶ νὰ ἔλθῃ νὰ καθίσω-μεν μαζῇ, καὶ νὰ συμβουλευθοῦμεν διὰ ἐκείνην τὴν φοβερὰν ἡμέραν, καὶ ὥραν, καὶ κινήσαντες πάντα κάλων κατὰ τὴν παροιμίαν, δηλ. ἐξετά-σαντες κάθε τρόπον μὲ τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ μὲ τὰς θείας γραφάς, καὶ ἐρευνήσαντες ἀκριβῶς, νὰ διδαχθῶμεν ἀπὸ ἐκεῖ, καὶ νὰ μάθωμεν, τί εἶναι ἐκεῖνο ὅπου ἡμπορεῖ νὰ μᾶς ὠφελήσῃ τότε, καὶ ἐκεῖνο νὰ διαλέξωμεν νὰ κάμωμεν μὲ πολλὴν προθυμίαν καὶ ἐπιμέλειαν; κατὰ ἀλήθειαν, ἀδελ-φοί μου ἀγαπητοί, καθὼς φωνάζει παρρησία ὅλη ἡ θεία γραφή, μεγάλη ἀνάγκη, καὶ στενοχωρία. Μέγας φόβος, καὶ τρόμος θέλει καταλάβῃ τὴν ὥραν ἐκείνην ἐκείνους ὅπου εἶναι ὀκνηροί, καὶ ἀμελεῖς, ὡσάν καὶ ἐμένα. Καὶ μακάριος εἶναι, καὶ καλότυχος ἐκεῖνος ὅπου εὐρίσκεται τώρα ὑ-ποκάτω ἀπὸ ὅλην τὴν κτίσιν, τεταπεινωμένος, καὶ συντετριμμένος, πενθώντας, καὶ κλαίωντας νύκτα καὶ ἡμέραν ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν· ὅτι θέ-λει σταθῇ τότε στολισμένος ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ. Καλότυχος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ἀκούει ταῦτα, καὶ ὄχι μόνον στενάζει, οὐδὲ ἀργοπορῶντας μὲ τὸ σήμερον, καὶ αὔριον ἀπεργᾷ ἀνωφελῶς τὸν και-ρὸν τῆς ζωῆς του, ἀλλ' ἐν ταῦτῳ ὅπου ἀκούσει τὸν Κύριον ὅπου λέγει μετανοεῖτε, παρευθὺς κά-μνει ἀρχὴν νὰ μετανοῇ. Διότι ὁ τοιοῦτος θέλει ἐ-λεηθῇ ὡς ὑπὴκοος, καὶ εὐγνώμων δοῦλος, καὶ δὲν θέλει καταδικασθῇ μαζῇ μὲ τοὺς παρηκόους. Καὶ εἰς μὲν τὴν παρούσαν ζωὴν θέλει ἐλευθερωθῇ ἀπὸ ὅλα τὰ πάθη, καὶ θέλει κάμει μὲ φρονη-μάδα ὅλας τὰς ἀρετάς. Εἰς δὲ τὸν μέλλοντα αἰ-ῶνα θέλει ἀπολαύσει τὰ ἀνεκλάλητα ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ μαζῇ μὲ ἐκείνους ὅπου τὸν εὐηρέστησαν. ὦν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι κράτος, τιμὴ, καὶ προσ-κύνησις νῦν, καὶ αἰ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Η'.

Ὅτι δὲν πρέπει νὰ θαρροῦμεν πῶς εἶναι δυνατόν νὰ σωθοῦμεν μὲ τὴν πίστιν μόνον, χωρὶς νὰ κάμωμεν καλὰ ἔργα.

Ανίσως ποθοῦμεν, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ ἔχωμεν πολλὴν προσοχὴν, καὶ ἐπιμέλειαν, πολλὴν προθυμίαν, καὶ ἀγῶνα, καὶ νὰ μὴ νομίζωμεν πῶς εἶναι ἀρκετὸν εἰς ἡμᾶς διὰ νὰ σωθοῦμεν, τὸ νὰ πιστεύωμεν μόνον εἰς τὸν ἀληθινὸν Θεόν, καὶ νὰ εἴμεσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί, προβάλλοντες εἰς ἀπολογίαν ἐκεῖνον τὸν λόγον ὅπου εἶπεν ὁ Κύριός μας. «Ὅτι ὁ πιστεύσας, καὶ »βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται». Ἀλλὰ διὰ τοῦτο μάλιστα πρέπει νὰ ἀγωνιζώμεθα, καὶ νὰ προσέχωμεν, διὰ νὰ μὴ περιπατοῦμεν ἀναξίως τῆς κλήσεως, ἧς ἐκλήθημεν, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος· δηλ. νὰ μὴ κάνωμεν ἔργα ἀνάξια διὰ τὸν Χριστόν, μὲ τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ὠνομάσθημεν, καὶ λεγόμεθα χριστιανοί, ἰξεύροντες ὅτι θέλει κατακριθῶμεν περισσότερο, ἀνίσως, ὕστερα ἀπὸ τὴν ὀνομασίαν ταύτην, ζῶμεν μὲ ὀκνηρίαν, καὶ ἀμέλειαν. Διὰ τοῦτο μὴ λογιᾶσθαι ἀδελφε, πῶς ἔχεις νὰ σωθῇς μὲ τὴν πίστιν μόνον. «Πίστις γὰρ χωρὶς ἔργων οὐδὲν ὠφελεῖ». Καὶ ἄκουσε τὸν Κύριον ὁποῦ λέγει. «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε »εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, »ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Πατρὸς μου τοῦ »ἐν οὐρανοῖς». Ὁμοίως ἄκουσε καὶ τὸν θεῖον Παῦλον ὁποῦ λέγει. «Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς »δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες, καὶ ἀπει»θεῖς, καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι». Βλέπεις, ἀγαπητέ, πῶς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ σωθῇ τι νὰ, μὲ μόνην τὴν πίστιν χωρὶς τὰ ἔργα; ἐπειδὴ ἐὰν ἐσώζωντο μὲ τὴν πίστιν μόνον, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἤθελε σωθῶν, καὶ δὲν ἤθελε ἀπολεσθῇ κανένας ἀπὸ ἡμᾶς. Διότι δὲν εἶναι τινὰς ὁποῦ δὲν πιστεύει, πῶς εἶναι Θεός. Ἐπειδὴ καὶ οἱ πονηροὶ διάβολοι πιστεύουν πῶς εἶναι Θεός. Καὶ ἄκουσε αὐτοὺς ὁποῦ λέγουν. «Οἶδαμέν σε τίς εἶ, ὁ »Ἄ»γιος τοῦ Θεοῦ». Καὶ πάλιν ἄλλου ἔλεγαν διὰ τοὺς Ἀποστόλους. «Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δούλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσὶν, οἳ τινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας». Βλέπεις, ὅτι καὶ οἱ δαίμονες πιστεύουν πῶς εἶναι Θεός; ἀλλ' οὗτοι

ὁποῦ πιστεύουν πῶς εἶναι Θεός, κατεδικάσθησαν εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς διὰ τὰ πονηρὰ ἔργα τους. Λοιπὸν καλὴ εἶναι ἡ πίστις, ἐὰν ἀπέκτῃσες καὶ ἔργα. Διὰ τὴν σῶμα χωρὶς ψυχῇ, εἶναι ἀκίνητον, καὶ ἀνενέργητον. Τεiuoutw τρόπως καὶ ἡ πίστις, χωρὶς ἔργα, εἶναι νεκρά. Καὶ ἄκουσε τὸν Ἅγιον Ἰάκωβον τὸν ἀδελφόν τοῦ ὁποῦ λέγει. «Τι »τὸ ὄφελος ἀδελφοί, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, »ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι »αὐτόν; ἐὰν ἀδελφός, ἡ ἀδελφὴ ὑπάρχωσι γυ»μνοί, καὶ λειπόμενοι ὥς τῆς ἐφημέρου τροφῆς, »εἶπε δὲ τις αὐτοῖς, ἐξ ὑμῶν, ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, »θερμαίνεσθε, καὶ χορτάζεσθε· μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς »τα ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφελος; οὕτω »καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα. Δειξόν μοι τὴν »πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου, καὶ γὰρ δεῖξω σοι »τὴν πίστιν μου ἐκ τῶν ἔργων μου». Ταῦτα ἄκουωντας, ἀδελφε, ἄφησε τὴν πολλὴν σου ἀμέλειαν, καὶ σπούδασε νὰ ἔχῃς καὶ ἔργα μαζὶ μὲ τὴν πίστιν. Διὰ τὴν ἐκεῖνος ὁποῦ ἔχει πίστιν μαζὶ μὲ ἔργα εἶναι καλλίτερος ἀπὸ ἐκεῖνον ὁποῦ κάνει σημεῖα, καὶ θαύματα. Ἐπειδὴ ποῖον εἶναι τὸ κέρδος· τί τὸ ὄφελος εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ κάνει σημεῖα, ἀνίσως καὶ ἀποδιωχθῇ ἀπὸ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ κληρονομήσῃ τὴν γέενναν τοῦ ἀσβέστου πυρὸς; μήπως καὶ δύναται νὰ σωθῇ ἐκεῖνος ὁποῦ κάνει θαύματα, καὶ ἰατρείας, ἐὰν δὲν ἔχῃ τὰ ἔργα ὅπου τὸν κάνουν δίκαιον; μὴ γένοιτο. Καὶ ἄκουσε τὸν Κύριον ὁποῦ λέγει. «Πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε, Κύριε, τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεῦσαμεν, καὶ τῷ »σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν· καὶ τότε ὁμ»λογήσω αὐτοῖς, οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς. Ἀποχω»ρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν». Βλέπεις, ὅτι καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ κάνουν τὰ σημεῖα, καὶ ἔχουν τὰς προφητείας, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ὠφελήσουν τὸν ἑαυτὸν τους χωρὶς ἔργα; διότι ἐκεῖνος ὁποῦ πιστεύει, δὲν συνάγει ἄσπρα· ἐπειδὴ πιστεύει, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀφίνει ἀπρονοήτους ἐκεῖνους ὁποῦ πιστεύουν εἰς αὐτόν, ἀλλ' ἔχει τὴν ἔγνωιάν τους, καθὼς λέγει. «Οἶδε γὰρ ὁ Πατὴρ »ἡμῶν ὁ οὐράνιος, ὅτι χρῆζετε τούτων ἀπάντων.

»Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ τὴν
 »δικαιοσύνην, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑ-
 »μῖν». Ὅποιος πιστεύει, σκορπίζει τὰ ἄσπρα του
 εἰς τοὺς πτωχοὺς, διατὶ πιστεύει ὅτι θέλει λάβῃ
 ἑκατονταπλασίονα, καὶ θέλει κληρονομήσει ζωὴν
 αἰώνιον. Καὶ ἄκουσε τί λέγει διὰ ἐκείνους ὅπου
 πιστεύουν ἐν ἀληθείᾳ. «Πάντες οἱ πιστεύοντες ἤ-
 »σαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ εἶχον ἅπαντα κοινὰ, καὶ
 »τὰ κτήματα αὐτῶν, καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρα-
 »σκον, καὶ διμερίζον αὐτὰ πᾶσι, καθ' ὅ,τι ἂν τις
 »χρείαν εἶχεν. Ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων, ἢ οἰ-
 »κιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν
 »ἐπιπρασκομένων, καὶ ἐτίθουν πρὸς τοὺς πόδας
 »τῶν Ἀποστόλων· διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ, καθ' ὅ,τι
 »ἂν τις χρείαν εἶχεν». Ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει,
 δὲν ὑπερηφανεύεται, ἀλλὰ μιμούμενος αὐτὸν τὸν
 Κύριον κυνηγᾷ ζητεῖ ἐπιπόνως τὴν ταπείνωσιν,
 καθὼς καὶ ὁ Κύριος. Ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει, δὲν
 γελά, ἀλλὰ πενθεῖ, καὶ κλαίει διὰ τὰς ἁμαρτίας
 του· διότι πιστεύει, ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου γελοῦν εἰς
 ταύτην τὴν ζωὴν, θέλει πενθήσουν, καὶ κλαύσουν
 εἰς τὴν ἄλλην. Ἐκεῖνοι ὅπου πιστεύουν, δὲν εἶ-
 ναι θυμῶδεις, οὐδὲ ταραχοποιοὶ ἀλλὰ μιμούμενοι
 τὸν Κύριον, ἔχουν πράγματα καθὼς ὁ Κύριος
 λέγει. «Μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι πρῶτος εἰμὶ, καὶ
 »ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὐρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς
 »ψυχαῖς ὑμῶν». Διὰ τοῦτο καὶ μακαρίζει τοὺς
 τοιοῦτους λέγων, «Μακάριοι οἱ πράξεις, ὅτι αὐτοὶ
 »κληρονομήσουσι τὴν γῆν». Ὅποιος πιστεύει,
 μισεῖ τὴν ἀδικίαν, καὶ ἀγαπᾷ τὴν δικαιοσύνην,
 ἐπειδὴ ὁ Θεὸς τὴν δικαιοσύνην ἠγάπησε, τὴν δὲ
 ἀδικίαν ἐμίσησε. Ὅτι εἶναι γεγραμμένον. «Ὁ ἀ-
 »γαπῶν τὴν ἀδικίαν, μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν». Ὅ-
 »σοι πιστεύουν δὲν μάχονται μετ' ἄλλους, ἀλλὰ
 μάλιστα εἰρηνοποιοῦν ἐκείνους ὅπου μάχονται,
 μιμούμενοι τὸν Κύριον· διότι καὶ ἐκεῖνος τοῦτο
 ἔκαμεν. «Ἐχθροὺς ἡμᾶς ὄντας εἰρηνοποίησε πρὸς
 »τὸν ὁμοούσιον Πατέρα». Ὁ πιστεύων ὑπομένει
 κάθε πειρασμὸν, καὶ δὲν βλασφημεῖ. Διότι πι-
 στεύει ὅτι θέλει λάβῃ διὰ τὴν ὑπομονὴν του ἁ-
 φθαρτον στέφανον. Διότι λέγει ὁ Ἀπόστολος Ἰά-
 κωβος ὁ ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου. «Μακάριος ἄνθρω-
 »πος, ὃς ὑπομένει πειρασμὸν, ὅτι δόκιμος γενό-
 »μενος, λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπ-
 »ηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν». Ὁ-
 »ποιος πιστεύει, δὲν ὀργίζεται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ,
 καὶ φυλάττει τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, ὅπου λέ-
 γει· νὰ μὴν ὀργίζεται καθόλου. Ἐκεῖνος ὅπου

πιστεύει, φυλάττει σωφροσύνην, καὶ δὲν μολύνει
 τὸν ἑαυτόν του μετ' πορνείας, καὶ μοιχείας, καὶ ἐ-
 πιλοίπους ἀκαθαρσίας, ἀλλὰ φυλάττει καθαρότη-
 τα, καὶ σωφροσύνην· διατὶ πιστεύει, ὅτι ἐκεῖνοι
 ὅπου μολύνουν τὰ σώματά τους, δὲν θέλει σω-
 θοῦν. «Πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός». Ὁ
 πιστεύων, δὲν σκανδαλίζει ἀδελφόν, ἀλλὰ ὑπη-
 ρετεῖ ὅλους, καὶ δὲν γογγύζει, ἀλλὰ μένει μετ' τὴν
 ὑπομονὴν τοῦ Θεοῦ, διότι πιστεύει, πῶς θέλει λά-
 βῃ μεγαλῆτερον μισθόν, καθὼς λέγει καὶ ὁ Κύ-
 ριος. «Ὅς τις θέλει γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔ-
 »στω ὑμῶν διάκονος. Καὶ ὃς ἐάν θέλῃ ὑμῶν γε-
 »νέσθαι πρῶτος, ἔστω πάντων δοῦλος». Ἐκεῖνος
 ὅπου πιστεύει, δὲν ἐπιорχεῖ, οὐδὲ κάνει ὄρκον παν-
 τελῶς μετ' τὸ στόμα του· διότι πείθεται εἰς τὸν
 Κύριον ὅπου εἶπεν. «Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὁμό-
 »σαι ὅλως». Ὅποιος πιστεύει, δὲν εἶναι ὀκνηρὸς,
 καὶ ἀμελὴς εἰς τὰς προσευχάς, καὶ ἀκολουθίας,
 ἀλλὰ προσέχει πάντοτε, καὶ προσεύχεται ἀδιακό-
 πως· ὁ πιστεύων, δὲν κατακρίνει τινά. Διότι πι-
 στεύει, ὅτι πάντες ἐσμέν ἐν ἐπιτιμίῳ· καὶ ὅτι
 ὅλους μέλλει νὰ τοὺς κρίνῃ ὁ Θεός· καὶ ὃ κρί-
 ματι κρίνει τις, τούτῳ κριθήσεται. Ἐκεῖνος ὅπου
 πιστεύει, δὲν περιπατεῖ τὴν πλατείαν, καὶ εὐρύχω-
 ρον τράταν, ἢ ὁποία φέρει εἰς ἀπώλειαν ἐκείνους
 ὅπου τὴν περιπατοῦν, ἀλλὰ περιπατεῖ τὴν στενὴν
 καὶ τεθλιμμένην· διότι πιστεύει πῶς θέλει λυπη-
 θῇ ὀλίγον καὶ θέλει χαρῇ αἰωνίως μαζῇ μετ' τὸν
 Κύριον μετὰ πάντων τῶν Ἀγίων. Ὁ πιστεύων
 δὲν ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐδὲ τὰ πράγματα τοῦ
 κόσμου, οὐδὲ γονεῖς, οὐδὲ ἀδελφούς, ἢ γυναῖκα,
 ἢ τέκνα, οὐδὲ ἄλλο τίποτε· ἀλλ' ἀγαπᾷ μόνον
 τὸν Κύριον, καὶ ἀσυχῶναι τὸν Σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ
 τὸν ἀκολουθεῖ· διατὶ πιστεύει, ὅτι χίλιαις ἡμέραις,
 εἶναι ὡσάν μία ἡμέρα ἐμπρὸς εἰς τὸν Κύριον· καὶ
 χίλιαις ἡμέραις θέλει μετρηθῶν κοντὰ εἰς τὸν
 Θεόν, ὡσάν μία σταλαγματία εἰς τὴν θάλασσαν.
 Ὁ δὲ μέλλων αἰὼν εἶναι ἀπέραντος, δὲν ἔχει τέ-
 λος οὐδὲ ἀριθμὸν· ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει δὲν μέ-
 νει ἀμετανόητος εἰς τὰς ἁμαρτίας του, ἀλλ' ἐάν
 καὶ ἁμαρτήσῃ ὡς ἄνθρωπος, μετανοεῖ, καὶ πενθεῖ,
 καὶ κλαίει διὰ τὰς ἁμαρτίας του, καὶ δὲν ἁμαρ-
 τάνει πλέον. Ὁ πιστεύων, δὲν ξεφαντώνει, καὶ τρυ-
 φᾷ μετ' μεθύσια, καὶ ἀσελγῇ συμπόσια, καὶ πορνικὰ
 τραγούδια, ἀλλ' ἐνθυμεῖται πάντοτε τὸν θάνατον,
 καὶ τὴν φοβεράν ἡμέραν τῆς κρίσεως. Καὶ ταῦτα
 ἐνθυμούμενος προσεύχεται πάντοτε, νηστεύει, ἐγ-
 κρατεῖται, καὶ ἐτοιμάζει τὰ ἔργα του διὰ τὸν

θάνατον, πῶς νὰ ἀποκριθῇ νὰ ἀπολογηθῇ εἰς τὸν βασιλέα τῆς δόξης. Ὁ πιστεύων, ἀγαπᾷ τὸν Κύριον, καὶ μισεῖ τὰ πονηρά· ὅσοι πιστεύουν δὲν φυλάττουν ἔχθραν μῖσος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ τους, οὐδὲ ἀποδίδουν κακὸν ἀντὶ κακοῦ. Ἀλλ' ἀγαποῦν τοὺς μισοῦντας αὐτοὺς, κάνουν καλὸν εἰς ἐκείνους ὅπου τοὺς κακοποιοῦν· εὐλογοῦν ἐκείνους ὅπου τοὺς καταρῶνται· ὑποφέρουν ἐκείνους ὅπου τοὺς κατατρέχουν. Ὅταν βλασφημοῦνται ὑβρίζωνται παρακαλοῦν χαίρουνται· δὲν λογιζονται κἀνένα κακόν· διότι ἔχουν τὴν ἀγάπην ἀνόθευτον, καθαράν, ἀληθινήν, ὅτι λογῆς τὴν ἀπόκτησε καὶ ὁ Ἀπόστολος, καθὼς λέγει. «Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ὅτι λύπη μοι ἐστὶ μεγάλη, καὶ ἀδιάλειπτος ὁδύνη ἐν τῇ καρδίᾳ μου. Ἡὐχόμην γάρ, αὐτὸς ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα. Ὅτι λογῆς ἀγάπην εἶχε καὶ ὁ Προφήτης Μωϋσῆς, ὅτι οὗτος εἶπεν εἰς τὸν λαόν· «Ὑμεῖς ἡμαρτήκαμε ἁμαρτίαν μεγάλην. Καὶ νῦν ἀναβήσομαι πρὸς τὸν Θεὸν οὕτως, ἵνα ἐξιλάσωμαι πρὸς τὸν Θεὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ὑμῶν. Ἐπέστρεψε δὲ Μωϋσῆς πρὸς Κύριον, καὶ εἶπε. Δέομαι Κύριε, ἡμαρτεν ὁ λαὸς οὗτος ἁμαρτίαν μεγάλην, καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς Θεοὺς χρυσοῦς. Καὶ νῦν, εἰ μὲν ἀφῆς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν, εἰ δὲ μὴ, ἐξάλειψον καὶ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ἑγγραφας.» Τοιαύτην διάθεσιν εἶχε καὶ ὁ Δαβὶδ, διὰ τοῦτο καὶ ἔλεγε. «Μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός.» Βλέπετε, τί λογῆς ἀγάπην εἶχαν ἐκεῖνοι ὅπου ἐπίστευαν μὲ ἀλήθειαν; ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει, δὲν κάνει κἀνένα πρᾶγμα μὲ ὑπόκρισιν, ἀλλὰ κάνει ὅλα του τὰ ἔργα διὰ τὸν Κύριον. Διὰ τὴν εἰς ἐκεῖνον ἔχει προσηλωμένα τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον μόνον πιστεύει, ὅτι ἔχει νὰ λάβῃ μισθὸν τῶν ἔργων του. Ὅποιος πιστεύει, ἀγαπᾷ ἐκείνους ὅπου πιστεύουν ὁρθῶς εἰς τὸν Κύριον· ἐκείνους δὲ ὅπου δὲν πιστεύουν ὁρθῶς ἀποστρέφεται, καὶ δὲν τοὺς ὑποφέρει, ἀλλὰ τοὺς διώχνει, τοὺς κυνηγᾷ. Ὁ πιστεύων, δὲν παρακούει τὰ θεῖα λόγια, ἀλλ' ὥς πιστὸς, κάνει μὲ προθυμίαν ὅλα του τὰ ἔργα ὡς ἐργάτης τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος πιστεύει, δὲν κολακεύει, δὲν φυλάττει προσωποληψίαν χατήρι, ἀλλὰ ὁμιλεῖ καὶ κάνει ὅλα μὲ ἀλήθειαν, καὶ ὁρθότητα. Διὰ τὴν πιστεύει ἐκεῖνο ὅπου εἶπεν ὁ Προφήτης. «Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ

»φῶς σκότος, καὶ τὸ σκότος φῶς· οἱ τιθέντες τὸ γλυκὺ πικρὸν, καὶ τὸ πικρὸν γλυκὺ.» Ἐκεῖνοι ὅπου πιστεύουν, δὲν ὑπερηφανεύονται, οὐδὲ ὑψηλοφρονοῦν εἰς τοὺς ἐπαίνους, καὶ κολακείας. Διότι λέγει ὁ Κύριος διὰ τοῦ Προφήτου. «Λαὸς ἡμου, οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς, καὶ τὴν τρίβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐκταράσσουσιν.» Ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει, καὶ ἀποστρέφεται τὸν κόσμον διὰ τὸν Κύριον, δὲν συμπλέκεται πλέον μὲ τοῦτον. Διότι λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος· «οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ.» Ἐάν δὲ καὶ ἀθλῇ τις οὐ στεφονοῦται, ἐάν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ.» Ὅποιος πιστεύει, δὲν καταδέχεται κἀνένα πονηρόν, ἀλλ' ἀγωνίζεται μέχρι θανάτου διὰ τὸν Χριστόν, καὶ τὴν ἀλήθειαν, καὶ δὲν φοβεῖται· ἐπειδὴ ἐκεῖνοι ὅπου βλέπουν τὰ πονηρά, καὶ ἄνομα ὅπου γίνονται, καὶ τὰ καταδέχονται, εἶναι ὅμοιοι μὲ ἐκείνους ὅπου τὰ κάνουν, καὶ θέλει ἀπολεσθῶν μαζὶ μὲ ἐκείνους, καθὼς καὶ ὁ ἱερεὺς Ἡλὶ ἀπωλέσθη μαζὶ μὲ τοὺς παρανόμους υἱοὺς του. Διὰ καὶ ὁ Προφήτης τοὺς ὠνόματε σκύλλους ἀφώνους. Ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει, δὲν ἀγαπᾷ ἐκείνους ὅπου δὲν πιστεύουν ὁρθά· καθὼς λέγει ὁ Δαβὶδ. «Οὐχὶ τοὺς μισούντας σε Κύριε ἐμίσησα, καὶ ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου νέξετηκόμην· τέλειον μῖσος ἐμίσησιν αὐτοὺς, εἰς ἐχθρούς ἐγένοντό μοι.» Ὅποιος πιστεύει, λαλεῖ τὴν ἀλήθειαν, καὶ δὲν εὐχαίνει ἀπὸ τὸ στόμα του κἀνένα ψεῦδος· ἐπειδὴ ἐκεῖνοι ὅπου λέγουν τὸ ψεῦδος, εἶναι ἄπιστοι, καὶ υἱοὶ τοῦ διαβόλου. Ὅποιος πιστεύει, δὲν πλεονεκτεῖ, ἀλλὰ μάλιστα ἐλεεῖ, καὶ εὐσπλαγχνίζεται, διὰ τὴν πιστεύει, ὅτι οἱ ἐλεήμονες ἐλεηθήσονται. Καὶ ὅτι ὁ Κύριος θέλει καταστρέφει τὰ σπῆτια ἐκείνων ὅπου πλεονεκτοῦν, καὶ ἐκεῖνοι θέλει παραδοθῶν εἰς τὴν γένναν τῆς κολάσεως, καὶ εἰς τὸν ἀκοίμητον σκῶληκα. Ὅποιος πιστεύει, δὲν μεταλαμβάνει ἀναξίως τὰ ἄχραντα μυστήρια· ἀλλὰ καθαρίζει τὸν ἑαυτὸν του, ἀπὸ κάθε μολυσμὸν, ἀπὸ τὴν γαστριμαργίαν, ἀπὸ τὴν μνησικαχίαν ἀπὸ ἔργα πονηρά, καὶ λόγια ἄσχημα, ἀπὸ γέλοια ἄτακτα, ἀπὸ ρυπαροὺς λογισμοὺς, ἀπὸ κάθε ἀκαθαρσίαν, καὶ κακὴν ἐνέργειαν, καὶ τουουτωτρόπως δέχεται τὸν Βασιλέα τῆς δόξης, ἐπειδὴ ὁ διάβολος ἐπιπηδῶντας ἐμβαίνει εἰς ἐκείνους ὅπου μεταλαμβάνουν ἀναξίως τὰ ἄχραντα μυστήρια, καὶ ἔρχεται μέσα εἰς τὴν καρδίαν τους, καθὼς ἔκαμιν

εἰς τὸν Ἰούδαν ὅταν ἐμετάλαβε ἀπὸ τὸ δεῖπνον τοῦ Κυρίου. Διὰ τοῦτο λέγει καὶ ὁ θεὸς Παῦλος. «δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτὸν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω, καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω. Ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως, κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει. Καὶ διὰ τοῦτο πολλοὶ ἐν ὑμῖν ἀσθενεῖς, καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί». Ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει, δὲν συκοφαντεῖ, δὲν κατηγορεῖ τοὺς ἀδελφούς του χριστιανούς, ἀλλὰ μάλιστα τοὺς ἐπαινεῖ, διότι ἐκεῖνοι ὅπου ἐπαινοῦν ἄλλους θέλει ἐπαινεθῶν ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Οὐαὶ δὲ καὶ ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνους ὅπου κατηγοροῦν, καὶ ἐγκαλοῦν ἄλλους ὡς πονηρούς, διατὶ θέλει φερθῶν ἀπὸ τοὺς πονηροὺς διαβόλους ὡς ἄν κτήνη τετράποδα εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· καὶ ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὁδόντων. Ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει, περιπατεῖ ὀρθὰ τὴν στράταν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν κλίνει οὔτε ἀριστερά, οὔτε δεξιὰ, οὔδὲ διαστρέφει ἄλλους μὲ τὴν πονηρίαν του· ὅτι ἐκεῖνος ὅπου διαστρέφει ἄλλους εἶναι χειρότερος ἀπὸ τὸν διάβολον. Διὰ τοῦτο λέγει καὶ ὁ Θεὸς μὲ τὸ στόμα τοῦ Προφήτου Ἀββακούμ. «ὦ, ὁ ποτιζὼν αὐτοῦ τῷ πλησίον ἀνατροπὴν ὀλοερὰν, καὶ ὁ μεθύσκων, ὅπως ἐπιβλέπη ἐπὶ τὰ σπήλαια αὐτῶν πλησμονὴ ἀτιμίας ἐκ δόξης. Πῆε καὶ σὺ, καὶ διασαλεύθητι, καὶ σείσθητι». Διότι ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει μὲ ἀλήθειαν, δὲν πιστεύει μὲ τὸ στόμα, καὶ τὴν γλῶσσάν του, ἀλλὰ μὲ τὴν καρδίαν του· καὶ τούτου τὰ ἔργα δείχνονται φανερά. «Οὐ δύναται γὰρ πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὅπου κειμένη». Ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει ἐν ἀληθείᾳ μὲ τὴν καρδίαν του ἐργάζεται τὰς ἐντολάς τοῦ Κυρίου. Ἐκεῖνος δὲ ὅπου πιστεύει μὲ τὰ λόγια καὶ ὄχι μὲ τὴν καρδίαν του, εἶναι εὐκαιρος ἀπὸ καλὰ ἔργα· διὰ τοὺς ὁποίους λέγει ὁ Κύριος διὰ τοῦ Προφήτου. «Ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτῶν ἐψεύσαντο αὐτῷ». Λοιπὸν ἀδελφέ, ὅταν βλέπῃς τὸν ἑαυτὸν σου πῶς εἶσαι εὐπορος πλούσιος ἀπὸ ὅλα τὰ πονηρὰ ἔργα, καὶ ἄπορος εὐκαιρος ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγαθὰ, εἰπέ μου πῶς δύνασαι νὰ ὀνομάσῃς τὸν ἑαυτὸν σου πιστόν; ὅτι, καθὼς νομίζω, εἶσαι χειρότερος καὶ ἀπὸ τοὺς ἀπίστους· διότι τὰ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα, φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιοῦσι. Λοιπὸν ἐὰν πιστεύῃς,

φεύγε τὴν ἁμαρτίαν, καὶ φωνάζωντας θρήνησε, κλαῦσε καὶ καταδίκασε τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ ἄφησε τὰ κακὰ ἔργα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐζήσεις ἕως τῆς σήμερον· καὶ ἀγωνίσου μὲ προθυμίαν, διὰ νὰ εὐρεθῇς μὲ ἔργα καλὰ ἔμπροσθεν τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης εἰς ἐκείνην τὴν φοβεράν ἡμέραν τῆς κρίσεως, εἰς τὴν ὁποίαν μέλλει νὰ πληρώσῃ καθεὶ ἓνα κατὰ τὰ ἔργα του. Διότι λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Εἴ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τούτῳ, χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλὰμην, ἐκάστου τὸ ἔργον φανερόν γενήσεται. Ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ ἐκάστου τὸ ἔργον τῷ πυρὶ δοκιμασθήσεται. Εἴ τις τὸ ἔργον μένει, ὁ ἐποικοδόμησε, μισθὸν λήψεται. Εἴ τις τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται· αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ, ὡς διὰ πυρός». Συλλογίσου λοιπὸν ἀδελφέ τὸ φοβερόν, καὶ φοβητὸν μυστήριον, καὶ τρόμαξε εἰς τούτα ὅπου ἀκούεις. Διότι ἐὰν μέλλῃ νὰ δοκιμάσῃ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τὸ πῦρ, σὺ λοιπὸν τότε ποῦ μέλλει νὰ φανῇ; ἢ πῶς θέλει τολμήσεις νὰ πλησιάσῃς αὐτὸ ἐσὺ ὅπου οἰκοδόμησες εἰς τὸν ἑαυτὸν σου βαρὺ, καὶ δυσκολοβάστακτον φορτίον ἀπὸ χόρτον, καὶ καλὰμην, καὶ ἀπὸ κάθε ἄλλην ὕλην πονηράν; ἀλλοίμονον εἰς ἐμέ. Τί θέλει κάμω τότε. Ἐπειδὴ τὰ μὲν πονηρὰ καὶ φρυγανώδη μου φορτία θέλει κατακαυθῶν ἀπὸ τὸ ἄσβεστον ἐκεῖνο πῦρ ἐγὼ δὲ θέλει μείνω παντοτεινὰ νὰ καίωμαι αἰωνίως μέσα εἰς ἐκεῖνο τὸ αἰώνιον πῦρ διὰ τὰ κακὰ, καὶ πονηρὰ ἔργα μου. Ὅθεν ἀδελφέ μου ἀγαπητέ, ἐννοῶντας ταῦτα, πρόλαβε τὸν καιρὸν, καὶ ἄφησε τὰς πονηρίας ὅλας, ὅπου ἔκαμες ἐκ νεότητός σου, καὶ ἐξύπνησε ἀπὸ τὸν ὕπνον τῆς ἀμελείας. Ἐλθα εἰς τὸν ἑαυτὸν σου· διόρθωσε τὰ πολλὰ, καὶ ἀναρίθμητα σφάλματά σου· ἀποδίωξε τὰς πονηράς, καὶ ἐμπαθεῖς σου προσλήψεις· ἀπόρριψε ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν σου τὰς σαρκικὰς ἡδοναθείας διὰ μέσου τῆς ἐκπληρώσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ τῆς πρὸς Θεὸν καθαρᾶς καὶ ἀληθινῆς σου πίστεως, διὰ νὰ στεφανωθῇς ἀξίως παρ' αὐτοῦ, καὶ νὰ ἀξιωθῇς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἦς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι, καὶ φιλανθρωπῇ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὡ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος νῦν, καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Θ'.

Περὶ γνώσεως πνευματικῆς, καὶ ὅτι ὁ θησαυρὸς τοῦ Πνεύματος εἶναι κρυμμένος μέσα εἰς τὸ γράμμα τῆς θείας γραφῆς, καὶ δὲν εἶναι εἰς ὅλους φανερός, ἀλλὰ εἰς ἐκείνους ὅπου ἀπόκτησαν μέσα εἰς τὴν ψυχὴν τους τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος.

Η πνευματικὴ γνῶσις ὁμοιάζει μὲ ἓνα σπῆτι ὅπου νὰ εἶναι φτιασμένον ἀνάμεσα εἰς τὴν ἑλληνικὴν, καὶ κοσμικὴν γνῶσιν, εἰς τὸ ὅποιον σπῆτι εὐρίσκεται ὡσαν ἓνα σεντοῦχι καλὰ σφαλισμένον, ἡ γνῶσις τῶν θείων γραφῶν, (1) καὶ ὁ ἀνεκδιήγητος πλοῦτος ὅπου εὐρίσκεται θησαυρισμένος μέσα εἰς τὴν γνῶσιν τῶν γραφῶν, ἡγουν ἡ θεία χάρις· τὸν ὅποιον πλοῦτον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὸν ἰδοῦν ἐκεῖνοι ὅπου ἐμβαίνουν εἰς τὸ σπῆτι, ἀνίσως δὲν ἀνοιχθῇ εἰς αὐτοὺς τὸ σεντοῦχι. Ἀλλὰ τὸ σεντοῦχι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀνοιχθῇ ποτὲ μὲ ἀνθρωπίνην σοφίαν· ὅθεν καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὅπου φρονοῦν τὰ τοῦ κόσμου, δὲν γνωρίζουν τὸν πνευματικὸν θησαυρὸν ὅπου εἶναι μέσα εἰς τὸ σεντοῦχι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Καὶ καθὼς, ἂν ἀσυχώσῃ τινὰς αὐτὸ τὸ σεντοῦχι εἰς τὸν ὠμόν του, δὲν δύναται νὰ ἰδῇ τὸν θησαυρὸν ὅπου εἶναι μέσα εἰς αὐτὸ, ἔτσι καὶ ἂν ἀναγνώσῃ, καὶ ἀποστηθίσῃ τινὰς ὅλας τὰς θείας γραφάς, καὶ ἂν τὰς διαβάξῃ ὅλας, ὡσαν ἓνα ψαλμόν, δὲν δύναται νὰ καταλάβῃ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ὅπου εἶναι κρυμμένη μέσα εἰς αὐτάς. Ὅτι οὔτε ἐκεῖνα ὅπου εἶναι μέσα εἰς τὸ σεντοῦχι, εἶναι δυνατόν νὰ φανερωθῶν διὰ μέσου τοῦ σεντουχίου, οὔτε ἐκεῖνα ὅπου εἶναι κρυμμένα εἰς τὰς θείας γραφάς, δύνανται νὰ φανερωθῶν διὰ μέσου τῶν γραφῶν. Καὶ μὲ τί τρόπον; ἄκουσον. Ἰπόθεσαι πῶς βλέπεις ἓνα σεντοῦχι μικρὸν καλὰ σφαλισμένον ὁλοῦθεν, καὶ ὅσον ἀπὸ τὸ βάρος, καὶ ἀπὸ τὴν εὐμορφίαν ὅπου βλέπεις ἀπ' ἔξω, νομίζεις, ἡ καὶ μαθαίνεις ἀπὸ ἄλλους, πῶς ἔχει μέσα θησαυρὸν, τὸ ὅποιον ὑπόθεσαι, πῶς τὸ πέρνεις εἰς τὸν ὠμόν σου, καὶ φεύγεις, ὅσον ἡμπορεῖς. Ἀλλὰ τί τὸ ὄφελος εἰς ἐσένα, ἂν τὸ ἔχῃς πάντοτε σφαλισμένον, καὶ δὲν τὸ ἀνοίξῃς, οὐδὲ ἰδῇς καμμίαν φοράν εἰς ὅλην σου τὴν ζωὴν τὸν θησαυρὸν ἐκεῖνον, οὔτε τὴν

λαμπρότητα ὅπου ἔχουν τὰ πολύτιμα πετράδια, καὶ τὰ μαργαριτάρια, καὶ τὸ χρυσάφι ὅπου εἶναι ἐκεῖ μέσα; τί τὸ ὄφελος εἰς ἐσένα, ἂν δὲν ἀξιωθῇς νὰ λάβῃς καὶ ὀλίγον τι ἀπὸ τὸν θησαυρὸν ἐκεῖνον, καὶ νὰ ἀγοράσῃς τροφάς, ἡ ἐνδύματα, ἀλλὰ τὸ φυλάττεις, ὡς εἴπομεν, εἰς ὅλην σου τὴν ζωὴν σφαλισμένον, καὶ βουλωμένον, γεμάτον ἀπὸ πολὺν, καὶ πολύτιμον θησαυρὸν, καὶ ἐσύ ἀποθαίνεις ἀπὸ τὴν πείναν, καὶ δίψαν, καὶ γυμνότητά; βέβαια δὲν λαμβάνεις καὶ νένα ὄφελος. Αὐτὰ τὰ ἴδια νόμιζε, ἀδελφέ μου, πῶς γίνονται καὶ εἰς τὰ Πνευματικά, ὡσαν νὰ εἰποῦμεν. Σεντοῦχι εἶναι τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ αἱ λοιπαὶ θεαὶ Γραφαὶ ὅπου ἔχουν μέσα τους σφαλισμένην τὴν αἰώνιον ζωὴν, καὶ μαζὴ μὲ αὐτὴν, τὰ ἀνεκλάλητα, καὶ αἰώνια ἀγαθὰ, καθὼς λέγει ὁ Χριστός. «Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐστὶν ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος. Ἄνθρωπος δὲ ὅπου ἀσυχώνει τὸ σεντοῦχι, ὑπόθεσαι, πῶς εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ἀποστηθίσῃ ὅλας τὰς θείας γραφάς, καὶ τὰς ἔχει πάντοτε εἰς τὸ στόμα του, καὶ τὰς φυλάττει μέσα εἰς τὸ ἐνθυμητικὸν τῆς ψυχῆς του, ὡσαν εἰς σεντοῦχι, ὅπου νὰ ἔχῃ μέσα, ὡσαν πετράδια πολύτιμα, τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, εἰς τὰς ὁποίας εὐρίσκεται ἡ αἰώνιος ζωὴ (ὅτι εἰ λόγος τοῦ Χριστοῦ εἶναι φῶς, καὶ ζωὴ, καθὼς τὸ λέγει ὁ ἴδιος, «ὁ ἀπειθῶν τῷ Υἱῷ οὐκ ὄψεται τὴν ζωὴν») καὶ μαζὴ μὲ τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχῃ καὶ τὰς ἀρετάς, ὡσαν μαργαριτάρια, ὅτι ἀπὸ τὰς ἐντολάς γίνονται αἱ ἀρεταί, καὶ ἀπὸ τὰς ἀρετὰς φανερώνονται τὰ μυστήρια ὅπου εἶναι σκεπασμένα, καὶ κρυμμένα μέσα εἰς τὸ γράμμα. Ὅτι τότε κάμνει τινὰς τὰς ἀρετάς, ὅταν φυλάττῃ τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ· καὶ τότε πάλιν φυλάττει τὰς ἐντολάς, ὅταν κάμῃ τὰς ἀρετάς· καὶ διὰ μέσου τῶν ἀρετῶν, καὶ ἐντολῶν ἀνοίγεται ἡ θύρα τῆς γνώσεως εἰς ἡμᾶς. Καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ἀνοί-

1) Θεαὶ γραφαὶ λέγονται ἡ παλαιὰ, καὶ ἡ νέα. Τὰ δὲ ἄλλα λέγονται συγγράμματα τῶν Ἀγίων.

γεται διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁποῦ εἶπεν. «Ὁ ἀγαπῶν με τὰς ἐντολάς μου τηρήσει, καὶ ὁ Πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ ἐγὼ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν». Ὅταν λοιπὸν κατοικήσῃ μέσα ὁ Θεὸς, καὶ φανερώσῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ γνωστὸν εἰς ἡμᾶς, τότε βλέπομεν καὶ γνωστῶς, ἡγουν γνωρίζομεν ἐμπράκτως ἐκεῖνα τὰ θεῖα μυστήρια ὅποῦ εἶναι κρυμμένα μέσα εἰς τὰς θείας γραφάς. Διατί με ἄλλον τρόπον εἶναι ἀδύνατον, καὶ ἂς μὴ πλανᾶται τινὰς, νομίζοντας, πῶς ἀνοίχθῃ με ἄλλον τρόπον τὸ σεντοῦκι τῆς γνώσεως, καὶ ἀπολαύσῃ τὰ ἀγαθὰ ὅποῦ εἶναι μέσα εἰς αὐτό, ἢ ἦλθεν εἰς μετοχὴν, καὶ θεωρίαν αὐτῶν. Ἀλλὰ ποῖα εἶναι τὰ ἀγαθὰ ὅποῦ λέγω; ἡ τελεία ἀγάπη εἰς τὸν Θεόν, καὶ τὸν πλησίον, ἡ καταφρόνησις πάντων τῶν ὀρατῶν, τὸ νὰ νεκρώσωμεν τὴν σάρκα, καὶ τὰ μέλη τῆς σαρκὸς τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ τὴν κακίαν, καὶ αἰσχρὰν ἐπιθυμίαν. Καὶ καθὼς ὁ νεκρὸς δὲν συλλογίζεται τελείως, μήτε αἰσθάνεται τίποτε, ἔτσι καὶ ἡμεῖς νὰ μὴ συλλογίζομεθα τελείως καμμίαν κακίαν ἐπιθυμίαν, μήτε νὰ αἰσθανώμεθα καμμίαν δυναστικὴν ἐνόχλησιν τῆς κακίας ὅποῦ νὰ μᾶς πειράζῃ. Ἀλλὰ νὰ ἐνθυμούμεθα μόνον τὰς ἐντολάς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν ἀθανασίαν, τὴν ἀφθαρσίαν, τὴν δόξαν τὴν παντοτεινὴν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, τὴν υἱοθεσίαν ὅποῦ ἐλάβαμεν διὰ τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ὅτι ἐγενήκαμεν υἱοὶ Θεοῦ, καὶ θεοὶ κατὰ χάριν, καὶ κληρονόμοι τοῦ Θεοῦ, καὶ συγκληρονόμοι τοῦ Χριστοῦ, καὶ μαζὶ με αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ νὰ ἐνθυμούμεθα καὶ ὅτι ἀποκτήσαμεν νοῦν Χριστοῦ, ἡγουν Πνεῦμα Χριστοῦ, τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ δι' αὐτοῦ ἴδομεν τὸν Θεόν, καὶ αὐτὸν τὸν Χριστὸν ὅποῦ κατοικεῖ κατὰ τὴν Θεότητά, καὶ ἐμπεριπατῇ γνωστῶς μέσα μας. Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅποῦ ἀκούουν τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς κάνουν, ἀξιῶνται, καὶ ἀπολαμβάνουν πλουσιοπάροχα ὅλα αὐτὰ, καὶ τὰ ἀνέκφραστα ἀγαθὰ ὅποῦ δίδονται διὰ αὐτὰ, διὰ μέσου τῆς ἀνοίξεως τοῦ σεντουκίου, ἡγουν διὰ μέσου τῆς ἀποκαλύψεως τῶν νοερῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς, καὶ τῆς θεωρίας ἐκείνων ὅποῦ εἶναι κεκρυμμένα μέσα εἰς τὰς θείας γραφάς. Οἱ δὲ ἄλλοι ὅποῦ δὲν ἐγνώρισαν ὅλα αὐτὰ ὅποῦ εἶπαμεν, καὶ εἶναι ἄπειροι, καὶ δὲν ἐδοκίμασαν αὐτὰ, ἐκεῖνοι δὲν ἐγεύθησαν ἀκόμι τὴν γλυκύτητα, καὶ τὴν ἀθάνατον ζωὴν ὅποῦ ἔ-

χουν τὰ θεῖα λόγια, ἀλλὰ καυχῶνται, καὶ ἔχουν τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τους, εἰς μοναχὴν τὴν μάθησιν, καὶ εἰς τὸ ἀποστήθισμα τῆς θείας γραφῆς· οἱ ὅποιοι θέλει καταδικασθῶν μετὰ θάνατον περισσότερο, ἀπὸ ἐκείνους ὅποῦ δὲν ἤκουσαν τελείως τὰς γραφάς. Ὅτι μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς πλανῶνται ἐξ ἀγνοίας, διαστρέφουν ὅλας τὰς θείας γραφάς, καὶ τὰς ἐξηγοῦν κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τους, θέλοντες νὰ διαφεντεύσων τὸν ἑαυτὸν τους, ὅτι δηλαδὴ καὶ χωρὶς τὴν ἀκριβεστάτην φύλαξιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, δύναται νὰ σωθῶν, καὶ ἀρῶνται τελείως τὴν δύναμιν τῶν θείων γραφῶν. Καὶ πρεπόντως· ὅτι ἐκεῖνα ὅποῦ εἶναι σφραλισμένα, καὶ βουληωμένα, καὶ ἀθεώρητα, καὶ ἀγνώριστα εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ὅποῦ ἀνοίγονται ἀπὸ μόνον τὸ Πανάνηιον Πνεῦμα, καὶ τοιοῦτωτρόπως ἀποκαλυπτόμενα θεωροῦνται, καὶ γνωρίζονται ἀπὸ ἡμᾶς. Πῶς εἶναι δυνατόν ποτε, ἢ νὰ τὰ μάθουν, ἢ νὰ τὰ γνωρίσουν, ἢ καὶ νὰ τὰ ἐννοήσουν τελείως ἐκεῖνοι ὅποῦ λέγουν. πῶς δὲν ἐγνώρισαν καμμίαν φορὰν τὴν παρουσίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡγουν τὴν ἐλλαμψίν, καὶ τὸν φωτισμόν, καὶ τὴν κατοικήσιν αὐτοῦ εἰς τὸν ἑαυτὸν τους; πῶς εἶναι δυνατόν νὰ καταλάβουν τὰ τοιαῦτα μυστήρια, ἐκεῖνοι ὅποῦ δὲν ἐγνώρισαν ὀλίγελα καμμίαν φορὰν. πῶς ἐγένεν εἰς τὸν ἑαυτὸν τους ἡ ἀναγέννησις, ἡ ἀνάπλασις, ἡ ἀνακαινούργωσις, καὶ ἡ ἀλλοίωσις ὅποῦ γίνεται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα; καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλλοίωσιν ἐκείνων ὅποῦ ἐβαπτίσθησαν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐκεῖνοι ὅποῦ δὲν ἐβαπτίσθησαν ἀκόμι ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι; ἢ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἴδωσιν τὴν δόξαν ἐκείνων ὅποῦ ἐγεννήθησαν ἄνωθεν, ἡγουν ἀπὸ τὸν Θεόν, ἐκεῖνοι ὅποῦ δὲν ἐγεννήθησαν ἄνωθεν; καὶ ἐκεῖνοι ὅποῦ δὲν ἠθέλησαν νὰ γένουν τέκνα Θεοῦ, καὶ θεοὶ κατὰ χάριν, διατί ἐλάβαν τὴν ἐξουσίαν, καθὼς λέγει ὁ Θεολόγος Ἰωάννης, νὰ γένουν τέκνα Θεοῦ, ἀμὴ ἀπὸ τὴν ἀμέλειάν τους ἔχασαν ἀκόμι καὶ τὴν χάριν ὅποῦ ἐλάβαν ἀπὸ τὸ Ἅγιον βάπτισμα. Εἶπέ μου παρακαλῶ, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ καταλάβουν ἐν γνώσει, ἢ καὶ ὀλίγον τί νὰ ἐννοήσουν εἰς ποῖαν θεῖαν, καὶ πνευματικὴν δόξαν ἦλθαν ἐκεῖνοι ὅποῦ ἀξιώθησαν νὰ γένουν τέκνα Θεοῦ; Ὁ Θεὸς εἶναι Πνεῦμα ἀόρατον, ἀθάνατον, ἀπρόσιτον, ἀκατανόητον, καὶ ἐκείνους ὅποῦ γεννηθῶν ἀπὸ αὐτόν, τοὺς κάμνει τοιούτους, ὁμοί-

ους δηλ. με τὸν Πατέρα ὁποῦ τοὺς ἐγέννησεν, οἱ ὅποιοι, ἀγκαλὰ καὶ κατὰ τὸ σῶμα μόνον βλέπωνται, καὶ γνωρίζονται, ὅμως κατὰ τὰ ἄλλα, ἡγουν κατὰ τὰ πνευματικά γνωρίζονται μόνον ἀπὸ τὸν Θεὸν καθὼς καὶ ἐκεῖνοι μόνον τὸν Θεὸν γνωρίζουν. Καὶ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, θέλουν νὰ γνωρίζονται ἀπὸ μόνον τὸν Θεὸν εἰς τὸν ὅποιον ποθοῦν καὶ νὰ βλέπουν πάντοτε, καὶ νὰ βλέπωνται ἀπὸ αὐτόν. Καὶ ἀλλέως πάλιν· καθὼς ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν εἶναι ἔμπειροι εἰς τὰ γράμματα, δὲν ἡμποροῦν νὰ διαβάσουν παρόμοια με τοὺς γραμματισμένους, καὶ μαθηματικούς· ἐτὶ καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν ἠθέλησαν νὰ κάμουν με τὸ ἔργον τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀξιωθοῦν ποτὲ νὰ ἴδουν τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, παρόμοια με ἐκείνους ὁποῦ ἀγωνίσθησαν εἰς τὰς ἐντολὰς, καὶ τὰς ἐτελείωσαν με τὸ ἔργον, καὶ ἔχυσαν τὸ αἷμά τους διὰ αὐτάς. Ὅτι καθὼς ἐκεῖνος ὁποῦ πάρη εἰς τὰ χερίά του ἓνα βιβλίον βουλωμένον, καὶ κλεισμένον, δὲν δύναται νὰ ἰδῇ, ἢ νὰ ἐννοήσῃ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι γραμμένα μέσα εἰς αὐτό, καὶ ἐάν ἰξεύρῃ ὅλην τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου. Ἐτὶ καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἔχει, ὡς εἶπαμεν, ὅλας τὰς θείας γραφὰς εἰς τὸ στόμα του, δὲν θέλει δυνηθῇ ποτὲ νὰ γνωρίσῃ, καὶ νὰ καταλάβῃ, τὴν μυστικὴν καὶ θείαν δόξαν, καὶ δύναμιν ὁποῦ εἶναι κρυμμένη μέσα εἰς τὰς θείας γραφὰς, ἐάν δὲν κάμῃ ὅλας τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ λάβῃ μαζὴ του τὸν Παράκλητον, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁποῦ νὰ ἀνοίγῃ εἰς αὐτὸν τοὺς λόγους τῆς θείας γραφῆς, ὡσὰν βιβλίον, καὶ νὰ τοῦ δείχνῃ μυστικῶς τὴν δόξαν ὁποῦ εἶναι μέσα εἰς αὐτούς. Πρὸς τούτοις δὲ νὰ τοῦ ξεσκεπάσῃ καὶ τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ ὁποῦ εἶναι κρυμμένα μέσα εἰς αὐτούς, μαζὴ με αὐτὴν τὴν αἰώνιον ζωὴν ὁποῦ ἀναβρύει ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ, τὰ ὅποια εἶναι κρυμμένα, καὶ ἀγνώριστα τελείως εἰς ὅλους τοὺς ἀμελεῖς, καὶ καταφρονητάς. Καὶ πρεπόντως· ὅτι ἐπειδὴ ἐπροσέλωσαν ὅλας τὰς αἰσθήσεις τους εἰς τὴν ματαιότητα τοῦ κόσμου, καὶ ἔχουν προσπάθειαν εἰς τὰ ψεύτικα καλὰ τῆς παρούσης ζωῆς, καὶ εἰς τὰ κάλλη τῶν σωμάτων, καὶ διὰ τοῦτο ἔχουν τὸν νοῦν τους σκοτισμένον, δὲν δύναται νὰ τὸν ὑψώσουν, καὶ νὰ στοχασθοῦν τὰ νοητὰ κάλλη τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ· καὶ καθὼς ἐκεῖνος ὁποῦ πονεῖ τὰ μάτια του, δὲν δύναται νὰ κοιτάξῃ, καὶ νὰ ἰδῇ τελείως, εἰς τὰς

ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ ἂν βιάσῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ διὰ νὰ κοιτάξῃ εἰς αὐτάς, χάνει καὶ ἐκεῖνο τὸ ὀλίγον φῶς τῶν ματίων του, καὶ τυφλώνεται τελείως, ἐτὶ καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἔχει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του ἀσθενημένα ἡγουν τὸν νοῦν του σκοτισμένον ἀπὸ τὰ κοσμικά, καὶ σαρκικά πράγματα, καὶ τὰς αἰσθήσεις του ἔμπαθεις, δὲν δύναται νὰ στοχασθῇ κάλλος, καὶ εὐμορφίαν σωμάτων ἀπαθῶς, καὶ χωρὶς βλάβην, καὶ ζημίαν τῆς ψυχῆς του· ἀλλὰ καὶ ἐκείνην τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν του, καὶ τὴν ἄνεσιν, καὶ γαλήνην τῆς αἰσχροῦς ἐπιθυμίας ὁποῦ εἶχε, πρὸ τοῦ νὰ στοχασθῇ τὴν εὐμορφίαν ἐκείνην, καὶ δὲν τὸν ἐνοχλοῦσαν οἱ πονηροὶ λογισμοί, καὶ ἡ αἰσχροῦς ἐπιθυμία, ὅταν πολυκαιρίσῃ εἰς τὸ νὰ μελετᾷ με τὸν νοῦν του, καὶ νὰ συλλογίζεται τὸ πάθος ἐκεῖνο, καὶ τὴν ὠραιότητα τῶν σωμάτων, τὴν χάνει καὶ αὐτὴν· ὥστε οὐδὲ τὴν ἀσθενειάν του δύναται νὰ ἐννοήσῃ ὁ τοιοῦτος. Ὅτι ἀνίσως ἐπέιθετο πῶς εἶναι ἀσθενής εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ γεμάτος θπὸ πάθου, βέβαια ἤθελε πιστεύσῃ, πῶς εἶναι ἄλλοι ὕγιεις, καὶ ἴσως καμμίαν φορὰν ἤθελε κατηγορήσῃ τὸν ἑαυτὸν του, ὡσὰν ὁποῦ αὐτὸς ὁ ἴδιος ἐγενεῖται αἴτιος τῆς ἀσθενείας του, καὶ ἤθελε φροντίσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ καμμίαν φορὰν ἀπὸ τὴν τοιαύτην ἀσθενειάν. Ἀμὴ ἐπειδὴ νομίζει ὁ τοιοῦτος ὅλους τοὺς ἄλλους ἔμπαθεις, καὶ ἀσθενεῖς, κάμνει καὶ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ὁμοιον με αὐτούς, καὶ λέγει, ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένη αὐτὸς ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους. Καὶ ἐτὶ ἀποθαίνει μαζὴ με τὸ πάθος, μὴ θέλωντας ὁ ἄθλιος νὰ ἐλευθερωθῇ καμμίαν φορὰν ἀπὸ τοῦ τοιοῦτον κακόν. Ὅτι ἐάν ἤθελε, ἐδύνετο, ὡσὰν ὁποῦ ἔλαβε δύναμιν ἀπὸ τὸν Θεόν. Ἐπειδὴ ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἐλάβομεν ἀπὸ αὐτὸν ἐξουσίαν νὰ ἐκδυσθούμεν τὴν προτέραν δυσγένειαν τῆς φθορᾶς, ὡσὰν φόρεμα παλαιόν, καὶ νὰ ἐνδυσθούμεν τὸν Χριστὸν, καὶ νὰ ἀνακαινισθούμεν με τὴν κατὰ Χριστὸν πολιτείαν, καὶ γένωμεν υἱοὶ Θεοῦ κατὰ χάριν. Ἀλλὰ μὴ γένοιτο ποτὲ ἀδελφοί μου, νὰ γένωμεν καὶ ἡμεῖς ὅμοιοι με ἐκείνους ὁποῦ ἔχουν τοιαύτας ὑπολήψεις, καὶ εὐρίσκονται εἰς τέτοιαν ἀθλίαν κατάστασιν, με τὸ νὰ εἶναι ὅλως διόλου γήινοι, καὶ χερσωμένοι, καὶ γεμάτοι ἀκάνθια. Ἀλλὰ ἄμποτε νὰ ἀκολουθήσωμεν τὸν Χριστὸν ὁποῦ διὰ ἡμᾶς ἀπέθανε, καὶ ἀνέστη, καὶ ἀνέβασε τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ νὰ πολιτευθούμεν κατὰ τὴν ζωὴν

τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ ἐδικόν μας πα-
ράδειγμα, καὶ νὰ φυλάξωμεν τὰς ἐντολάς του,
ἅφ' οὗ καθαρισθοῦμεν προτῆτερα ἀπὸ τὸν μολυ-
σμὸν τῆς ἁμαρτίας διὰ μέσου τῆς μετάνοιας,

καὶ ἐξομολογήσεως, καὶ ἅφ' οὗ φορέσωμεν τὸ
λαμπρὸν ἔνδυμα τῆς ἀφθαρσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ.

- α'. Ὅτι δὲν πρέπει νὰ εὕρισκώμεθα μὲ ἀμέλειαν εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν
τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ νὰ τὰς φυλάττωμεν ὅλας.
β'. Καὶ ὅτι πρέπει νὰ ὑπομένωμεν μεγαλοψύχως τοὺς πειρασμούς.

Γ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ Ἰάκωβος ὁ ἀδελ-
φός φέρεται λέγει εἰς τὴν ἐπιστολὴν του. «Ὅτι
»ἐάν τις ὅλον τὸν νόμον φυλάξῃ, πταίσῃ
»δὲ ἐν ἐνὶ, γέγονε πάντων ἐνοχος». Καὶ πάλιν
ὁ μακάριος Παῦλος λέγει. «Ὁ ἀγωνιζόμενος,
»πάντα ἐγκρατεύεται». Καὶ διὰ νὰ τὸ φανερώ-
σῃ καλλίτερα, λέγει καὶ τοῦτο. «Ὡ γάρ τις
»ἡττῆται, τούτῳ καὶ δεδοῦλωται». Ὡστε, ἀδελ-
φοί μου ἀγαπητοί, ἐκεῖνος ὅπου δουλωθῇ εἰς ἓνα
πάθος, ὡς εἶναι καὶ παραμικρὸν, εἶναι φανε-
νερὸν, πῶς κυριεύεται ἀπὸ αὐτοῦ, καὶ δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ ὑπακούῃ εἰς τὰς ἐντολάς τοῦ Κυρίου.
Διατί πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπακούσῃ εἰς τὸν
Χριστὸν, ἐκεῖνος ὅπου κυριεύεται ἀπὸ ἄλλον αὐ-
θέντην; καὶ διατί δὲν συλλογιζόμεθα καὶ ἅφ'
ἑαυτοῦ μας τὴν ἀλήθειαν τῶν Ἀποστολικῶν λό-
γων πληροφορούμενοι εἰς αὐτὴν ἀπὸ ἐκεῖνα ὅ-
που βλέπομεν; ἐπειδὴ βλέπομεν, ὅτι ἐκεῖνοι ὅ-
που ταξιδεύουν εἰς τὴν θάλασσαν, δὲν λέγουν,
ὅτι ἐλευθερώθησαν ἀπὸ κινδύνους, ἀνίσως ἀπε-
ράσουν τόσα, καὶ τόσα μίλια, διατί ἐνδέχεται
ὅταν ὑπάγουν κοντὰ εἰς τὸν λιμένα, νὰ τοὺς
εὕρῃ ἑξαφνα καμμία φουρτοῦνα, καὶ νὰ κινδυ-
νεύσουν· ἀμὴ τότε λέγουν πῶς ἐπῆγαν κατευό-
διον, ὅταν ἐμβοῦν μέσα εἰς τὸν λιμένα, καὶ εὗ-
γουν ἐπάνω εἰς τὴν ξηρὰν γῆν. Ἐπὶ καὶ ἐκεῖ-
νοι ὅπου περιπατοῦν εἰς τὴν ξηρὰν, διὰ νὰ φθά-
σουν εἰς καμμίαν πολιτείαν, δὲν λέγουν πῶς ἐ-
γλύτωσαν ἀπὸ τοὺς κινδύνους, καὶ πῶς ἐφθα-
σαν εἰς τὴν πολιτείαν ἐκείνην ὅπου πηγαίνουν,
ἐὰν περάσουν ἐκεῖνον τὸν ποταμὸν, ἢ ἐκεῖνο τὸ

βουνὸν, καὶ ἐὰν γλυτώσουν ἀπὸ ἐκείνους τοὺς
κλέπτας, διατί ἐνδεχόμενον εἶναι νὰ πέσουν εἰς
κάνένα ἄλλον φονέα, ἢ εἰς κανένα θηρίον, καὶ
νὰ φονευθοῦν, ἢ νὰ πέσουν εἰς κανένα ἄλλον βυ-
θὸν νὰ πνιγοῦν· ἀλλὰ ἀνίσως γλυτώσουν, μὲ
τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ κάθε πειρασμὸν,
καὶ κάθε θανατηφόρον κίνδυνον, καὶ πλησιάσουν
εἰς τὴν πολιτείαν, καὶ οὐδὲ τότε πάλιν, δὲν δύ-
νανται νὰ εἰποῦν, πῶς ἐπῆγαν κατευόδιον· ὅτι
ἀνίσως ἅφ' οὗ γλυτώσουν ἀπὸ ὅλα τὰ ἐναν-
τία, ἀμελήσουν, ὀκνεύσουν, καὶ τοὺς προφθάσῃ
ἡ νύκτα, καὶ κλεισθοῦν ἡ πόρταις τῆς πολιτεί-
ας ἐκείνης, καὶ μένουν αὐτοὶ ἔξω, δὲν ἰξεύρουν
τί ἐναντίον ἡμπορεῖ νὰ τοὺς ἀκολουθήσῃ, ἕως
τὴν αὐρινὴν ἡμέραν. Λοιπὸν νόησε πολιτείαν,
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ νύκτα τὸν θά-
νατον τοῦ κάθε ἐνός, καὶ αὐρινὴν ἡμέραν τὴν
δευτέραν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, ἢ ὁποία εἶναι
ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως. Ὅθεν ἐκεῖνος ὅπου δὲν
σπουδάζει νὰ φθάσῃ, καὶ νὰ ἐμβῇ μέσα εἰς τὴν
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἕως ὅπου εὕρισκεται εἰς
τὴν παρούσαν ζωὴν, ἀμὴ εἰς τὸν καιρὸν ὅπου
εὐγαίνει ἡ ψυχὴ του ἀπὸ τὸ κορμί, εὕρεθῃ ἔξω
ἀπὸ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἐρχεται εἰς αὐ-
τὸν ἡ νύκτα, ἡ γοῦν ὁ θάνατος, καὶ δὲν ἰξεύρει
τί θέλει ἀκολουθήσῃ εἰς αὐτὸν τὴν αὐρινὴν ἡ-
μέραν, ἡ γοῦν τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως, ἢ τὸν
ἀφίνουν, ἢ δὲν τὸν ἀφίνουν νὰ ἐμβῇ μέσα εἰς
αὐτὴν. Ἀλλὰ καὶ τὸ ζαρκάδι, ἢ τὸ ἐλάφι, ἢ
ἄλλο κανένα τοιούτον ζῶον, δὲν λέγεται πῶς
ἐγλύτωσεν, ὅποταν φύγῃ ἀπὸ τοῦτον ἢ ἀπὸ ἐ-

κεῖνον τὸν κυνηγὸν, καὶ τὸν σκύλλον, ἢ ὅπο-
ταν δὲν πιασθῇ ἀπὸ ἐκείνην ἢ ἀπὸ ἄλλην πα-
γίδα, διατὶ ἐνδέχεται νὰ πέσῃ εἰς τὰ χέρια ἄλ-
λου κυνηγοῦ, ἢ νὰ πιασθῇ ἀπὸ ἄλλην παγίδα·
ἀλλὰ τότε λέγεται πῶς ἐγλύτωσεν, ὅταν φύγῃ
ὅλους τοὺς κυνηγοὺς, καὶ δὲν πιασθῇ ἀπὸ ὅ-
λαις ταῖς παγίδες. Συλλογίσου πάλιν καὶ ἐδῶ
κυνηγοὺς τοὺς πονηροὺς δαίμονας, καὶ σκύλ-
λους τοὺς πλάνους ἀνθρώπους, καὶ τοὺς ψευδο-
διδασκάλους, οἱ ὅποιοι ὄντες διεστραμμένοι, καὶ
πονηροὶ, δὲν κοιτάζουν νὰ διορθώσουν τὸν ἑαυ-
τόν τους, ἀλλὰ ἐπιχειροῦν νὰ διδάσκουν ἄλ-
λους, τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ τοὺς στοχάζεται
τινάς, ὡσάν σκύλλους ὅπου ὑλακτοῦν, καὶ φω-
νάζουν, καὶ νὰ ἀποφύγῃ ὅσον δύναται ἀπὸ αὐ-
τοὺς, ὡσάν ὅπου δαγκάνουν καὶ ξεσχίζουν με-
τοὺς λόγους τοὺς τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ,
καὶ τὰ προσκίδουν εἰς τὰς χεῖρας τῶν κυνηγῶν,
ἤγουν τῶν δαιμόνων. Κλέπτας δὲ νόησε τοὺς
πονηροὺς, καὶ αἰσχροὺς λογισμοὺς, οἱ ὅποιοι
ἔρχονται ἔξωθεν, εἰς ἐκεῖνον ὅπου ἀγωνίζεται
διὰ τὴν σωτηρίαν του, καὶ τὸν κάμνουν ἢ νὰ
φύγῃ, καὶ νὰ χωρισθῇ ἀπὸ τὴν καλὴν συνοδίαν
τῶν ἐναρέτων ἀνθρώπων, καὶ νὰ συναναστρέφε-
ται μετὰ κακοῦς, διὰ νὰ γένη καὶ ἐκεῖνος παρό-
μοιος μετὰ τοὺς συντρόφους τοὺς, ἢ τὸν κάμνουν
νὰ γλυκανθῇ εἰς κἀνένα αἰσχρὸν λογισμόν, καὶ
νὰ κάμῃ συγκατάθεσιν, καὶ τότε τὸν δένουν σφι-
κτὰ, καὶ δὲν εἶναι τρόπος πλέον νὰ διώξῃ ἐκεῖ-
νους τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ τὸν νοῦν του,
ἀλλὰ τὸν κεντοῦν τρόπον τινὰ μετὰ τοὺς γαργα-
λισμοὺς, καὶ τὰ κινήματα τῆς σαρκὸς, καὶ τὸν
σύρνουν μετὰ τὴν αἰσχράν ἐκείνην ἐπιθυμίαν, καὶ
τὸν ρίπτουν μέσα εἰς τὸν λάκκον τῆς ἁμαρτί-
ας, καὶ τὸν κρημνίζουν εἰς τὸν κρημνὸν τῆς
αἰσχρᾶς πράξεως. Πρέπει λοιπὸν ὅσον δυνάμε-
θα, νὰ φεύγωμεν ὅλας τὰς ἁμαρτίας, καὶ νὰ
κάμνωμεν ὅλας τὰς ἀρετάς, καὶ νὰ φυλάττωμεν
μετὰ κάθε προθυμίαν, καὶ πόθον τὰς ἐντολὰς τοῦ
Θεοῦ, καὶ νὰ μὴ καταφρονοῦμεν καμμίαν ὡς μι-
κράν. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου λέγει ἄμποτε νὰ μὴν
ἤθελε κάμω ἐκεῖνο τὸ μέγαλον κακὸν, καὶ ἐκεῖνο
τὸ μέγαλον ἁμάρτημα, ἀμὴ ἐκεῖνο, καὶ ἐκεῖνο
τὸ μικρὸν δὲν εἶναι τίποτε· ὁ τοιοῦτος φανερά
ἀνατρέπει ὅλας τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐναν-
τιώνεται εἰς αὐτάς. Διατὶ, ὑπόθεσαι ἓνα ἄνθρω-
πον, πῶς εἶναι, ὡσάν ἓνα ἀγγεῖον πολύτιμον,

κατεσκευασμένον ἀπὸ ὅλας τὰς ἐντολὰς τοῦ
Θεοῦ, ἤγουν ἀπὸ πίστιν, ἀπὸ φόβον Θεοῦ, ἀπὸ
ταπεινώσιν, ἀπὸ σιωπὴν ἀργολογίας, ἀπὸ ὑπα-
κοὴν ἕως θανάτου, ἀπὸ ἐκκοπὴν κάθε του θε-
λήματος, καὶ κινήματος, ἀπὸ ἀδιάκοπον μετάνο-
ιαν, καὶ κατάνυξιν ἀπὸ παντοτινὴν προσευ-
χὴν, ἀπὸ ἀκριβῆ φύλαξιν τῶν ματίων του, ἀπὸ
ἀπροσπάθειαν εἰς τὸν πλησίον, καὶ ἀπὸ ἀγάπην
ὁμοίαν εἰς ὅλους, ἀπὸ ἀριλαργυρίαν, καὶ σω-
φροσύνην, ἀπὸ ἐλπίδα εἰς τὸν Θεόν, καὶ τελείαν
ἀγάπην, καὶ ἀπὸ ὅλας τὰς ἄλλας ἀρετὰς ὅπου
ἀκολουθοῦν αὐτάς. Ὅτι κάθε μία ἀπὸ αὐτάς εἶ-
ναι ὡσάν ἓνα μέρος ἐκείνου τοῦ ἀγγεῖου, ἄλλη
μαλαγματένιον, καὶ ἄλλη ἀσημένιον, καὶ ἄλλη
χαλκωματένιον, καὶ ἄλλη ἀπὸ πολύτιμον πετρά-
δι, καὶ ἀκολούθως αἱ ἄλλαι ἀπὸ ἄλλα ἀξιοτί-
μητα πράγματα, ἢ ὁποίαις ὅταν ἐνωθῶν ὅλαις,
καὶ κολλήσων μία μετὰ τὴν ἄλλην, καὶ τριάσουν
καλὰ διὰ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τότε κά-
μνουν τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον, ὡς εἶπαμεν, ἀγγεῖον
ἐκλεκτόν, καὶ εὐχρηστον, μέσα εἰς τὸ ὅποιον βάλ-
λεται ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ, ὡσάν κρασί καινού-
ριον. Εἰπέ μου λοιπὸν, ἀνίστως λείψῃ μία ἀπὸ ὅ-
λας ἐκεῖνας τὰς ἀρετάς, ἀπὸ τὰς ὁποίας ἐκατε-
σκευάσθη τὸ ἀγγεῖον ἐκεῖνο, ἄρά γε στέργει ἢ
εὐχαριστεῖται ὁ Θεὸς νὰ βάλλῃ μέσα εἰς αὐτὸ
τελείως, κἀνένα ἀπὸ τὰ χαρίσματα τοῦ Πνεύμα-
τός του, μετὰ ὅλον ὅπου φαίνεται πῶς εἶναι πολλὰ
μικρὴ ἢ τρύπα τοῦ μέρους ἐκείνου ὅπου λείπει,
ἤγουν τοῦ τόπου τῆς ἀρετῆς; ὄχι, βέβαια δὲν
εὐχαριστεῖται· διατὶ ἐξάπαντος ὅτι βαλθῇ μέσα
εἰς αὐτὸ, κατ' ὀλίγον ὀλίγον θέλει χυθῇ ὅλον
ἀπὸ ἐκείνην τὴν μικρὰν τρύπαν. Πῶς λοιπὸν ἡ-
μεῖς νομίζομεν τὸν ἑαυτόν μας, ὅτι εἴμεσθε ἀγ-
γεῖα τέλεια, καὶ ὁλόκληρα, καὶ ὅτι ἔχομεν μέ-
σα μας τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὡσάν ἓνα θησαυ-
ρὸν, ἔχοντες μοναχὰ ἐκεῖνα τὰ ὀλίγα καλὰ
ὅπου ἐκάμαμεν, καὶ αὐτὰ χωρισμένα ἓνα ἀπὸ
τὸ ἄλλο μετὰ τὰς ἁμαρτίας, καὶ ὄντες ὑστερημέ-
νοι ἀπὸ ταῖς πολλαῖς ἀρεταῖς τῶν ὁποίων τὸν
θησαυρὸν ὅπου δὲν φθείρεται, οὐδὲ τελειώνει πο-
τὲ, δὲν τὸν ἀποκτήσαμεν, μετὰ τὴν ἐργασίαν τῶν
ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ; ἀλλὰ ἀληθῶς, καθὼς
λέγει ὁ Παῦλος, «ἐματαιώθημεν ἐν τοῖς δια-
»λογισμοῖς ἡμῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος
»ἡμῶν καρδία, καὶ λέγοντες πῶς εἴμεσθε σο-
»φοί, ἐμωράνθημεν.» Ὅτι καὶ ὁ θεὸς Παῦλος

φωνάζει λέγων. «Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμπει, ὡς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ ἔχομεν τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν». Καὶ σκευὴ λέγει τὰ ἐδικὰ μας σώματα, καθὼς λέγει καὶ εἰς ἄλλο μέρος. «Οὐκ οἴδατε, ὅτι τὰ σώματα ἡμῶν, ναὸς εἰς τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;» τὰ λέγει δὲ ὀστροκίνα, ἡγουν πῆλινα, διὰ τὰ φανερώσῃ τὴν ἀσθενεῖαν τῆς φύσεώς μας. Λοιπὸν αὐτὰ τὰ πῆλινα σώματα, διὰ τὴν ἀνίκητον δύναμιν τοῦ θησαυροῦ ἡγουν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου εἶναι μέσα εἰς αὐτὰ, εἶναι ἀσύντριπτα, καὶ στερεά. Ὅθεν ἀκολούθως λέγει. «Ἴνα τὸ πλεῖστον τῆς δυνάμεως μὴ ᾗ ἐξ ἡμῶν, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ». Καὶ διὰ τὰ τὸ κάμω εἰς ἐσᾶς φανερώτερον, τοιοῦτον εἶναι ἐκεῖνο ὅπου λέγει ὁ Ἀπόστολος ἡγουν μὴ νομίσης ἀδελφε, ὅτι ἐσύ φυλάττεις τὸν θησαυρὸν ὅπου εἶναι μέσα σου, ἀλλὰ ὁ θησαυρὸς μάλιστα φυλάττει ἐσένα. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ὅπου εἶναι μέσα σου, σὲ ἐκατασκεύασεν ἀγγεῖον τίμιον, καὶ εὐχρηστον εἰς τὸν Θεόν. καὶ τὸ θαυμαστὸν εἶναι, ὅπου ἀνίσως συντριφθῇ τὸ ἀγγεῖον ὄχι ἀπὸ ἡμᾶς, ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλους ἐχθροῦς, καὶ ὁ θησαυρὸς δὲν χάνεται, καὶ τὸ ἀγγεῖον κατασκευάζεται ἀπὸ τὴν ἐνέργειαν τοῦ θησαυροῦ δυνατώτερον, καὶ συγυρωτότερον, ὅτι ὁ θησαυρὸς εἶναι Θεός. Ὅθεν περὶ τούτου λέγει ὁ ἴδιος Ἀπόστολος πάλιν. «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ». Ἀλλὰ στοχάσου πῶς με αὐτοὺς τοὺς λόγους φανερώνει τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ὅτι εἶναι ἀχώριστος πανταχοῦ, καὶ μένει εἰς ἡμᾶς. Διατὶ λέγει. «Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμπει (1) ὡς ἔλαμψεν, δηλονότι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν». Ὅτι ἔτι εἶπεν ὁ Κύριος ἡμῶν, «ἐγὼ Παράκλητον ἄλλον πέμψω ὑμῖν, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας». Καὶ πάλιν ὁ Ἀπόστολος. «Ἐχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστροκίνοις σκεύεσιν», ἡγουν καρδίαις σαρκίνας. Καὶ θέλωντας νὰ σοῦ δείξῃ τὸν θησαυρὸν, πῶς δὲν εἶναι ἄλλος τίς δηλ. διαφορετικὸς κατὰ τὴν οὐσίαν ἀπὸ ἐκεῖνον ὅπου ἔλαμψεν

ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, ἀλλὰ εἶναι ὁμοτίμος, καὶ ὁμοούσιος με αὐτόν, ἐπρόσθετε καὶ αὐτὰ, ἵνα τὸ πλεῖστον τῆς δυνάμεως μὴ ᾗ ἐξ ἡμῶν, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκατοίκησε μέσα εἰς ἡμᾶς δηλονότι διὰ τῆς ἐλλάμψεως τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ὅτι ἡ Ἁγία Τριάς εἶναι ὁ θησαυρὸς, ὁ ὁποῖος φυλάττεται ἀπὸ ἡμᾶς, καθὼς εἴπαμεν με τὴν ἀκριβεστάτην φύλαξιν ὅλων τῶν ἐντολῶν, καὶ φυλάττει ὁλοῦθεν ὅλους ἡμᾶς ἀβλαβεῖς, καὶ ἀμετατρέπτους, καὶ ἀσαλεύτους διὰ τῆς φιλανθρωπίας, καὶ δυνάμεως, καὶ χάριτός του. Καὶ ἂν τύχῃ καμμίαν φορὰν ἡμεῖς ὡς ἀσθενεῖς, καὶ εὐκολόπταιστοι λείψωμεν εἰς παραμικρὸν τι ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου ἔχομεν χρέος νὰ κάμωμεν, ἢ σφάλωμεν ὀλίγον τι, εὐθὺς οὗτος ὁ θησαυρὸς, μᾶς συσφίγγει, καὶ μᾶς ἐνώνει, καὶ μᾶς συγκολλᾷ με τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ἀναπληρώνει τὰ ἐδικὰ μας ὑστερήματα, καὶ μᾶς στερεώνει, καὶ μᾶς κάμνει πλέον συγυρωτέρους. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ σας, ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, νὰ παραστήσετε εἰς τὸν Θεὸν τὸν ἑαυτὸν σας καθαρὸν ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν, καὶ νὰ ἔχετε μαζὴ σας πάντοτε τὴν φύλαξιν ὅλων τῶν σωτηριωδῶν ἐντολῶν του. Ὅτι ὁ Ὑῖος καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεὸς ὁ πάνσοφος ἐκεῖνος Τεχνίτης, ὅταν πάρῃ ὅλας αὐτὰς τὰς ἐντολὰς συναγμένας, ὡς ἂν καμμίαν ὕλην ἀπὸ μάλαγμα, καὶ ἀσῆμι, καὶ πολῦτιμας πέτραις, θέλει τὰς ἐνώσει ὁμοῦ ὅλας, καὶ με αὐτὰς θέλει κατασκευάσει ἡμᾶς, ἀγγεῖα εὐχρηστα, καὶ τίμια. Ὅθεν δὲν εἶναι πρέπον ἄλλας ἐντολὰς νὰ τοῦ προσφέρωμεν, καὶ ἄλλας νὰ ἀφίσωμεν· μήτε ὅταν τοῦ προσφέρωμεν ὅλας τὰς ἄλλας, νὰ φανῶμεν εἰς τὸν Δεσπότην Χριστὸν καταφρονηταί, καὶ ἀμελεῖται μιᾶς, καὶ μόνῃς ἐντολῆς του, διὰ τὰ μὴν ὀργισθῇ, καὶ ῥίψῃ καὶ ἐκεῖνας μαζὴ με ἡμᾶς, καὶ προστάξῃ νὰ μᾶς διώξουν ἔξω τοῦ νυμφῶνος. Διατὶ ἀνίσως τὸ πάθωμεν αὐτὸ, ὕστερον δὲν θέλει μᾶς ὠφελήσῃ τίποτε, ἂν καὶ κρούωμεν πολλὰ τὴν πόρταν, καὶ ἂν φωνάζωμεν τὸ, Κύριε, Κύριε ἀνοιξὸν ἡμῖν, ὅτι θέλει μᾶς εἰπῇ, ὑπάγετε ἀπ' ἐμοῦ, (ὡ φοβερός λόγος) διατὶ δὲν σᾶς γνωρίζω διὰ πιστοῦς, ἐπειδὴ δὲν ἐπι-

1) Ὁ Θεὸς (ὁ Πατὴρ) ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμπει. Ἴδου τὸ ἀχώριστον τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ. Διότι ὁ Θεὸς εἶπε με τὸν λόγον αὐτοῦ γενηθήτω φῶς, καὶ ἐγένετο φῶς. Ὁς δηλαδὴ οὗτος ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν, ἡγουν ὁ Πατὴρ, καὶ ὁ Υἱὸς ἔλαμψε δηλαδὴ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

στεύσατε εἰς τὰ λόγια μου, μήτε ὑπακούσατε ἕως θανάτου εἰς τὰς προσταγὰς μου, μήτε ἐφυλάξετε τὰς ἐντολὰς μου, διὰ τοῦτο ἀπέλθετε ἀπ' ἐμοῦ· αὐτὰ λοιπὸν ἱξεύρω, ὅτι θέλει τὰ ἀκούσω πρῶτος ἐγὼ ὁ ἄθλιος, ὡς ἂν ὁποῦ δὲν ἔκαμα καμμίαν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ μου· ἔπειτα θέλει τὰ ἀκούσουν καὶ ὅσοι εἶναι, ὡς ἂν καὶ ἐμένα ἀνυπότακτοι, καὶ παρήκοοι εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνοι ὁποῦ λέγουν ἀνοήτως, ἄμποτε νὰ μὴ ἤθελε πορνεύσω, ἀμὴ τὸ νὰ κάμω ὄρκον δὲν εἶναι τίποτε· ἄμποτε νὰ μὴ ἤθελε πέσω εἰς μοιχίαν, ἀμὴ τὸ νὰ κλέψω ἓνα ἄσπρον, ἢ ἓνα κομμάτι ψωμί δὲν εἶναι ἁμαρτία. Ἐπειτα πάλιν λέγουν, μακάριος ἤθελε ἡμουν ἐγὼ, ἀνίσως δὲν ἤθελε πέσω εἰς τὴν αἰσχροὶαν καὶ ἀκαθαρτον ἄρσενοκοιτίαν, ἀμὴ ἡ ὕβρις καὶ ὁ φόβος, καὶ τὰ παιγνίδια, καὶ τὰ γέλοια δὲν εἶναι ἁμαρτία. Ὁμοίως καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ νομίζουν τὸν ἑαυτὸν τους, πῶς εἶναι Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὸ νὰ εἶναι καθαροὶ ἀπὸ σαρκικὰ ἁμαρτήματα, καὶ ἔχουν οἷσιν μεγάλην, καὶ ὑπερηφανεύονται ἀστόχαστα, πῶς εἶναι ἐνάρετοι, καὶ καλοὶ, καὶ δὲν τοὺς μέλει, οὔτε φροντίζουν διὰ τὰς ἀρετὰς τῆς ψυχῆς, διὰ τὰ πάθη των, ἀλλὰ καταφρονοῦν καὶ ὅλας τὰς ἄλλας ἐντολὰς τοῦ Κυρίου, καὶ δὲν βιάζονται τὸν ἑαυτὸν τους νὰ τὰς κάμουν, ἀμὴ ἀφίνουν κάθε ἔργον κοπιαστικόν, καὶ κάθε κακοπάθειαν, ὁποῦ πρέπει νὰ κάμουν, διὰ νὰ φυλάξουν τὴν ἐντολὴν Θεοῦ, καὶ ἀπερνοῦν τὴν ζωὴν τους ἀφρόντιστα. Τί τὸ ὄφελος ἀδελφοί μου, νὰ ἀπέχη τινὰς ἀπὸ πορνείαν καὶ ἀπὸ κάθε ἄλλης σωματικῆς ἀκαθαρσίας, καὶ νὰ εἶναι φιλόδοξος, καὶ φιλόαργυρος; ὅτι ἡ πορνεία διαφθείρει τὸ σῶμα, ἀμὴ ἡ φιλοδοξία, καὶ ἡ φιλαργυρία διαφθείρουσιν τὴν ψυχὴν καὶ ὅχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων. καὶ ἡ φιλοδοξία μᾶς κάμνει καὶ ἀπίστους. «Πῶς δύνασθαι (λέγει ὁ Κύριός μας) πιστεῦναι, δόξαν παρὰ ἀνθρώπων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητοῦντες;» τί θέλει ὠφελῆσαι τὸν ἄνθρωπον νὰ εἶναι καθαρὸς ἀπὸ ἄρσενοκοιτίας, ἀνίσως φθονῇ, καὶ ζηλεύῃ, καὶ μισῇ τὸν ἀδελφόν του; ὅτι τὸ μῖσος εἰς τὸν ἀδελφόν του, τὸν κάμνει φονεὺ ἐκείνου ὁποῦ τὸ ἔχει. «Ὁ γὰρ μισῶν τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ (λέγει ὁ Ἀπόστολος) ἀνθρωποκτόνος ἐστίν». Καὶ κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας μετὰ ἓνα καὶ τὸ αὐτὸ ἐπιτίμιον κα-

νονίζονται καὶ οἱ δύο, καὶ ὁ ἄρσενοκοίτης, καὶ ὁ φονεὺς· καὶ ἐὰν δὲν μετανοήσουν καὶ οἱ δύο, ἐξάπαντος καταδικάζονται εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν. Καὶ τί ὠφέλεια εἶναι, ἀνίσως τινὰς δὲν μεθᾶ, ἔπειτα ὕβριζει τὸν ἀδελφόν του; ὁποῦ καὶ οἱ δύο καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀποδιώχνονται ἀπὸ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν; «μὴ πλανᾶσθε (λέγει, ὅτι οὔτε πόρνοι, οὔτε ἄρσενοκοῖται, καὶ ἀκολούθως λέγει, οὐ μέθυσοι οὐ γλοιόδοροι, οὐ πλεονέκται, οὐχ ἄρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι». Εἰπέ μου, τί ὄφελος εἶναι ἀπὸ τὴν νηστείαν, ὅποταν λείπη ἡ πραότης; καὶ τί ὄφελος εἶναι ἀπὸ τὴν πραότητα, ὅποταν εἶναι διὰ ἀφανισμόν τῆς ψυχῆς, ἢ διὰ παράβασιν ἐντολῆς Θεοῦ; διατὶ καθὼς ἐκεῖνος ὁποῦ ἐναντιώνεται, καὶ κτυπᾷ ἐκείνον ὁποῦ ἤθελε τὸν κτυπήσῃ, ἀτιμάζει τὸν Θεόν ὁποῦ εἶπε «τῷ τύπτοντί σου τὴν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην» ἐπὶ καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δείχνει πραότητα, καὶ ὑπομένει μετὰ μακροθυμίαν ἐκείνον ὁποῦ βλάσφημεῖ εἰς Θεόν, ἁμαρτάνει εἰς τὸν Θεόν ὡς ἂν ὁποῦ συγκοινωνεῖ, καὶ συγκλίνει μετὰ ἐκείνον τὸν βλάσφημον διὰ μέσου τῆς νομιζομένης μακροθυμίας. Τί θαρρεῖς ἀδελφέ εἰς τὴν ὑπακοὴν σου, ἀνίσως εἶσαι δουλωμένως εἰς τὴν γαστριμαργίαν; ὁποῦ εἶναι τῶν ἀδυνάτων, ὁ δούλος τῆς κοιλίας νὰ γένη δούλος Θεοῦ; τί καυχᾶσαι εἰς τὴν πολλὴν μελέτην τοῦ ψαλτηρίου, καὶ εἰς τὰς πολλὰς, καὶ μεγάλας προσευχάς, ὁ νοῦς σου περιπατῇ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, καὶ δὲν καταλαμβάνεις ἐκεῖνα ὁποῦ διαβάσεις; εἶδε καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, ἤγουν διὰ νὰ διαβύχης τοὺς ψαλμοὺς ἀμελεῖς τὰς ἐπισκέψεις, καὶ ὑπηρεσίας τῶν ἀδελφῶν ὁποῦ ἐπροστάχθης ἀπὸ τὸν Θεόν, ἢ ἀπὸ τὸν πνευματικόν σου Πατέρα νὰ κάμῃς; ἐγὼ διὰ τοῦτο δὲν λέγω τίποτε, σὺ ὅμως ἱξεύρω, πῶς ἤκουσας τὴν θείαν γραφὴν ὁποῦ λέγει. «Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς. Τί ἐλπίζεις εἰς τὰς σωματικὰς ὁποῦ ἀγωνίζεσαι μετὰ κόπον, καὶ κακοπάθειαν, ἀνίσως ἀμελῇς τὴν ἐσωτερικὴν ἐργασίαν τῆς ψυχῆς σου; δὲν ἀκούεις τὸν Παῦλον ὁποῦ λέγει, «ἡ μὲν σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος, ἡ δὲ εὐσέβεια πανταχοῦ ἐστίν. Ἡ τί ἤθελε ὠφεληθῇ τινὰς, ἀνίσως κατορθώσῃ καὶ τὰ δύο, ἤγουν καὶ τὴν σωματικὴν, καὶ τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν, ὅποταν κατακρίνη τοὺς ἀδελφούς του; διότι λέγει ὁ Κύριος «ἐν ᾧ κρίματι κρίνετε. κριθήσεσθε,

»καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσετε ὑμῖν». Καὶ ἐκεῖνος πάλιν ὁποῦ κατορθώσει ὅλα τὰ εἰρημένα, καὶ δὲν κάμνει κἀνένα ἀπὸ τὰ ἐμ-
ποδισμένα, μήτε κατακρίνει τοὺς ἀμελεῖς ἀδελ-
φοὺς, ὅμως εἰς καιρὸν πειρασμοῦ, ὁπότεν τοῦ
ἀκολουθήσουν ἐμπτύσματα, καὶ ραπίσματα, καὶ
ὕβρισιαι, ἀνίσως δὲν τὰ ὑπομείνῃ ἀταράχως, ἢ
καὶ ἂν παραχθῇ ἡ καρδία του, ὅμως δὲν εὐγάλη
κἀνένα λόγον ἄπρεπον, ἀλλὰ δείξῃ μὲ τὸ ἐξω-
τερικὸν σχῆμα τοῦ προσώπου του, πῶς ἐκινήθη
εἰς ὀργὴν ἢ ψυχὴ του, ἢ κάμῃ ἄλλο τι πρὸς
ἐκδίκησιν, πῶς ἤθελε τολμήσῃ ὁ τοιοῦτος νὰ
ὀνομάσῃ τὸν ἑαυτὸν του, τελείως δούλον, καὶ
μιμητὴν τοῦ Χριστοῦ; καὶ ὅχι μάλιστα τὸ ἐναν-
τίον, ἐχθρόν;

β'. Ἐκεῖνοι λοιπὸν ὁποῦ εἶναι φίλοι τοῦ Θεοῦ,
καὶ ἀγαποῦν αὐτόν, καὶ τὸν ἔχουν μέσα τους
ὥσάν ἓνα θησαυρὸν τῶν καλῶν ἀκούρευτον, δέ-
χονται τὰς τοιαύτας ὕβρισιαι, καὶ ἀτιμίας μετὰ
χαρὰς πολλῆς, καὶ ἀγαποῦν μὲ καθάραν καρ-
δίαν, ὥσάν εὐεργέτας, ἐκείνους ὁποῦ δείχνουν,
καὶ κάμνουν εἰς αὐτοὺς αὐτά. Ἀμὴ ἐκεῖνοι ὁποῦ
λέγουν, ὅτι εἰς τὸν καιρὸν τῆς μάχης, καὶ ἡ-
μεῖς ὡς ἄνθρωποι, κινούμεθα εἰς ὀργὴν, καὶ θυ-
μὸν, καὶ χαμμίαν φορὰν κάμνομεν τὴν ἐκδίκη-
σιν εἰς τοὺς ἀδελφούς μας μὲ λόγους, ἢ καὶ μὲ
ἔργα, ὅμως ὕστερον δὲν κρατοῦμεν ἐχθραν εἰς
αὐτοὺς, ἀμὴ ὅλα τὰ ἀφίνομεν, καὶ μάλιστα ὅταν
ζητήσωμεν ἓνας τοῦ ἄλλου συγχώρησιν, οἱ τοι-
οῦτοι ὁμοιάζουν μὲ ἓνα πινακίδιον ἄγραφον, εἰς
τὸ ὁποῖον ὅταν εὖρη καιρὸν ὁ ἐχθρὸς ἡμῶν διὰ
βολος γράφει διὰ μέσου αὐτῶν τῶν ἰδίων τὰ
πονηρὰ, καὶ μικρὰ του προστάγματα, καὶ ὑπά-
γει. Ἐπειτα αὐτοὶ πάλιν ἐκεῖνα ὁποῦ ἔγραψαν
ἐνεργούμενοι ἀπὸ τὸν διάβολον, τὰ ἐξαλείφουν,
ὅμως δὲν θέλουν νὰ γράφουν τὰς ἐντολὰς τοῦ
Χριστοῦ, ἀντὶ διὰ τὰ προστάγματα τοῦ διαβόλου,
διὰ νὰ ἔλθῃ ὁ διάβολος νὰ εὖρη γραμμένας τὰς
πλάκας τῶν καρδιῶν τους, καὶ νὰ γυρίσῃ νικη-
μένος, καὶ ἐντροπιασμένος· ἀμὴ κάθε ἓνας ἀπὸ
αὐτοὺς ἀφίνει τὰς πλάκας τῶν καρδιῶν του ἀγρά-
φους ἀπὸ ἀμέλειάν του, καὶ ὅταν ἀποστείλῃ ὁ
Κύριος, διὰ νὰ γράψῃ εἰς τὰς καρδίας τους τὰ
προστάγματά του, εὐθὺς πάλιν ἐκεῖνοι γράφουν
μὲ προθυμίαν τὰ προστάγματα τοῦ ἐχθροῦ, καὶ
δέχονται τὰ πικρὰ, καὶ θανατηφόρα προστάγμα-
τα τοῦ διαβόλου, καὶ ἀποδιώχνουν ἀπὸ λόγου
τους τὰ ζωοποιὰ, καὶ ὑπὲρ μέλι γλυκέα λόγια

τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο ἐρραπίσθη ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστὸς, καὶ Θεὸς ὁποῦ δὲν ἤμαρτε τί-
ποτε, διὰ νὰ τὸν μιμοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ, καὶ νὰ
λαμβάνουν ὅχι μοναχὰ συγχώρησιν τῶν ἁμαρ-
τημάτων τους, ἀμὴ νὰ γίνωνται διὰ τὴν ὑπακοὴν
τους, καὶ συγκαινωνοὶ τῆς Θεότητός του. Καὶ
ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν καταδέχεται νὰ ραπισθῇ μὲ τα-
πείνωσιν καρδίας, ὥσάν νὰ αἰσχύνηται τρόπον
τινὰ, νὰ μιμηθῇ τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ, θέλει
αἰσχυνοῦν καὶ αὐτόν ὁ Χριστὸς ἐμπροσθεν εἰς
τοὺς Ἀγγέλους, καὶ εἰς τὸν Πατέρα του τὸν ἐν
τοῖς οὐρανοῖς. Τὸ δὲ λεγόμενον εἶναι τοιοῦτον.
Ἐκεῖνος ὢντας ὁ Θεός, ἐγίνε διὰ ἡμᾶς ἄνθρω-
πος, ἐρραπίσθη, ἐνεπτύσθη, καὶ ἐσταυρώθη, καὶ
διὰ μέσου τῶν παθῶν ὁποῦ ἔπαθεν ὁ ἀπαθὴς κα-
τὰ τὴν Θεότητα διδάσκει τρόπον τινὰ, καὶ λέγει
εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ ἡμᾶς. Ἐάν θέλῃς ὦ ἄνθρωπε
νὰ εὖρης ζωὴν αἰώνιον, καὶ νὰ εἶσαι μαζὴ μὲ
ἐμένα, νὰ γένῃς Θεός, (τὸ ὁποῖον τὸ ἐπεθύμη-
σε κακῶς ὁ ἐδικός σου προπάτωρ Ἀδὰμ, καὶ
δὲν ἐδυνήθη νὰ τὸ ἀπολαύσῃ) ταπεινώσου καὶ
ἐσὺ διὰ ἐμένα, καθὼς ἐταπεινώθηκα καὶ ἐγὼ διὰ
ἐσένα, καὶ ἀποβάλλωντας τὸ ὑπερήφανον, καὶ
δαιμονικὸν σου φρόνημα, δέξου ραπίσματα, ἐμ-
πτώσματα, κολαρίσματα, καὶ ὑπόμεινετα μέ-
χρι θανάτου, καὶ μὴν ἐντραπήs. Εἶδὲ καὶ σὺ ἐν-
τραπήs νὰ πάθῃς διὰ τὰς ἐντολὰς μου, καθὼς
ἐγὼ ἔπαθα διὰ ἐσένα, θέλει νομίσω καὶ ἐγὼ
ἐντροπήν νὰ εὕρισκεσαι ἐσὺ μαζὴ μου εἰς τὴν
δευτέραν παρουσίαν μου, ὁποῦ μέλλει νὰ ἔλθω
μετὰ δόξης πολλῆς, καὶ θέλει εἰπῶ εἰς τοὺς ἀγ-
γέλους μου, οὗτος μὲ αἰσχύνη εἰς τὴν ταπεί-
νωσίν μου, καὶ δὲν ἐκαταδέχθη νὰ ἀφήσῃ τὴν
δόξαν τῶν ἀνθρώπων, καὶ νὰ γένῃ ὁμοῖος μὲ ἐ-
μένα. Τώρα δὲ ὁποῦ ἔχασεν αὐτὸς τὴν εὐχαρίστη-
σιν, καὶ ἐγὼ ἐδοξάσθηκα μὲ τὴν ἀθάνατον
δόξαν τοῦ Πατρός μου, ἐντρέπομαι καὶ ἐγὼ νὰ
τὸν βλέπω τελείως. Ἄς ἀποδιωχθῇ λοιπὸν ἔ-
ξω. «Ἀρθήτω ὁ ἀσεβής, ἵνα μὴ ἴδῃ τὴν δόξαν
»Κυρίου». Αὐτὰ λοιπὸν θέλει ἀκούσουν ἐκεῖνοι
ὁποῦ κατὰ τὸ φαινόμενον φυλάττουν τὰς ἐντο-
λὰς τοῦ Χριστοῦ. Διὰ δὲ τὴν ἐντροπήν τῶν ἀν-
θρώπων, δὲν καταδέχονται τὰς ὕβρισιαι, καὶ ἀ-
τιμίας, καὶ κατηγορίας, καὶ ραπίσματα, καὶ πλη-
γὰς ὁποῦ τοὺς ἀκολουθοῦν διὰ τὰς ἐντολὰς του,
μήτε ὑπομένουν τὰ τοιαῦτα. Φρίξατε ἄνθρωποι,
καὶ τρομάξατε ἀκούοντες αὐτά, καὶ ὑπομείνα-
τε καὶ ἐσεῖς μετὰ χαρὰς τὰς ὕβρεις, τὰς ὁποίας

ὑπέμεινεν ὁ Χριστὸς διὰ τὴν σωτηρίαν μας. Ὁ Θεὸς ραπίζεται ἀπὸ ἑνα οὐτιδανὸν δούλον, διὰ νὰ δώσῃ εἰς ἐσένα παράδειγμα νίκης, καὶ σὺ δὲν καταδέχεσαι νὰ ραπισθῇς ἀπὸ τὸν ὁμοιοπαθῇ σου ἄνθρωπον; αἰσχύνεσαι, ἄνθρωπε νὰ γένῃς μιμητὴς τοῦ Θεοῦ; καὶ πῶς θέλει συμβασιλεύσεις, καὶ συνδοξασθῇς ὁμοῦ με αὐτὸν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἂν δὲν ὑπομείνῃς αὐτά; ὅτι ἀνίσως ἐκεῖνος ἤθελε ἀκολουθήσῃ τὴν ἐδικήν σου γνώμην, καὶ ἤθελε αἰσχυνοθῇ νὰ γένῃ ἄνθρωπος διὰ ἐσένα, καὶ νὰ σὲ ἀφήσῃ ἕως τώρα νὰ κείττεσαι πεσμένος με τὸ πέσιμον ἐκεῖνο τῆς παραβάσεως, δὲν ἤθελε εὐρίσκεται, ἄθλιε, ἀκόμι μέσα εἰς τὰ κατώτατα μέρη τοῦ ἄδου, ὁμοῦ με τοὺς ἀπίστους; πιστεύεις ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός; ναὶ λέγει πιστεύω. Ἀνίσως λοιπὸν πιστεύῃς, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός, ὅπου ἔκαμε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ κατέβῃ εἰς τὴν γῆν ἀπὸ τοὺς κόλπους τοῦ Πατρὸς του, καὶ ἀπὸ τὸ ἄπειρον ὕψος τῆς Θεότητος, καὶ τῆς ἀρράστου δόξης του, καὶ ἔγινεν ἄνθρωπος εὐτελῆς, καὶ πτωχὸς διὰ ἐσένα, καὶ σὺ ὅπου εἶσαι πηλὸς, καὶ τέφρα, καὶ κοινορτὸς, δὲν καταδέχεσαι νὰ καταβῇς ἀπὸ τὸν νομιζόμενον ὑψηλὸν σου θρόνον, καὶ ἀπὸ τὴν δόξαν σου, καὶ νὰ ταπεινωθῇς εἰς τὸν ἀδελφόν σου, ὅπου στέκεται, κατὰ τὸ φαινόμενον, κάτω, καὶ ἴσως εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ἐσένα κατὰ τὰς ἀρετάς; δὲν ἀπορρίπτεις τὴν στολὴν σου τὴν φαινομένην λαμπράν, ἐντρεπόμενος τὰ παλαιοφορέματα, καὶ τὴν ταπεινῶσιν ἐκείνου; δὲν καταφρονεῖς ὅλα ἐκεῖνα, τὰ ὅποια εἶναι κατὰ ἀλήθειαν παῖγνιον, καὶ προσωπεῖον μάλιστα ἀσχημοσύνης, καὶ ὅχι δόξα λαμπρότητος; δὲν γίνεσαι ὁμοῖος κατὰ πάντα με τὸν δημιουργόν σου Θεόν, ταπεινόμενος μαζὶ με τοὺς ἀδελφούς σου; ἀνίσως λοιπὸν δὲν εὐχαριστεῖσαι νὰ γένῃς ὁμοῖος με τὸν Χριστὸν, εἶναι φανερόν πῶς κάμνεις τὸν ἑαυτὸν σου, καθὼς δὲν ἰξεύρεις, μεγαλύτερον, καὶ ἐνδοξότερον ἀπὸ αὐτὸν, καὶ φαίνεσαι εἰς ἡμᾶς ὡσάν ἄλλος Ἄννας, ἡ Καϊάφας, ἡ Πιλάτος, ἡ τύραννος, ἐπειδὴ δὲν στέργεις νὰ εἶναι συγχάθερος με ἐσένα ὁ Ποιητὴς τοῦ παντός ἀλλὰ θέλεις νὰ παραστέκεται ἐμπροσθέν σου, ὡσάν ἑνας κατὰδικος. Αὐτὰ λοιπὸν ἐλαλήθησαν εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι ἄρχοντες, κοὶ ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, καὶ ὑψώνουν τὰ ὀφρύδιά τους με καταφρόνησιν τῶν ἄλ-

λων, καὶ ὑπερηφάνιαν. Ἀμὴ τί θέλει εἰποῦμεν εἰς τοὺς πτωχοὺς, ἢ εἰς ἐκείνους ὅπου φαίνονται πῶς τάχα ἄφησαν ὅλα, καὶ ἔγιναν πτωχοὶ διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν; θέλει εἰποῦμεν αὐτά. Ἰδοὺ ἀδελφε, ἔγινες πτωχὸς, καὶ ἐμιμήθης τὸν Δεσπότην σου Χριστὸν, καὶ Θεόν. Στοχάσου λοιπὸν τώρα, πῶς εὐρίσκεται μαζὶ σου ὁ Χριστὸς, καὶ συναναστρέφεται με ἐσένα ἐκεῖνος ὅπου εἶναι ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν. Ἰδοὺ περιπατεῖτε οἱ δύο μαζὶ, καὶ σὰς ἀπάντησεν ἑνας εἰς τὴν στρατὴν τῆς παρούσης ζωῆς, καὶ ἐκτύπησε τὸν Δεσπότην σου ράπισμα, ἐκτύπησεν ὁμοίως καὶ ἐσένα. Ὁ Δεσπότης Χριστὸς δὲν ἀντιλέγει, καὶ ἐσὺ ἐναντιώνεσαι; εἶδὲ καὶ εἰπῇς ὅτι καὶ ὁ Χριστὸς εἶπεν εἰς ἐκείνον ὅπου τὸν ἐρράπισεν, «ἐὰν ἡ κακῶς ἐλάλησα μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ, εἰ δὲ καλῶς τί με δαίρεις;» αὐτὸ δὲν τὸ εἶπεν ὁ Χριστὸς (καθὼς ἐσὺ νομίζεις) διὰ νὰ ἐναντιωθῇ. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἐκεῖνος ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὐρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, τὸ εἶπε, διὰ νὰ μὴ νομισθῇ, πῶς τὸν ἐκτύπησε δικαίως, ὡσάν ἁμαρτωλὸν, καὶ πταίστην, ὁ δούλος ἐκεῖνος ὅπου εἶπεν εἰς αὐτὸν, οὕτως ἀποκρίνη τῷ ἀρχιερεῖ; διὰ τοῦτο διὰ νὰ φανερώσῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπταιστον, εἶπεν αὐτὸν τὸν λόγον. Ὅμως δὲν εἴμεσθε τοιοῦτοι, ἡγουν ἀναμάρτητοι καὶ ἡμεῖς, ὅπου καθ' ἑκάστην ἁμαρτάνομεν, καὶ εἴμεσθε ὑποκείμενοι εἰς πολλὰς ἁμαρτίας. Με ὅλον τοῦτο ὕστερον ὁ Χριστὸς ὑπέμεινε πολλὰ χειρότερα ἀπὸ αὐτὸ, καὶ δὲν φαίνεται πῶς ἐλάλησε πουθενά τίποτε. Ἰμάλιστα φαίνεται πῶς ἡύχετο, καὶ ἐπαρακαλοῦσε τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα του, νὰ συγχωρήσῃ ἐκείνους ὅπου τὸν ἐσταύρωσαν. Ἀδελφε, ὁ Χριστὸς ὅταν περιπαίζεται δὲν ἀγανακτεῖ, σὺ ἀδημονεῖς; ἐκεῖνος ὑπομένει ἐμπτύσματα, καὶ κολαφίσματα, καὶ φραγγελώσεις, καὶ σὺ δὲν ὑποφέρεις νὰ ἀκούσῃς, οὔτε λόγον σκληρόν; ἐκεῖνος δέχεται σταυρόν, καὶ θάνατον ἄτιμον, καὶ τοὺς πόνους τῶν καρφίων, καὶ σὺ δὲν καταδέχεσαι νὰ κάμνῃς τὰς ἀτιμωτέρας ὑπηρεσίας; καὶ πῶς θέλει γένῃς συγχωινωτὸς τῆς δόξης του, ἀνίσως δὲν καταδέχεσαι νὰ γένῃς συγχωινωτὸς τοῦ ἀτίμου θανάτου αὐτοῦ; κατὰ ἀλήθειαν ματαίως ἀγωνίζεσαι, ἀνίσως δὲν θέλῃς νὰ συκώσῃς τὸν σταυρόν με ἀλήθειαν, καθὼς ἐκεῖνος ἐπρόσταξεν. Ὁ Χριστὸς παρήγγειλεν εἰς τὸν νεανίσκον ἐκείνον, καὶ ἀκολούθως εἰς ὅλους ἡμᾶς, λέγων «πώλησόν σου

ἡτὰ ὑπάρχοντα, καὶ δὲ πτωχοῖς, καὶ ἄρον τὸν σταυρὸν σου, καὶ δεῦρο ἀκολουθεῖ μοι.» Καὶ σὺ τὸν πλουτὸν σου ἐνδέχεται νὰ τὸν σκορπίῃς, ὁμῶς δὲν καταδέχεσαι νὰ συγκώσῃς τὸν σταυρὸν, καθὼς εἶπαμεν, ἥγουν νὰ ὑπομένῃς προθύμως ὁλοὺς τοὺς πειρασμοὺς ὅπου ἤθελε ἀκολουθήσουν εἰς ἐσένα, καὶ διὰ τοῦτο ἀπέμεινες μόνος εἰς τὴν στράταν τῆς παρούσης ζωῆς, καὶ ἐχωρίσθης ἀθλίως ἀπὸ τὸν γλυκύτατον Δεσπότην, καὶ Θεόν

σου. Ἀλλὰ παρακαλῶ σας, ἀδελφοί μου, ἅς φυλάττωμεν ὅλας τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἅς ὑπομένωμεν τοὺς πειρασμοὺς ὅπου μᾶς ἐρχονται μέχρι θανάτου, διὰ τὸν πόθον τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, διὰ νὰ γένωμεν καὶ συγκοινωνοὶ τῆς δόξης τοῦ Ἰησοῦ, καὶ μέτοχοι τῆς αἰωνίου ζωῆς, καὶ κληρονόμοι τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Α΄.

Ὅτι πρέπει πρῶτον νὰ δυναμωθῇ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Χριστὸν διὰ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, καὶ τότε νὰ μεταχειρίζεται τὰς ἐντολάς του. Ἐπειδὴ τὸ Ἁγίον Βάπτισμα κάμνει τοὺς βαπτιζομένους ἢ ἀκινήτους, ἢ δυσκολοκινήτους πρὸς τὸ κακόν, καθὼς καὶ τὸ δεύτερον βάπτισμα τῆς μετανοίας. Καὶ τί λογῆς πρέπει νὰ εἶναι οἱ ἱερεῖς.

Εκεῖνος ὅπου λέγει εἰς ἄλλον τινὰ, κάμε τοῦτο, καὶ μὴ κάμῃς ἐκεῖνο, λέγει βεβαίως ὅτι νὰ εἴναι ἄνθρωπον ὅπου δύναται, ἢ νὰ τὸ κάμῃ, ἢ νὰ μὴ τὸ κάμῃ. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου λέγει εἰς ἐκεῖνον ὅπου δὲν δύναται, ἄρα γε δὲν λέγει τὰ λόγια του ματαίως; «εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ἰδοὺ πρῶτα καὶ ἀρχὴ ὅπου ἐδόθη διὰ τοῦ Ἁγίου βαπτίσματος ἡ καθαρσις, καὶ ἡ δύναμις. Καὶ ἔπειτα λέγει τὸ, «διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν.» Λοιπὸν κάθε ἕνας ὅπου δὲν δυναμωθῇ πρῶτον μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Ἁγίου βαπτίσματος, ἂν ἐπιχειρισθῇ νὰ κάμῃ τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ θέλει κοπιᾶσαι ματαίως· καὶ ἐκεῖνος ὅπου παραγγέλλει ἐκεῖνον ὅπου δὲν δυναμωθῇ μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Ἁγίου βαπτίσματος, νὰ φυλάττῃ τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, εἶναι μωρὸς, καὶ τυφλός· ὅτι πρῶτον πρέπει νὰ τὸν δυναμώσῃ μὲ τὴν νοερὰν χάριν τοῦ Χριστοῦ, ἢ ὅποια καθαρίζει τὴν ψυχὴν ὅπου τὴν δέχεται διὰ τοῦ

Ἁγίου βαπτίσματος, καὶ τότε πλέον νὰ τοῦ παραγγέλλῃ τὰς ἐντολάς. Ὅτι πῶς εἶναι δυνατόν, ἢ γῆ ὅπου εἶναι γεμάτη ἀκάνθας, καὶ τριβόλους, νὰ λάβῃ σπὸρον καθαρὸν, καὶ νὰ μὴ τὸν συμπνίξῃ; διὰ τοῦτο δὲν θέλει καρποφορήσουν ἐκεῖνοι ὅπου ἐπιχειρίζονται πράγματα ἀδύνατα, καὶ ὅπου δὲν εἶναι κατὰ φύσιν, ἢ κατὰ τάξιν, ἢ κατὰ τὸν πρέποντα λόγον. Ὅτι ὅλα τὰ πάντα ἐδημιουργήθησαν μὲ λόγον, καὶ μὲ λόγον φυλάττονται, καὶ τελεσφοροῦν. Διὰ τὸ θεῖον βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ, ἔχει μεγάλην δύναμιν νὰ κάμῃ ἐκείνους ὅπου εἶναι ἀβάπτιστοι, καὶ εὐκολοκίνητοι εἰς τὸ κακόν, νὰ γένουν, ἀφ' οὗ βαπτισθῶν, ἀκίνητοι εἰς τὸ κακόν. Εἰδὲ καὶ δὲν γένουν εὐθὺς ἀκίνητοι, ὅμως τότε πρὸς τὸ παρὸν γίνονται δυσκολοκίνητοι, διότι τοῦτο εἶναι τὸ σημεῖον τῆς δυναμείας ὅπου λαμβάνουν ἀπὸ τὸ Ἅγιον βάπτισμα. Τοὺς κάμνει ἀκόμι καὶ εὐκολοκινήτους εἰς τὸ καλόν, ὡσάν Ἀγγέλους, δυνατοὺς ἰσχύϊ ποιῶντας τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἔδωκεν ὁ Χριστὸς τὸ θεῖόν του αἷμα, διὰ νὰ τὸ μεταλαμβάνουν ἐκεῖνοι ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτόν, καὶ νὰ γίνωνται πρῶτον κοινωνοὶ θείας φύσεως (1) διὰ μετα-

1) Ἴδε εἰς τὸν δ΄. λόγον Κεφ. γ΄.

λαμβάνουν αἷμα Θεοῦ, καὶ τότε πλέον ὡς θεοὶ, καὶ ἔχοντες ἰσχύϊν θεϊκῆς δυνάμεως νὰ πολιτεύωνται κατὰ τὸν τέλειον νόμον τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ κάμνουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς δυνατοὶ ἰσχύϊ. Λοιπὸν κάθε ἓνας ὁποῦ πιστεύει, καὶ ὁμολογεῖ τὸν Χριστὸν, ὡς στοχάζεται, ὅτι εἰ μὲν καὶ ἐδυναμώθη μὲ αὐτὴν τὴν δύναμιν, καὶ ἡμπορῶντας νὰ κάνη τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ, τὸν καταφρονεῖ, καὶ δὲν πολιτεύεται κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς ἱεῖς πῶς ἀρνῆθη τὸν Χριστὸν, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, «καταπατήσας τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ κοινόν, ῥῆγουν ἀκάθαρτον ἡγησάμενος τὸ θεῖον αἷμα.» Εἶδεν καὶ μερικοὶ, ὕστερον ἀπὸ τὸ Ἅγιον Βάπτισμα, καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ θεοῦ σώματος, καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀκόμι εὐκολοκίνητοι πρὸς τὸ κακόν, καὶ δὲν εἶναι δυνατοὶ ἰσχύϊ εἰς τὸ νὰ κάμουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι φανερόν πῶς οἱ τοιοῦτοι δὲν ἐπίστευσαν ἀκόμι εἰς τὸν Χριστὸν ἐντελῶς καθὼς εἶναι ἀναγκαῖον νὰ πιστεύουν, καὶ πρέπει νὰ προστρέξουν εἰς τοὺς ἄρχιερεῖς, καὶ ἱερεῖς, καὶ πνευματικοὺς ἄνδρας νὰ ἐξομολογηθῶν, καὶ νὰ μετανοήσουν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς εἰς ὅλας τὰς ἁμαρτίας, καὶ μάλιστα εἰς αὐτὴν τὴν μεγάλην τους ἀμάθειαν, ὁποῦ δὲν ἔχουν τελειῶς εἶδῃσιν διὰ τὸ μυστήριον τοῦ χριστιανισμοῦ, μήτε ἱεῖς τῆς πίστεως τοὺς, καὶ ὅσα εἶναι χρειάζόμενα νὰ ἱεῖς τῆς πίστεως, καὶ τότε νὰ κατηχηθῶν, καὶ νὰ μάθουν ἀπὸ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς πίστεως, καὶ ὅλα τὰ ἀναγκαῖα, καθὼς εἶπαμεν, καὶ νὰ πιστεύσουν εἰς τὸν Χριστὸν, καθὼς πρέπει, καὶ ὕστερα νὰ τοὺς διαβάσουν εὐχὴν συγχωρητικὴν μὲ τὴν ἐπίθεσιν τῶν χειρῶν τοὺς, καὶ νὰ τελέσουν καὶ τὸ μυστήριον τοῦ Ἁγίου εὐχελαίου, νὰ τοὺς ἀλείψουν μὲ Ἅγιον ἔλαιον, καὶ ἔτι πλέον, ὅταν ἀποκαλυφθῇ εἰς αὐτοὺς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ λάβουν καὶ νοερὰν αἴσθησιν, νὰ αἰσθανθῶν, καὶ νὰ καταλάβουν τὴν νοερὰν χάριν τοῦ Χριστοῦ ὁποῦ ἔλαβαν, ἢ ὁποῖα ὡς ἐπισκίαση εἰς τὴν ψυχὴν τοὺς, τὴν κάμνει νὰ γένῃ συντετριμμένη, καὶ τεταπεινωμένη, καὶ νὰ ἀποκτήσῃ μέσα τῆς τὸν ἀγνὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· ὅτι αὐτὰ εἶναι ἀρχὴ καλῆς στρατῆς, καὶ ὁδηγία εἰς

τοὺς χριστιανούς, διὰ νὰ μεταχειρίζωνται τὴν κατὰ Χριστὸν πολιτείαν. Τότε πλέον ὡς μεταλάβουν ἀξίως καὶ τὸ πανάχραντον σῶμα, καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ γένουν κοινωνοὶ θείας φύσεως· καὶ ἁγιασθέντες δὲν θέλει κυριευθῶν πλέον ἀπὸ ἁμαρτίαν, καθὼς καὶ πρότερον. Ὅτι τοῦτο εἶναι ὁ ἁγιασμός, τὸ νὰ γένῃ ὁ χριστιανὸς δυνατὸς ἰσχύϊ, εἰς τὸ νὰ κάμνῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ δυναμωθῇ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον, καὶ ἔτι νὰ ὀνομάζεται καὶ πιστὸς χριστιανός, ὡς ὁποῦ ἐμπιστεύθῃ, καὶ ἔλαβε τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, καὶ πολιτεύεται μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· διατὶ μὲ ἄλλον τρόπον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένῃ τινάς, καὶ νὰ εἶναι χριστιανός. Ὅμως εἰς ἐκείνον ὁποῦ ἔλαβε δύναμιν εἰς τὸ νὰ πολιτεύεται κατὰ τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀπὸ καταφρόνησιν δὲν κάμνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, χρειάζεται μεγάλη ἱκανοποίησις, καὶ παιδεία, διὰ νὰ γένῃ ἢ διόρθωσις εἰς αὐτὸν, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἁμαρτίας του, καὶ χρειάζεται νὰ χύσῃ τόσα δάκρυα, (1) ὅσον νερόν ἦτον εἰς τὴν κολυμβήθραν ὁποῦ ἐβαπτίσθη. Καὶ πρὸς τοῦτοις πρέπει νὰ παρακαλῇ θερμῶς τὸν Θεόν, διὰ νὰ τοῦ χαρίσῃ ζωὴν νὰ λάβῃ τὴν θεραπείαν, καὶ νὰ μὴν ἀποθάνῃ πρὸ τοῦ νὰ ἰατρευθῇ, καὶ κολασθῇ αἰωνίως. Ὅτι ποῖος γίνεται ἐγγυητὴς πῶς θέλει καρτερέσει ὁ θάνατος τὴν ἰατείαν του; ἐδῶ εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν χρειάζονται τὰ ἐπιτίμια. Ἐδῶ κάνει χρεῖα νὰ ἐμποδισθῇ πολὺν καιρὸν ὁ τοιοῦτος ἀπὸ τὴν Ἁγίαν κοινωνίαν, καὶ νὰ ἀφορισθῇ, ἢ γινῇ νὰ χωρισθῇ ἀπὸ τὸν Χριστὸν, καὶ ἀπὸ τὴν συγχωριανίαν, καὶ συναναστροφὴν τῶν λοιπῶν χριστιανῶν. Ἐδῶ χρειάζονται οἱ κλαυθμοί, καὶ ὁδυρμοί, καὶ νηστεία, καὶ ἀγρυπνίαι, καὶ αἱ λοιπαὶ ταλαιπωρίαι τοῦ σώματος, καὶ τότε μετὰ βίας νὰ ἀξιωθῇ τῶν ἀχράντων μυστηρίων· καὶ ἢ τοιαύτη ἱκανοποίησις εἰς αὐτὸν γίνεται μὲ δίκαιον τρόπον, ἐπειδὴ δὲν ἐφύλαξε τὸ θεῖον μυστήριον ὁποῦ ἔλαβε μὲ ἐπίγνωσιν. Αὐτὸ τὸ ἁμάρτημα δὲν ἡμπορεῖ νὰ τὸ εἴπῃ τινάς, πῶς εἶναι μικρότερον ἀπὸ τὸ ἁμάρτημα τοῦ Ἀδάμ· διατὶ ὁ Ἀδὰμ ἀνίσως ἔξευρεν, ὅτι εἶναι Θεὸς μέσα του, δὲν ἤθελε φάγῃ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως καὶ νὰ παραβῇ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδὴ ὁ Ἀδὰμ

1) Τὸ αὐτὸ λέγει καὶ ὁ Θεολόγος Γρηγόριος εἰς τὸν λόγον ὁποῦ κάνει εἰς τὸ Ἅγιον Βάπτισμα. «Πῶς γὰρ εἰσέλθομεν δάκρυον, ἵνα ἀντι-
στῇ τῇ πηγῇ τοῦ Βαπτίσματος.»

εὐθὺς ὁποῦ ἐπλάσθη, ἔλαβε καὶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν ἦτον προτῆτερα ὑστερημένος τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καὶ ὕστερα νὰ τὴν λάβῃ, ὁποῦ νὰ τὸ γνωρίσῃ, πῶς ἔλαβε Θεόν, καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἔξευρε, πῶς ἦτον Θεὸς μέσα του· ἀμὴ αὐτὸς πρὸ τοῦ νὰ βαπτισθῇ ἦτον γυμνὸς ἀπὸ Χριστόν, καὶ διὰ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος ἐνεδύθη Χριστόν, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε.» Ὅτι κάθε ψυχὴ νοερὰ εὐθὺς ὁποῦ βαπτισθῇ λαμβάνει νοερῶς τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ διατὶ παρευθὺς μορφώνεται εἰς αὐτὴν Χριστός. Ἄλλ' ἐπειδὴ τὰ νήπια ὁπότεν ἐβαπτίσθησαν δὲν αἰσθάνθησαν τὸν ἁγιασμόν τοῦ βαπτίσματος, ὅτι ἡ αἴσθησις τοῦ ἁγιασμοῦ εἶναι νοερὰ, καὶ τὰ βρέφη ἐκεῖνα εἶναι ἀπελθὲ εἰς τὸν νοῦν, καὶ δὲν γνωρίζουν τὴν χάριν ὁποῦ ἔλαβαν, διὰ τοῦτο κατ' ὀλίγον ὀλίγον ἀπερνῶντας ὁ καιρὸς ἀλλοιώνονται, καὶ ἔρχονται εἰς τὸ χεῖρον· καὶ εἰς ἄλλους σβέννει, καὶ χάνεται τελείως ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου βαπτίσματος, καὶ εἰς ἄλλους μένει ὀλίγη σπῖθα, καὶ πάλιν ἀνάπτει τοῦτο τὸ μέγα ἔλεος εἰς αὐτοὺς, ἀνίσως προστρέξουν εἰς πνευματικούς ἀνδρας, καὶ μετανοήσουν, καθὼς εἶπαμεν, καὶ κατηχηθῶν, καὶ πιστεύσουν καθὼς πρέπει, καὶ ἐλπίσουν εἰς τὸν Θεόν, ὅτι εἰς τοὺς τοιοῦτους ὀγλίγωρα ἀνάπτει πάλιν, καὶ φαίνεται φανερὰ νοητῶς ἡ θεία χάρις. Καὶ ὕστερα ἀπὸ τοῦτο, ἀνίσως καὶ βάλλουν μετὰ προθυμίας ὑποκάτω εἰς αὐτὴν τοὺς δαυλοὺς τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ τῆς ἐλεημοσύνης, ἀνάπτει φλόγα μεγάλη, καὶ φωτίζει καὶ τοὺς γείτονας· καὶ τὴν ταπεινοφροσύνην τὴν ἀποκτοῦν, στοχαζόμενοι ὅτι τὸ ἔλεος ἐκεῖνο δὲν εἶναι κατόρθωμα ἐδικόν τους, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ· τὴν δὲ ἐλεημοσύνην, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἀξιώθῃ νὰ λάβῃ ἔλεος, πρέπει νὰ εἶναι ἐλεήμων, καὶ νὰ δίδῃ εἰς τοὺς ἄλλους ἔλεος. Εἶδὲ καὶ μερικοὶ ἔλαβαν καὶ τὸ δεῦτερον βάπτισμα τῆς μετάνοιᾶς διὰ τοῦ Ἀγγελικοῦ σχήματος, καὶ ἐγίναν μοναχοί, καὶ δὲν αἰσθάνθησαν νοερῶς τὴν θεϊαν, καὶ παντοδύναμον δύναμιν τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁποῦ ἔλαβαν, μετὰ τὸ νὰ ἀνεχώρησεν ἀπὸ αὐτοὺς ἡ χάρις ὁποῦ ἔλαβαν διὰ τοῦ Ἀγγελικοῦ σχήματος, καθὼς ἀναχωρεῖ καὶ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ ἐβαπτίσθησαν νήπια, καθὼς εἶπαμεν, καὶ διὰ τὴν ἀναισθησίαν ὁποῦ ἔχουν εἶναι ἀκόμι εὐκολοκίνητοι εἰς τὸ κακόν, καθὼς ἦσαν καὶ προτῆτερα,

ματαῖα καὶ ἀνωφελὲς εἶναι ἡ πίστις τους, καὶ μάταιον εἶναι καὶ τὸ δεῦτερον βάπτισμα τῆς μετάνοιᾶς. Ἐπειδὴ καὶ τὰ ἱερὰ ἐκεῖνα φορέματα τοῦ Ἀγγελικοῦ σχήματος βάνονται ἐπάνω εἰς ἀναισθήτους, καὶ νεκροὺς, ὁποῦ δὲν αἰσθάνονται τὴν χάριν ὁποῦ ἔλαβαν, Διατὶ μία εἶναι ἡ γνώσις τῆς σωτηρίας (ὅτι καὶ ἡ ἀλήθεια ἐν ἐστίν.) Ἦγουν ἡ νοερὰ αἴσθησις τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁποῦ χαρίζεται ἀπὸ τὸν Θεόν διὰ μέσου τῆς πίστεως εἰς τὸν νοερὸν νοῦν, καὶ εἰς τὴν νοερὰν ψυχὴν· ὅτι τὴν τοιαύτην χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀξιῶνται νὰ τὴν λάβουν εἰς τὸν καιρὸν τοῦ βαπτίσματος ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐπίστευσαν εἰς τὸν Χριστόν, ἄλλοι εἰς τὸ νὰ κάμνουν σημεῖα, καὶ θαύματα, καὶ οἱ περισσότεροι εἰς τὸ νὰ μείνουν ἀκίνητοι εἰς τὸ κακόν, καὶ εὐκολοκίνητοι εἰς τὸ καλόν, διὰ νὰ μεταχειρίζωνται μετὰ προθυμίας, καὶ χαρὰν, καὶ ἀγαλλίαςιν ψυχῆς τὴν θεάρεστον πολιτείαν. Αὕτη εἶναι ἡ τάξις ἐκείνων ὁποῦ πιστεύουν εἰς τὸν Χριστόν. Ἀλλὰ πρέπει νὰ προσέχωμεν καλὰ μὴ τύχη καὶ εἶναι ἔξω ἀπὸ ταύτην τὴν τάξιν μερικοὶ, ἢ διάκονοι, ἢ ἱερεῖς, ἢ πνευματικοί, καὶ ὁδηγοὶ τῶν ψυχῶν τῶν χριστιανῶν, καὶ ἔλθῃ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ εἰς ἡμᾶς, μετὰ τὸ νὰ μὴ εἶναι πλέον τότε κατηχητὴς ὁποῦ νὰ κατηχῇ τὴν πίστιν, καὶ διδάσκαλος ὁποῦ νὰ διδάσκῃ, καὶ πνευματικὸς ἀνδρας ὁποῦ νὰ ξαναπλάττῃ αὐτὴν τὴν θεϊαν ξανάπλασιν ὁποῦ εἶπαμεν ἀνωτέρω, ἢ ὁποῖα ὑπερβαίνει κάθε λόγον ἀνθρώπινον. Ὅτι δὲν πρέπει τινὰς, νὰ ἀναβῇ εἰς τὸν διδασκαλικὸν θεϊας χάριτος, ὅτι θέλει σύρει θρόνον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅτι θέλει εἰς τοῦ λόγου του τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ· διατὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν αἰτίαν πολλοὶ ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ εἶναι σοφοὶ εἰς τὰ λόγια, καὶ ἀμέτοχοι τῆς θεϊας χάριτος, ἄλλοι ἐγίναν ἀρχηγοὶ αἱρέσεων, καὶ ἄλλοι ἐνίκηθησαν ἀπὸ τὰ λόγια τῶν αἱρετικῶν, καὶ ἐπεσαν εἰς τὸν ἴδιον βόθρον. Ἄλλ' ἐπειδὴ καὶ δὲν ἐκατάλαβαν τὴν ἀνάπλασιν ὁποῦ ἐγίνεν εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ θείου Βαπτίσματος, πρέπει πρῶτον νὰ ὑπάγουν εἰς πνευματικούς ἀνδρας, καὶ διὰ μέσου τῆς μετάνοιᾶς, καὶ τῶν ἄλλων ὁποῦ εἶπαμεν ἀνωτέρω, καὶ τῆς μεσιτείας, καὶ εὐχῆς, καὶ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἐμπείρων πνευματικῶν, καὶ οἰκονόμων τοῦ μεγάλου τούτου μυστηρίου, καὶ διὰ τῆς ἱερᾶς κατηχήσεως ἐκείνων ὁποῦ ἱξεύρουν νὰ κατηχοῦν, νὰ

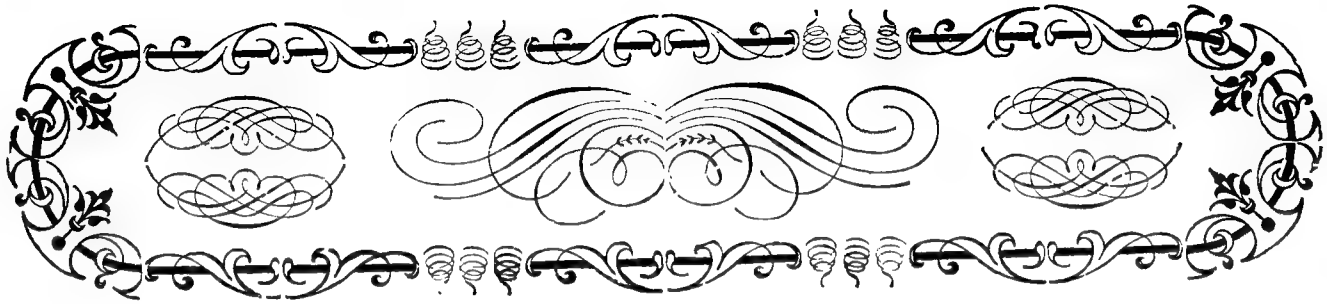

ἀξιωθῶν νὰ λάβουν ἀνάπλασιν, καὶ μόρφωσιν μυστικὴν τῶν ψυχικῶν τους (1) ἔξεων, διὰ νὰ δυναμωθῶν ἀπὸ τὴν θείαν χάριν, καὶ δύναμιν, καὶ τότε νὰ δουλεύσουν εἰς τὸν ἀμπελῶνα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μὴν εἶναι ματαία ἡ πίστις, καὶ ἡ ὁμολογία τους· διατὶ ὅταν ἡ πίστις τους εἶναι ματαία, δὲν θέλει τοὺς ὠφελήσει παντελῶς καὶ ὁ Χριστὸς, ὁ ὁποῖος πιστεύεται, καὶ προσκυνεῖται ἀπὸ αὐτοὺς ματαίως. Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐγένεν ἄνθρωπος (διὰ νὰ εἰπῇ τινὰς τοιουτωτρόπως) διὰ νὰ προσκυνηθῇ, καὶ νὰ πιστευθῇ Θεὸς καὶ ἄνθρωπος ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε, ἀλλὰ ἐγένεν ἄνθρωπος διὰ νὰ γένωμεν ἡμεῖς κοινωνοὶ θείας φύσεως, καθὼς καὶ ἐκεῖνος ἐγένε κοινωνὸς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ διὰ νὰ γνωρίσωμεν τὴν δύναμιν τοῦ μυστηρίου, καὶ τὴν χάριν ὅπου ἔλαβωμεν, καὶ νὰ εὐχαριστοῦμεν. Καὶ ὅσοι ἐγνώρισαν ἐμπράκτως τὴν χάριν ὅπου ἔλαβαν, ἐκεῖνοι εἶναι φίλοι Χριστοῦ, ἐκεῖνοι ἐμπιστεύθησαν τὸ μυστήριον, καὶ θέλει μεταχειρισθῶν τὴν κατὰ Χριστὸν πολιτείαν· ἀμὴ ὅσοι δὲν ἔλαβαν τελείως τὴν χάριν ταύτην, ἤγουν οἱ ἀθάπτιστοι, καὶ ὅσοι τὴν ἔλαβαν, καὶ δὲν τὴν ἐγνώρισαν, αὐτοὶ εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ. Ὅτι κάθε ἕνας ὅπου δὲν μετέχει θείας φύσεως, ἤγουν δὲν ἔχει τὴν θείαν χάριν, εἶναι σαρκικός, καὶ δὲν δύναται νὰ εὐαρεστήσῃ τὸν Θεόν, ὅτι τὸ φρόνημα τῆς σαρκός,

εἶναι ἐχθρὰ εἰς Θεόν, καὶ σὰρξ καὶ αἷμα δὲν δύνανται νὰ κληρονομήσουν βασιλείαν Θεοῦ· διατὶ οὐδὲ ἡ φθορὰ κληρονομεῖ τὴν ἀφθαρσίαν, ἀλλὰ τέλος πάντων θέλει ἀκούσει καὶ ἐκεῖνο ὅπου λέγει τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. «Καὶ ὁ δοκεῖ ἔχειν ἀρ-» ἠθῆτω ἀπ' αὐτῶ· τῷ γὰρ ἔχοντι δοθήσεται καὶ »περισσευθήσεται». διατὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄπειρος, καὶ πάντοτε περισσεύει, καὶ δὲν ὀλιγωστεύει, οὐδὲ τελειώνει ποτέ. Ὅσάν νὰ εἰποῦμεν, ἀνίσως τινὰς ἤθελε ζῆση χιλίους χρόνους, καὶ εἰς ὅλους τοὺς χιλίους χρόνους νὰ δίδεται εἰς αὐτὸν κάθε ἡμέραν θεία χάρις, θέλει πλημμυρίσει, καὶ θέλει τὸν γεμίσει ὅλον· ὅμως αὐτὴ θέλει μείνει σῶα, καὶ ἀνελλειπής· πλὴν ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθεῖ εἰς ἐκεῖνον ὅπου δίδεται ἡ χάρις, ἢ νὰ πληθύνῃ ἐὰν ἀγωνίζεται, ἢ νὰ ὀλιγωστεύῃ ἐὰν ἀμελῇ, καὶ κατ' ὀλίγον ὀλίγον νὰ λείψῃ τελείως, καὶ νὰ τὸν ἀφήσῃ πάντῃ εὐκαιρον· καὶ ἐπειδὴ ἡ χάρις ἀναχωρεῖ κρυφα, ὡσάν ὅπου εἶναι κρυφῇ, καὶ μυστικῇ, ἀφίνει καὶ αὐτὸν ἀνάσθητον τῆς ἀναχωρήσεως, ἤγουν δὲν καταλαμβάνει τὴν ἀναχώρησίν της. Ἡμεῖς ὅμως ἄμποτε νὰ ἀξιωθοῦμεν νὰ λάβωμεν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καὶ μὲ τοὺς ἀγῶνας ὅπου κάμωμεν νὰ τὴν περισσεύωμεν εἰς τοῦ λόγου μας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

1) Ὅτις τῆς ψυχῆς εἶναι πέντε, νοῦς, διάνοια, δόξα, φαντασία, καὶ αἰσθησις.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Β'.

- α'. Ποῖα εἶναι τὰ ἄρρητα ῥήματα ὅπου ἤκουσεν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
β'. Καὶ ποῖα εἶναι τὰ ἀγαθὰ, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη.
γ'. Καὶ ποῖα εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ τί λογῆς ἐνεργεῖται εἰς ἡμᾶς.

α'. **Ε**πειδὴ ὁ Δεσπότης τῶν ἀπάντων Χριστὸς κάθε ἡμέραν μᾶς διδάσκει διὰ μέσου τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων καὶ ἄλλα λέγει σκεπαστά, καὶ σκοτεινὰ, διὰ νὰ μὴ τὰ καταλαμβάνουν οἱ πολλοί, ὅταν ὁμιλῇ με παραβολαῖς· καὶ ἄλλα πάλιν ἐξηγεῖ κατ' ἰδίαν εἰς μοναχοὺς τοὺς μαθητὰς του, λέγων. «Ἵμῖν δέδοται γινῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς». Καὶ ἄλλοτε πάλιν τὰ λέγει παρρησίᾳ εἰς ὅλους μας φανερά, καθὼς τοῦ εἶπαν οἱ Ἀπόστολοι, «ἶδε, φησί, παρρησίᾳ ἡλαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις». Διὰ τοῦ χρεῖα εἶναι νὰ ζήσωμεν, καὶ νὰ μάθωμεν, ποῖα εἶναι τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ὅπου ἐδίδασκε παρρησίᾳ, καὶ φανερά, καὶ ποῖα εἶναι ἐκεῖνα ὅπου ἐδίδασκε σκοτεινὰ, καὶ με παραβολαῖς. Ἐκεῖνα ὅπου ἐπαράγγελλε φανερά εἶναι αὐτά. «Ἀγαπάτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν· καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς· μακάριοι οἱ κλαίοντες, καὶ οὐαὶ οἱ γελῶντες· καὶ μετανοεῖτε, ἥγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Καὶ πάλιν ὁ θελῶν σῶσαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνεκεν ἐμοῦ, πρὸς ζωὴν αἰώνιον εὕρησει αὐτήν· καὶ ὅς τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸ σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖτω μοι». Καὶ ἄλλα πολλὰ παρόμοια ὅπου εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, ὅχι σκοτεινὰ, καὶ με παραβολαῖς, ἀλλὰ φανερά, καὶ χωρὶς νὰ ἔχουν κἀνένα ἀπόκρυφον νόημα· ἐκεῖνα δὲ πάλιν ὅπου εἶπε με παραβολαῖς εἶναι αὐτά. «Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ὁμοία ἐστὶ κόκκῳ συνάπεως, ὃν ἡλαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον αὐτοῦ, καὶ

αὐξήθην, ἐγένετο εἰς δένδρον μέγα· καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀνθρώπων ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας· καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζυμῇ, τὴν λαβοῦσα γυνή, ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου ἡ σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον». Αὐτὰ καὶ ἄλλα περισσότερα ἀπὸ αὐτά, τὰ λέγει τοιούτῳ τρόπῳ ὁ Κύριος, καὶ παρομοιάζει με τέτοια τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ τὰ ὀνομάζει παραβολὰς· καὶ ἐπὶ αὐτὰ στοχάσου, παρακαλῶ, τὴν μεγάλην σοφίαν τοῦ Θεοῦ, πῶς με τέτοια αἰσθητὰ παραδείγματα ὅπου φαίνονται εἰς ἡμᾶς παραμικρά, μᾶς εἰκονίζει, καὶ ὡς ἂν ἔνας ζωγράφος σχεδιάζει εἰς τὸν νοῦν μας τὰ ἀκατανόητα, καὶ ἀκατάληπτα· καὶ τοῦτο τὸ κάμνει με σκοπὸν τοιοῦτον, διὰ νὰ μείνουν οἱ ἄπιστοι τυφλοὶ, καὶ ὑστερημένοι ἀπὸ τὰ τοιαῦτα ἀπόρρητα ἀγαθὰ, ἐπειδὴ ἐγίναν ἀνάξιοι τῶν τοιούτων διὰ τὴν ἀπιστίαν τους· καὶ οἱ πιστοὶ τοιούτων διὰ τὴν ἀκούουν, καὶ δέχονται με πληροφορίαν τὸν λόγον τῶν παραβολῶν, νὰ ἰδοῦν τὴν ἀλήθειαν, καὶ νὰ γνωρίσουν φανερά εἰς τὸν ἑαυτὸν τοὺς αὐτὴν τὴν ἐκβασιν τῶν πραγμάτων· ἐπειδὴ ἡ παραβολαῖς εἶναι εἰκόνες τῶν πραγμάτων ὅπου γίνονται· καὶ πῶς ἡ παραβολαῖς εἶναι εἰκόνες τῶν πραγμάτων, ἄκουε. Ὁ κόκκος τοῦ συνάπεως εἶναι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, (τὸ ὅποιον εἶναι καὶ βασιλεία οὐρανῶν) καὶ ἄνθρωπος εἶναι ὁ κάθε πιστὸς χριστιανὸς ὅπου θέλει νὰ λάβῃ τὸν κόκκον αὐτὸν διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν· καὶ κῆπος εἶναι ἡ καρδία τοῦ κάθε πιστοῦ, μέσα, εἰς τὴν ὁποίαν βάνομεν αὐτὸν τὸν ἑνα κόκκον, (ἑνα δὲ κόκκον εἶπε, καὶ ὅχι πολ-

λοῦς, ἐπειδὴ ἐκεῖνο ὅπου εἶναι φυσικά ἄτμητον, καὶ ἀδιαίρετον, δὲν ἔμπορεῖ ποτὲ νὰ διαιρεθῇ εἰς πολλὰ, ἀμὴ εἶναι ἓνα) καὶ ὅταν φυλάττωμεν τὸν ἑαυτὸν μας μὲ κάθε προσοχὴν, καὶ φύλαξιν, φυτρώνει ὁ κόκκος, καὶ ὅταν φυτρώσῃ φαίνεται, καὶ ἀφ' οὗ αὐξήθῃ, καὶ μεγαλώσῃ, γνωρίζεται ἀπὸ ἐκείνους, εἰς τοὺς ὁποίους ἐφύτρωσε· καὶ ἀφ' οὗ γένῃ ὡσάν δένδρον, καὶ κάμη κλαῖδους πολλοὺς προξενεῖ χαρὰν ἀνεκλάλητον εἰς ἐκεῖνον ὅπου τὸν ἀπέκτησε. Λοιπὸν καθὼς ὁ κῆπος χωρὶς τὸν σπόρον, δὲν βλαστάνει κἄνένα χρήσιμον χόρτον, πάρεξ ἀκάνθας μόνον, καὶ ἄγρια χόρτα· καὶ ὁ σπόρος πάλιν ἂν δὲν σπαρθῇ εἰς κῆπον, δὲν βλαστάνει, μήτε καρποφορεῖ, ἀμὴ μένει μοναχὸς, καθὼς εἶναι. Τοιουτωτρόπως βεβαιότατα καὶ ἡ ψυχὰς μας εἰάν δὲν δεχθοῦν τὸν θεῖον σπόρον μένουں ἄκαρπαις, καὶ γεμίζουν ἀκάνθια, ἄγουν ἁμαρτίαις. Ἐπειδὴ ὁ θεῖος σπόρος, πρὸ τοῦ νὰ βαλθῇ μέσα εἰς τὰς ψυχὰς μας, μένει καθὼς εἶναι ὁλος Θεός, καὶ οὔτε αὐξῇσιν, οὔτε ἐλάττωσιν ἐπιδέχεται παντελῶς, καὶ οὔτε φυτρώνει τελείως εἰς ἡμᾶς, οὔτε αὐξάνει. Διατὶ πῶς εἶναι δυνατόν ἐκεῖνος ὁ Θεὸς σπόρος ὅπου δὲν ἐσπάρθῃ εἰς τὴν καρδίαν μας, μήτε ἐνώθη μὲ ἡμᾶς, ἀμὴ εἶναι χωρισμένος ἀπὸ ἡμᾶς, καθὼς εἶναι χωρισμένος ἀπὸ τὸν κῆπον καὶ ὁ σπόρος ὅπου δὲν ἐσπάρθῃ εἰς αὐτόν; Πῶς εἶναι, λέγω δυνατόν νὰ αὐξήσῃ εἰς ἡμᾶς; καθὼς αὐξάνει εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι σπαρμένος μέσα εἰς τὴν καρδίαν τους, καὶ ἐνωμένος μὲ αὐτούς; ὅχι δὲν εἶναι δυνατόν· καθὼς οὐδὲ ἡ φωτιὰ ἀνάπτει τὰ ξύλα, ἀνίσως δὲν ἐγγίσῃ εἰς αὐτά· οὐδὲ πάλιν τὰ ξύλα ἀνάπτονται, ἂν δὲν ἀνταμωθοῦν μὲ τὴν φωτιάν πραγματικῶς. Καθὼς λοιπὸν τὰ λόγια τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων, ἄλλα λέγονται εἰς ἡμᾶς σκοτεινὰ, καὶ μὲ παραβολαῖς, καὶ ἄλλα πάλιν λέγονται παρρησίᾳ καὶ φανερά, τοιουτωτρόπως καὶ τὰ λόγια τῶν Ἀποστόλων δὲν λέγονται ὅλα εἰς ἡμᾶς φανερά, καὶ χωρὶς σκέπασμα· ἀμὴ μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ χρειάζονται πολλὴν ἐξέτασιν, καὶ ἐξήγησιν, ἐπειδὴ ἔχουν βάθος ἀπόκρυφον νοημάτων. Καὶ ἂν σᾶς φαίνεται εὐλογον, ἅς φέρωμεν εἰς τὸ μέσον ἓνα ῥητὸν τοῦ Ἀποστόλου διὰ νὰ τὸ θεωρήσωμεν, καὶ θέλει ἰδοῦμεν ποῖα εἶναι τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος· ἐπειδὴ κατὰ τὸν θεῖον λόγον, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὰ πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ. Καὶ ποῖον εἶναι τὸ ῥητὸν ὅ-

που ἔχομεν νὰ θεωρήσωμεν; Τὰ ἄρρητα ῥήματα ὅπου ἤκουσεν ὁ θεὸς Παῦλος, ὅταν ἀρπάχθῃ ἕως εἰς τὸν τρίτον οὐρανόν. Ὅμως ἐν πρώτοις πρέπει νὰ μάθωμεν τί θέλει νὰ εἰπῇ ῥήμα, διὰ νὰ καταλάβωμεν ὀρθά, καὶ τὸ νόημα τῶν Ἀποστολικῶν λόγων. Ῥήμα λοιπὸν θέλει νὰ εἰπῇ λόγος, καθὼς πάλιν καὶ ὁ λόγος καλεῖται ῥήμα, καθὼς καὶ ὁ Ἐκατόνταρχος ἔλεγε τοῦ Κυρίου, εἰπὲ λόγον, καὶ ἰαθῇσεται ὁ παῖς μου. καὶ ἡ γυνὴ τοῦ Ἰωβ, εἰπὲ ῥημά τι πρὸς Κύριον, καὶ τελεύτα. Καὶ ἄλλου, τὰ ῥήματα τοῦ στοματός μου· καὶ τὰ ῥήματα, καὶ λόγια τῶν ἀνθρώπων, λέγονται μὲ ἀνθρώπινα στόματα, καὶ ἀκούονται μὲ αὐτιά ἀνθρώπων· ἀμὴ τὸ ῥήμα τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ λόγος ὅπου εὐγλίνει διὰ τοῦ στοματός του, εἶναι τελείως ἀνεκλάλητος, καὶ ἀνερμηνεύτος ἀπὸ ἀνθρωπίνην γλῶσσαν, καὶ παντελῶς ἀχώρητος εἰς ἀνθρωπίνην ἀκοήν· καὶ οὐδὲ εἶναι δυνατόν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ νὰ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν ἀνθρωπίνην, διατὶ ἡ αἴσθησις δὲν ἔμπορεῖ νὰ αἰσθανθῇ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ὑπεράνω ἀπὸ αἴσθησιν. Ῥήμα λοιπὸν, καὶ λόγον κατὰ πρώτην θεωρίαν, ἐννοοῦμεν τὸν ὕψιον τοῦ Θεοῦ, καὶ Πατρός, αὐτὸν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἀληθῆ Θεόν· καὶ στόμα αὐτοῦ ὅπου λαλεῖ τὰ ἄρρητα ῥήματα, ἐννοοῦμεν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Καθὼς καὶ ὁ Προφῆτης λέγει, «Τὸ ἄρρητόν μου Κυρίου ἐλάλησεν ταῦτα», ἔχουν τὸ Πνεῦμα τοῦ Κυρίου. Καὶ διατὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα λέγεται στόμα Θεοῦ, καὶ ὁ ὕψιος λέγεται ῥήμα, καὶ λόγος; ἐπειδὴ καθὼς ὁ λόγος ὁ ἐδικός μας ὅπου εἶναι μέσα εἰς τὴν ψυχὴν μας προφέρεται, καὶ φανερώνεται εἰς τοὺς ἄλλους διὰ μέσου τοῦ στοματός μας, καὶ κατὰ ἄλλον τρόπον εἶναι ἀδύνατον, ἢ νὰ τὸν προφέρωμεν, ἢ νὰ τὸν φανερῶσωμεν, πάρεξ διὰ μέσου τῆς λαλιᾶς τοῦ στοματός. Τοιουτωτρόπως καὶ ὁ ὕψιος τοῦ Θεοῦ, καὶ Λόγος, δὲν δύναται νὰ γνωρισθῇ, ἢ νὰ ἀκουσθῇ, ἀνίσως καὶ δὲν ἀποκαλυφθῇ διὰ τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Καὶ τοῦτο ὅπου λέγομεν, δὲν δύναται, τὸ λέγομεν ἐπὶ Θεοῦ ἀντὶ τοῦ οὐκ ἐνδέχεται, καὶ δὲν θέλει. Καθὼς λέγεται καὶ τὸ, ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν. Καὶ τὸ, οὐκ ἡδύνατο πολλὰ σημεῖα πειεῖν. Καὶ καθὼς τὸ ἐδικόν μας στόμα, ἂν δὲν τὸ ἀνοίξωμεν, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εὐγῇ ἔξω ὁ λόγος μας, ἔτσι καὶ τὸ στόμα τοῦ Θεοῦ. (Αὐτὸ λέγω τὸ Ἅγιόν του Πνεύμα) ἂν δὲν ἀνοιχθῇ διὰ τῆς ἐλλάμψεως, καὶ

τοῦ φωτισμοῦ τοῦ ὁποῦ γίνεται εἰς ἡμᾶς, (δὲν λέγω νὰ ἀνοιχθῇ τὸ Πνεῦμα, ἀμὴ ὁ νοῦς μας ὁποῦ λάμπεται, καὶ φωτίζεται ἀπὸ αὐτὸ τὸ Πνεῦμα). Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ μῆτε βλέπεται, μῆτε φανερώνεται εἰς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως, καὶ ἀκοῆς μας. Διὰ τὰ ἀνεκλάλητα ἐκεῖνα ῥήματα ὁποῦ ἤκουσεν ὁ θεὸς Παῦλος, καθὼς λέγει, δὲν εἶναι ἄλλο τι (κατὰ τὴν ἐδὲ κήν μου ἀσθενῇ γινώσκω) πάρεξ αἱ ἀπόκρυφοι, καὶ ἐπ' ἀληθείας ἀνερμήνευτοι, καὶ ἀθέατοι διὰ τῆς ἐλλάμψεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θεωρεῖται, καὶ αἱ μεγαλοπρεπεῖς, καὶ ἀγνώριστοι γνώσεις τῆς ὑπερφώτου, καὶ ὑπεραγνώστου δόξης τε, καὶ Θεότητος τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, αἱ ὁποῖαι ἀποκαλυπτόμεναι δείχνονται εἰς ἐκείνους ὁποῦ εἶναι ἄξιοι φανερώτερα, καὶ καθαρώτερα· αὐτὰ λέγω τὰ ἀνήκουστα ἀκούσματα τῶν ἀνεκλαλήτων ῥημάτων· ἡ μὲν ὁκατανοήσιαν κατανόησις τῶν ὁκατανοήτων πραγμάτων. Εἶδε καὶ ὁ Ἀπόστολος εἶπεν, ἤκουσα ῥήματα (διὰ τῆς ἀκοῆς δηλαδὴ) καὶ ἡμεῖς ἐξηγοῦντες αὐτὰ τὰ ῥήματα εἶπαμεν, πῶς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Πατὴρ, ὁποῦ λαλεῖται διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἅμα ἀποκαλύπτεται εἰς τοὺς ἀξίους διὰ τῆς ἐλλάμψεως αὐτοῦ, καὶ τὴν τοιαύτην ἐλλαμψίν, ἤγουν ἀποκαλύψιν καὶ φανέρωσιν, τὴν εἶπαμεν πῶς γίνεται μάλιστα διὰ μέσου θεωρίας, καὶ ὅχι διὰ μέσου ἀκοῆς, μὴ σου φανῇ παράξενον αὐτὸ, καὶ ἀπίστευτον· ἀμὴ ἤκουσε τὴν λύσιν, καὶ μάθε νὰ εἶσαι πιστός, καὶ ὅχι ἀπίστος· καὶ ἡ λύσις εἶναι αὐτῇ, καὶ πρόσεχε. Ὁ Θεὸς ὁποῦ εἶναι ἡ πρώτη αἰτία ὁλῶν τῶν πάντων, εἶναι ἓνας· καὶ αὐτὸ τὸ ἓνα εἶναι φῶς, καὶ ζωὴ. Πνεῦμα καὶ λόγος· στόμα, καὶ ῥῆμα· σοφία, καὶ γινώσις· χαρὰ, καὶ ἀγάπη· βασιλεία οὐρανῶν, καὶ παράδεισος· καὶ οὐρανῶς οὐρανῶν, καθὼς εἶναι καὶ ἥλιος ἡλίων, καὶ Θεὸς θεῶν, καὶ ἡμέρα ἀνέσπερος, καὶ κάθε ἄλλο καλὸν ὁποῦ εἰπῆς ἀπὸ αὐτὰ τὰ βλεπόμενα πράγματα, καὶ ἂν ζητήσης ὑπεράνω ἀπὸ τὸ πᾶν θέλει εὖρησ αὐτὸ τὸ ἓνα ὁποῦ προεῖπα, πῶς εἶναι ἐνυποστάτως, καὶ λέγεται καθολικῶς, καὶ κυρίως ἀγαθόν· καὶ δὲν ἔχει παντάπασιν καμμίαν ὁμοιότητα μὲ τὰ ὁρατά, ἀλλὰ εἶναι ἀνώτερον ἀπὸ ὅλα τὰ ὁρώμενα καλὰ, ἀσυγκρίτως, καὶ ἀνεκλαλήτως, οὐδὲ εὐρίσκεται ἐκεῖνο τὸ ἐν χωρισμένον, καθὼς εἶναι τὰ ὁρατά χωρισμένα ἓνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, ἀλλὰ μένοντας

πάντοτε ἓνα καὶ τὸ αὐτὸ χωρὶς καμμίαν ἀλλοίωσιν, εἶναι πανάγαθος, καὶ ἀνώτερον ἀπὸ κάθε ἀγαθόν. Λοιπὸν καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁποῦ ἐπλάσθη κατ' εἰκόνα, καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ, τοιούτῳ τρόπῳ ἐτιμήθη καὶ αὐτός, καὶ ἔχει μέσα εἰς μίαν ψυχὴν, καὶ νοῦν, καὶ λόγον μίαν καθόλου αἴσθησιν, ἀγκαλὰ καὶ μοιράζεται εἰς πέντε διὰ τὰς φυσικὰς ἀνάγκας τοῦ σώματος· ἡ ὁποία εἰς μὲν τὰ σωματικὰ διαιρεῖται ἀδιαιρέτως, διὰ μέσου τῶν πέντε μερικῶν αἰσθήσεων ὁράσεως, λέγω, ἀκοῆς, ὁσφρήσεως, γεύσεως, καὶ ἀφῆς. Καὶ ἀλλοιούμενη ἀναλλοιώτως δείχνει τὴν ἐνέργειαν, καὶ βλέπει, καὶ ὅχι αὐτῇ ἢ αἰσθησιν, ἀλλὰ ἡ ψυχὴ διὰ μέσου αὐτῆς. Ὁμοίως καὶ ἀκούει, καὶ ὁσφραίνεται, καὶ γεύεται, καὶ διακρίνει μὲ τὴν ἀφῆν. Εἰς δὲ τὰ Πνευματικὰ δὲν ἀναγκάζεται αὐτῇ ἢ καθόλου αἰσθησιν νὰ διαιρηται εἰς πέντε αἰσθήσεις, ὥσάν εἰς πέντε θυρίδας· δὲν χρειάζεται, λέγω, οὔτε τὰ μάτια, νὰ ἀνοιχθοῦν, διὰ νὰ ἰδῇ κανένα πρᾶγμα, οὔτε τὰ αὐτιά, διὰ νὰ ἀκούσῃ λόγον, οὔτε τὴν ὁσφρησιν ζητεῖ νὰ καθάρισιν διὰ νὰ ὁσφραίνεται καλὰ, οὔτε χεῖλη, ἢ γλῶσσαν χρειάζεται διὰ νὰ γευθῇ, καὶ νὰ διακρίνῃ ἐν ταύτῳ, τὸ γλυκὺ ἀπὸ τὸ πικρὸν, οὔτε χέρια θέλει διὰ νὰ πιᾶσιν, καὶ νὰ διακρίνῃ τὸ σκληρόν, καὶ μαλακόν, καὶ τὸ βαρὺ, καὶ ἑλαφρόν· ἀλλὰ εὐχαίνει ἔξω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὁποῦ εἶπαμεν, καὶ φυσικὰ ἀκολουθεῖ τὸν νοῦν, χωρὶς νὰ χωρίσῃ ἀπὸ αὐτόν, καὶ φέρνεται ὅλη καθόλου μαζὴ μὲ αὐτόν, καὶ εἶναι μία καθόλου αἴσθησις, ἔχουσα μαζὴ τῆς καὶ τὰς πέντε αἰσθήσεις (ἢ νὰ εἰπῶ ἀκριβεστερα καὶ περισσότεραις), ὥσάν ὁποῦ εἶναι ὅλαις ἓνα. Καὶ στοχάσου παρακαλῶ, τὴν ἀκριβῆ ἐξέτασιν τοῦ λόγου. Ἡ ψυχὴ, καὶ ὁ νοῦς, καὶ ὁ λόγος εἶναι ἓνα, καθὼς προεῖπαμεν εἰς μίαν οὐσίαν, καὶ φύσιν τοῦ ἀνθρώπου· καὶ αὐτὸ τὸ ἓνα, αἰσθάνεται, συλλογίζεται ὡς λογικόν ὁποῦ εἶναι, νοεῖ, ἐπινόει, ἐνθυμεῖται, βουλευέται ἐπιθυμεῖ, θέλει, δὲν θέλει· προαιρεῖται, δὲν προαιρεῖται· ἀγαπᾷ, μισεῖ· καὶ διὰ νὰ μὴ μακρύνω τὸν λόγον, αὐτὸ τὸ ἓνα εἶναι ζῶν, καὶ ἀκούει ἐν ταύτῳ, καὶ βλέπει, καὶ εὐφραίνεται, καὶ γεύεται, καὶ ψηλαφᾷ, καὶ καταλαμβάνει, καὶ γνωρίζει, καὶ λαλεῖ. Ἀκουε προσεκτικὰ τὴν δύναμιν τῶν λεγομένων, διὰ νὰ δυνηθῇς νὰ καταλάβῃς ποῖα εἶναι τὰ ἄρρητα ῥήματα, καὶ πῶς τὰ ἤκουσεν ὁ Παῦλος· τὰ ὁποῖα καὶ ἀπεκαλύφθησαν

εἰς αὐτόν, καὶ τὰ εἶδε διὰ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Ὁ Θεὸς ὁ τῶν ὅλων Ποιητὴς εἶναι ἓνας, καὶ αὐτὸ τὸ ἓνα, καθὼς προείπαμεν, εἶναι πᾶν ἀγαθόν. Ἡ ψυχὴ πάλιν ἢ λογικὴ, καὶ ἀθάνατος εἶναι μία· καὶ αὕτη ἢ μία, εἶναι πᾶσα αἰσθησις ἔχουσα μαζὴ τῆς ὅλας τὰς αἰσθήσεις ὅσας καὶ ἂν εἶναι. Λοιπὸν ὅταν ἓνας τῶν ὅλων Θεὸς φανῇ δι' ἀποκαλύψεως εἰς τὴν μίαν, καὶ λογικὴ ψυχὴν, τότε ἀποκαλύπτεται εἰς αὐτὴν πᾶν ἀγαθόν, καὶ ἐν ταύτῃ θεωρεῖται διὰ μέσου ὅλων ὁμοῦ τῶν αἰσθήσεών της. Καὶ τοῦτο τὸ ἐν καὶ πᾶν ἀγαθὸν βλέπεται ἀπὸ αὐτὴν, καὶ ἀκούεται, καὶ γλυκαίνει τὴν γεῦσιν, καὶ εὐωδιάζει τὴν ὀσφρησιν· πιάνεται γνωρίζεται, λαλεῖ, καὶ λαλεῖται· γινώσκει, καὶ ἐπιγινώσκεται, καὶ νοεῖται ὅτι γινώσκει. Ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου γινώσκεται ἀπὸ τὸν Θεόν, τὸ γνωρίζει πῶς γινώσκεται, καὶ ἐκεῖνος ὅπου βλέπει τὸν Θεόν, ἰξεύρει πῶς τὸν βλέπει ὁ Θεός. Ἀμὴ ὁποῖος δὲν βλέπει τὸν Θεόν, δὲν ἰξεύρει πῶς τὸν βλέπει ὁ Θεός, ὡς ἂν νὰ μὴν τὸν βλέπῃ. Ἀγκαλὰ καὶ βλέπει ὅλα τὰ πάντα, καὶ δὲν τὸν λανθάνει τίποτε. Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου ἐκατηξιώθησαν νὰ ἰδοῦν ἐν ταύτῃ μὲ ὅλας ὁμοῦ τὰς αἰσθήσεις, ὡς ἂν μὲ μίαν αἰσθησιν ἀπὸ τὰς πολλὰς, τὸ πᾶν ἀγαθόν, (ἀγκαλλὰ καὶ εἶναι ἀνώτερον ἀπὸ κάθε ἀγαθόν) τὸ ὁποῖον εἶναι ἓνα καὶ πολλὰ, διατὶ εἶναι πᾶν ἀγαθόν· ἐκεῖνοι λέγω, ἐπειδὴ ἐγνώρισαν, καὶ κάθε ἡμέραν γνωρίζουν μὲ διαφοραῖς αἰσθησεὶς τῆς μιᾶς τὰ διάφορα ὁμοῦ ἀγαθὰ, ὡς ἂν ἓνα, δὲν γνωρίζουν εἰς τοῦτα ὅπου εἶπαμεν καμμίαν διαφορὰν, ἀμὴ τὴν θεωρίαν, τὴν ὀνομάζουν γνῶσιν, καὶ τὴν γνῶσιν πῶς τὴν λέγουν θεωρίαν· τὴν ἀκοήν, ὄρασιν· καὶ τὴν ὄρασιν, ἀκοήν. Καθὼς καὶ ὁ Προφῆτης Ἀββακούμ λέγει. «Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου, καὶ »ἐφοβήθην. Κύριε, κατενόησα τὰ ἔργα σου, καὶ »ἐξέστην». Καὶ τάχα ἀπὸ ποῖον ἄλλον ἤκουσεν; ἐκεῖνος προφητεύωντας τὸν ἐκήρυττε, καὶ πῶς λέγει, Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου; καὶ τί θέλει νὰ φανερώσῃ μὲ τὸ διπλοῦν τῆς ἀκοῆς ὅπου λέγει «ἀκήκοα τὴν ἀκοήν σου»; τί ἄλλο παρέξ ὅτι διὰ τῆς ἐλλάμψεως τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ἤτοι ἀποκαλύψεως ἐγνώρισε μὲ

βεβαιότητα τὸν Κύριον ἡμῶν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν διὰ τῆς ὑπαγορεύσεως αὐτοῦ, δηλ. τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἐδιδάχθη ἔμαθεν ὅλην τὴν ἑνσαρκον οἰκονομίαν τοῦ Κυρίου, καὶ τότε τὴν περὶ τοῦ Κυρίου διδασκαλίαν ὅπου ἔμαθεν ἀπὸ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, τὴν οἰκαιοποιήθη τρόπον τινὰ ὡς ἐδικήν του, καὶ ὡς ἂν νὰ ἔβλεπε τὸν Κύριον, καθὼς καὶ τὸν ἔβλεπε βεβαιότατα διὰ τῆς ἐλλάμψεως τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ἔλεγεν εἰς αὐτόν. «Ἐν μέσῳ οὗτω ζῶν γνωσθήσῃ, »ἐν τῷ ἐγγίξειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ, ἐν τῷ »παρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδειχθήσῃ». Ὡστε τὴν διδασκαλίαν ὁμοῦ καὶ γνῶσιν ὅπου γίνεται μὲ τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τοῦ Πνεύματος, τὴν λέγει ἀκοήν, τὴν ὁποίαν ἤκουσε διὰ τὴν ἑνσαρκον οἰκονομίαν τοῦ Κυρίου. Καὶ μὲ αὐτὸ ὅπου εἶπε Κύριε, φανερώναι πῶς ἔβλεπεν αὐτόν, καὶ ἐσυνομιλοῦσε μὲ αὐτόν· διατὶ ποῖος ἄνθρωπος συνομιλεῖ μὲ ἐκεῖνον ὅπου δὲν βλέπει; ἄρα γε ἐκεῖνος ὅπου δὲν βλέπει τὸν ἐπίγειον βασιλέα, δύναται νὰ τοῦ λέγῃ· ὦ βασιλεῦ, ἤκουσα τοὺς ὀρισμοὺς τῆς βασιλείας σου; ὄχι. Ὁ δὲ Προφῆτης λέγει, ὄχι μόνον ἀκήκοα τὴν ἀκοήν σου, ἀμὴ λέγει ἀκόμι, καὶ γνωσθήσῃ, καὶ ἐπιγνωσθήσῃ, καὶ ἀναδειχθήσῃ. Ὡς ἂν ὅπου ἔμαθε μὲ κάθε πληροφορίαν τὴν βουλὴν τοῦ Κυρίου, καὶ τοῦ λέγει τρόπον τινὰ, τάδε, καὶ τάδε, θέλει κάμῃς Κύριε, καθὼς ἀπεφάσισεν ἡ βασιλεία σου· καὶ ὅλα τὰ προφητικὰ ῥήματα ταῖς περισσώτεραις φοραῖς αὐτὸ σημαίνουν. Λοιπὸν ἡ θεία γραφὴ συνειθίζει τοιοῦτωτρόπως νὰ λέγῃ ἀκοήν τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάλιν τὴν ἀκοήν τοῦ Θεοῦ, τὴν λέγει θεωρίαν. Ἐτὶ καὶ ὁ θεὸς Παῦλος τὰς ἀνεκδιηγήτους θεωρίας, καὶ ἐλλάμψεις τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ τὰς διδασκαλίας, καὶ ἀποκαλύψεις ὅπου ὑπερβαίνουν τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ δυνάμεως, πρεπόντως τὰς ὠνόμασε ῥήματα· καὶ εἶπε, καὶ ἔγραψεν, ὅτι ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα. Ὅθεν καὶ ἔλεγεν. «Ἐν »δὲ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη »μοι σκώλωψ τῇ σαρκί, Ἄγγελος σατάν. (1) Λοιπὸν ἀνίσως ὁ θεὸς Παῦλος εἶπε προτῆτερα, πῶς ἤκουσε, διατὶ ὕστερον ἐκεῖνα ὅπου ἤκουσε τὰ ἔλεγεν ἀποκαλύψεις; ὅπου ἡ ἀποκά-

1) Σκώλωπα τῆς σαρκὸς λέγει, τὰ ἐμπόδια τοῦ κηρύγματος, τοὺς τυράννους, καὶ τοὺς λοιποὺς διώκτας, καὶ ἀντιτίποντας· διότι ὁ ἀντικείμενος λέγεται εἰς τὴν Ἑβραϊκὴν γλῶσσαν Σατάν.

λυψις γίνεται διὰ θεωρίας, καὶ ὄχι διὰ ἀκοῆς; καθὼς λέγει καὶ ὁ Δαβὶδ· ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου, κτλ. διατὶ ἄλλο; παρέξ διατὶ ἐννοεῖ, καθὼς εἶπαμεν, τὴν ἀκοὴν ἀντὶ θεωρίαν, καὶ τὴν θεωρίαν, ἀντὶ ἀκοῆν. Καὶ πάλιν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶπεν, ὅτι ἤρπαγῃ ἕως τρίτου οὐρανοῦ· καὶ πῶς ὕστερα εἶπεν, ὅτι ἤκουσε; παρέξ μὲ τὸν τρόπον ὅπου εἶπαμεν. Ὅθεν καὶ μὲ τὴν ἄρπαγὴν ἐφάνέρωσε πρῶτον τὴν θεωρίαν ὅπου εἶδε, ἔπειτα τὰ μυστήρια ὅπου ἦσαν μέσα εἰς τὴν θεωρίαν, καὶ ἐκεῖνα ὅπου ἐφάνέρωναν καθαρώτερα τὴν δόξαν ἐκείνην, καὶ θεότητα ὅπου ἐλαμπεν, εἶπε πῶς τὰ ἤκουσεν, ὡσάν ὅπου αὐτὰ ἐπροξενούσαν γινῶσιν, καὶ ἐδίδασκον ἐκεῖνον ὅπου τὰ ἐβλεπε, καὶ τοῦ ἐφάνέρωναν ἐκεῖνα ὅπου εἶναι εἰς ὅλους ἀνεκλάλητα, καὶ ἀκατανόητα. Λοιπὸν εἰς τὰ πνευματικά, καθὼς εἶπαμεν, καὶ ἡ ἀκουστική, καὶ ἡ θεωρητική αἰσθησις μία εἶναι· καὶ διὰ τοῦτο ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου θεωρεῖ, ἡ ἀκούει τινάς, δὲν δύναται ποτὲ νὰ εἰπῇ κἀνένα τι λογῆς εἶναι, καθὼς τὸ θεωρεῖ, ἢ τὸ ἀκούει· διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἀπόστολος εἶπεν, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ τὰ λαλήσῃ μὲ ἀνθρωπίνην γλῶσσαν. Ἡμεῖς ὅμως πρέπει νὰ ἀγωνισθούμεν διὰ νὰ καθαρίσωμεν τὸν ἑαυτὸν μας μὲ τὴν μετάνοιαν, καὶ τὴν ταπείνωσιν, καὶ νὰ ἐνώσωμεν μὲ τὸν ἓνα Θεὸν τὸν ἀγαθόν, καὶ ὑπεράγαθον ὅλας μας τὰς αἰσθήσεις, ὡσάν μίαν· καὶ τότε ὅλα αὐτὰ ὅπου ἡμεῖς δὲν δυνάμεθα νὰ τὰ παραστήσωμεν, καὶ νὰ τὰ ἐξηγήσωμεν μὲ πολλοὺς λόγους, ὅλα ἐν ταύτῳ μαζῇ, θέλει τὰ διδαχθούμεν, καὶ θέλει τὰ μάθομεν· ἀκούοντες μὲ τὴν ὄρασιν, καὶ βλέποντες μὲ τὴν ἀκοὴν· μανθάνοντες μὲ τὴν θεωρίαν, καὶ πάλιν ἀκούοντες μὲ τὴν ἀποκάλυψιν. Ὅμως εἶναι ἀκόμι καὶ κἀποία ἄλλη ἀκοὴ εἰς τὰ πλέον πνευματικώτερα· καὶ ποία εἶναι αὕτη; εἶναι λέγω ἡ ὑπόσχεσις τῶν ἀγαθῶν ὅπου μέλλουν νὰ μᾶς δοθοῦν· διατὶ καθὼς οἱ Προφῆται ὅπου ἐπροφῆτευσαν τὴν πρώτην παρουσίαν τοῦ Κυρίου, ἀγκαλὰ καὶ νὰ τὴν ἐθεωροῦσαν, καὶ νὰ τὴν ἐγνώριζαν μὲ ἀκρίθειαν, ὅμως μὲ τὸ νὰ μὴν ἦτον γενομένη ἀκόμι εἰς τὰς ἡμέρας τους, ἀμὴ ἐμελλε νὰ γένη ὕστερῶτα, διὰ τοῦτο ἐκεῖνα ὅπου ἀπεκαλύπτοντο, καὶ ἐδείχνοντο εἰς αὐτοὺς διὰ αὐτὴν, ἔλεγαν, ὅτι τὰ ἀκούουν, μὲ τὸ νὰ ἐμελλε νὰ γένουν ὕστερῶτα. Ἐτὶ καὶ ὁ Παῦλος μὲ τὸ νὰ εἶδε τὰ ἀγαθὰ τῆς οὐρανίου βασιλείας, ὅπου μέλλουν νὰ

δοθοῦν εἰς τοὺς δικαίους, καὶ μὲ τὸ νὰ ἐγνώρισε, καὶ ἔμαθε μὲ ἀκρίθειαν, ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου ἀγαποῦν τὸν Θεόν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, καὶ φυλάττουν τὰς ἐντολὰς τοῦ ἔχουν νὰ λάβουν αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ ὕστερα ἀπὸ τὴν δευτέραν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν, κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Κυρίου· διὰ τοῦτο εἶπεν, ἤκουσα ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλήσαι. Ἀμὴ διατὶ τὰ εἶπε πρῶτον ἀγαθὰ, καὶ ἔπειτα τὰ λέγει ῥήματα; ἐπειδὴ ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ εἶναι κατὰ ἀλήθειαν κἀποια θαυμασὰ, καὶ παράδοξα λόγια, μὲ τὰ ὁποῖα καθελογικὴ φύσις ἐντρονῶ τὴν κατὰ ἀλήθειαν ἀκένωτον ἀδαπάνητον, καὶ ἀείζων ἀμάραντον τρυφὴν, καὶ ζωοῦται δέχεται ζωὴν μὲ θεῖον τρόπον, καὶ εὐφραίνεται· διότι ἐπειδὴ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Πατὴρ, εἶναι Θεός, μὲ δίκαιον τρόπον καὶ αἱ ἐλλάμψεις, καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ Λόγου λέγονται ῥήματα· διατὶ ὁ λόγος ὅπου ἐξαπλωθῇ εἰς πλάτος διηγήσεως, δὲν λέγεται λόγος ἀλλὰ ῥήματα διηγήσεως. Καθὼς τὸ, τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι, Κύριε, σύνες τῆς κραυγῆς μου, πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου. Λόγος λοιπὸν εἶναι ὁ Θεός, καὶ ῥήματα αὐτοῦ εἶναι, αἱ ἀκτῖνες, καὶ ἐλλάμψεις τῆς Θεότητος ὅπου ἐκλάμπουν ἀπὸ τὸν Θεόν, ὡσάν ἀπὸ ἀστραπῆν, καὶ ἀποκαλύπτοντο εἰς ἡμᾶς καθαρῶτα· τὰ ὁποῖα ῥήματα ἐγὼ δὲν δύναμαι παντελῶς νὰ τὰ φανερώσω, ἢ νὰ τὰ ἐρμηνεύσω, ἀλλὰ ὁ ἡγαπημένος τοῦ Χριστοῦ μαθητῆς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, κατὰ τὴν χάριν ὅπου τοῦ ἐδόθη ἀπὸ τὸν Θεόν εἶπε, καὶ ἐφάνέρωσεν ὀλίγον τί, ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου ἤκουσεν ὁ Παῦλος, λέγωντας τοῦτο. «Ἀδελφοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν, ἀλλ' οὐπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. Οἶδαμεν δὲ, ὅτι ἐάν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, καὶ ὁψόμεθα αὐτὸν τελώτερον· καὶ ὁ μὲν Παῦλος εἶπεν, ὅτι ἤκουσα ἄρρητα ῥήματα, ὅπου δὲν δύναται ἄνθρωπος νὰ τὰ λαλήσῃ· ὁ δὲ Θεολόγος Ἰωάννης εἶπεν, ἰξεύρομεν, ὅτι ἐάν φανερωθῇ, θέλει γένωμεν ὅμοιοι μὲ αὐτὸν, καὶ θέλει τὸν θεωροῦμεν τελώτερον· τὸ ὁποῖον τὸ λέγει καὶ ὁ Παῦλος. «Νῦν μὲν γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι, καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.» Βλέπετε πῶς εἰς τὰ πνευματικά εἶναι ἓνα καὶ τὸ αὐτὸ ἡ γινῶσις, καὶ ἡ ὁμοιότης; ἡ θεωρία, καὶ ἡ ἐπίγνωσις; διατὶ ὁ Χριστὸς γίνεται εἰς ἡμᾶς πάντα, ἡγουν γινῶσις.

Σοφία, λόγος, φῶς, ἔλλαμψις, ὁμοιότης, θεωρία, ἐπίγνωσις· καὶ δίδει εἰς ἐκείνους ὅπου τὸν ἀγαποῦν, νὰ ἀπολαμβάνουν ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ του καὶ εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν ἐκ μέρους, καὶ νὰ νοοῦν, καὶ νὰ ἀκούουν μυστικῶς τὰ ἄρρητα ῥήματα ὅπου εἶναι κρυμμένα εἰς τοὺς πολλούς. Διὰτὶ ἀνίσως δὲν γένη εἰς ἡμᾶς ὁ Χριστὸς πάντα ὁμοῦ, ἀκολουθεῖ νὰ εἶναι ἐλλειπής, καὶ ἀτελής ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ ἡ ἀπόλαυσις τῆς. Ἦγουν ἀνίσως ὁ Χριστὸς δὲν γένη εἰς ὅλους τοὺς δικαίους κοντὰ εἰς ἐκεῖνα ὅπου εἶπαμεν ἀνωτέρω, καὶ στολή, καὶ στέφανος, καὶ ὑπόδημα, καὶ χαρὰ, καὶ γλυκύτης, τροφή, ποτὸν, τράπεζα, κλίνη, ἀνάπαυσις, καὶ ἀνεκδιήγητον κάλλος θεωρίας, καὶ κάθε ἄλλο ὅπου νὰ εἶναι ἐπιτήδειον εἰς τρυφήν, ἢ δόξαν, καὶ ἀγαλλίασιν, ἀμὴ ἤθελε λείψῃ καμμίαν φορὰν ἓνα μόνον καλὸν, καὶ εἰς ἓνα μοναχὸν ἀπὸ ἐκείνους ὅπου κατοικοῦν ἐκεῖ, εὐθὺς ἡ στέρησις ἐκείνου τοῦ καλοῦ ὅπου λείπει, θέλει δώσῃ τόπον εἰς τὴν λύπην, καὶ ἀκολουθεῖ πλέον νὰ ἐμβῇ ἡ λύπη μέσα εἰς τὴν ἀνεκλάλητον χαρὰν τῶν εὐφραينوμένων, καὶ τοιουτωτρόπως θέλει φανῇ πῶς ψεύδεται τὸ ῥητὸν τῆς γραφῆς ὅπου λέγει, ἔνθα ἀπέδρα ὁδύνη, λύπη, καὶ στεναγμός. Ὅμως αὐτὸ δὲν θέλει γένη ποτὲ, ἀμὴ θέλει εἶναι τὰ πάντα τοῖς πᾶσι, καὶ κάθε ἀγαθὸν ἔχει νὰ ὑπερπερισεύῃ πάντοτε μὲ ὅλα τὰ ἀγαθὰ, καὶ νὰ χορταίνῃ ὑπέρμετρα ὅλας τὰς αἰσθήσεις ἐκείνων ὅπου εἶναι προσκαλεσμένοι, καὶ κάθηνται εἰς τοὺς γάμους τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ, καὶ ἐκεῖνος ὁ ἴδιος Χριστὸς ὁ ἓνας Θεός, νὰ τρώγεται, καὶ νὰ πίνεται, ὡς ἂν ὅπου εἶναι ὁ ἴδιος κάθε εἶδος φαγητοῦ, καὶ γλυκύτητος, καὶ πιστοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἴδιος Χριστὸς ἔχει νὰ βλέπεται ἀπὸ ὅλους, καὶ νὰ βλέπῃ καὶ αὐτὸς ὅλας τὰς ἀναριθμήτους μυριάδας, καὶ νὰ κοιτάζῃ ἀμετασαλεύτως ὅλους πάντοτε, καὶ κάθε ἓνας ἀπὸ αὐτοὺς νὰ τοῦ φαίνεται, πῶς ἐκεῖνον κοιτάζει, καὶ ἀπολαμβάνει τὴν συνομιλίαν του, καὶ τὸν καταφιλεῖ, διὰ νὰ μὴ λυπηθῇ κανένας ἀπὸ αὐτοὺς πῶς ὁ Χριστὸς τὸν ἐπαράβλεψε, καὶ τὸν ἐκαταφρόνησε. Καὶ καθὼς προείπαμεν· ὁ ἴδιος Χριστὸς ἔχει νὰ εἶναι καὶ στέφανος ὅπου νὰ στεφανώνῃ ὅλων τῶν ἁγίων τὰς κεφαλὰς· καὶ χωρὶς νὰ τραπῇ, καὶ νὰ γένη ἀλλοιωτικός ἔχει νὰ δείχνεται ἄλλος διαφορετικός εἰς τὸν ἓνα, καὶ ἄλλος εἰς τὸν ἄλλον, καὶ νὰ διαιρῇ τὸν ἑαυτὸν του εἰς κάθε ἓνα καθὼς τοῦ πρέπει, καὶ καθὼς

εἶναι ὁ καθ' ἓνας ἄξιος. Ὁ ἴδιος Χριστὸς ἔχει νὰ εἶναι εἰς ὅλους καὶ φόρεμα, μὰ τέτοιον φόρεμα, ὅ,τι λογῆς ἤθελε ἀγωνισθῇ κάθε ἓνας νὰ τὸν ἐνδυθῇ, ὅταν εὐρίσκεται ἀκόμι εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν. Ὡς ἂν ὅπου δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐμβῇ τινὰς μέσα εἰς ἐκεῖνον τὸν μυστικὸν γάμον, ἀνίσως δὲν φορῇ τοῦτο τὸ ὑπέρλαμπρον φόρεμα. Εἰδὲ καὶ τύχῃ τινὰς νὰ ἀνακατώσῃ τὸν ἑαυτὸν του μὲ τοὺς ἄξιους, καὶ νὰ ἐμβῇ κρυφά, (τὸ ὅποιον εἶναι ἀδύνατον) ἀλλὰ θέλει ἀποδιωχθῇ· διὰτὶ ὁ Δεσπότης Χριστὸς θέλωντας νὰ μᾶς δείξῃ, ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐμβῇ εἰς τοὺς γάμους κανένας μαυροφόρος, μᾶς τὸ ἐφάνερωσε μὲ τὴν παραβολὴν, καὶ εἶπεν, «ἐταῖρε» πῶς εἰσῆλθες ὧδε, μὴ ἔχων ἐνδυμα γόμου;» ἔπειτα εἶπε, δῆσαντες αὐτοῦ χεῖρας, καὶ πόδας ἐμβάλλεται αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον.» Καὶ λογιάζω, πῶς τὸ εἶπεν αὐτὸ τοιουτωτρόπως ὁ Κύριος, ὅχι πῶς ἐκεῖνος ὁ μαυροφόρος ἐμβῆκεν εἰς τοὺς γάμους, διὰτὶ ἐλάθευσε τὸν ἀλάθευτον Θεόν, ἀλλὰ διὰτὶ δὲν ἦτον ἀκόμι καιρὸς νὰ φανερῶσιν τὰ τοιαῦτα μυστήρια· καὶ δὲν ἤθελε νὰ εἰπῇ τότε φανερώτερα, ὅτι ἐκεῖ εἰς τοὺς γάμους δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐμβῇ τινὰς, ἀνίσως δὲν φορῇ τὸ ἐνδυμα τῆς Θεότητός μου, καὶ διὰ τοῦτο ἐσχημάτισε τὸν λόγον τοιουτωτρόπως. Τοῦτο δὲ τὸ ἔλεγε καὶ ὁ Παῦλος ὅπου τὸ ἐδιδάχθη ἀπὸ τὸν Χριστὸν τὸν ἐν αὐτῷ λαλοῦντα. «Καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου· καὶ οἷος ὁ χοϊκὸς, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι.» Ποῖα εἶναι λοιπὸν ἡ εἰκὼν τοῦ ἐπουρανίου; ἄκουσε αὐτὸν τὸν θεῖον Παῦλον ὅπου τὸ λέγει. «Ὅς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης, καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως, καὶ εἰκὼν ἀπαράλλακτος τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός.» Καὶ λοιπὸν εἰκὼν τοῦ Πατρὸς εἶναι ὁ Υἱός, καὶ εἰκὼν τοῦ Υἱοῦ, εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Καὶ ὅποιος εἶδε τὸν Υἱόν, εἶδε καὶ τὸν Πατέρα· καὶ ὅποιος εἶδε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, εἶδε καὶ τὸν Υἱόν. Διὰτὶ λέγει ὁ Ἀπόστολος, τὸ Πνεῦμα ὁ Κύριος ἐστὶ· καὶ πάλιν, αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις κράζον Ἀββᾶ ὁ Πατήρ· λοιπὸν πολλὰ καλὰ εἶπεν ὁ Παῦλος, ὅτι τὸ Πνεῦμα ὁ Κύριος ἐστὶ, μὲ τὸ νὰ κράζῃ Ἀββᾶ ὁ Πατήρ, ὅχι ὅτι τὸ Πνεῦμα εἶναι Υἱός. Ἀπαγε τῆς βλασφημίας. Ἀλλ' ὅτι

ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ βλέπεται, καὶ θεωρεῖται ἐν τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι· καὶ μήτε ὁ Υἱὸς ἀποκαλύπτεται ποτὲ εἰς τινά, χωρὶς τὸ Πνεῦμα, μήτε τὸ Πνεῦμα, χωρὶς τὸν Υἱόν· ἀλλὰ μαζὴ με αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ἀποκαλύπτεται ὁ Υἱὸς, καὶ αὐτὸς διὰ τοῦ Πνεύματος κράζει, Ἀββᾶ ὁ Πατήρ. (1).

β'. Σὺ δὲ ἀγαπητὲ εἰς αὐτὰ ὅπου λέγω δὲν τὰ ἱερώς, μὴν ἀπελπισθῆς, καὶ εἰπῆς, ἐγὼ αὐτὰ ὅπου μοῦ λέγεις, οὔτε τὰ ἱερώς, οὔτε δύναμαι νὰ τὰ μάθω, ἀλλὰ οὔτε θέλει δυνηθῶ ποτὲ νὰ φθάσω εἰς τὸ ὕψος αὐτῆς τῆς γνώσεως, καὶ καθαρότητος· μηδὲ πάλιν νὰ εἰπῆς, ὅτι ἀνίσως δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐμβῇ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐκεῖνος ὅπου δὲν γένῃ τοιοῦτος, ὥστε ἀπὸ ἐδῶ ἀκόμι ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν, νὰ ἐνδυθῇ τὸν Χριστόν, ὡς Θεόν, καὶ νὰ τὸν θεωρήσῃ ὅλον, καὶ νὰ τὸν ἀποκτήσῃ ἐγὼ κατ'οίκον μέσα του, τί τὸ ὄφελος εἰς ἐμένα νὰ ἀγωνίζωμαι καὶ νὰ τελείωσω, καὶ κοντὰ εἰς τοὺς ἀγωνίωμαι νὰ ὑστεροῦμαι καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν παρόντων; Πρόσεχε νὰ μὴν εἰπῆς τοιοῦτον λόγον, μήτε νὰ τὸν συλλογισθῆς· ἀμὴ ἂν ἀγαπᾷς, καὶ θέλῃς, ἄκουσε τὴν συμβουλὴν μου, καὶ με τὴν συνεργίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θέλει σοῦ ἐρμηνεύσω τὴν σφάτιαν, καὶ τὸν τρόπον τῆς σωτηρίας σου. Λοιπὸν πρῶτα καὶ ἀρχὴ πίστευσε ἐξ ὅλης σου τῆς ψυχῆς, ὅτι ὅλα αὐτὰ ὅπου σοῦ εἶπα, εἶναι ἀληθινὰ, καθὼς τὰ μαρτυροῦν αἱ θείαι γραφαί, καὶ ὅτι χρέος ἔχει κάθε ἓνας ὅπου πιστεύει εἰς τὸν Υἱόν τοῦ Θεοῦ νὰ γένῃ τοιοῦτος, ἐπειδὴ μᾶς ἔδωκεν ἐξουσίαν νὰ γένωμεν τέκνα Θεοῦ, καὶ ἂν θελήσωμεν, δὲν εἶναι καὶ ἐν ἑμῶν· καὶ ὅτι διὰ αὐτὸ ἐγένετο ὅλη ἡ ἑνσαρκὸς οἰκονομία, καὶ συγκατάβασις τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἵνα διὰ τὴν χάριν καὶ τῆς βασιλείας του, με τὸ μέσον τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως,

καὶ με τὴν φύλαξιν τῶν ἐντολῶν του. Διὰ τὴν ἀνίσως δὲν πιστεύσης πῶς αὐτὰ γίνονται ἀληθινὰ τοιοῦτωτρόπως, καθὼς εἶπα ἀνωτέρω, βέβαια δὲν θέλει τὰ ζητήσεις, καὶ μὴ ζητώντας τα δὲν θέλει τὰ λάβῃς· ὅτι λέγει ὁ Κύριος, ζητεῖτε, καὶ λήψετε· αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν. Καὶ τότε ἂν οὐ πιστεύσης, ἀκολουθεῖ τὰς θείας γραφάς, καὶ κάμε ὅσα σοῦ λέγουν, καὶ κάμνωντας τα θέλει εὐρύς ὅλα αὐτὰ, καθὼς ἐγράφησαν, ἀνελλειπῇ· καὶ ὅχι μόνον αὐτὰ, ἀμὴ θέλει εὐρύς καὶ ἄλλα πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου εὐρίσκονται γεγραμμένα μέσα εἰς τὰς θείας γραφάς· καὶ ποῖα εἶναι αὐτὰ; ὁ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη· τὰ ἀγαθὰ, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν· καὶ ἂν τὰ πιστεύσης ἀναμφιβόλως, αὐτὰ ὅπου εἶπα, βεβαιότατα θέλει τὰ ἰδεῖς καὶ ἐσὺ καθὼς καὶ ὁ Παῦλος, καὶ θέλει ἀρπαγῆς εἰς τὸν παράδεισον ἐκεῖ ὅπου ἐμβῆκεν ὁ ληστής μαζὴ με τὸν Χριστόν, καὶ θέλει ἀκούσεις ἄρρητα ῥήματα. Θέλεις δὲ νὰ σοῦ εἰπῶ καὶ ἄλλῃς ποῖα εἶναι τὰ ἀγαθὰ, ὅπου οὔτε ὀφθαλμὸς τὰ εἶδεν, οὔτε ἀκοή τὰ ἤκουσεν οὐδὲ νοὺς ἀνθρώπου τὰ ἐσυλλογίσθη; καταλαμβάνω πῶς ἐξαπαντος ἐπιθυμεῖς νὰ ἀκούσης ἐκεῖνα ὅπου οὐδὲ αὐτὸς ὁ Παῦλος ὅπου τὰ εἶδε, τὰ εἶπε, ἢ τὰ ἐξήγησε· καὶ διὰ τὴν δὲν τὰ εἶπε, καθὼς λογιᾶζω, διὰ νὰ μὴ τὰ ἀκούσουν οἱ ἄνθρωποι, καὶ δὲν τὰ πιστεύσουν. Ὡστε ἀνίσως καὶ ἐσὺ μέλλῃς νὰ μὴ πιστεύσης ἐκεῖνα ὅπου ἔχω νὰ σοῦ εἰπῶ, καλλίτερόν σου εἶπαι νὰ μὴ τὰ ἀκούσης, διὰ τὴν ἂν τὰ ἀκούσης, καὶ δὲν τὰ πιστεύσης, ἀλλὰ παρακούσης τὰ λόγια μου, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ὁ λόγος θέλει σὲ κατακρίνει τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως, ὅτι τὸν ἤκουσες, καὶ δὲν ἐπίστευες. Ὅθεν ἄκουε χωρὶς δισταγμὸν τοὺς λόγους μου, ἢ καθὼς προεῖπα τοὺς λόγους τοῦ

1) Τοῦτο ὅπου λέγει ἐδῶ ὁ Ἅγιος τὸ ἐξέλαβεν ἀπὸ τὸ ῥητὸν τοῦ θείου Παύλου ὅπου λέγει εἰς τὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολήν. «Ὅτι διέστε Υἱοὶ, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν κρᾶζον, Ἀββᾶ ὁ Πατήρ· ἐπειδὴ ὁμοῦ λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους β'. Ἐπιστελλήν, ὁ δὲ Κύριος (δηλονότι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ) τὸ Πνεῦμά ἐστι, καὶ φανερώσει με τοῦτο, ὅτι πῶς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τὸ ἐν πρόσωπον τῆς Αγίας Τριάδος, εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἔχουν τὸ ἄλλο πρόσωπον, διὰ τὸ εἶναι μεγάλη ὁμορφία, ἐπειδὴ ἄλλο πρόσωπον εἶναι ὁ Υἱὸς, καὶ ἄλλο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἀλλὰ φανερώσει, πῶς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ἀχώριστα, καὶ ὅπου ὁ Υἱὸς, ἐκεῖ καὶ τὸ Πνεῦμα, καὶ ὅπου τὸ Πνεῦμα, ἐκεῖ καὶ ὁ Υἱὸς, διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς οὗτος Πατήρ ἐξηγῶντας τὸ Ἀποστολικόν ῥητὸν λέγει, ὅτι ὁ Θεὸς καὶ Πατήρ ἀπεκάλυψεν εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν τὸν Υἱόν μαζὴ με τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ὁποῖον συνάγει καὶ ἀπὸ τὸ ἀκολουθῶν ὅπου λέγει κρᾶζον Ἀββᾶ ὁ Πατήρ· ἄκουσον τὴν ἐρμηνείαν ὅπου κάνουν οἱ ἐξηγηταὶ τοῦ Ἀποστόλου· ἡμεῖς δηλαδὴ ὅπου ἐλάβομεν τὴν υἰοθεσίαν διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καλούμεν τὸν Θεὸν Πατέρα μας, ὡς Υἱοὶ Θεοῦ· καὶ ἀντὶ τῆς χάριτος λέγει ὁ Θεὸς Παῦλος τὸν Υἱόν ὅπου ἐνοικεῖ εἰς ἡμᾶς, ὁ ὁποῖος οἰκειοποιεῖται τὰ ἡμέτερα. Τὸ δὲ ἐξαπέστειλεν δηλοῖ, ὅτι ὁ Θεὸς καὶ πατήρ ἠθέλησε νὰ ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τὴν γὰρ ἀποστολήν τοῦ Πατρὸς, εὐδοκίαν εἶναι νόμιζε, λέγει ὁ Θεολόγος Γρηγόριος.

Θεοῦ· καὶ μόνθανε τὴν λύσιν, καὶ ἐξήγησιν τοῦ ζητουμένου· τὰ ἄρρητα ῥήματα ὅπου ἐλαλήθησαν εἰς τὸν Παῦλον μέσα εἰς τὸν παράδεισον, ἤγουν αὐτὰ τὰ αἰώνια ἀγαθὰ, τὰ ὅποια μήτε ὁφθαλμός τὰ εἶδε, μήτε ἀκοή τὰ ἤκουσε, μήτε νοῦς ποτὲ τὰ ἐννόησεν· ἐκεῖνα ὅπου ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, οὔτε εἰς ὕψος περιέχονται, οὔτε εἰς τόπον περιορίζονται, οὔτε εἰς κἀνένα βάθος κρύπτονται, ἀλλ' οὔτε εἰς τὰ ἄκρα τῆς γῆς, ἢ τῆς θαλάσσης εὐρίσκονται, ἀλλ' εἶναι ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια σου· καὶ ποῖα εἶναι αὐτὰ; Μαζὴ μὲ τὰ ἀγαθὰ ὅπου εἶναι θησαυρισμένα εἰς τοὺς οὐρανοὺς, εἶναι αὐτὸ τὸ σῶμα, καὶ αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου κάθε ἡμέραν τὰ βλέπομεν, καὶ τὰ τρώγομεν, καὶ τὰ πίνομεν· αὐτὰ εἶναι ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ· καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὰ, ὅν ἀπεράσῃς ὅλην τὴν κτίσιν, πουθενὰ δὲν θέλει δυνηθῆς νὰ εὕρῃς κἀνένα ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ ὅπου εἵπαμεν· καὶ ἂν ἀγαπᾷς νὰ γνωρίσῃς, πῶς οἱ λόγοι μου εἶναι ἀληθινοί, γενοῦ πρώτον Ἅγιος, μὲ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, εἵπειτα μετάλαβε τὰ Ἅγια, ἤγουν τὸ πανάχραντον σῶμα, καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ τότε θέλει γνωρίσεις ἀκριβῶς τὴν δύναμιν τῶν λόγων μου· καὶ διὰ νὰ πιστωθῇς περισσότερο, ἄκουσε καὶ τὰ ἴδια λόγια τοῦ Κυρίου ὅπου ἔλεγον εἰς τοὺς Ἰουδαίους, ἀκόμι καὶ εἰς τοὺς Μαθητάς του· «Ἀμήν, ἀμήν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ' ὁ Πατὴρ δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν· ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστὶν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ διδοὺς τῷ κόσμῳ ζωὴν. Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν. Κύριε πάντοτε δὸς ὑμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. Ἐγὼ εἰμὶ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρὸς με, οὐ μὴ πεινάσει, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ μὴ διψήσει πώποτε. Ἐγὼ γινώσκον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι εἶπεν, ἔγω εἰμὶ ὁ ἄρτος ὁ καταβάς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ἔλεγον, οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς εἶδομεν τὸν πατέρα, καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος, ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;» Πρόσεχε λοιπὸν καὶ ἐπὶ νὰ μὴ τύχῃ καὶ γογγύζης παρόμοια μὲ τοὺς Ἰουδαίους, καὶ λέγῃς, δὲν εἶναι ὁ ἄρτος οὗτος μέσα εἰς τὸ δισχάριον, καὶ ὁ οἶνος μέσα εἰς τὸ ποτήριον, τὰ ὅποια ἡμεῖς κάθε ἡμέραν καὶ τὰ

βλέπομεν, καὶ τὰ τρώγομεν, καὶ τὰ πίνομεν; καὶ πῶς λοιπὸν οὗτος λέγει, ὅτι αὐτὸς ὁ φαινόμενος ἄρτος, καὶ οἶνος εἶναι ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ ὅπου, μήτε ὁφθαλμός τὰ εἶδε, μήτε ἀκοή τὰ ἤκουσε, μήτε νοῦς τὰ ἐστοχάσθη ποτέ; Ἀλλ' ἄκουε τί ἀπεκρίθη ὁ Κύριος εἰς ἐκείνους ὅπου ἐγὼ γινώσκον, καὶ ἔλεγον τέτοια. «Μὴ γογγύζετε μετ' ἀλλήλων. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρὸς με, ἐὰν μὴ ὁ Πατὴρ ὁ πέμψας με ἐλκύσῃ αὐτόν, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ». Ὡσὰν νὰ τοὺς ἔλεγε, διατὶ ἄνθρωποι ἀπιστεῖτε, καὶ ἀμφιβάλλετε εἰς τοῦτο; κἀνέναν δὲν δύναται νὰ γνωρίσῃ τὴν Θεότητά μου, (διατὶ τοῦτο φανερώνει, τὸ ἐλθεῖν πρὸς με) ἀνίσως ὁ Πατὴρ μου δὲν τὸν ἐλκύσῃ, δὲν τὸν σύρῃ· καὶ ὁ ἐλκυσμός ἐδῶ δὲν φανερώνει καμμίαν βίαν, ἢ ἀνάγκην, ἀλλ' ἀνάγκη διὰ τῆς ἀποκαλύψεως. Διότι ὅσους ἐπρογνώρισε, καὶ ἐπροώρισε, τοὺτους καὶ ἐκάλεσε διὰ τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Υἱοῦ του, σύρωνωντάς του, τρόπον τινά, διὰ μέσου τῆς ἀγάπης τοῦ Υἱοῦ του, ὅπου ἀπεκαλύφθη εἰς αὐτούς. Καὶ τοῦτο τὸ φανερῶνουν καλλίτερα καὶ τὰ ἀκόλουθα ὅπου λέγει, ὅτι ἐστὶ γεγραμμένον ἐν τοῖς Προφήταις· καὶ ἐσονταὶ πάντες διδασκατοὶ Θεοῦ. Πᾶς οὖν ὁ ἀκούσας, παρὰ τοῦ Πατρὸς, καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς με. Οὐχ ὅτι τὸν Πατέρα τις ἐώρακεν, εἰμὶ ὁ ὢν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἐώρακε τὸν Πατέρα». Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου διδαχθῇ ἀπὸ τὸν Θεὸν δύναται νὰ πιστεύσῃ εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ λοιπά. Καὶ πάλιν λέγει. «Ἀμήν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ ἔχει ζωὴν αἰώνιον. Ἐγὼ εἰμὶ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· οἱ πατέρες ἡμῶν, τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἀπέθανον. Οὗτος δὲ ἐστὶν ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τίς ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. Ἐγὼ εἰμὶ ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων· ἐὰν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ὁ ἄρτος δὲ, ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σὰρξ μου ἐστίν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Ἐμάχοντο οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος δοῦναι ἡμῖν τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν; Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. Ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγῃ τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πῖνῃ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς· ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον· καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτόν ἐν τῇ ἐσχά-

»τη ἡμέρα· ἡ γὰρ σὰρξ μου, ἀληθὴς ἐστὶ βρῶ-
σις, καὶ τὸ αἷμά μου, ἀληθὴς ἐστὶ πόσις.» Ἀ-
κουσες πῶς ἡ κοινωνία τῶν θείων καὶ ἀχράν-
των μυστηρίων εἶναι ζωὴ αἰώνιος; καὶ ὅτι ἐκεί-
νους ὅπου ἔχουν τὴν αἰώνιον ζωὴν θέλει τοὺς
ἀναστήσει ὁ Κύριος εἰς τὴν τελευταίαν ἡμέραν;
ὄχι πῶς οἱ ἄλλοι ἀπομένουν μέσα εἰς τὰ μνή-
ματα, ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου ἔχουν τὴν ζωὴν, ἀ-
νασταίνονται ἀπὸ τὴν ζωὴν διὰ νὰ ζοῦν τὴν
αἰώνιον ζωὴν, οἱ δὲ λοιποὶ ἀνασταίνονται, διὰ
νὰ κολάζωνται αἰωνίως. Καὶ διὰ νὰ καταλάβῃς
πῶς αὐτὸ εἶναι ἀληθινόν, ἄκουσε καὶ τὰ ἀκό-
λουθα. «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα, καὶ πίνων
μου τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτῷ. Κα-
θὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν Πατήρ, καὶ ἐγὼ ζῶ διὰ
τὸν Πατέρα· καὶ ὁ τρώγων με, καὶ πίνωνς ζήσε-
ται δι' ἐμέ.» Βλέπεις τί λέγει; ἀκούεις πῶς
φανερὰ φανερὰ φωνάζει ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, πῶς
τέτοιας λογῆς ἐνῶσιν, καὶ ζωὴν ἔχομεν ἡμεῖς
μέ τὸν Χριστόν, διὰ τῆς μεταλήψεως τῶν ἀχράν-
των μυστηρίων, ὅτι λογῆς ἐνῶσιν, καὶ ζωὴν
ἔχει ἐκεῖνος με τὸν Πατέρα; διατὶ καθὼς ἐκεῖ-
νος εἶναι ἐνωμένος φυσικά με τὸν ἴδιον Θεόν,
καὶ Πατέρα του, τοιοῦτωτρόπως λέγει, πῶς θέ-
λει ἐνωθούμεν με αὐτόν κατὰ χάριν, καὶ θέλει
ζήσομεν καὶ ἡμεῖς, ὅταν τρώγωμεν τὴν σάρκα
του, καὶ πίνωμεν τὸ αἷμά του. Καὶ διὰ νὰ μὴ
λογιάζωμεν πάλιν, ὅτι ὅλον αὐτὸ, τὸ κατορθώ-
νει ὁ φαινόμενος ἄρτος, διὰ τοῦτο πολλάκις εἶ-
πεν, ἐγὼ εἰμὶ ὁ ἄρτος, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα-
βαίνων· καὶ δὲν εἶπεν ὁ καταβάς, (ἐπειδὴ τοῦτο
φανερώνει πῶς μίαν φορὰν κατέβη) ἀμὴ τί λέ-
γει; ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἤγουν ὅπου
καταβαίνω, καὶ ἔρχομαι πάντοτε εἰς ἐκείνους ὁ-
ποῦ μεταλαμβάνουν ἀξίως· καὶ πρὸς τούτοις θέ-
λωντας ὁ Χριστὸς νὰ ἀποχωρίσῃ τὸν νοῦν μας
ἀπὸ τὰ ὁρατά, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, θέλωντας
νὰ μᾶς ἀνεβάσῃ διὰ μέσου τῶν ὁρατῶν εἰς τὴν
ἀόρατον δόξαν τῆς ἐνυποστάτου Θεότητός του,
ἔλεγεν. «Ἐγὼ εἰμὶ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· καὶ πάλ-
ιν, ὁ Πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον, ὅχι
ἐκ τῆς γῆς, ἀλλ' ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, τὸν ἀλη-
θινόν.» Καὶ λέγωντας τὸν ἀληθινόν ἐκ τοῦ οὐ-
ρανοῦ, ἐφανέρωσε με τοῦτο, ὅτι ὁ ἄρτος ὅπου
εἶναι ἀπὸ τὴν γῆν, εἶναι ψευδής, ὡς ἂν ὅπου δὲν
ὠφελεῖ παντελῶς· καὶ διὰ νὰ τὸ φανερῶσιν καλ-
λίτερα, λέγει. «Ὁ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστὶν ὁ κα-

ταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ζῶν διδοὺς τῷ
»Κόσμῳ.» Πάλιν λέγει ὁ καταβαίνων, καὶ πάλ-
ιν ὁ διδοὺς ζωὴν. Διατὶ; διὰ νὰ μὴν ὑποπτει-
θῇς ἐσὺ, πῶς λέγει καὶ ἄνενα σωματικόν, μήτε νὰ
ἐννοήσῃς καὶ ἄνενα γήινον, ἀμὴ καὶ αὐτόν τὸν
μικρὸν ἄρτον, ἤγουν τὴν ὀλίγην μερίδα ὅπου
μεταλαμβάνεις, τὸν μαργαρίτην, νὰ τὸν βλέπῃς
μέ τὰ νοερά μάτια τῆς ψυχῆς σου, πῶς ἐθεο-
ποιήθη, καὶ ἐγένεν ὅλος ὁμοῖος με τὸν ἄρτον
ὅπου καταβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανόν, ὁ ὁποῖος
εἶναι Θεὸς ἀληθινός, καὶ ἄρτος, καὶ πόμα ἀθα-
νάτου ζωῆς. Διὰ νὰ μὴν ἀπομείνῃς με τὴν ἀ-
πιστίαν, καὶ με μοναχόν τὸν ἄρτον ὅπου βλέ-
πεις με ὅλας σου τὰς αἰσθήσεις, καὶ ἔτι φα-
γῆς ἄρτον ὅχι τὸν οὐράνιον, ἀλλὰ μοναχόν τὸν
ἐπίγειον, καὶ ὑστερηθῇς τὴν ζωὴν, ὡς ἂν ὅπου
δὲν ἔφαγες πνευματικά τὸν οὐράνιον, ἄρτον, κα-
θὼς λέγει αὐτὸς ὁ Χριστός. «Τὸ Πνεῦμα ἐστὶ
»τὸ ζωοποιούν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν.» Καὶ
ποῖους ἄραγε δὲν ὠφελεῖ; ἐκείνους (λέγει) ὁ-
ποῦ λέγουν, πῶς εἶναι ἄνθρωπος μόνον ψιλός,
καὶ ὄχι Θεός. Καὶ σὺ ὁ πιστὸς ἀνίσως μετα-
λαμβάνῃς ἄρτον μοναχά, καὶ ὄχι σῶμα τεθεω-
μένον, καὶ ἂν δὲν πιστεύῃς, πῶς δέχεσαι αὐτόν
τὸν ἴδιον Χριστόν ὅλον, πῶς ἐλπίζεις, ὅτι θέ-
λει λάβῃς ζωὴν ἀπὸ αὐτόν, καὶ θέλει τὸν ἔ-
χεις μέσα σου με αἰσθήσιν τῆς ψυχῆς σου;
ἀκούωντάς τον ὅπου λέγει. «Ὁ τρώγων με, ἡ-
»γουν τὸν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνοντα ἄρτον,
»ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ πάλιν· ἡ σὰρξ
»οὐκ ὠφελεῖ, τὸ Πνεῦμα ἐστὶ τὸ ζωοποιούν.»
Καὶ βεβαιότατα τὸ Πνεῦμα εἶναι ἡ ἀληθινὴ
βρῶσις, καὶ πόσις· τὸ Πνεῦμα εἶναι ὅπου με-
ταβάλλει τὸν ἄρτον εἰς τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου.
Ἀληθινὰ τὸ Πνεῦμα εἶναι ὅπου μᾶς καθαρί-
ζει, καὶ μᾶς κάμνει ἀξίους νὰ μεταλαμβά-
νωμεν τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου· διατὶ ἐκεῖνοι ὅπου
μεταλαμβάνουν ἀναξίως, καθὼς λέγει ὁ Ἀπό-
στολος, «κρίμα ἑαυτοῖς ἐσθίουσι, καὶ πίνου-
»σι, μὴ διακρίνοντες τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου.»
Λοιπὸν ὅσοι εἰσθε πιστοί· ὅσοι ἐγνωρίσατε τὴν
δύναμιν τῶν μυστηρίων ὅπου εἶπαμεν, καὶ λέγο-
μεν· ὅσοι ἐφάγετε τὸν οὐράνιον ἄρτον· ὅσοι με
αὐτὴν τὴν ἀληθινὴν ζωὴν ἀποκτήσατε τὴν
αἰώνιον ζωὴν, ὅπου εἶδεται ἀπὸ αὐτόν τὸν οὐ-
ράνιον ἄρτον, δηλαδὴ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ
εἶναι μέσα εἰς αὐτόν, καὶ μαζὴ με αὐτόν. Ἐλ-

λάτε καὶ ἄς ἀρπαχθῶμεν καὶ ἡμεῖς πνευματικῶς, καὶ νοερῶς ἕως εἰς τὸν τρίτον οὐρανὸν, καὶ νὰ εἰπῶ καλλίτερα εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανὸν τῆς Ἀγίας Τριάδος, διὰ νὰ ἰδοῦμεν, καὶ νὰ ἀκούσωμεν ὅλα ἐκεῖνα ὅπου ἐλαλήθησαν, καὶ ἐκεῖνα ὅπου ἔμειναν ἀνεκλάλητα· καὶ νὰ τὰ γευθοῦμεν, καὶ νὰ τὰ ὀσφρανθοῦμεν, καὶ νὰ τὰ ψηλαφήσωμεν καλὰ μὲ τὰ χέρια τῆς ψυχῆς μας, δηλ. νὰ τὰ γνωρίσωμεν ἐν ἀληθείᾳ μὲ νοεράν αἴσθησιν, καὶ ἀκολούθως νὰ εὐχαριστήσωμεν, καὶ νὰ δοξάσωμεν τὸν φιλόανθρωπον Θεὸν λέγοντες· Δεδοξασμένος νὰ εἴσαι Κύριε ὅπου ἐπεφάνης, καὶ ἐκαταδέχθης νὰ ἀποκαλυφθῇς, καὶ νὰ φανῇς εἰς ἡμᾶς· καὶ ἄς εἰποῦμεν καὶ εἰς ὅλους κοινῶς τοὺς ἀδελφούς μας· ὦ πατέρες, ὦ ἀδελφοί, μοναχοὶ ὁμοῦ, καὶ κοσμικοὶ· πλοῦσιοι, καὶ πένητες· δοῦλοι, καὶ ἐλεύθεροί· νέοι, καὶ γέροντες· καὶ κάθε ἡλικία, καὶ γένος, ἀκούσατε. Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ψεύστης, μήτε ἀδύνατος, ὅπου νὰ μὴ δύναται νὰ κάμῃ ἐκεῖνα ὅπου ὑπeschέθη· μήτε ἀργοπορεῖ νὰ ἐπισκευθῇ ὅλα τὰ ἔθνη· μήτε θέλει δυνηθῇ τι νὰς, ἢ νὰ κρυφθῇ ἀπὸ τοὺς ὀφθαλμούς του, ἢ νὰ ὑποφέρῃ τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης του ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. Διατὶ «ὅταν οἱ οὐρανοὶ ἠροίζηδὸν λύονται, καὶ τὰ στοιχεῖα καυσούμενα» ἀπολοῦνται,» καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, τότε δὲν εἶναι δυνατόν ὁ ἄνθρωπος νὰ ὑποφέρῃ τὴν ἡμέραν τῆς παρουσίας τοῦ ἀπροσίτου Θεοῦ, ὅπου κατοικεῖ μέσα εἰς ἀπρόσιτον φῶς, ὁ ὁποῖος ὄντας μέσα εἰς αὐτὸ, καὶ μαζὴ μὲ αὐτὸ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον μέλλει νὰ φανῇ εἰς κάθε ἄνθρωπον, καὶ τότε θέλει πιάσει τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀληθινὰ μεγάλος φόβος, καὶ τρόμος, καὶ δὲν θέλει εἶναι καμμία ἄλλη θλίψις, καὶ πόνος, καὶ λύπη, καὶ τιμωρία ὅπου νὰ παρομοιάζῃ μὲ ἐκείνην ὅπου θέλει δοκιμάσουν τότε οἱ ἁμαρτωλοὶ· ἀλλὰ ὅσοι τὰ πιστεύετε αὐτὰ, καὶ ἐπιθυμεῖτε τὴν σωτηρίαν σας, ἀκούσατε τί λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. «Κάθε ἕνας ἀπὸ» ἐσᾶς ἄς στρέψῃ ὀπίσω ἀπὸ τὴν κακὴν στράταν» ὅπου περιπατεῖ, ἢ γοῦν ἄς ἀφήσῃ τὰς ἁμαρτίας» ὅπου κάμνει· μάθετε νὰ κάμνετε τὸ καλόν·» ἐλευθερώσατε τὸν ἀδικούμενον· ζητήσατε ἐπὶ» μόνως τὸν Κύριον, καὶ θέλει ζήσῃ ἡ ψυχὴ σας·» ἀναχωρήσατε ἀπὸ τὸ κακόν, καὶ κάμετε τὸ ἀ» γαθόν. Οἱ Βασιλεῖς ἀγαπήσατε νὰ φορῆτε πε» ρισσότερον τὴν σωφροσύνην, τὴν δικαιοσύνην,» τὴν ἀλήθειαν, καὶ τὴν εὐσεβῆ πίστιν,» παρὰ

τὸν στέφανον, καὶ τὸ βασιλικὸν φόρεμα. Οἱ Πατριάρχαι, ἂν δὲν εἴσθε φίλοι τοῦ Θεοῦ, καὶ υἱοί, καὶ θεοί, παρόμοιοι μὲ τὸν φύσει Θεὸν κατὰ τὴν χάριν ὅπου σᾶς ἐδόθη ἄνωθεν, ἀναχωρήσατε ἀπὸ τοὺς θρόνους, καὶ ὑπάγετε νὰ νοθεύσετε πρῶτον τὸν ἑαυτὸν σας ἀπὸ τὰς θείας γραφάς· καὶ ἀφ' οὗ γενῆτε ἀπεικόνισμα τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁμοιάσετε μὲ αὐτὸν, τότε μὲ πολλὴν φόβον καὶ τρόμον πλησιάσατε, καὶ ψηλαφήσατε τὰ θεῖα· εἰδὲ μὴ, ὅπόταν ἀποκαλυφθῇ ὁ Θεός, τότε θέλει γνωρίσετε, ὅτι εἶναι πῦρ ὅπου κατακαίει, ὅχι ἐκείνους ὅπου τὸν ἠγάπησαν, ἀλλὰ ἐκείνους ὅπου δὲν τὸν ἐδέχθησαν, ὅταν ἦλθεν ὡς φῶς. Οἱ ἐξουσιασταὶ ὑποταχθῆτε, ταπεινωθῆτε, καὶ οἱ πλοῦσιοι γενῆτε πτωχοὶ καλλίτερα, ὅτι δύσκολα θέλει ἐμβῇ ὁ πλοῦσιος εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· καὶ ἂν ὁ πλοῦσιος δύσκολα ἐμβαίῃ, ἀμὴ ὁ ἐξουσιαστής πῶς εἶναι δυνατόν παντελῶς νὰ ἐμβῇ; ὅχι, δὲν εἶναι δυνατόν. Ἐπειδὴ λέγει ὁ Κύριος εἰς τοὺς Μαθητάς του, «εἰ» ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν,» οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ' ὁ θέλων εἶ» ναι πρῶτος ἐν ὑμῖν, ἔστω πάντων ἔσχατος,» πάντων δοῦλος, καὶ πάντων διάκονος.» Καὶ ἄρχοντα ἡ γραφὴ λέγει ἐκείνον ὅπου ζητεῖ τὴν ἐδικήν του τιμὴν, καὶ δόξαν, καὶ διὰ μέσου τῆς ἐξουσίας ὅπου ἔχει πληρῶνει τὸ ἐδικόν του θέλημα. Καὶ ἀνίσως ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ Θεός, ὅταν ἦλθε κάτω εἰς τὴν γῆν διὰ τὴν σωτηρίαν μας, καὶ μᾶς ἔδωκε παράδειγμα σωτηρίας, ἔλεγεν. «Ἐγὼ ἦλθον, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐ» μόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πα» τρός.» Ποῖος ἄλλος ἀπὸ ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτὸν, θέλει δυνηθῇ ποτὲ νὰ σωθῇ ἀνί» σως δὲν κάμνῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀμὴ τὸ ἐ» δικόν του; ἀληθινὰ κἀνένας δὲν εἶναι δυνατόν νὰ σωθῇ. Καὶ τί λέγω νὰ σωθῇ; ὅπου δὲν εἶ» ναι δυνατόν ὁ τοιοῦτος νὰ εἶναι οὐδὲ πιστός, ἢ τέλειος χριστιανός; καὶ τοῦτο τὸ φανερώνει ὁ ἴδιος Χριστὸς, καὶ Θεός ἐκεῖ ὅπου λέγει «πῶς» δύνασθε πιστεύειν εἰς ἐμέ, δόξαν παρ' ἀλλήλων» λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ» μόνου Θεοῦ οὐ ζητοῦντες;» Κάθε ἕνας λοιπὸν ὅπου ζητεῖ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀγωνίζεται μὲ κάθε τρόπον, καὶ εἰς κάθε πρᾶγμα νὰ κά» μνῃ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, δὲν ἤθελε φαντα» σθῇ ποτέ του νὰ ἐξουσιάζῃ ἄλλον τινά, ἢ νὰ εἶ» ναι ἀνώτερος ἀπὸ κἀνένα ἄλλον, ἢ μικρόν, ἢ

μεγάλον, ἀμὴ ὅσον τοῦ δώσουν περισσοτέραν, καὶ μεγαλητέραν ἐπιστάσιαν, καὶ οἰκονομίαν πολλῶν, τόσον περισσότερον θέλει ἔχει τὸν ἑαυτὸν τοῦ μὲ πληροφορίαν ψυχῆς κατώτερον, καὶ μικρότερον, καὶ δοῦλον ἐκείνου τοῦ λαοῦ ὅπου ἔχει εἰς τὴν ἐξουσίαν του. Ἄμὴ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἔχουν τοιαύτην γνώμην, ἀλλὰ ζητοῦν, ἡ ἐπιθυμοῦν παντελῶς τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν, καὶ ὀρέγονται πλοῦτον, καὶ τρυφὴν, αὐτοὶ (συστέλλομαι κατὰ ἀλήθειαν νὰ τὸ εἰπῶ) εἶναι ἐθνικοὶ, καὶ ὄχι ἀληθινοὶ χριστιανοί, καθὼς λέγει ἡ θεία φωνὴ τοῦ Ἰησοῦ καὶ Θεοῦ. «Ταῦτα δὲ, τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ ὑμεῖς δὲ, φησὶ, ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσονται ὑμῖν.»

γ'. Μὰ ἄρα γε ἰξεύρετε ποίαν βασιλείαν λέγει νὰ ζητοῦμεν; ἄρα γε ἐκείνην ὅπου εἶναι εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, ὅπου μέλλει νὰ εἶναι ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνάστασιν ὅλων τῶν νεκρῶν; καὶ πόσω τάχα νὰ λέγῃ πῶς εἶναι μακρὰν ἀπὸ ἡμᾶς, καὶ μᾶς προστάζει νὰ ζητοῦμεν; ἀκουσον προσεκτικὰ, διὰ νὰ μάθῃς ποίαν βασιλείαν μᾶς προστάζει νὰ ζητοῦμεν. Ἐπειδὴ ὁ Θεὸς εἶναι κτίστης, καὶ δημιουργὸς τῶν ἀπάντων, πάντοτε βασιλεύει εἰς ὅλα τὰ πάντα, καὶ ἐπουράνια, καὶ ἐπίγεια, καὶ καταχθόνια· καὶ πρὸς τοῦτοις βασιλεύει καὶ εἰς ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἔγιναν ἀκόμι, ὡσὰν ὅπου εἶναι γενομένα κοντὰ εἰς αὐτόν, (1) ὅτι ἀπὸ αὐτὸν μέλλουν νὰ γένουν καὶ ἐκεῖνα, καὶ ὅ,τι ἄλλο μέλλει νὰ γένη ὕστερα ἀπὸ ἐκεῖνα. Βασιλεύει δὲ μάλιστα καὶ εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ ἡμᾶς μὲ δικαιοσύνην, καὶ γνώσιν, καὶ ἀλήθειαν· λοιπὸν αὐτὴν τὴν βασιλείαν λέγει νὰ ζητοῦμεν διὰ νὰ βασιλεύσῃ καὶ εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, καθὼς ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὰ ἔθνη, κατὰ τὸν Δαβὶδ, ἐπειδὴ ἡμεῖς εἴμεσθε ἀπὸ τὰ ἔθνη. Καὶ πῶς νὰ βασιλεύσῃ εἰς ἡμᾶς; νὰ καθήται ἐπάνω εἰς ἡμᾶς ὡσὰν εἰς ἁμαξάν, καὶ νὰ κρατῇ μὲ τὰ χερίᾱ του τὰ θελήματα τῶν ψυχῶν μας, ὡσὰν χαλινάρια, καὶ εὐρίσκωντάς μας ὑπηκόους, νὰ μᾶς φέρῃ εἰς ἐκεῖνα ὅπου θέλει, καὶ νὰ μεταχειρισθῇ τα θελήματα μας, ὡσὰν ἵππους, εἰς τὸ ἐδικόν του θέλημα, ὅπου νὰ ὑποτασσώμεθα προθύμως εἰς τὰς ἐντολάς, καὶ νομοθεσίας του. Μὲ τέτοιον τρόπον βα-

σιλεύει ὁ Θεὸς εἰς ἐκείνους ὅπου ποτὲ δὲν ἐβασίλευσεν, ὅταν καθαρίζονται διὰ μέσου τῶν δακρύων, καὶ τῆς μετάνοίας, καὶ γίνονται τέλει διὰ τῆς πνευματικῆς σοφίας, καὶ γνώσεως. Τοιούτῳ τρόπῳ οἱ ἄνθρωποι γίνονται εἰς τοῦτον τὸν κόσμον καὶ ὡσαν τὰ Χερουβὶμ, καὶ ἔχουν ἐπάνω εἰς τοὺς ὤμους τῶν ψυχῶν τοὺς τὸν Θεόν. Ποῖος λοιπὸν εἶναι τόσον ἄγνωστος, καὶ ἀναίσθητος, ὅπου νὰ μὴ ποθήσῃ, καὶ ἀγωνισθῇ διὰ νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ πάθῃ αὐτὴν τὴν θείαν δόξαν, ἀλλὰ νὰ ἐπιθυμήσῃ καλλίτερα νὰ ἀποκτήσῃ πλοῦτον, ἡ δόξαν, ἡ ἀξίαν κοσμικὴν; ἡ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ποῖος εἶναι τόσον ἄθλιος, καὶ ἔξω φρενῶν, ὅπου νὰ στοχασθῇ πῶς ἔξω ἀπὸ τὴν βασιλείαν, καὶ δόξαν τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄλλο τί μεγαλητέρον, ἡ δόξα, ἡ βασιλεία, ἡ πλοῦτος, ἡ τιμὴ, ἡ ἐξουσία, ἡ τρυφὴ, ἡ ἄλλο τί ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου λέγονται, καὶ νομίζονται καλὰ εἰς τὴν γῆν, ἡ εἰς τὸν οὐρανόν, διὰ νὰ διαλέξῃ καλλίτερα νὰ ἔχῃ ἐκεῖνα, παρὰ αὐτὴν; ἀληθινὰ εἰς ἐκείνους ὅπου ἔχουν γνώσιν, δὲν εἶναι κανένα ἄλλο ἀγαθόν, ἔξω ἀπὸ αὐτὴν. Διὰ τοῦτο ἄς μὴν ἀποδιώξῃ τινὰς ἀνοήτως τὸν Χριστὸν ὅπου περιέρχεται καὶ ζητεῖ νὰ βασιλεύσῃ εἰς ὅλους μας. Κανένας, παρακαλῶ, ἄς μὴν ὑστερήσῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπὸ τοῦτο τὸ μέγαλον, καὶ ποθεινὸν χάρισμα· κανένας ἄς μὴ ξεπέσῃ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀληθινὴν δόξαν· κανένας ἄς μὴν ἀφῇσῃ τὸν πλουτοδότῃ Θεόν, καὶ Ποιητὴν τοῦ παντός, διὰ πρόσκαιρον πλοῦτον· κανένας ἄς μὴν ἀρνηθῇ τὸν Δεσπότην τῶν ἀπάντων, διὰ προσπάθειαν, καὶ ἀγάπην τῶν γονέων, καὶ φίλων, καὶ συγγενῶν· κανένας ἄς μὴν ὑστερηθῇ ἀπὸ τὴν γλυκύτητα τῆς ἀληθινῆς ζωῆς διὰ ἐπιθυμίαν σαρκός· κανένας ἄς μὴν ἀποξενωθῇ ἀπὸ τὴν αἰώνιον, καὶ ἀτελεύτητον δόξαν, διὰ δόξαν προσωρινήν. Ἄμὴ ἐλλᾶτε, καὶ ἄς συναχθῶμεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὅλοι, ἂν εἶναι δυνατόν, καὶ ἄς ποθήσωμεν, καὶ ζητήσωμεν νὰ ἐλθῇ, καὶ νὰ βασιλεύσῃ εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ ἡμᾶς, ἐκεῖνος ὅπου εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ κάθε ἀρχὴν, καὶ ἐξουσίαν, καὶ ἀπὸ κάθε ὄνομα ὀνομαζόμενον, διὰ νὰ τὸν λάβῃ μαζὴ του κάθε ἓνας μας ὅλον αὐτόν, καὶ νὰ τὸν ἔχῃ ἀχώριστον νύκτα, καὶ ἡμέραν, διὰ νὰ τὸν φωτίζῃ μὲ τὸ ἀπρόσιτον, καὶ ὑπέρλαμ-

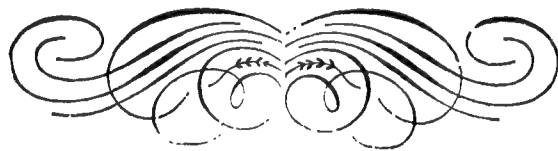
1) Ὅρα εἰς τὸν κοτ'. λόγον.

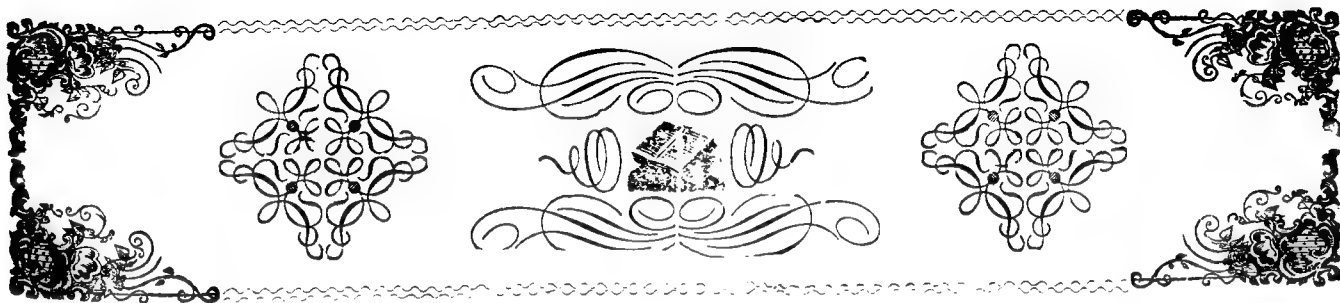

προν ἐκεῖνο φῶς, (τὸ ὁποῖον ἔχει νὰ κατακαίῃ τότε τοὺς ἐναντίους τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἔχῃ νὰ ἔλθῃ διὰ ἐκείνους ὁποῦ δὲν τὸν πιστεύουν, οὐδὲ τὸν δέχονται τώρα, οὐδὲ τὸν θέλουν νὰ βασιλεύσῃ εἰς αὐτούς·) καὶ νὰ ἔρχεται μαζὴ του μέσα εἰς τὴν κατοικίαν, του καὶ νὰ ἀναπαύεται ἐπάνω εἰς τὸ κρεβάτι του μαζὴ, καὶ νὰ τὸν ἀγκαλιάζῃ μετὰ τὸ ὑπέρλαμπρον ἐκεῖνο φῶς, καὶ νὰ τὸν καταφιλή ἀνεκδιηγήτως. Νὰ τοῦ παρηγορή τὰς ἀρρωστίας· νὰ τοῦ διώχνῃ τὴν λύπην, καὶ τὰς θλίψεις· νὰ ἐξορίζῃ τοὺς δαίμονας· νὰ τοῦ δίδῃ κάθε ὥραν χαρὰν, καὶ δάκρυα γλυκύτερα ὑπὲρ μέλι, καὶ κηρίον. Νὰ τοῦ θεραπεύῃ τὰ ψυχικά, καὶ σωματικά πάθη· νὰ ἀφανίζῃ τὸν θάνατον· νὰ ἀναβλύζῃ ἀνεκλαλήτως ζωὴν· καὶ ὕστερον ἀπὸ τὸν θάνατον νὰ ἀνεβάξῃ κάθε ἓνα ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τοὺς οὐρανούς τῶν οὐρανῶν· καὶ κάθε ἓνας μας νὰ ἔχῃ τὸν Χριστὸν καθήμενον ἐπάνω εἰς τοὺς ὠ-

μους μας, καὶ ἀναβαίνοντα εἰς τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα του, ἀπὸ τὸν ὁποῖον δὲν ἐχωρίσθη ποτέ. Αὐτὰ πρέπει, ἀγαπητέ, νὰ τὰ μάθῃς, καὶ νὰ τὰ πάθῃς (1) δοκιμάζωντάς τα μετὰ ὅλην τὴν αἴσθησιν τῆς ψυχῆς σου, διὰ νὰ ἔχῃς τὸν Θεὸν ὁποῦ νὰ σὲ ἀνεβάξῃ εἰς τὸν οὐρανὸν μαζὴ του τώρα εἰς ταύτην τὴν ζωὴν χωρὶς τὸ σῶμα, καὶ ὕστερον εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν νὰ σοῦ ἀναστήσῃ καὶ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ νὰ κάμῃ ὅλον πνευματικόν· ὁ ὁποῖος ἔχει νὰ βασιλεύῃ καὶ εἰς ἐσένα εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας, καὶ νὰ σὲ βαστάξῃ πάντοτε εἰς τὸν ἀέρα, καὶ πάλιν νὰ βαστάζεται ἀπὸ ἐσένα πάντοτε ὁ ἐπὶ πάντων Θεός, εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει κάθε εὐχαριστία, καὶ τιμὴ καὶ προσκύνησις, μαζὴ μετὰ τὸν ἀναρχόν του Πατέρα, καὶ μετὰ τὸ πανάγιον, καὶ ἀγαθόν, καὶ ζωοποιόν αὐτοῦ Πνεῦμα, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

1) Τοῦτο εἶναι λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν, διότι, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Μάξιμος εἰς τὰ σφάλματα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου. Ἐκεῖνος ὁποῦ πάθη τί, τὸ μαρτυρεῖ μετὰ τὴν δοκιμὴν, καὶ τὸ ἱεῖρεται καλλίτερα ἀπὸ ἐκεῖνον ὁποῦ τὸ ἤκουσε μετὰ τὸν λόγον μόνον. Ὅσον ἐκεῖνος ὁποῦ γευθῇ μέλι, μαρτυρεῖ τὴν γλυκύτητα τοῦ μελιτος μετὰ τὴν δοκιμὴν, καὶ τὸν ἱεῖρεται καλλίτερα ἀπὸ ἐκεῖνον ὁποῦ τὴν ἤκουσε μετὰ τὸν λόγον. Ὁσαύτως καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ μάθη τὰ θεῖα μετὰ τὸν ἑλπίαν ἔλαμψεν ὁποῦ νὰ ἀποκαλυφθῇ εἰς τὸν νοῦν του, καὶ νὰ γνωρίσῃ τὰ θεῖα μετὰ τὴν δοκιμὴν, τὰ ἱεῖρεται καλλίτερα ἀπὸ ἐκεῖνον ὁποῦ τὰ ἔμαθε μετὰ τὸν λόγον τῶν θείων γραφῶν μόνον. Διὰ τοῦτο λέγει καὶ ὁ θεὸς Πατήρ νὰ μάθῃς, καὶ νὰ πάθῃς.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Γ'.

α'. Περὶ ἀγάπης, καὶ ποία εἶναι ἡ ζωὴ, καὶ τὰ ἔργα τῶν ἐναρέτων ἀνδρῶν.
β'. Καὶ μακαρισμὸς εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἔχουν τὴν ἀγάπην ἐγκάρδιον.

α. **Α**δελφοί μου ἀγαπητοί, θέλω νὰ σᾶς ὁμιλήσω ἐκεῖνα ὁποῦ συντείνουν εἰς ὠφέλειαν ψυχῆς, καὶ ἐντρέπομαι (Μάρτυς μου ὁ Χριστὸς, ἡ ἀλήθεια) τὴν ἀγάπην σας, ἰξεύρωντας τὴν ἀναξιοτητά μου· καὶ διὰ τοῦτο ἤθελα (καθὼς τὸ γινώσκει ὁ Κύριος) πάντοτε νὰ σιωπῶ, καὶ οὐδὲ νὰ ἀσυχῶνω τὰ μάτια μου παντελῶς νὰ βλέπω πρόσωπον ἀνθρώπου, ὡσάν ὁποῦ μὲ κατακρίνει ἡ συνήδειςίς μου, πῶς ἐδωρίσθηκα ἐγὼ ὁ ἀνάξιος νὰ εἶμαι ὁδηγὸς εἰς ὅλους σας, ὡσάν νὰ ἰξεύρω τάχα τὴν στράταν τῆς ἀρετῆς, ἐγὼ ὁποῦ δὲν ἰξεύρω οὔτε ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ἐμπρὸς εἰς τοὺς πόδας μου, οὔτε ἐμβῆκα ἀκόμι εἰς τὴν στράταν τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ λυποῦμαι πολλὰ, ὅτι ἐπροκρίθηκα ἐγὼ ὁ ταπεινός, νὰ ὁδηγῶ ἐσᾶς τοὺς τιμιωτάτους, τοὺς ὁποίους ἐπρεπε μάλιστα νὰ σᾶς ἔχω ὁδηγούς, ἐγὼ ὁποῦ εἶμαι κατώτερος ἀπὸ ὅλους σας, καὶ δὲν ἔχω λόγον μαρτυρημένον, καὶ βεβαιωμένον ἀπὸ τὰς πράξεις μου, καὶ ἀπὸ τὴν πολιτείαν μου, εἰς τὸ νὰ σᾶς παρακινῶ, καὶ νὰ σᾶς ἐνθυμίζω τὸν νόμον, καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ γνωρίζω, πῶς δὲν ἔκαμα ποτὲ κἀνένα ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ θέλω νὰ εἰπῶ καὶ ἰξεύρω καλῶτατα, ὅτι ὁ Κύριος, καὶ Θεὸς ἡμῶν δὲν μακαρίζει ἐκεῖνον ὁποῦ διδάσκει μοναχά, ἀμὴ ἐκεῖνον ὁποῦ κάμνει πρῶτον, καὶ ὕστερον διδάσκει· διὰ τὴν λέγει. «Μακάριος ὁ ποιήσας καὶ διδάξας, «οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν». Διὰ τὴν καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἀκούουν τὸν τοιοῦτον διδάσκαλον, γίνονται πρόθυμοι εἰς τὸ νὰ τὸν μιμοῦνται, καὶ δὲν ὠφελοῦνται τόσον ἀπὸ τοὺς λόγους του, ὅσον παρακινοῦνται ἀπὸ τὰ καλά του ἔργα, καὶ ἀναγκάζονται νὰ κάμουν καὶ αὐτοὶ τὰ ὅμοια, τὸ ὁποῖον ἐγὼ δὲν τὸ ἔχω, ὅτι

ἡ συνείδησίς μου μαρτυρεῖ, πῶς δὲν ἔχω κἀνένα καλόν. Ἀλλὰ δέομαι, καὶ παρακαλῶ σας ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, νὰ μὴ βλέπετε εἰς τὴν ἐδικήν μου ἀμελημένην ζωὴν, ἀμὴ εἰς τὰ προστάγματα τοῦ Χριστοῦ, καὶ εἰς τὰς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων· ἐπειδὴ ἐκεῖνοι οἱ θεοφώτιστοι Πατέρες ἡμῶν, δὲν ἔγραφαν χαμμίαν παραγγελίαν ἂν δὲν τὴν ἔκαναν προτύτερα. Καὶ λοιπὸν αἱ ἐντολαὶ τοῦ Χριστοῦ ἄς γένουν μία στράτα κοινὴ εἰς ὅλους μας, ὁποῦ νὰ μᾶς ἀνεβάξῃ εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ εἰς τὸν Θεόν· ὅτι ἀνίσως ὁ λόγος φανερώνη πολλὰς στράτας, καὶ πολλοὺς τρόπους ὁποῦ φέρουν τὸν ἀνθρώπον εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ὅμως αἱ στράται δὲν εἶναι πολλαί, ἀλλὰ μία εἶναι, πλὴν μοιράζεται εἰς πολλὰς κατὰ τὴν δύναμιν, καὶ προαίρεσιν τοῦ κάθε ἑνός· διότι κάθε ἕνας ἀπὸ ἡμᾶς ἀρχίζομεν ἀπὸ διάφορα ἔργα, καὶ πράξεις, ὡσάν νὰ κινούμεν ἀπὸ διαφόρους τόπους, καὶ πολιτείας, καὶ ἀγωνιζόμεθα ὅλοι νὰ ἔλθωμεν εἰς ἕνα τόπον, ἡγουν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· καὶ ὅταν ἀκούωμεν πράξεις, καὶ στράτας τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ὁποῦ πολιτεύονται κατὰ Θεόν, πρέπει νὰ ἐννοοῦμεν τὰς πνευματικὰς ἀρετάς· καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἀρχισαν νὰ περιπατοῦν εἰς αὐτὰς χρεωστοῦν νὰ ἀποβλέπουν, καὶ νὰ τρέχουν ὅλοι εἰς ἕνα σκοπὸν, διὰ νὰ συναθροισθοῦν ἀπὸ διάφορα χωρία, καὶ τόπους εἰς μίαν πόλιν, ἡγουν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ νὰ ἀξιωθοῦν νὰ συμβασιλεύουν μαζὴ μετὰ τὸν Χριστὸν, ὑποτασσόμενοι εἰς ἕνα Βασιλέα, ἡγουν εἰς τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα. Λοιπὸν ἐδῶ ὁποῦ εἶπαμεν πόλιν θέλει ἐνοήσεις μίαν, καὶ ὅχι πολλὰς, ἡγουν τὴν ἀγίαν, καὶ ἀχώριστον Τριάδα τῶν ἀρετῶν, τὴν πίστιν, τὴν ἐλπίδα, καὶ τὴν ἀγάπην, καὶ μά-

λιστα την πρώτην ἀπὸ τὰς ἄλλας δύο, τὴν ὁποίαν λέγουν ὕστερα ἀπὸ αὐτάς, ὡσάν ὁποῦ εἶναι τέλος τῶν καλῶν, καὶ μεγαλητέρα ἀπὸ ὅλας ἡγουν τὴν ἀγάπην, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐθεμελιώθη ὅλη ἡ πίστις, καὶ εἰς αὐτὴν οἰκοδομήθη ἡ ἐλπίς, καὶ χωρὶς αὐτὴν οὔτε ἔλαβε σύστασιν, οὔτε θέλει λάβῃ κἀνένα ἀπὸ τὰ ὄντα· καὶ αὐτῆς τῆς ἀγάπης τὰ ὀνόματα εἶναι πολλὰ, καὶ τὰ ἔργα τῆς πολλὰ, καὶ τὰ γνωρίσματά τῆς περισσότερα, καὶ τὰ ιδιώματά τῆς θεικὰ, καὶ πάμπολλα. Ὅμως ἡ φύσις τῆς εἶναι μία, καὶ τελείως ἀκατάληπτος εἰς ὅλους, καὶ Ἀγγέλους, καὶ ἀνθρώπους, καὶ εἰς κάθε ἄλλην κτίσιν, ὁποῦ ἡμεῖς ἴσως δὲν τὴν ἰξεύρομεν· εἶναι ἀνεκδιήγητος κατὰ τὸν λόγον, ἀπρόσιτος κατὰ τὴν δόξαν, καὶ ἀνεξερεύνητος κατὰ τὰς βουλάς· εἶναι καὶ αἰώνιος, ὅτι εἶναι καὶ ἄχρονος· εἶναι καὶ ἀθεώρητος, ὅτι νοεῖται, ὅμως δὲν καταλαμβάνεται. Πολλὰ εἶναι τὰ κάλλη αὐτῆς τῆς ἀχειροποιήτου, καὶ Ἀγίας Σιών, τὰ ὁποῖα ἐκεῖνος ὁποῦ ἄρχισε νὰ τὰ βλέπῃ, δὲν εὐφραίνεται πλέον εἰς τὰς αἰσθητάς θεωρίας τοῦ Κόσμου, οὔτε ἀγαπᾷ πλέον τὴν δόξαν τούτου τοῦ Κόσμου. Δότε μου λοιπὸν ἄδειαν, ἀδελφοί μου νὰ συνομιλήσω ὀλίγον μὲ αὐτὴν τὴν ἀγάπην, καὶ νὰ τὴν χαίρετήσω, καὶ νὰ πληρώσω τὸν πόθον μου εἰς αὐτὴν, ὅσον ἡμπορῶ· ἐπειδὴ ἐνθυμήθηκα τὸ κάλλος τῆς ἀμωμήτου ἀγάπης, καὶ εὐρέθη ἔξαφνα τὸ φῶς τῆς μέσα εἰς τὴν καρδίαν μου, καὶ ἀπὸ τὴν γλυκύτητά τῆς ἔγινε ἐκστατικός, καὶ ἔχασα τὰς σωματικές μου αἰσθήσεις, καὶ εὐγῆκα νοερῶς ἀπὸ τὴν παρούσαν ζωὴν, καὶ ἀλησμονήσα ὅλα τοῦ Κόσμου τὰ πράγματα· ὅμως δὲν ἰξεύρω πῶς πάλιν ἀνεχώρησεν ἀπὸ ἐμένα, καὶ μὲ ἄφησε νὰ κλαίω τὴν ἀσθένειάν μου. Ὡ ἀγάπη παμπόθητε, καλὸτυχος εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ σὲ ἡγάπησε, διότι δὲν θέλει ἐπιθυμήσει ποτὲ νὰ ἀγαπήσῃ ἐμπαθῶς κἀνένα κάλλος ἀνθρώπινον. Καλὸτυχος εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ ἐπεριπλέχθη μὲ ἐσένα ἀπὸ θεῖον ἔρωτα, ὅτι θέλει ἀρνηθῇ ὅλον τὸν Κόσμον, καὶ πλησιάζωντας εἰς κάθε ἀνθρώπον δὲν θέλει μολυνθῇ. Καλὸτυχος εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ ἐφίλησε τὰ ἐδικά σου κάλλη, καὶ τὰ ἀπόλαυσε μὲ πολὺν πόθον, ὅτι θέλει ἁγιασθῇ κατὰ τὴν ψυχὴν, ἀπὸ τὸ ἄχραντον αἶμα, καὶ ὕδωρ ὁποῦ στάζει ἀπὸ ἐσέ. Καλὸτυχος εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ σὲ ἡσπάσθη μὲ πόθον, ὅτι θέλει ἀλλοιοθῇ πνευματικῶς τὴν καλὴν ἀλλοιώσιν, καὶ

θέλει εὐφρανθῇ ψυχικῶς, διότι σὺ εἶσαι ἡ ἀνεκλάλητος χαρά. Καλὸτυχος εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ σὲ ἀπόκτησε, ὅτι δὲν θέλει ψηφίσει παντελῶς ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοῦ Κόσμου, διότι σὺ εἶσαι κατὰ ἀλήθειαν ὁ πλοῦτος ὁποῦ δὲν εὐκαιρῶνει ποτέ. Μακάριος, καὶ τρισμακάριος εἶναι καὶ ἐκεῖνος, τὸν ὁποῖον ἐσὺ ἐδεξιώθης, ὅτι μὲ ἐκείνην τὴν φαινομένην ἀδοξίαν θέλει εἶναι ἐνδοξότερος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐνδόξους, καὶ τιμιώτερος ἀπὸ ὅλους τοὺς τιμίους. Ἐπαινετός εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ σὲ ζητεῖ, καὶ ἐπαινετώτερος ἐκεῖνος ὁποῦ σὲ εὖρη, καὶ μακαριώτερος εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ ἀγαπήθη ἀπὸ ἐσέ· ἐκεῖνος ὁποῦ ἐδεξιώθη ἀπὸ ἐσέ· ἐκεῖνος ὁποῦ ἐδιδάχθη ἀπὸ ἐσέ· ἐκεῖνος ὁποῦ ἐκατοίκησε μέσα εἰς ἐσέ· ἐκεῖνος ὁποῦ ἐστράφη διὰ σοῦ τὴν θάνατον τροφὴν, δηλαδὴ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ὡ ἀγάπη θεία, ποῦ περιέχεις τὸν Χριστόν; ποῦ κρύπτεις αὐτόν; διατὶ ἐπήρες τὸν λυτρωτὴν τοῦ Κόσμου, καὶ ἐμάχυνες ἀπὸ ἡμᾶς; ἀνοιξὸν καὶ εἰς ἡμᾶς μικρὰν θύραν σου, διὰ νὰ ἰδοῦμεν καὶ ἡμεῖς τὸν Χριστόν ὁποῦ ἔπαθε διὰ ἡμᾶς, καὶ νὰ ἐλπίσωμεν εἰς τὸ ἑλεός του, ὅτι ἀφ' οὗ τὸν ἰδοῦμεν, δὲν θέλει ἀποθάνωμεν πλέον. Ἀνοιξὸν εἰς ἡμᾶς ἐσὺ ὁποῦ ἔγινες εἰς αὐτόν θύρα εἰς τὴν ἐνσαρκόν του οἰκονομίαν· ἐσὺ ὁποῦ ἐδίασες τὰ ἀβίαστα, καὶ πλουσιοπάροχα σπλάγχνα τοῦ ἐδικοῦ μας Δεσπότη, διὰ νὰ βαστάσῃ τὰς ἁμαρτίας, καὶ τὰς ἀσθενείας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, καὶ μὴ μᾶς ἀποδιώξῃς λέγουσα, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. Ἐλα μαζὶ μας, διὰ νὰ μᾶς γνωρίσῃς, διότι εἴμεσθε ἀγνώριστοι εἰς ἐσένα· κατοίκησον μέσα μας, διὰ νὰ ἔλθῃ ὁ Δεσπότης διὰ ἐσένα νὰ ἐπισκεφθῇ καὶ ἡμᾶς τοὺς ταπεινοὺς προὔπαντῶμενος ἀπὸ ἐσέ, διότι ἡμεῖς εἴμεσθε παντελῶς ἀνάξιοι. Διὰ νὰ μείνῃ ὀλίγον συνομιλῶντας μὲ ἐσένα, καὶ νὰ δεχθῇ καὶ ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς, νὰ προσπέσωμεν εἰς τοὺς ἀχράντους τοῦ πόδας, καὶ σὺ νὰ συντύχῃς εἰς οὐτόν καλὰ διὰ λόγου μας, καὶ νὰ μεσιτεύσῃς νὰ μᾶς ἀφήσῃ τὸ χρέος τῶν ἁμαρτιῶν μας· διὰ νὰ ἀξιωθοῦμεν πάλιν διὰ σοῦ νὰ δουλεύωμεν, καὶ νὰ ὑποτασώμεθα εἰς αὐτόν τὸν Δεσπότην ἡμῶν, καὶ αὐτὸς νὰ ἔχῃ τὴν πρόνοιάν μας, καὶ νὰ μᾶς τρέφει. Ὅτι καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν χρεωστεῖ τίποτε, ὅμως κινδυνεύει νὰ ἀποθάνῃ ἀπὸ τὴν πείναν, καὶ ἀπὸ τὴν πτωχείαν, τιμωρεῖται καὶ παιδεύεται, ὡσάν καὶ ἐκείνον ὁποῦ χρεωστεῖ. Ὡ ἀ-

ἀγία ἀγάπη ἄμποτε νὰ συγχωρηθοῦμεν ἐξ αἰτίας σου, καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν διὰ σοῦ τὰ ἀγαθὰ τοῦ ἐδικοῦ μας Δεσπότη, τῶν ὁποίων τὴν γλυκύτητα δὲν θέλει τὴν δοκιμάσει τινὰς, χωρὶς ἐσένα· διότι ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἀγάπησεν ἐσένα, καθὼς πρέπει, καὶ ὁποῦ δὲν ἀγαπήθη ἀπὸ ἐσένα καθὼς πρέπει, ἴσως καὶ τρέχει, ὅμως ἀκόμι δὲν ἔφθασε· καὶ κάθε ἓνας ὁποῦ τρέχει εἶναι ἀναμάρτητος, ἂν φθάσῃ πρὸ τοῦ νὰ τελειώσῃ τὸν δρόμον· ἀμὴ ὁποῖος σὲ ἔφθασεν, ἢ τὸν ἔφθασες ἐσύ, ἐκεῖνος εἶναι ἐξαππαντος ἀναμάρτητος, καὶ βέβαιος· ἐπειδὴ ἐσύ εἶσαι τὸ τέλος τοῦ νόμου· ἐσύ ὁποῦ περικυκλώνεις ἐμένα· ἐσύ ὁποῦ μὲ καταφλέγεις, καὶ μὲ ἀνάπτεις μὲ πόνον καρδίας εἰς ἀπειρον πόθον τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν ἀδελφῶν μου· διότι σὺ εἶσαι ἡ διδάσκαλος τῶν Προφητῶν· ἡ σύνδρομος τῶν Ἀποστόλων, ἡ δύναμις τῶν Μαρτύρων· ἡ ἔμπνευσις τῶν Πατέρων, καὶ Διδασκάλων· καὶ ἡ τελείωσις ὅλων τῶν Ἀγίων· καὶ ἡ ἐδική μου προχείρησις εἰς τὴν παροῦσαν διακονίαν. Ἀλλὰ συγχωρήσατέ μου, ἀδελφοί, ὁποῦ εὐνίαν. Ἦν ὁλίγον τι ἀπὸ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ λόγου, γῆκα ὀλίγον τι ἀπὸ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ λόγου, ὡς ὁποῦ, ὁ πόθος τῆς ἀγάπης, μὲ ἐπαρακίνησεν εἰς τοῦτο· ὅτι ἐνθυμήθηκα αὐτὴν, καὶ εὐφράνθη ἡ καρδιά μου, κατὰ τὸν θεῖον Δαβὶδ, καὶ ἐτράπην εἰς ὕμνον τῶν θαυμασιῶν αὐτῆς. Τὸ λοιπὸν παρακαλῶ καὶ τὴν ἀγάπην σας, νὰ ζητῆτε αὐτὴν ὅσον δύνασθε, καὶ νὰ τρέχετε μὲ πίστιν ὀπίσω ἀπὸ αὐτὴν διὰ νὰ τὴν φθάσετε, καὶ δὲν θέλει χάσετε τὴν ἐλπίδα σας· διατὶ κάθε ἀσκησις καὶ ἀγὼν ὁποῦ δὲν καταντᾷ εἰς τὴν ἀγάπην μὲ πνεῦμα συντετριμμένον, εἶναι μάταιος, καὶ τὸ τέλος τοῦ ἄχρηστον. Ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γνωρισθῇ τινὰς μαθητῆς τοῦ Χριστοῦ μὲ ἄλλην ἀρετὴν, ἢ μὲ ἄλλην ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, πᾶρεξ μὲ τὴν ἀγάπην, καθὼς λέγει ὁ Χριστός. «Ἐν τούτῳ γινώσκονται πάντες, ὅτι ἐμοὶ ἠμαρτήται ἐστὲ, ἐὰν ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Διὰ τὴν ἀγάπην ἐγίνες ὁ Θεὸς ἄνθρωπος, καὶ ἐκατοίκησεν εἰς ἡμᾶς· διὰ τὴν ἀγάπην ὑπέμεινε θεληματικῶς ὅλα τὰ ζωοποιὰ πάθη, διὰ νὰ ἐλευθερώσῃ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὰ δεσμά τοῦ ἁδου, καὶ νὰ τὸν ἀνεβάσῃ εἰς τοὺς οὐρανοὺς. Διὰ τὴν

ἀγάπην ἔδραμον οἱ Ἀπόστολοι ἐκεῖνον τὸν ἀκατάπαυστον δρόμον, καὶ ἐσαγήνευσαν ὅλην τὴν οἰκουμένην μὲ τὸ ἄγκιστρον, καὶ μὲ τὰ δίκτυα τοῦ λόγου, καὶ τὴν εὐγαλίαν ἀπὸ τὸν βυθὸν τῆς εἰδωλολατρίας, καὶ τὴν ἔφεραν εἰς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Διὰ τὴν ἀγάπην ἔχυσαν οἱ Μάρτυρες τὸ αἷμά τους, διὰ νὰ μὴ χάσουν τὸν Χριστόν· διὰ τὴν ἀγάπην ἐβαλαν μὲ προθυμίαν τὴν ζωὴν τους οἱ Θεοφόροι Πατέρες ἡμῶν, καὶ Διδάσκαλοι τῆς οἰκουμένης, διὰ τὴν καθολικὴν, καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Διὰ αὐτὴν καὶ ἐγὼ εὐτελὴς ἐμβήκα εἰς τὴν προστασίαν σας, καὶ ἀγωνίζομαι νὰ σᾶς διδάσκω τὰ θεῖα λόγια, διὰ νὰ μιμηθῶ ἐκεῖνους τοὺς διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅσον εἶναι τῆς δυνάμεώς μου, καὶ νὰ πάθω διὰ ἐσᾶς καὶ νὰ ὑπομείνω, καὶ νὰ κάμω ὅλα, ὅσα εἶναι διὰ ἐδικὴν σας οἰκοδομήν, καὶ ὠφέλειαν, διὰ νὰ σᾶς παραστήσω εἰς τὴν λογικὴν τράπεζαν τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἂν θύματα τέλεια, ὁλοκαυτώματα λογικά. Ὅτι ἐσεῖς εἴσθε τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, καὶ σᾶς ἔδωκεν εἰς ἐμένα ὡς ἂν παιδία· ἐσεῖς εἴσθε τὰ σπλάγχχνα μου τὰ μάτια μου· ἐσεῖς εἴσθε τὸ καύχημά μου καὶ ἡ σφραγὶς τῆς ἐδικῆς μου διδασκαλίας κατὰ τὸν Ἀπόστολον. Ὡς ἀγωνισθοῦμεν λοιπὸν, ὡ ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, καθὼς θεραπεύομεν τὸν Χριστόν μὲ τὰς ἄλλας ἀρετάς, ἔτι νὰ τὸν θεραπεύσωμεν καὶ μὲ τὴν ἀγάπην, ὁποῦ πρέπει νὰ ἔχωμεν ἀναμεταξύ μας ἓνας μὲ τὸν ἄλλον, διὰ νὰ χαίρεται ὁ Θεὸς εἰς τὴν ὁμόνοιαν, καὶ τελειότητά σας· νὰ χαίρωμαι καὶ ἐγὼ ὁ ταπεινός, βλέπωντας πάντοτε τὴν προκοπὴν τῆς κατὰ Θεὸν πολιτείας σας, ὁποῦ πηγαίνει εἰς τὸ καλλίτερον, μὲ πίστιν, μὲ καθαρότητα, μὲ φόβον Θεοῦ μὲ εὐλάβειαν, μὲ πνεῦμα συντετριμμένον, καὶ τεταπεινωμένον, μὲ κατάνυξιν, καὶ μὲ δάκρυα, μὲ τὰ ὁποῖα καθαρίζεται ἡ ψυχὴ, καὶ γεμίζει ὅλη ἀπὸ θεῖον φῶς, καὶ Πνεῦμα Ἅγιον· καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐδική μου γίνεται εἰς εὐλογίαν ἐδικὴν σας, καὶ προσθήκην αἰωνίου καὶ μακαρίας ζωῆς, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Δ'.

α'. Περὶ τελείας ἀγάπης, καὶ ποία εἶναι ἡ ἐνέργειά της.

β'. Καὶ ὅτι ἀνίσως δὲν σπουδάσωμεν νὰ λάβωμεν τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἐδῶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εἴμεσθε, οὐδὲ πιστοὶ, καὶ χριστιανοὶ, ἀλλ' οὐδὲ θέλει γένωμεν υἱοὶ, καὶ τέκνα Θεοῦ.

α. **Α**νίσως ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι κακότροπος ἄνθρωπος, καὶ δείχνει εἰς τὰ μάτια τοῦ κόσμου, πῶς εἶναι ἐνάρητος, διὰ νὰ πλανήσῃ, καὶ νὰ ἀπολέσῃ πολλοὺς ἀνίσως, λέγω, εἶναι ἄθλιος κοντὰ εἰς τὸν Θεόν, καὶ βδελυκτός, καὶ ἄξιος κατακρίσεως κοντὰ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, φανερόν εἶναι, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι ἀπαθής, καὶ δείχνει εἰς τὸν κόσμον πῶς εἶναι ἐμπαθής, (καθὼς ἔκαμναν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς παλαιούς Πατέρας) διὰ νὰ ὠφελήσῃ, καὶ νὰ σώσῃ πολλοὺς, εἶναι ἐπαινετός, καὶ μακάριος. Ὅτι καθὼς ὁ διάβολος ὁποῦ ἐχώρισε τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ὑστέρησεν ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγαθὰ τοῦ Παραδείσου, μὲ τὸ νὰ ἐκρύφῃ μέσα εἰς τὸν ὄφιν, καὶ τὸν ἐσυμβούλευσε κατὰ τὸ φαινόμενον καλὰ, καὶ ὠφέλιμα, τῇ δὲ ἀληθείᾳ θανατηφόρα, ἐδείχθη Θεομάχος, καὶ ἀνθρωποκτόνος. Ἐξίς πάλιν ἐξ ἐναντίας ἐκεῖνος ὁποῦ φαίνεται εἰς τὰ μάτια τοῦ κόσμου κακός, καὶ συντυχαίνει κάποιους λόγους πονηροὺς κατὰ τὸ φαινόμενον, διὰ νὰ μάθῃ τὰ διαβολικὰ ἔργα ὁποῦ κάμουν ἐκεῖνοι ὁποῦ φαίνονται ἐνάρητοι, καὶ εὐλαβεῖς, καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ ἐκείνους ὁποῦ τὰ κάμνουν εἰς μετάνοιαν, καὶ ἐξομολόγησιν, καὶ σωτηρίαν, γίνεται κατὰ ἀλήθειαν μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνεργὸς εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ σωτὴρ, καὶ ἐλευθερωτὴς τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ κάνουν μόνον ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν εἶναι προσηλωμένοι εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, μήτε ἔχουν καμμίαν προσπάθειαν εἰς αὐτὰ τὰ φαινόμενα, ἀλλὰ ἐχωρίσθησαν παντελῶς ἀπὸ τὴν προσπάθειαν τοῦ κόσμου, καὶ ἐνώθησαν ὅλως διόλου μὲ τὸν Θεόν, καὶ ἔχουν ὅλον τὸν Χριστὸν μέσα τους, καὶ μὲ ἔργον, καὶ μὲ δοκιμὴν, καὶ μὲ αἰ-

σθησιν, καὶ μὲ γνῶσιν, καὶ θεωρίαν. Κακὸν εἶναι λοιπὸν τὸ νὰ παραμονεύῃ, καὶ νὰ περιεργάζεται τινάς, τί λέγει, ἢ τί κάμνει ὁ πλησίον· ἀλλὰ ἂν τὸ κάμνῃ μὲ κακὸν σκοπὸν, διὰ νὰ ὀνειδίσῃ, ἢ νὰ ἀτιμάσῃ, καὶ νὰ ὑβρίσῃ, ἢ νὰ κατηγορήσῃ, ἢ νὰ θεατρίσῃ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶδεν, ἢ ἤκουσεν· εἶδε καὶ τὸ κάμῃ μὲ καλὸν σκοπὸν, διὰ νὰ διωρθώσῃ τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον τοῦ μὲ συμπάθειαν, καὶ μὲ φρονιμάδον, καὶ γνῶσιν, καὶ διὰ νὰ παρακαλέσῃ τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης τοῦ τῆς ψυχῆς μετὰ δακρύων διὰ τὴν σωτηρίαν του, δὲν εἶναι κακὸν τὸ τοιοῦτον. Ὅτι εἶδα ἐγὼ ἄνθρωπον ὁποῦ ἐμεταχειρίζετο τρόπους πολλοὺς, καὶ διαφοροὺς μεθόδους, διὰ νὰ μανθάνῃ ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ ἔκαμναν ὅσοι εὐρίσκοντο μαζὶ του, ὅμως δὲν τὸ ἔκαμνε διὰ νὰ τοὺς βλάψῃ. Μὴ γένοιτο· ἀλλὰ διὰ νὰ τοὺς χωρίσῃ ἀπὸ τὰ κακὰ ἔργα, καὶ ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς, ἄλλον μὲ λόγον, καὶ ἄλλον μὲ δῶρα, καὶ χαρίσματα, καὶ ἄλλον μὲ ἄλλον τρόπον· καὶ πότε ἔκλαιε διὰ τὸν ἕνα, καὶ πότε διὰ τὸν ἄλλον. Καὶ ἄλλοτε πάλιν ἐκτύπα τὸ πρόσωπόν του, καὶ τὸ στήθος του διὰ τὴν σωτηρίαν ἄλλου, καὶ ἄλλοτε ἀνεδέχετο αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐκείνου ὁποῦ ἤμαρτεν, ἢ μὲ λόγον, ἢ μὲ ἔργον, καὶ ἐνόμιζε τὸν ἑαυτὸν του, πῶς ἦτον ἐκεῖνος ὁ ἴδιος ὁποῦ ἤμαρτε, καὶ ἐξωμολογεῖτο εἰς τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἐπαρακαλοῦσε, καὶ ἔκλαιε ὑπερβολικῶς. Εἶδα καὶ ἄλλον ὁποῦ τόσον πολλὰ ἐχαίρετο εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἠγωνίζοντο, καὶ ἐκατόρθωναν ἀρετάς, καὶ ἐπρόκοπταν εἰς τὸ καλόν, ὁποῦ ἐλογιάζε, πῶς θέλει λάβῃ αὐτὸς τοὺς μισθοὺς τῶν ἀρετῶν, καὶ ἀγώνων τους, περισσότερο ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἰδίους ὁποῦ ἠγωνίζοντο. Καὶ πάλιν διὰ ἐκεί-

νους ὅπου ἡμάρτανον, ἢ μὲ λόγον, ἢ μὲ ἔργον, καὶ ἔμειναν εἰς τὰ κακὰ, τόσοι πολλὰ ἐλυπεῖτο, καὶ ἀνεστενάζεν, ὅπου τοῦ ἐφαίνετο, πῶς ἐκεῖνος μόνος ἔχει νὰ δώσῃ ἀπολογίαν διὰ ὅλους ἐκείνους, καὶ νὰ παραδοθῇ εἰς τὴν κόλασιν. Εἶδα καὶ ἄλλον ὅπου τόσοι πολλὰ ἐποθοῦσε τὴν σωτηρίαν τῶν ἀδελφῶν του, ὅπου ἐπα-
ρακαλοῦσε πολλὰς φορὰς τὸν Θεόν μὲ θερμὰ δάκρυα, ἢ νὰ σωθοῦν καὶ ἐκεῖνοι, ἢ νὰ κολασθῇ καὶ αὐτὸς μαζὶ μὲ ἐκείνους, καὶ παρακινούμενος ἀπὸ τὴν θεομίμητον, καὶ θερμὴν προαίρεσίν του, δὲν ἤθελε μὲ κἀνένα τρόπον νὰ σωθῇ αὐτὸς μόνος χωρὶς τοὺς ἀδελφούς του· ὅτι τόσοι ἐνώθη μὲ αὐτοὺς πνευματικῶς, διὰ μέσου τῆς Ἀγίας ἀγάπης, ἐν Πνεύματι Ἀγίῳ, ὅπου δὲν ἤθελε οὐδὲ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν νὰ χωρισθῇ ἀπὸ αὐτούς. Ὡ ἐνωσις Ἀγία, καὶ δεσμὸς Ἀγιος· ὧ δυνάμεις ἀνεκδιήγητος ψυχῆς οὐρανόφρονος, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα θεοφόρου, καὶ κατὰ πολλὰ τελείας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ πλησίον.

β'. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔφθασεν ἀκόμι εἰς αὐτὴν τὴν ἀγάπην, μήτε εἶδεν εἰς τὴν ψυχὴν του κἀνένα σημεῖον τοιαύτης ἀγάπης, ἀκόμι εὐρίσκεται εἰς τὴν γῆν, καὶ εἰς τὰ γῆινα, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, πρέπει νὰ κρύπτεται ὁ τοιοῦτος ὑποκάτω ἀπὸ τὴν γῆν, καθὼς ὁ τυφλοποντικός, διὰτὶ εἶναι τυφλός, ὡσὰν ἐκείνον, καὶ ἀκροάζεται μὲ τὴν ἀκοὴν μόνον ἐκείνους ὅπου λαλοῦν ἐπάνω εἰς τὴν γῆν. Ὡ τῆς δυστυχίας! Ὅτι ἐγεννήθημεν ἀπὸ τὸν Θεόν διὰ τοῦ Ἀγίου Βαπτίσματος, καὶ ἐγενήκαμεν ἀθάνατοι, καὶ ἀξιωθήκαμεν νὰ ὀνομασθῶμεν μὲ οὐράνιον ὄνομα, ἡγουν θεοὶ κατὰ χάριν, καὶ νὰ γένωμεν κληρονόμοι Θεοῦ, καὶ συγχληρονόμοι Χριστοῦ, καὶ πολῖται τῶν οὐρανῶν, καὶ ἀκόμι δὲν ἐλάβαμεν αἰσθῆσιν, μηδὲ ἐγώρισαμεν τὰ τόσα ἀγαθὰ. Ἀμὴ καθὼς δὲν αἰσθάνεται τὸ σίδηρον ὅπου βάλλουν εἰς τὴν φωτίαν, ἢ καθὼς δὲν αἰσθάνεται τὸ ἄψυχον δέρμα ὅπου βάφουν, τοιούτης λογῆς καὶ ἡμεῖς εὐρισκόμενοι μέσα εἰς τόσα ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, ὁμολογοῦμεν πῶς δὲν ἔχομεν καμμίαν αἰσθῆσιν εἰς αὐτὰ, καὶ κἀνοντες τὰ σχήματα τῶν χριστιανῶν δείχνουμεν εἰς τὸν κόσμον πῶς εἴμεσθε πιστοὶ, καὶ τέλειοι χριστιανοί, καὶ καυχόμεθα εἰς τὴν πίστιν ὅπου ἔχομεν, καὶ εἰς τόσα ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ ὅπου ἐλάβαμεν, εἰς δὲ τὰ ἔργα τῆς πίστεως εἴμεσθε τελείως ἀ-

κίνητοι, καὶ ἐν ἀληθείᾳ ζῶμεν μίαν ζωὴν ἀθλίαν, καὶ ἐλεεινὴν. Καὶ κατὰ τοῦτο παρομοιάζουμεν μὲ τοὺς μίμους εἰς τὰ θέατρα, ὅπου σχηματίζονται ὡσὰν βασιλεῖς, καὶ μεγάλοι ἄνθρωποι, καὶ ἐκεῖνοι εἶναι πάμπτωχοι, καὶ οὐτιδανοί· ἢ παρομοιάζουμεν μὲ τὰς πόρνas ὅπου εἶναι φυσικὰ ἀσχημαῖς, καὶ καλλωπίζουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς μὲ ξένα χρώματα, μὲ ψιμίθια, καὶ κοκκινάδια, καὶ νομίζουν ἀστόχαστα πῶς εἶναι εὐμορφαῖς. Οἱ χαρακτῆρες δὲ καὶ τὰ σημάδια τῶν χριστιανῶν ὅπου ἐγεννήθησαν ἐκ Θεοῦ δὲν εἶναι τέτοια. Διὰτὶ καθὼς τὸ βρέφος ὁπόταν εὐγῇ ἀπὸ τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς του, αἰσθάνεται τὸν ἀέρα τοῦτον, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζῃ, καὶ εὐθὺς ἀρχίζει ἀφ' ἑαυτοῦ τοῦ νὰ κλαίῃ, καὶ νὰ θρηνῇ· ἔτσι καὶ ἐκεῖνος ὅπου γεννηθῇ ἄνωθεν μὲ τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ εὐγῇ ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦτον, ὡσὰν ἀπὸ κοιλίαν σκοτεινὴν, καὶ ἐμβῇ εἰς τὸ νοητὸν, καὶ οὐράνιον φῶς, καὶ τρόπον τινὰ προκύψῃ ὀλίγον μέσα εἰς αὐτὸ τὸ θεῖον φῶς, παρ' οὗτος γεμίζει ἀπὸ χαρὰν ἀνεκλάλητον, καὶ εὐγάζει δάκρυα χωρὶς λύπην, στοχαζόμενος ἀπὸ τί λογῆς σκληραίαν τοῦ σκοτούς ἐλευθερώθη, καὶ εἰς τί λογῆς λαμπρὸν φῶς ἠξιώθη νὰ ἔλθῃ, ὅτι τοῦτο εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀμὴ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἐγνώρισαν, οὐδὲ εἶδαν αὐτὸ τὸ καλόν, οὐδὲ τὸ ἐζήτησαν ἀπὸ τὸν Θεόν μὲ πολλὴν ὑπομονήν, καὶ πολυκαιρίαν, καὶ μὲ θρήνους, καὶ δάκρυα, διὰ νὰ καθαρισθοῦν μὲ τὰ ἔργα τῆς μετανοίας, ἡγουν μὲ νηστείαν, μὲ ἀγρυπνίαν, καὶ προσευχὴν, καὶ δάκρυα, καὶ τὰ λοιπὰ, καὶ τότε νὰ ἐπιτύχουν πάλιν αὐτὸ τὸ καλόν ὅπου ἔχασαν, ἡγουν τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ νὰ ἐνωθοῦν μὲ αὐτὸ. Εἰπέ μου σὲ ἐρωτῶ, πῶς ἤθελε ὀνομασθῶν καθόλου χριστιανοί, ὅπου δὲν εἶναι χριστιανοὶ καθὼς πρέπει; «Διότι ἐὰν τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σὰρξ ἐστὶ, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος, Πνεῦμα ἐστίν. Ἐκεῖνος ὅπου ἐγεννήθη σωματικῶς, καὶ ἐγένεν ἄνδρα τελείος, ὅμως δὲν ἐσυλλογίσθη ποτὲ τὴν χάριν ὅπου ἔχασε διὰ τὴν ἀθλίαν ζωὴν ὅπου ἐζησεν, οὐδὲ ἐπληροφορήθη, πῶς ἔχει χρέος νὰ ἀνακαινισθῇ πνευματικῶς διὰ τῆς μετανοίας, καὶ νὰ λάβῃ τὴν θεῖαν χάριν, νὰ ἀλλάξῃ ζωὴν, οὐδὲ ἐπιμελήθῃ εἰς τοῦτο, ἄρα γε μὲ τί τρόπον ἤθελε γενῇ πνευματικὸν τέκνον τοῦ Θεοῦ; ἢ ἤθελε συναριθμηθῇ μὲ τοὺς ἀληθινούς χριστιανούς ὅπου εἰ-

ναι τέκνα πνευματικά τοῦ Θεοῦ; ἔξω μόνον ἀνίσως βάλλῃ τὸν ἑαυτὸν του κρυφὰ ἀναμεταξὺ εἰς τὰ τέκνα τοῦ φωτός, (καθὼς ἐκεῖνος ὁποῦ ἐφόρει λερωμένα, καὶ ρυπαρὰ φορέματα, καὶ ἀνακατώθη με τοὺς λαμπροφόρους) καὶ καθήτει μαζὴ με αὐτοὺς εἰς τὸ βασιλικὸν τραπέζι, πλὴν θέλει διωχθῇ ἔξω, ἀπ' οὗ δεθῇ χειρας καὶ πόδας, ὡσάν ὁποῦ δὲν εἶναι υἱὸς φωτός, ἀλλὰ σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ θέλει ριφθῇ εἰς τὸ αἰώνιον πῦρ, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἔλαβεν ἐξουσίαν νὰ γένῃ υἱὸς Θεοῦ, καὶ κληρονόμος τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ τῶν αἰώνιων ἀγαθῶν, καὶ με πολλοὺς καὶ διαφοροὺς τρόπους ἐδιδάχθη πῶς, καὶ με ποίας ἄρετας, καὶ ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ δύναται νὰ φθάσῃ πάλιν εἰς αὐτὴν τὴν τιμὴν, καὶ δόξαν, καὶ ἐπειτα τὰ ἐκαταφρόνησεν ὅλα, καὶ ἐπροτίμησε τὰ γήινα, καὶ φθαρτὰ, καὶ τὸν χοιρώδη βίον, καὶ ἐνόμισε ταύτην τὴν προσωρινὴν δόξαν, καλλιτέραν ἀπὸ τὴν αἰώνιον, πῶς δὲν θέλει χωρισθῇ με δίκαιον τρόπον ἀπὸ ὅλους τοὺς πιστοὺς; Διὰ τοῦτο παρακαλῶ ὅλους σας ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔως ὁποῦ ἔχετε καιρὸν, καὶ εἴσθε εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἀγωνισθῆτε, ἐπιμεληθῆτε νὰ γενῆτε υἱοὶ Θεοῦ καὶ τέκνα φωτός, ὅτι αὐτὰ μᾶς χαρίζει ἡ γέννησις ὁποῦ γίνεται ἄνωθεν διὰ τῆς μετανοίας· μισήσατε τὸν κόσμον, καὶ ὅλα τὰ κοσμικὰ· μισήσατε τὴν σάρκα, καὶ τὰ πάθη ὁποῦ γεννῶνται ἀπὸ αὐτὴν· μισήσατε κάθε ἐπιθυμίαν κακὴν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἔως εἰς τὸ παραμικρὸν πράγμα· καὶ τοῦτο θέλει δυνηθῶμεν νὰ τὸ κάμωμεν, ἀνίσως συλλογισθῶμεν τὴν μεγάλην δόξαν, καὶ χαρὰν, καὶ ἀπόλαυσιν ὁποῦ ἔχωμεν νὰ λάβωμεν. Διὰ τὸ σας παρακαλῶ νὰ μοῦ εἰπῆτε, τί ἄλλο μεγαλότερον εἶναι εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ εἰς τὴν γῆν, ὡσάν τὸ νὰ γένῃ τινὰς υἱὸς Θεοῦ καὶ κληρονόμος Θεοῦ, καὶ συγκληρονόμος Χριστοῦ; κατὰ ἀλήθειαν δὲν εἶναι κανένα. Ἀμὴ ἡμεῖς με τὸ νὰ προτιμῶμεν τὰ γήινα καὶ τὰ παρόντα, καὶ με τὸ νὰ μὴ ζητοῦμεν τὰ οὐράνια ἀγαθὰ, μήτε νὰ τὰ ποθοῦμεν ἐξ ὅλης ψυχῆς, ἀποδείχνομεν φανερὰ εἰς ἐκείνους ὁποῦ μᾶς βλέπουν, πρῶτον μὲν, ὅτι εἴμεσθε ἄπιστοι, καθὼς εἶναι γεγραμμένον «πῶς δύνασθε πιστεῦειν δόξαν παρὰ ἀνθρώπων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ μὴ ἐπιζητοῦντες; ἔπειτα πῶς ἐδουλωθήκαμεν εἰς

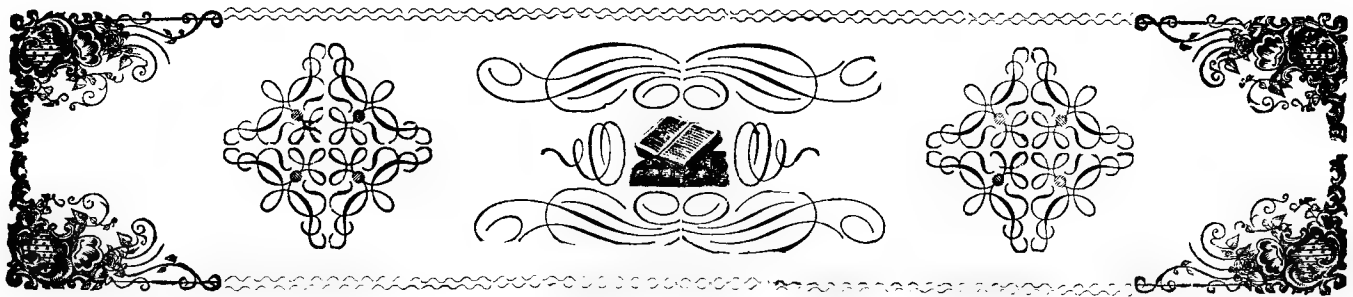
τὰ πάθη, καὶ εἴμεσθε προσηλωμένοι εἰς τὴν γῆν καὶ εἰς τὰ γήινα, δὲν θέλομεν τελείως νὰ ὑψώσωμεν τὸν νοῦν μας καὶ εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ εἰς τὸν Θεόν, ἀλλὰ παραβαίνοντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ ἀνοήτως, ξεπέφτομεν ἀπὸ τὴν υἰοθεσίαν του, ὅτι τί ἄλλο εἶναι ἀνοήτοτερον, εἰπέ μου, ἀπὸ ἐκεῖνον ὁποῦ παρακούει τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁποῦ δὲν ἀγωνίζεται νὰ γένῃ υἱὸς του; διότι ἐκεῖνος ὁποῦ πιστεύει, πῶς εἶναι Θεός, συλλογίζεται καὶ ἄποια μεγάλα πράγματα διὰ αὐτὸν, ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι αὐτὸς μόνος εἶναι Δεσπότης, καὶ Κύριος, καὶ Κτίστης τῶν ἀπάντων, καὶ ὅτι εἶναι ἀθάνατος, αἰδῖος, ἀκατάληπτος, ἀφθαρτος, ἀφραστός, καὶ ὅτι ἡ βασιλεία αὐτοῦ τέλος δὲν ἔχει. Ἀσιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ ἰξεύρει, καὶ πιστεύει, πῶς ὁ Θεὸς εἶναι τοιοῦτος, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ μὴ τὸν ἀγαπήσῃ; ἢ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ μὴ ἀγωνισθῇ τόσον, ὁποῦ νὰ δώσῃ καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν του εἰς θάνατον διὰ τὴν ἀγάπην του, διὰ νὰ ἀξιωθῇ ἄς μὴν εἰπῶ, νὰ γένῃ υἱὸς, καὶ κληρονόμος του, ἀλλὰ καὶ νὰ γένῃ ἓνας ἀπὸ τοὺς γνησίους τοῦ δούλους ὁποῦ στέκονται κοντὰ του; εἰδὲ καὶ κάθε ἓνας ὁποῦ ἀγωνίζεται, καὶ φυλάττει ἀπαρασάλευτα τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, γίνεται υἱὸς, καὶ τέκνον Θεοῦ, γίνεται βεβαιότατα καὶ πιστός, καὶ φανερώνεται καὶ εἰς ὅλους πῶς εἶναι χριστιανός. Ἀμὴ ἡμεῖς καταφρονοῦμεν τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, καὶ παραβαίνομεν τοὺς νόμους του, τοὺς ὁποίους θέλει τοὺς ἐκδικήσῃ ὁ ἴδιος, ὁπότεν ἔλθῃ πάλιν μετὰ δόξης πολλῆς, καὶ δυνάμεως φοβερᾶς, καὶ με τὰ ἔργα ὁποῦ κάνομεν φανερώνομεν, πῶς εἴμεσθε ἄπιστοι, καὶ πιστοὶ μόνον με τὰ λόγια. Μὴ πλανᾶσθε, ὅτι δὲν θέλει μᾶς ὠφελῆσαι τίποτε ἡ πίστις, χωρὶς τὰ χριστιανικὰ ἔργα, διὰ τὸ εἶναι νεκρά, καὶ οἱ νεκροὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ λάβουν ζωὴν, ἔξω μόνον, ἀνίσως τὴν ζητήσουν διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ· ὅτι με τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἀναβλαστάνει μέσα μας, ὡσάν ἓνας πολυπλάσιος καρπὸς ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ πρὸς τὸν πλησίον εὐσπλαγχνία, ἡ πραότης, ἡ ταπεινώσις, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἡ ἀγνεία, ἡ καθαρότης τῆς καρδίας, διὰ μέσου τῆς ὁποίας ἀξιωνόμεθα νὰ βλέπωμεν τὸν Θεόν· καὶ εἰς τὴν καθαράν καρδίαν ἔρχεται ἡ χάρις, καὶ ὁ φωτισμὸς τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὁποῦ μᾶς γεννᾷ ἄνωθεν, καὶ μᾶς κάμνει υἱοὺς Θεοῦ, καὶ μᾶς

ἐνδύει τὸν Χριστὸν, καὶ ἀνάπτει τὴν λαμπάδα τῆς ψυχῆς μας, καὶ μᾶς κάμνει τέκνα τοῦ φωτός, καὶ ἐλευθερώνει τὰς ψυχὰς μας ἀπὸ τὸ σκοτός, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἀκόμι ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν μᾶς κάνει μετόχους τῆς αἰωνίου ζωῆς χωρὶς νὰ τὸ γνωρίσωμεν. Λοιπὸν ἅς μὴν ἔχωμεν τὸ θάρρος καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας μοναχὰ εἰς ἄλλας μερικὰς ἀρετὰς ὅπου κάνομεν, δηλαδὴ εἰς νηστείας, ἀγρυπνίας, χαμαικοιτίας, καὶ ἄλλας διαφόρους κακοπαθείας τοῦ σώματος καὶ ταύτην τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ τὴν καταφρονήσωμεν, νομίζοντες πῶς ἔμποροῦμεν νὰ σωθῶμεν μὲ ἐκείνας τὰς σωματικὰς ἀρετὰς, ὅτι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον, ἀδύνατον· καὶ ἅς πιστωθῇ ὁ κάθε ἓνας εἰς τοῦτο ἀπὸ τὰς πέντε μωρὰς Παρθένους, καὶ ἀπὸ ἐκείνους ὅπου ἔκαμαν πολλὰ θαύματα, καὶ σημεῖα μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὅποιοι μὲ τὸ νὰ μὴν εἶχαν μέσα εἰς τὴν ψυχὴν τους τὴν ἀγάπην, καὶ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἤκουσαν ἀπὸ τὸν Χριστὸν, «ἀπέλθετε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργάται τῆς ἀνομιᾶς, οὐ γὰρ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.» πρὸς

τούτοις ἅς πιστωθῇ καὶ ἀπὸ ἄλλους πολλοὺς Χριστιανοὺς, ὅπου οὔτε ζωὴν ἀξίαν τοῦ ὀνόματος τους ἔδειξαν, οὔτε ἔργα χριστιανικὰ ἔπραξαν, οὔτε τέκνα Θεοῦ ἐγίναν, ἀλλὰ εἶναι σάρκες, καὶ αἵματα (1) μὲ τὸ νὰ ὑστερήθησαν τὴν χάριν ὅπου ἔλαβαν διὰ τοῦ Ἁγίου βαπτίσματος, καὶ δὲν ἐζήτησαν, οὔδε ἐπιμελήθησαν νὰ τὴν ξαναλάβουν διὰ τῆς μετανοίας· ὅθεν οἱ τοιοῦτοι δὲν εἶναι δυνατοὶ ποτὲ νὰ νικήσουν οὐδὲ τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, οὔδε τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, οὔτε ἔμποροῦν νὰ κατορθώσουν καμμίαν ἀρετὴν καθὼς θέλει ὁ Θεὸς, δηλαδὴ εὐάρεστον, καὶ τελείαν, διότι λέγει ὁ Χριστός, «οὐ δύνασθαι χωρὶς ἐμοῦ ποιεῖν οὐδέν. Ἀλλὰ παρακαλῶ σας ἀδελφοί μου, ἅς ἐπιμεληθῶμεν ἡμεῖς, ὅσον δυνάμεθα, καὶ ἅς ἀγωνισθῶμεν, διὰ νὰ ἀξιωθῶμεν νὰ λάβωμεν τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, διὰ νὰ ἀπολαύσωμεν καὶ τὰ παρόντα, καὶ τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ, χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ πρέπει αἴνεσις, καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

(1) Δηλαδὴ σαρκική, καὶ ἐμπαθεῖς.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Ε΄.

α΄. Διὰ ἐκείνους ὅπου μετέχουν ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος.

β΄. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἀγαπᾷ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, δὲν ὠφελεῖται παντελῶς ἀπὸ τὰς λοιπὰς ἀρετὰς, ἂν καὶ τὰς κατορθώσῃ ὅλας.

Α. νίσως καὶ χαίρωνται ἐκεῖνοι ὅπου παραστέκουν εἰς τὸν ἐπίγειον βασιλέα, καὶ αὐτοὶ τὸ νομίζουν τοῦτο μεγάλην δόξαν, καὶ τιμὴν, καὶ καυχῶνται εἰς τοῦτο, καὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀκόμι ἐπαινοῦνται, καὶ μακαρίζονται· πόσω μάλιστα ἔχομεν χρέος ἡμεῖς ὅπου ἐγενήκαμεν στρατιῶται τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως, καὶ ἀνεδέχθημεν τὴν δουλείαν του, νὰ χαιρώμεθα, καὶ νὰ εὐφραινώμεθα, ὅτι ἡξιώθημεν νὰ συναριθμηθούμεν μετὰ τοὺς δούλους του, καὶ ἐπροσκαλέσθημεν εἰς ὑπηρεσίαν τοῦ ὀνόματός του. Εἶδὲ καὶ ἀξιωθούμεν καμμίαν φορὰν νὰ ἰδοῦμεν καὶ τὸ πρόσωπόν του, καὶ νὰ συναριθμηθούμεν μετὰ ἐκείνους ὅπου παραστέκουν ἔμπροσθέν του, ποῖον ἐπαινον μακαριότητος δὲν ὑπερβαίνει τοῦτο; ἀμὴ ἂν γένῃ τινὰς καὶ δούλός του πιστός, καὶ φίλος, καὶ ἀξιωθῇ νὰ ἀκούῃ ὁμιλίαν, καὶ φωνὴν αὐθεντικὴν, ἥρα γε ποῖος νοῦς ἀνθρώπινος, ἢ ποία γλῶσσα δύναται νὰ διηγηθῇ τὸ μεγαλεῖον αὐτῆς τῆς δόξης, καὶ τῆς ἀξίας; Ὅτι ἀνίσως ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν ὀφθαλμός οὐκ εἶδε, καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, εἶναι ἀδύνατον νὰ τὰ κατανοήσῃ ἀνθρώπινος νοῦς, καὶ εἶναι ἀνώτερα ἀπὸ ὅλα τὰ ὁρατὰ ἀγαθὰ, πολὺ περισσότερον εἶναι ἀκατανόητος, καὶ ἀνώτερος ἀπὸ ἐκεῖνα ὁ Θεὸς ὅπου τὰ ἡτοίμασεν. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἡξιωθησαν νὰ τὸν βλέπουν, καὶ νὰ παραστέκουν ἔμπροσθέν του, καὶ νὰ συνομιλοῦν μετὰ αὐτὸν, καὶ ἔγιναν κοινωνοί, καὶ συμμέτοχοι τῆς Θεότητός του, καὶ τῆς δόξης τοῦ, ἐξάπαντος ἔγιναν ἀνώτεροι ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ ὅπου ἐτοιμάσθησαν εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τὸν Θεόν, ὡσὰν ὅπου ἔλαβαν μάλιστα αὐτὸν τὸν Κύ-

ριον, ὅπου τοὺς ἐτοίμασε τὰ ἀγαθὰ· καὶ ἔγιναν ἄνθρωποι τοιοῦτοι, καὶ ἀκόμι ἕως τὴν σήμερον γίνονται, δὲν λέγω μόνον μετὰ θάνατον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, τὸ διδάσκει ὅλη ἡ θεία γραφή, καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι τὸ μαρτυροῦν, καὶ τὸ βεβαιῶνουν μετὰ τὴν πολιτείαν τους· ὁμοίως καὶ ὁ μακάριος Πατὴρ ἡμῶν Συμεὼν ὁ Στουδίτης, (τοῦ ὁποῖου τὴν μνήμην τελοῦμεν σήμερον) καὶ ἀκόμι τὸ μαρτυροῦν καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἐγκωμιάζουν τοὺς Ἀγίους μετὰ λόγους ἐγκωμιαστικούς· ὅτι οὗτος ὁ ὁσιος Πατὴρ ἡμῶν Συμεὼν, τόσον ἔλαμψε μετὰ τὴν θεαρεστόν του ζωὴν, καὶ πολιτείαν, ὅπου μετὰ τὸ ὕψος τῶν ἀρετῶν, καὶ μετὰ τοὺς ὑπὲρ δύναμιν ἀγωνίας του, καὶ κατορθώματά του, ὑπερέβη ὅχι μόνον ἐκείνους ὅπου ἔλαμψαν εἰς τὸν καιρὸν του, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς παλαιούς, καὶ θεοφόρους ἡμῶν Πατέρας. διὰ τοῦτο καὶ ἔγινεν ἄξιος ἐπαίνων, καὶ ἐγκωμίων πολλῶν, καὶ ἐπαινεῖται, καὶ μακαρίζεται ἀπὸ ἡμᾶς, ὅσον εἶναι τῆς δυνάμεώς μας. Ἐπειδὴ ὅλος ὁ ἐπαινος, καὶ ὁ μακαρισμὸς τῶν Ἀγίων ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο συνίσταται. ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν, καὶ ἀπὸ τὴν ἐνάρετον πολιτείαν, καὶ ἀπὸ τὰ χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὅτι μαζὶ μετὰ τὰ δύο μετὰ τὴν πίστιν, καὶ τὰ ἔργα ἀκολουθεῖ καὶ τὸ τρίτον, τὰ χαρίσματα. Διατὶ ὁπόταν πολιτευθῇ τινὰς θεαρεστῶς, καὶ μετὰ ὀρθόδοξον φρόνημα, καὶ ὁπόταν χαριτωθῇ, καὶ δοξασθῇ ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τότε ἀκολουθεῖ εἰς αὐτὸν καὶ ὁ ἐπαινος, καὶ ὁ μακαρισμὸς ἀπὸ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν τῶν πιστῶν καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς διδασκάλους αὐτῆς. Ἀμὴ ἀνίσως δὲν ἔχῃ τινὰς ἀνελλειπῶς τὴν πίστιν, καὶ τὰ καλὰ ἔργα, ἀδύνατον εἶναι νὰ ἔλθῃ εἰς

αὐτὸν ἢ χάρις τοῦ Προσκυνητοῦ καὶ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ ἂν δὲν ἔλθῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἢ χάρις τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ νὰ κατοικήσῃ εἰς αὐτὸν γνωστῶς, δὲν πρέπει παντελῶς νὰ ὀνομάζεται ὁ τοιοῦτος πνευματικὸς ἄνθρωπος· καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν γένη πνευματικὸς, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ γένη Ἅγιος; καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν γένη Ἅγιος, διὰ ποῖον ἄλλο ἔργον, ἢ πρᾶξίν του, θέλει μακαρισθῇ; Ἡ μακαριότης εἶναι ὁ Θεὸς, καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν μετέχει ἀπὸ τὸν Θεόν, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει ὅλον τὸν Θεὸν μέσα του, πῶς εἶναι μακάριος; ἐμένα μοῦ φαίνεται πῶς δὲν εἶναι παντελῶς. Ὅτι ὁ ἥλιος χωρὶς φῶς, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ λέγεται ἥλιος; καὶ ὁ ἄνθρωπος χωρὶς νὰ ἔχῃ Πνεῦμα Ἅγιον, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ὀνομασθῇ Ἅγιος; Ὅτι εἶπεν ὁ Κύριος, «Γίνεσθε Ἅγιοι, ὅτι ἐγὼ Ἅγιος εἰμί.» Καὶ με αὐτὸ παρακινεῖ ἡμᾶς ὅπου εἴμεσθε με ἁμαρτίας νὰ τὸν μιμηθούμεν, κατὰ τὸ δυνατόν, διὰ μέσου τῶν ἀγαθῶν ἔργων, καὶ λέγει, τρόπον τινα, φύγετε ἀπὸ ὅλα τὰ κακὰ, καὶ κάμετε ὅλα τὰ καλὰ, καὶ μεταχειρισθῆτε κάθε ἀρετὴν κάθε ἑνας σας, ὅσον δύνασθε, καὶ γίνεσθε Ἅγιοι ὅσον σὰς εἶναι δυνατόν, ἂν θέλετε νὰ ἔχετε συγκωνίαν με ἐμένα. Ἐγὼ γὰρ εἰμὶ Ἅγιος, ἡγουν καθαρὸς, καὶ ἀμόλυντος, καὶ αὐτὰ, ἡγουν τὸ καθαρὸν καὶ ἀμόλυντον εἶναι εἰς ἐμένα φυσικῶς. Ἀμὴ ἐσεῖς ἐὰν ἐργαζόμενοι τὰς ἐντολάς μου καθαρισθῆτε ἀπὸ τὸν μολυσμὸν τῶν ἁμαρτιῶν σας, καὶ μεθέξετε ἀπὸ ἐμὲ με τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματός μου, θέλει γενῆτε Ἅγιοι. Διὰ τὸ τοῦτο φανερῶναι τὸ γίνεσθε Ἅγιοι· καὶ τότε γίνεται ὁ ἄνθρωπος Ἅγιος, ὅταν ἀπέχῃ ἀπὸ τὰ κακὰ, καὶ κάμνῃ τὰ καλὰ· ὅχι διὰτὶ ἀγιάζεται με τὰ καλὰ ἔργα. Ὅτι κάθε ψυχὴ δὲν θέλει δικαιοθῇ ἐξ ἔργων νόμου, ἀμὴ διὰτὶ προσοικειώνεται, καὶ προσομιάζει με τὸν Ἅγιον Θεὸν διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν καλῶν ἔργων. Καὶ τοῦτο τὸ «γίνεσθε Ἅγιοι, ὅτι ἐγὼ ὁ Ἅγιος εἰμί, πιστεύω ὅτι τὸ εἶπεν ὁ Κύριος μάλιστα εἰς ἐκείνους ὅπου ἔλαβαν τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος· ὁ ὁποῖος καὶ παραγγέλλει εἰς αὐτοὺς νὰ μὴ θαρροῦν εἰς τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, καὶ νὰ γυρίζουν πάλιν εἰς τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀμέλειάν τους. Ὡσὰν νὰ ἔλεγεν, ἐσὺ ὦ πνευματικὲ ἄνθρωπε ὅπου ἔλαβες τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ διὰ

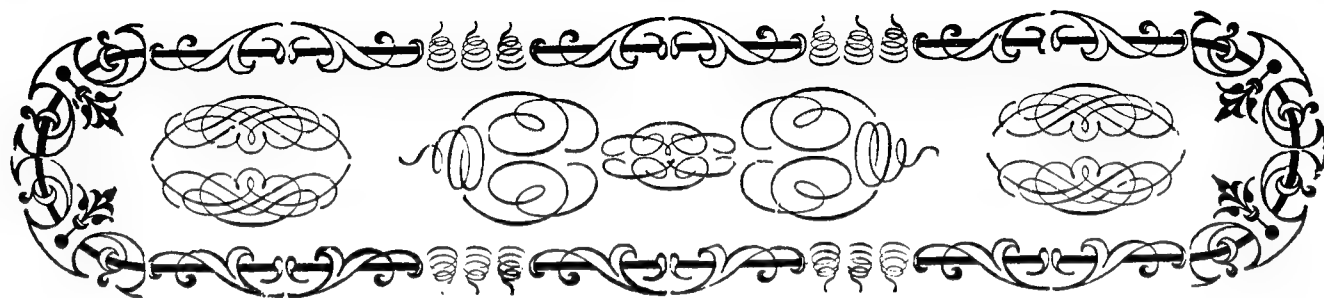
τῆς χάριτος ἔλαβες καὶ ἐμένα, μὴ δοθῇς εἰς τὴν ἀργίαν, καὶ ἀμέλειαν, ὅτι ἡ ἀργία γεννᾷ τὴν πονηρίαν, ἢ δὲ πονηρία γεννᾷ κάθε εἶδος κακίας. Λοιπὸν γίνου Ἅγιος, με τὴν καθημερινὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν μου, ἀνίσως θέλῃς νὰ εὐρίσκωμαι ἐγὼ μέσα εἰς ἐσέ, καὶ μαζὶ σου, καὶ ἐσὺ νὰ εἶσαι μέσα εἰς ἐμένα, καὶ μαζὶ μου. Ἐπειδὴ δὲ ὁ νοῦς εἶναι ἀεικίνητος, καὶ δὲν δύναται νὰ μένῃ ἀργὸς παντελῶς, πρέπον εἶναι νὰ εὐρίσκεται πάντοτε οὗτος με φροντίδα, καὶ προθυμίαν εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι καὶ ὅλη ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων εἶναι τοιουτωτρόπως πάντοτε με μερίμνας, καὶ φροντίδας, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ σχολάζῃ ἀπὸ ὅλα· ἀγκαλὰ καὶ πολλοὶ ἡγωνίσθησαν ὑπὲρ τῆς δυνάμιν τους νὰ τὸ κατορθώσουν. Ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀρχῆς ὁ ἄνθρωπος τοιοῦτος ἐκτίσθη, ὅτι ὁ Ἀδάμ ἐπροστάχθη μέσα εἰς τὸν παράδεισον νὰ ἐργάζεται, καὶ νὰ φυλάττῃ· καὶ ἡ ἐργασία τῶν καλῶν εἶναι εἰς ἡμᾶς φυσική. Ἐκεῖνοι λοιπὸν ὅπου δοθοῦν εἰς τὴν ἀργίαν, καὶ ὀκνηρίαν, ὅτι λογῆς πνευματικοὶ καὶ Ἅγιοι καὶ ἂν εἶναι, ρίπτουν τὸν ἑαυτὸν τους εἰς τὴν παρὰ φύσιν ἐμπάθειαν.

6'. Καθὼς ἡ βρύσις ὅπου τρέχει νερὸν πάντοτε, ἀνίσως παύσῃ ὀλίγον, καὶ δὲν τρέχῃ, ἀφανίζεται, καὶ δὲν εἶναι πλέον βρύσις, ἀλλὰ λάκκος· ἐτζί· καὶ ἐκεῖνος ὅπου καθαρίζει πάντοτε τὸν ἑαυτὸν του με τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅπου καθαρίζεται, καὶ ἀγιάζεται ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀνίσως ξεπέσῃ ὀλίγον τί ἀπὸ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν, ξεπέφτει κατὰ ἀναλογίαν καὶ ἀπὸ τὴν ἀγιότητα. Ἐκεῖνος δὲ ὅπου δουλῶνεται ἐν γνώσει, ἃς εἶναι καὶ εἰς μίαν ἁμαρτίαν μοναχά, ξεπέφτει τελείως ἀπὸ τὴν καθαρότητα· καθὼς καὶ ἓνα ἀγγεῖον γεμάτον νερον με ὀλίγην κόπρον μολύνεται ὅλον. Καὶ ἁμαρτίαν δὲν λέγω μοναχά ἐκείνην ὅπου γίνεται με τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα πάθη ὅπου γίνονται μέσα εἰς τὴν ψυχὴν μας ἀοράτως δι' ἡμῶν. Καὶ μὴν ἀπιστεῖτε εἰς τὸν λόγον μου ἀδελφοί μου, ἀλλὰ ἱξεύρετε τοῦτο, ὅτι ἀνίσως κατορθώσωμεν κάθε ἀρετὴν, καὶ κάμωμεν καὶ θαύματα, καὶ δὲν ἀφήσωμεν τίποτε, οὔτε πολὺ, οὔτε ὀλίγον ἀπὸ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἔπειτα ποθήσωμεν μοναχὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ζητήσω-

μεν αὐτὴν μὲ κάθε λογῆς τρόπους, καὶ μηχανάς, καὶ σπουδάσωμεν νὰ τὴν λάβωμεν, ἐχάσαμεν τὸν μισθὸν ὅλων τῶν ἄλλων ἀρετῶν μας· διότι λαμβάνοντες τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, καὶ προτιμῶντες αὐτὴν καλλίτερα ἀπὸ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, κρινόμεθα ὡς εἰδωλολάτραι, ὡσὰν ὁποῦ λατρεύομεν τὴν κτίσιν παρὰ τὸν κτίσαντα. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δέχεται μὲ χαρὰν, καὶ εὐχαρίστησιν τοῦ τὴν δόξαν τοῦ κόσμου, ὅταν τοῦ τὴν δίδουν, καὶ χαίρεται εἰς αὐτὴν, καὶ εὐφραίνεται ἡ καρδιά του, ὡς πόρνος θέλει καταδικασθῇ· ὅτι ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος εἶναι ὅμοιος μὲ ἐκεῖνον ὁποῦ θέλει νὰ φυλάττῃ παρθενίαν, καὶ ἀρνήθῃ τὴν συναναστροφὴν τῶν γυναικῶν, καὶ δὲν πηγαίνει αὐτὸς εἰς αὐτάς, μήτε θέλει νὰ συναναστρέφεται μὲ αὐτάς· ἀμὴ ἀνίσως καὶ ὑπάγῃ καμμία γυναῖκα εἰς αὐτόν, τὴν δέχεται εὐθὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ ἐκπληροῖ τὴν ἡδονὴν τῆς μίξεως. Τοῦτο τὸ ἴδιον ἀκολουθεῖ καὶ εἰς κάθε ἄλλην ἐπιθυμίαν, καὶ πάθος· ὅτι ἀνίσως τινὰς δώσῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ εἰς φθόνον, ἢ εἰς φιλαργυρίαν, ἢ εἰς ζηλίαν, ἢ εἰς φιλονεικίαν, ἢ εἰς καμμίαν ἄλλην κακίαν, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ λάβῃ τὸν στέφανον τῆς δικαιοσύνης, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι δίκαιος δὲν στέργει νὰ ἔχῃ ἀδίκους συγκοινωνούς· εἶναι καὶ ἀπαθὴς καὶ δὲν συναναστρέφεται μὲ τοὺς ἐμπαθεῖς· εἶναι καὶ Ἅγιος, καὶ δὲν ἐμβαίνει εἰς ψυχὴν μεμολυσμένην καὶ πονηράν. Πονη-

ρὸς δὲ εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ δεχθῇ εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ τὸν σπóρον τοῦ πονηροῦ διαδόλου, καὶ καρποφορεῖ εἰς αὐτὸν ἀκάνθας, καὶ τριβόλους τῆς ἁμαρτίας, ὁποῦ εἶναι τὰ προσανάματα τοῦ αἰώνιου πυρὸς τῆς κολάσεως· καὶ αὐτὰ εἶναι ὁ φθόνος, τὸ μῖσος, ἡ μνησικαχία, ἡ ζηλεία, ἡ ἐρίθεια. (1) ἡ οἷσις, ἡ κενοδοξία, ἡ ὑπερηφάνια, ὁ δόλος, ἡ περιέργεια, ἡ διαβολή, καὶ ὅ,τι ἄλλο αἰσχρὸν, καὶ συγχαμερὸν πάθος γίνεται μὲ ἡδονὴν διὰ μέσου τοῦ σώματος, καὶ μολύνει, καθὼς λέγει ὁ Χριστὸς τὴν ψυχὴν. Ἀλλὰ μὴ γένοιτο ποτὲ νὰ δεχθοῦμεν ἡμεῖς ἀπὸ ἀμέλειάν μας μέσα εἰς τὴν καρδίαν μας τὸν σπóρον τοῦ πονηροῦ διαδόλου, καὶ νὰ καρποφορήσωμεν τέτοια ζιζάνια. Ἀλλὰ ἄμποτε νὰ καρποφορήσωμεν εἰς Χριστὸν ἐκεῖνα ὁποῦ γεωργοῦνται σπείρονται μέσα εἰς ἡμᾶς διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ νὰ κάμωμεν εἰς τὸ ἓνα τριάκοντα, καὶ ἐξήκοντα, καὶ ἑκατόν· τὰ ὁποῖα εἶναι χαρὰ, ἀγάπη, εἰρήνη, χρηστότης, ἀγαθοσύνη, μακροθυμία, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια. Καὶ πρὸς τοῦτοις τραφοῦμεν τὸν ἄρτον τῆς γνώσεως, καὶ νὰ αὐξυνθοῦμεν μὲ τὰς ἀρετάς, καὶ νὰ καταντήσωμεν εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, ὃ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΣΤ'.

Περὶ πίστεως, καὶ εἰς ἐκείνους ὁποῦ λέγουν, πῶς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι τι-
νάς μέσα εἰς τὸν κόσμον, καὶ νὰ φθάσῃ εἰς τὴν τελειότητα τῶν ἀρετῶν.
Καὶ διήγησις εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ Λόγου πολλὰ ὠφέλιμος.

Καλὸν πρᾶγμα εἶναι, νὰ κηρύττῃ τις εἰς
ὅλους τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ φανε-
ρώνῃ εἰς τοὺς ἀδελφούς του τὴν μεγά-
λην του εὐσπλαγχνίαν, καὶ τὴν ἄπειρον ἀγα-
θότητα ὁποῦ ἔχει εἰς ἡμᾶς. Ἐγὼ λοιπὸν ἰξεύρω
ἄνθρωπον ὁποῦ οὔτε πολλὰς, καὶ μεγάλας νη-
στείας ἔκαμεν, οὔτε ἀγρυπνίας, οὔτε χαμαικοι-
τείας, οὔτε ἄλλας παρομοίας σκληραγωγίας ὑ-
περβολικὰς ἔκαμεν· ἀλλὰ ἐγνώρισε τὴν ταλαι-
πωρίαν του, ἐστοχάσθη τὰς ἀμαρτίας του, ἐκα-
τηγόρησε τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ἐταπεινώθη, καὶ
ὁ πολυεὐσπλαγχνος Κύριος με αὐτὸ τὸν ἔσωσε,
καθὼς τὸ λέγει ὁ θεῖος Δαβὶδ· «Ἐταπεινώθη,
καὶ ἔσωσέ με.» Καὶ διὰ νὰ τὸ εἰπῶ συντομότε-
ρα ἐπίστευσεν εἰς τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, καὶ με αὐ-
τὴν τὴν πίστιν, τὸν ἐδέχθη ὁ Κύριος. Διὰ τὸ
νὰ ἀποκτήσῃ τις τὴν ταπείνωσιν, εὐρίσκει πολ-
λὰ ἐμπόδια ὁποῦ τὸν ἐμποδίζουν· ἀμὴ τὸ νὰ
πιστεύσῃ εἰς τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι κα-
νένα ἐμπόδιον ὁποῦ νὰ τὸν ἐμποδίσῃ. Ὅτι ὅταν
θελήσωμεν ἐξ ὅλης μας τῆς ψυχῆς, παρευθὺς
πιστεύομεν· ἐπειδὴ ἡ πίστις εἶναι χάρισμα τοῦ
παναγίου Θεοῦ ὁποῦ μᾶς τὸ ἐχάρισε φυσικὰ
νὰ τὸ ἔχωμεν, ἀγκαλὰ καὶ εἶναι ὑποκείμενον εἰς
τὸ αὐτεξούσιον τῆς προαιρέσεώς μας. Διότι καὶ
Σκύθαι, καὶ Βάρβαροι ἔχουν φυσικὰ τὴν πίστιν,
καὶ πιστεύει ὁ ἕνας εἰς τοῦ ἄλλου τὰ λόγια.
Ἀμὴ διὰ νὰ δείξω εἰς ἐσᾶς ἐμπράκτως τὴν ἐ-
νέργειαν τῆς ὀλοψύχου πίστεως, ἀκούσατε, καὶ
θέλει σὰς διηγηθῶ μίαν διήγησιν εἰς βεβαίωσιν
τῶν εἰρημένων. Κάποιος ἄνθρωπος τώρα εἰς τοὺς
ἐδικούς μας καιροὺς, Γεώργιος ὀνομαζόμενος,
ὄντας νέος κατὰ τὴν ἡλικίαν, ἕως χρόνων εἴ-

κοσι, ἐκατοικοῦσεν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν·
εὐμορφος κατὰ τὸ εἶδος, καὶ φανταστικός κατὰ
τὸ σχῆμα καὶ τὸ ἦθος, καὶ τὸ περιπάτημα· ὥς
ἀπὸ αὐτὰ εἶχαν εἰς αὐτὸν καὶ πολλὰς ὑπολήψεις
κακὰς ἐκεῖνοι ὁποῦ κοιτάζουν μόνον εἰς τὸ ἐξω-
τερικὸν σχῆμα, καὶ χωρὶς νὰ ἰξεύρουν τὰ κρυπτά
τοῦ καθ' ἑνός, κατακρίνουν σφαλερῶς τοὺς ἄλ-
λους. Τοῦτος ἔγινε γνῶριμος με ἓνα μοναχὸν ὁ-
ποῦ ἐκατοικοῦσεν εἰς ἓνα μοναστήριον τῆς Κων-
σταντινουπόλεως ἀγιώτατον ἄνθρωπον, καὶ φα-
νερώωντας τὰ κρυπτά τῆς καρδίας του, τοῦ εἶ-
πεν ἀκόμι καὶ τοῦτο, ὅτι ποθεῖ τὴν σωτηρίαν τῆς
ψυχῆς του. Ὁ δὲ τίμιος γέρων τὸν ἐνουθέτησε,
καθὼς ἔπρεπε, καὶ τοῦ ἔδωκε καὶ μικρὰν ἐντολὴν
διὰ νὰ κάμνῃ· τοῦ ἔδωκεν ἀκόμι καὶ τὸ βιβλίον
τοῦ Ἀγίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ ὁποῦ γράφει
περὶ πνευματικοῦ νόμου· τὸ ὅποιον τὸ ἐπῆρεν
ὁ νέος με τόσον πόθον, καὶ εὐλάβειαν, ὥσάν νὰ
ἦτον σταλμένος ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ εἶχε τόσῃ
πίστιν εἰς αὐτὸ, ὁποῦ ἔλπιζε πῶς ἔχει νὰ λάβῃ
ἀπὸ αὐτοῦ μεγάλην ὠφέλειαν, καὶ μέγαλον καρ-
πόν. Ἐτῆι με μέγαλον πόθον, καὶ προσοχὴν τὸ
ἐδιάβασεν ὅλον, καὶ ὠφελήθη πολλὰ ἀπὸ ὅλα τὰ
κεφάλαια. Ὅμως τρία κεφάλαια μοναχὰ ἐτύπω-
σε καλὰ μέσα εἰς τὴν καρδίαν του· καὶ τὸ ἓνα
εἶναι αὐτό. «Ζητῶν θεραπείαν, ἐπιμέλῃσαι τῆς
»συνειδήσεως, καὶ ὅσα λέγει ποιήσον, καὶ εὐρή-
»σεις ὠφέλιμον· τὸ δεῦτερον κεφάλαιον εἶναι αὐ-
»τό. Ὁ πρὸ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, τὰς ἐ-
»ννεργείας τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἐπιζητῶν, ὁ-
»μοίός ἐστι δούλῳ ἀργυρωνήτῳ, ὃς ἅμα τῷ ἀγο-
»ρασθῆναι, σὺν ταῖς ὠναῖς καὶ τὴν ἐλευθερίαν
»αὐτῷ γραφῆναι ἐπιζητεῖ.» Τὸ δὲ τρίτον εἶναι

αὐτό. «Τυφλὸς ἐστὶ κράζων, καὶ λέγων· Υἱὲ
»Δαβὶδ ἐλέησόν με ὁ προσευχόμενος σωματι-
»κῶς, καὶ μήπως ἔχων γνῶσιν πνευματικὴν. Ὁ
»ποτὲ δὲ τυφλὸς ἀναβλέψας, καὶ ἰδὼν τὸν Κύ-
»ριον, οὐκ ἔτι Υἱὸν Δαβὶδ, ἀλλὰ Υἱὸν Θεοῦ ὁ-
»μολογήσας προσεκύνησεν». Αὐτὰ τὰ τρία κε-
φάλαια τοῦ ἄρεσαν πολλά, καὶ ἐπίστευσεν, ὅτι
μὲ τὴν ἐπιμέλειαν τῆς συνειδήσεώς του θέλει
εὖρη ὠφέλειαν, καθὼς λέγει τὸ α'. καὶ μὲ τὴν
ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, θέλει γνω-
ρίσει τὴν ἐνέργειαν τοῦ Παναγίου Πνεύματος,
καθὼς λέγει τὸ β'. καὶ μὲ τὴν χάριν τοῦ Πνεύ-
ματος, θέλει ἀναβλέψει νοερῶς, καὶ θέλει ἰδῆ
τὸ ἀνεκλάλητον κάλλος τοῦ Κυρίου, καὶ ἐπλη-
γώθη εἰς τὴν καρδίαν ἀπὸ τὸν ἔρωτα τούτου
τοῦ κάλλους, καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ δὲν τὸ ἐβλεπε,
καὶ εἶχε μεγάλην ἐπιθυμίαν εἰς τοῦτο, καὶ ἐλπί-
ζοντας νὰ τὸ ἰδῇ τὸ ἐχρητοῦσεν. Ὅμως δὲν ἔ-
καμνεν ἄλλο τίποτε, (καθὼς μὲ ἐβεβαίωσε μὲ
ὄρκον) ἔξω μόνον κάθε βράδυ ὁποῦ ἔκαμνε τὴν
μικρὰν ἐκείνην ἐντολὴν ὁποῦ τοῦ ἔδωκεν ὁ γέ-
ρων, καὶ ἔτσι ἐπιπτεν εἰς τὸ κρεβάτι του, καὶ
ἐκοιμάτο. Λοιπὸν ἄρχισεν ἡ συνειδήσις του καὶ
τοῦ ἔλεγε, κάμνε ἀκόμι καὶ ἄλλας μετανοίας,
καὶ εἶπε ἀκόμι καὶ ἄλλους ψαλμούς, λέγε καὶ
περισσότεραις φοραῖς τὸ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ
ἐλέησόν με, ὅτι ἡμπορεῖς. Καὶ ὑπῆκουεν εἰς τὴν
συνειδήσιν του προθύμως, καὶ ὅσα τοῦ ἔλεγε τὰ
ἔκαμνεν ἀδιστακτικῶς ὅλα τοιοῦτωτρόπως, ὡσάν
νὰ τοῦ τὰ ἔλεγεν ὁ Θεός· καὶ ἀπὸ τότε δὲν ἐ-
κοιμήθη καμμίαν φορὰν ὁποῦ νὰ τὸν ἔλεγχεν ἡ
συνειδήσις του, καὶ νὰ τὸν ἔλεγε, διατὶ τοῦτο
δὲν τὸ ἔκαμες; Εἰς αὐτὴν λοιπὸν τὴν συνειδή-
σιν του ἀκολουθοῦσε πάντοτε, χωρὶς νὰ ἀφήσῃ
ποτὲ τίποτε, ὁποῦ νὰ μὴ τὸ κάμῃ ἀπὸ ὅσα τοῦ
ἔλεγε· καὶ ἐκείνη κάθε ἡμέραν ἐπρόσθετε περισ-
σότερα, καὶ εἰς ὀλίγας ἡμέρας, ἐπερίσσευσε πολ-
λὰ ἡ ἀκολουθία τῆς ἐσπέρας, ὅτι τὴν ἡμέραν
εὕρισκετο εἰς τὸ παλάτιον ἐνὸς Πατρικίου· ἀπὸ
τὸ ὁποῖον εὐχαινε κάθε ἡμέραν, καὶ ἐφρόντιζε
διὰ ὅλα τὰ χρειαζόμενα εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἐ-
κείνους τοῦ παλατίου. Ὡστε ὁποῦ ἀπὸ αὐτὸ
τὸ αἶτιον δὲν ἔξευρε τινὰς ἐκεῖνα ὁποῦ αὐτὸς
ἔκαμνε τὸ βράδυ· ὅθεν καὶ δάκρυα εὐγαζε κάθε
βράδυ ἀπὸ τοὺς ὀφθαλμούς του, καὶ ἔκαμνε καὶ
περισσότερας γονυκλισίας, καὶ ἐπιπτε κατὰ πρό-
σωπον εἰς τὴν γῆν· καὶ ὁπόταν ἐστέκετο εἰς
προσευχὴν εἶχε τὰ πόδιά του κολλημένα ἓνα

μὲ τὸ ἄλλο, καὶ ἀμετασάλευτα· καὶ ἐδιάβαζε
καὶ εὐχὰς εἰς τὴν Θεοτόκον μὲ πόνον καρδίας,
καὶ μὲ ἀναστεναγμούς, καὶ δάκρυα· καὶ ὡσάν νὰ
ἦτον παρὼν σωματικῶς ὁ Χριστὸς, ἔτσι ἐπιπτεν
εἰς τοὺς ἀχράντους πόδας του, καὶ τὸν ἐπαρα-
καλοῦσε νὰ τὸν εὐσπλαγχνισθῇ, ὡσάν τὸν τυ-
φλὸν, καὶ νὰ τὸν κάμῃ νὰ ἀναβλέψῃ ψυχικῶς.
Καὶ ἐπειδὴ κάθε βράδυ ἐπερίσσευεν ἡ προσευχή,
ἐστέκετο πλέον προσευχόμενος ἕως τὸ μεσονύ-
κτιον, καὶ εἰς τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς τελεί-
ως δὲν ὤκνευεν, οὔτε ἀμελοῦσεν, ἀλλ' οὔτε κἀν-
ένα μέλος τοῦ σώματός του ἐσάλευεν, οὔτε τὰ
μάτια του τὰ ἐγύριζε τελείως νὰ ἰδῇ τίποτε, ἢ
νὰ κοιτάξῃ ἐπάνω, ἀλλὰ ἐστέκετο τοιοῦτωτρό-
πως ἀμετασάλευτος, ὡσάν ἓνας στύλος, ἢ ὡσάν
ἀσώματος. Λοιπὸν μίαν φορὰν ἐκεῖ ὁποῦ ἐστέ-
κετο εἰς προσευχὴν, καὶ ἔλεγεν μὲ τὸν νοῦν του
μάλιστα, παρὰ μὲ τὸ στόμα, ὁ Θεὸς ἱλάσθητί
μοι, ἔλαμψεν εἰς αὐτὸν ἄνωθεν ἔξαφνα ἔλλαμ-
ψις θεία πολλὰ λαμπρά, καὶ ἐγέμισεν ὅλον τὸν
τόπον. Καὶ τότε πλέον ἀλησμόνησεν ὁ νέος ἐ-
κεῖνος, πῶς ἦτον μέσα εἰς σπῆτι, καὶ ὑποκάτω
εἰς σκέπην, διότι ἐβλεπεν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη
φῶς, καὶ οὐδὲ ἐγνώριζεν ἂν ἐπατοῦσεν εἰς τὴν
γῆν, οὐδὲ ἐφρόντιζε διὰ τὸν κόσμον, οὔτε ἤρ-
χοντο εἰς τὸν λογισμόν του τότε, ὅσα ἔρχον-
ται εἰς τὸν λογισμόν ἐκείνων ὁποῦ ἔχουν κορμὶ
ἀνθρώπινον· ἀμὴ ἦτον ὁλος μαζὴ μὲ φῶς αὐ-
λον, καὶ τοῦ ἐφαίνετο πῶς ἐγίνε καὶ αὐτὸς φῶς,
καὶ ἀλησμόνησεν ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐγέμι-
σεν ἀπὸ δάκρυα, καὶ χαρὰν ἀνέκφραστον. Ἐπει-
τα ὁ νοῦς του ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ εἶδεν
ἄλλο φῶς πλέον λαμπρότερον ἀπὸ ἐκεῖνο ὁποῦ
ἦτον κοντὰ του· καὶ τοῦ ἐφάνη παραδόξως, πῶς
ἐστέκετο κοντὰ εἰς ἐκεῖνο τὸ φῶς ὁ προρηθεὶς
Ἅγιος ἐκεῖνος, καὶ ἰσάγγελος γέρων, ἡγουν ἐ-
κεῖνος ὁποῦ τοῦ ἔδωκε τὴν μικρὰν ἐκείνην ἐντο-
λὴν, καὶ τὸ βιβλίον τοῦ μοναχοῦ Μάρκου. Κα-
θὼς λοιπὸν ἐγὼ ἤκουσα ταῦτα, ἐστοχάσθηκα
πῶς ἐσυνήργησε πολλὰ ἡ πρεσβεία τοῦ γέρον-
τος εἰς αὐτόν, καὶ πῶς ὁ Θεὸς οἰκονόμησε νὰ
δείξῃ εἰς τὸν νέον εἰς τι λογῆς ὕψος ἀρετῆς
εὕρισκετο ὁ γέρων ἐκεῖνος· ἀφ' οὗ δὲ ἀπέραςεν
ἐκείνη ἡ θεωρία, καὶ ἦλθεν ὁ νέος εἰς τὸν
ἑαυτόν του, ἦτον ὁλος (καθὼς ἔλεγε) γεμά-
τος ἀπὸ χαρὰν, καὶ θαυμασμόν, καὶ ἐκλαien
ἐξ ὅλης του καρδίας, καὶ μαζὴ μὲ τὰ δάκρυα
ἀκολουθοῦσε καὶ ἡ γλυκύτης. Τέλος πάντων ἐπε-

σεν εἰς τὸ κρεβάτι του, καὶ εὐθὺς ἐκείνην τὴν ὥραν ἐλάλησεν ὁ πετεινὸς, καὶ ἐφάνερωσε πῶς εἶναι τὸ μέσον τῆς νυκτὸς, καὶ εἰς ὀλίγην ὥραν ἐσήμαναν αἱ ἐκκλησίαι τὸν ὀρθρον, καὶ αὐτὸς ἐσυκώθη νὰ διαβάσῃ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ὀρθρου κατὰ τὴν συνήθειάν του, καὶ δὲν ἐκοιμήθη τελείως, οὐδὲ εἰς τὸν νοῦν του ἔβαλε τὸν ὕπνον ἐκείνην τὴν νύκτα. Αὐτὰ ἔγιναν, καθὼς ἰξεύρει ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος τὰ ἔκαμε μὲ ταῖς κρίσεις ὁποῦ ἐκεῖνος ἰξεύρει· καὶ ἐκεῖνος ὁ νέος δὲν ἔκαμνεν ἄλλο τι περισσότερον, ἔξω μόνον ἐκεῖνα ὁποῦ ἤκούσατε, τὰ ὁποῖα τὰ ἔκαμνεν ἀληθινὰ μὲ πίστιν ὀρθρὴν, καὶ ἐλπίδα ἀναμφίβολον. Ἄς μὴν εἰπῇ λοιπὸν τινὰς, πῶς τὰ ἔκαμνεν ὁ νέος ἐκεῖνος αὐτὰ διὰ δοκιμὴν, ὅτι οὐδὲ εἰς τὸν λογισμὸν του ἤλθε τὸ τοιοῦτον. Διὰ τὸ ἐκεῖνος ὁποῦ δοκιμάζει, δὲν ἔχει πίστιν στερεάν, ἀμὴ ὁ νέος ἐκεῖνος ἀποβάλλωντας κάθε ἄλλον συλλογισμὸν ἐμπαθῇ, καὶ φιλήδονον, τόσον πολλὰ (ὡς ἔλεγεν) ἐφρόντιζε διὰ νὰ φυλάττῃ ἐκεῖνα ὁποῦ τοῦ ἔλεγεν ἡ συνείδησίς του, ὥστε ὁποῦ δὲν αἰσθάνετο κἀνένα ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα αἰσθητὰ πράγματα τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλ' οὔτε τὸ φαγητόν του, καὶ τὸ ποτόν τὸ ἔτρωγε μὲ νοστιμάδα, ἢ πλέον συχνά. Ἠκούσατε, ἀδελφοί μου, πόσα δύναται νὰ κάμῃ, ἢ εἰς Θεὸν πίστις, ὁπόταν βεβαιώνεται μὲ τὰ καλὰ ἔργα; ἐκατάλάβετε πῶς οὔτε ἡ νεότης βλάπτει τίποτε, οὔτε τὸ γῆρας ὠφελεῖ, ὁπόταν δὲν εἶναι σύνεσις, καὶ φόβος Θεοῦ; ἐμάθετε, πῶς οὔτε ὁ κόσμος, καὶ αἱ πολιτεῖαι μᾶς ἐμποδίζουν εἰς τὸ νὰ κάμνωμεν τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, ἀνίσως εἴμεσθε πρόθυμοι, καὶ προσεχτικοί; οὔτε ἡ ἡσυχία, καὶ ἡ ἀναχώρησις τοῦ κόσμου μᾶς ὠφελεῖ, ἀνίσως ὀκνεύωμεν, καὶ ἀμελοῦμεν; ὅλοι ἀκούομεν τὸν Δαβὶδ, καὶ θαυμάζοντες λέγομεν, ὅτι ἕνας ἦτον ὁ Δαβὶδ, καὶ ἄλλος τέτοιος δὲν ἔγινε. Καὶ νὰ ἐδῶ εἰς αὐτὸν τὸν νέον, ὁποῦ ἔγινε καὶ ἀπὸ τὸν Δαβὶδ περισσότερον. ὅτι ἐκεῖνος ἔλαβε τὴν μαρτυρίαν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἐχρίσθη Προφήτης, καὶ Βασιλεὺς, καὶ ἔλαβε Πνεῦμα Ἅγιον, καὶ εἶχε πολλὰς τὰς περὶ Θεοῦ ἀποδείξεις. Λοιπὸν ὅταν ἡμαρτε, καὶ ἔχασε τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, καὶ τὸ προφητικὸν χάρισμα, καὶ ἀπεξενώθη ἀπὸ τὴν συνηθισμένην συνομιλίαν τοῦ Θεοῦ, τί θαυμαστὸν εἶναι, ἀνίσως ἐνθυμήθη πάλιν τὴν χάριν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐξέπεσε καὶ ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Θεὸν ἐκεῖνα τὰ καλὰ ὁποῦ

ἔχασεν; ἀμὴ αὐτὸς ὁ νέος δὲν ἔβαλεν εἰς τὸν νοῦν του ποτὲ κἀνένα τοιοῦτον, ἀλλὰ ἦτον δοσμένος εἰς μόνα τὰ κοσμικά, καὶ ἐστοχάζετο μοναχὰ τὰ πρόσκαιρα, καὶ δὲν εἶχε τοιαύτην ἔννοιαν ὁποῦ νὰ φαντασθῇ ποτὲ κἀνένα ὑψηλότερον ἀπὸ τὰ γῆϊνα. Ὡ τῶν χρημάτων σου Κύριε· καὶ μόνον εὐθὺς ὁποῦ ἤκουσεν ὀλίγον τι ἀπὸ τὸν Ἅγιον ἐκεῖνον γέροντα, καὶ ἐδιάβασε καὶ τὰ τρία ἐκεῖνα κεφάλαια τοῦ Ἀββᾶ Μάρκου, παρευθὺς ἐπίστευσεν ἀδιστακτικῶς εἰς τὰ γεγραμμένα, καὶ τὰ ἔβαλεν εἰς πρᾶξιν μὲ ἐλπίδα ἀναμφίβολον, καὶ μὲ ἐκείνην τὴν ὀλίγην ἐργασίαν ὁποῦ ἔκαμεν ἀξιώθη νὰ ὑψώσῃ τὸν νοῦν του ἕως εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἔσυρε τὴν Μητέρα τοῦ Χριστοῦ εἰς εὐσπλαγχνίαν, καὶ μὲ τὴν πρεσβείαν τῆς ἐξιλέωσε τὸν Θεόν, καὶ κατέβασε τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἕως εἰς τὸν ἑαυτὸν του· ἡ ὁποία τοσοῦτον τὸν ἐδυνάμωσεν, ὁποῦ ἔφθασεν ἕως εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἠξιώθη νὰ ἰδῇ φῶς, τὸ ὁποῖον πολλοὶ τὸ ἐπιθυμοῦν, καὶ ὀλίγοι τὸ ἀξιώνονται. Αὐτὸς ὁ νέος, ὁποῦ μήτε πολλοὺς χρόνους ἐνήστευσε, μήτε ποτὲ ἐχαιμαikoίτησε, μήτε τρίχινὰ ἐφόρεσε, μήτε μοναχὸς ἔγινε, μήτε εὐγῆκεν ἀπὸ τὸν κόσμον σωματικῶς, ἀλλὰ πνευματικῶς μόνον κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ μὲ ὀλίγην ἀγρυπνίαν ὁποῦ ἔκαμεν ἐφάνη ἀνώτερος ἀπὸ τὸν Ἀὐτὸν ἐκεῖνον τὸν θαυμαστὸν ὁποῦ ἦτον μέσα εἰς τὰ Σόδομα, καὶ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, ἐφάνη Ἀγγελὸς μὲ σῶμα ἀνθρώπινον, ἀνθρωπος κατὰ τὸ φαινόμενον, καὶ ἄσαρκος κατὰ τὸ νοούμενον· διὰ τοῦτο καὶ ἀξιώθη νὰ ἰδῇ ἐκεῖνο τὸ γλυκύτατον φῶς τοῦ νοητοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖον φῶς τὸν ἐπληροφόρουσε, πῶς μέλλει νὰ τὸν διαδεχθῇ καὶ τὸ μέλλον φῶς· καὶ πρεπόντως. Ὅτι ἡ ἀγάπη, καὶ ὁ πόθος ὁποῦ εἶχεν εἰς τὸν Θεόν, τὸν ἔκαμεν ἐκστατικόν, καὶ τὸν εὐγάλε καὶ ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦτον πνευματικῶς, καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἰδίαν φύσιν, καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ πράγματα, καὶ τὸν ἔκαμεν ὅλον φῶς τοῦ Πνεύματος, μὲ ὅλον ὁποῦ ἐκατοικοῦσε καὶ μέσα εἰς πολιτείαν, καὶ εἶχε ἔννοιαν νὰ κυβερνᾷ καὶ σπῆτι, καὶ ἐφρόντιζε καὶ διὰ δούλους, καὶ διὰ ἐλευθέρους, καὶ ἔκαμνεν ὅλα, ὅσα ἀρμόζουν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν. Ἀρκετὰ εἶναι αὐτὰ εἰς ἐπαινον τοῦ νέου, καὶ εἰς τὸ νὰ παρακινήσουν καὶ ἐσᾶς νὰ ἐλθῆτε εἰς πόθον, καὶ μίμησιν αὐτοῦ· ἢ θέλετε νὰ εἰπῶ

ἀκόμι καὶ ἄλλα μεγαλήτερα, τὰ ὅποια ἴσως, οὔτε ἡ ἀκοή σας θέλει δυνήθῃ νὰ τὰ δεχθῇ. Ὅμως τί ἄλλο εἶναι μεγαλήτερον, ἢ τελειότερον ἀπὸ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ; βέβαια δὲν εἶναι κἀν-ένα. Ὅτι κατ'ὡς εἶπεν ὁ Θεολόγος Γρηγόριος. «Ἀρχὴ σοφίας, φόβος Κυρίου. Οὐ γὰρ φόβος, ἐντολῶν τήρησις. Οὐ δὲ ἐντολῶν τήρησις, σαρκὸς καθαρσις, τοῦ ἐπιπροσθούντος τῇ ψυχῇ νέ-φους, καὶ μὴ ἐὼντος καθαρῶς ἰδεῖν τὴν θείαν ἁκτίνα. Οὐ δὲ καθαρσις, ἐλλαμψις· ἐλλαμψις δὲ, πόθου θείου πλήρωσις τοῖς τῶν μεγίστων, ἢ τοῦ μεγίστου, ἢ ὑπὲρ τὸ μέγα ἐφιεμένους»(1). Ὡστε ὅπου λέγωντας αὐτὰ ἐφανερώσε, πῶς ὁ φωτισμὸς τοῦ Πνεύματος εἶναι τέλος ἀτελὲς κάθε ἀρετῆς, καὶ ὅποιος φθάσῃ εἰς αὐτὸν τὸν φωτισμὸν τοῦ Πνεύματος, ἐτελείωσεν ὅλα τὰ αἰσθητὰ, καὶ ἄρχισε τὴν γνῶσιν τῶν πνευματικῶν. Αὐτὰ εἶναι ἀδελφοί μου, τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς φανερῶνει τοὺς κρυπτοὺς δούλους του, διὰ νὰ τοὺς μιμοῦνται οἱ φιλάρετοι, καὶ καλοὶ, καὶ διὰ νὰ μένουν ἀναπολόγητοι οἱ κακότροποι. Ὅτι καὶ ἐκεῖνοι ὅπου εὐρίσκονται μέσα εἰς πλῆθος ἀνθρώπων, καὶ εἰς ταραχὰς τοῦ κόσμου, ἀνίσως πολιτεύονται καθὼς πρέπει, εὐρίσκουν τὴν σωτηρίαν τους, καὶ ἀξιῶνONTAI νὰ λάβουν ἀπὸ τὸν Θεὸν μεγάλα καλὰ, διὰ τὴν πίστιν μοναχὰ ὅπου ἔδειξαν εἰς αὐτόν· διὰ νὰ μὴν ἔχουν καμμίαν ἀπολογίαν νὰ εἰποῦν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ἐκεῖνοι ὅπου δὲν εὐρίσκουν τὴν σωτηρίαν τους διὰ τὴν ὁκνηρίαν, καὶ ἀμέλειάν τους. Διατὶ ἐκεῖνος ὅπου ὑπεσχέθη νὰ μᾶς δίδῃ τὴν σωτηρίαν μὲ μόνην τὴν εἰς αὐτόν πίστιν, εἶναι ἀληθινός. Λοιπὸν ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, λυπηθῆτε τὸν ἑαυτόν σας, καὶ ἐμένα ὅπου σᾶς ἀγαπῶ, καὶ χύνω πολλαῖς φοραῖς δάκρυα διὰ λόγου σας· ὅτι ὁ εὐσπλαγχνός, καὶ ἐλεήμων Θεὸς μᾶς προστάζει νὰ εἴμεσθε καὶ ἡμεῖς εὐσπλαγχνοί, καὶ ἐλεήμονες, καὶ νὰ λυπούμεθα, καὶ τὸν ἑαυτόν μας, καὶ ἕνα τὸν ἄλλον· καὶ πιστεῦσετε ἐξ ὅλης σας ψυχῆς εἰς τὸν Κύριον, καὶ μισήσετε τὸν κόσμον τοῦτον, καθὼς τοῦ πρέπει, καὶ μὴ μεριμνᾶτε διὰ τὰ προσωρινὰ, καὶ ψεύτικα

καλὰ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ προσέλθετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ προσκολληθῆτε μὲ αὐτόν· ὅτι ἀκόμι ὀλίγος καιρὸς ἔχει νὰ ἀπεράσῃ, καὶ θέλει ἔλθῃ τὸ τέλος τοῦ κόσμου τούτου, καὶ τῆς παρουσίας ζωῆς, καὶ ἀλλοίμονον εἰς ἐκείνους ὅπου ξεπέσουν ἀπὸ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ἐμένα μου ἔρχονται δάκρυα, καὶ κλαίω καὶ λυποῦμαι ἐξ ὅλης μου τῆς καρδίας, ὅταν στοχασθῶ, ὅτι ἔχομεν τέτοιον Αὐθέντην μεγαλόδωρον, καὶ φιλάνθρωπον, ὅπου διὰ τὴν πίστιν μοναχὰ ὅπου νὰ δεῖξωμεν εἰς αὐτόν, μᾶς χαρίζει τέτοια μεγάλα, καὶ θαυμαστά ἀγαθὰ ὅπου ὑπερβαίνουν καὶ νοῦν, καὶ ἀκοήν, καὶ διάνοιαν· καὶ ἡμεῖς προτιμοῦμεν ἀστόχαστα, ὡσάν ἄλογα ζῶα, μόνον τὴν γῆν, καὶ τὰ γήινα, τὰ ὅποια διὰ τὴν πολλὴν εὐσπλαγχνίαν τοῦ Θεοῦ δίδονται εἰς ἡμᾶς διὰ τὴν χρείαν τοῦ σώματός μας, διὰ νὰ τρεφώμεθα ἀπὸ αὐτὰ μετρίως, καὶ νὰ κἀνῃ καὶ ἡ ψυχὴ μας τὸν δρόμον τῆς ἀνεμποδίστως εἰς τὰ ὑπερκόσμια στρεφόμενῃ, δηλαδὴ καὶ αὐτὴ μὲ τὴν νοεράν τροφὴν ὅπου προέρχεται ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθάρσεως, καὶ ἀναστάσεως αὐτῆς. Ὅτι διὰ τοῦτο ἐπλάσθημεν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἐγενήκαμεν ἄνθρωποι λογικοί, διὰ νὰ δοξάζωμεν, νὰ εὐχαριστοῦμεν, καὶ νὰ ἀγαποῦμεν τὸν εὐεργέτην μας Θεὸν διὰ τὰ μικρὰ ὅπου μᾶς ἐχάρισεν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, καὶ τοιουτωτρόπως νὰ ἀπολαύσωμεν καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν τὰ μεγαλήτερα, καὶ τὰ αἰώνια. Ὅμως ἀλλοίμονον εἰς ἡμᾶς, διατὶ μὴν ἔχοντες καμμίαν φροντίδα τελείως διὰ τὰ μέλλοντα, εἴμεσθε ἀχάριστοι εἰς τὸν Θεόν καὶ διὰ τὰ παρόντα, καὶ γενόμεθα ὅμοιοι μὲ τοὺς δαίμονας, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, καὶ χειρότεροι. Διὰ τοῦτο μᾶς πρέπει καὶ περισσοτέρα κόλασις ἀπὸ αὐτοὺς, διατὶ ἡμεῖς εὐεργετήθημεν περισσότερο ἀπὸ αὐτοὺς, ἐπειδὴ ἐγεννήθημεν χριστιανοί, καὶ ἐλάβαμεν τόσα πνευματικὰ χαρίσματα, καὶ πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν ὅπου ἐγενεν ἄνθρωπος διὰ ἡμᾶς, καὶ ἔπαθε τόσα βάσανα, καὶ θάνατον διὰ σταυροῦ, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν πλάνην, καὶ ἀπὸ τὴν ἀμαρτίαν. Ἀλλὰ εἰς ὅλα αὐτὰ τί πρέπει νὰ εἰπῶ

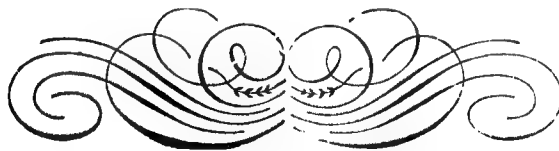
(1) Μέγιστα ἐνοεῖ ἐδῶ ὁ Θεολόγος, τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, (καθὼς λέγει ὁ ἐξηγητὴς Νικήτας Σερραῖν) μέγιστον δὲ τὴν μίαν Θεότητα· καὶ ὑπὲρ τὸ μέγα διὰ τὸ ἀπερίγραπτον τῆς Θεότητος) ὡσάν ὅπου δὲν περιγράφεται ἀπὸ καμμίαν ποσότητα, ἢ μέγεθος. Μέγας Κύριος, καὶ αἰνετὸς σφόδρα, καὶ τῆς μεγαλοσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστι πέρας.

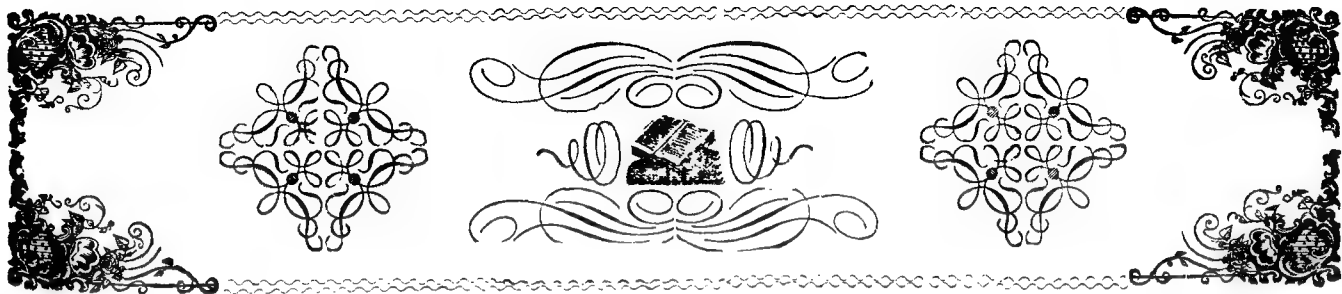
ἐγώ; Ἀλλοίμονον εἰς ἡμᾶς· μετὰ τὰ λόγια μοναχὰ πιστεύομεν τὸν Θεόν, καὶ μετὰ τὰ ἔργα τὸν ἀρνούμεθα. Δὲν ὀνομάζεται ὁ Χριστὸς εἰς κάθε τόπον; εἰς πολιτείας, εἰς χώρας, εἰς κοινότητες, καὶ ὅρη; δὲν εἶναι ὁλοῦθεν χριστιανοί; μὰ ζήτησε, ἐὰν σοῦ φαίνεται εὐλογον, καὶ ἐξέτασε ἀκριβῶς, ἀνίσως φυλάττουν καὶ τὰς ἐντολάς του, καὶ μετὰ βίας θέλει εὐρῆς κατὰ ἀλήθειαν ἀνάμεσα εἰς τόσας χιλιάδας, καὶ μυριάδας ἓνα ὅπου νὰ εἶναι χριστιανὸς καὶ ἔργω, καὶ λόγῳ. Δὲν εἶπεν ὁ Κύριος, καὶ Θεὸς ἡμῶν. «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ, καὶ ἐκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει;» Ποῖος ἀπὸ ἡμᾶς τολμᾷ νὰ εἰπῇ, ὅτι ἐγὼ κάμνω ἔργα Χριστοῦ, καὶ πιστεύω ὁρθῶς εἰς Χριστόν; Δὲν βλέπετε, ἀδελφοί μου πῶς ἔχομεν νὰ εὐρεθοῦμεν ἄπιστοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, καὶ νὰ κολασθοῦμεν περισσότερο ἀπὸ ἐκείνους ὅπου δὲν ἐγνώρισαν τὸν Χριστόν, ἡγοῦν ἀπὸ τοὺς ἀπίστους; ὅτι ἀνάγκη εἶναι, ἡ ἡμεῖς νὰ κολασθοῦμεν ὡς ἄπιστοι, ἡ ὁ Χριστὸς νὰ φανῇ ψεύστης· τὸ ὅποῖον εἶναι ἀδύνατον. Ἐγραψα δὲ αὐτὰ ὅχι διὰ νὰ ἐμποδίσω τὴν ἀναχώρησιν, καὶ νὰ προτιμήσω καλλίτερα ἀπὸ τὴν ἡσυχίαν, τὴν ζωὴν ὅπου κάνει τινὰς μέσα εἰς τὸν κόσμον, ἀλλὰ διὰ νὰ πληροφωρῶ ὅλους ἐκείνους ὅπου ἀναγνώσουν τὴν παροῦσαν διήγησιν, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ κάμῃ τὸ καλόν, ἔλαβε δύναμιν ἀπὸ τὸν Θεόν νὰ τὸ κάμῃ εἰς κάθε τόπον, καὶ μέσα εἰς τὸν κόσμον, καὶ εἰς τὴν ἡσυχίαν. Καὶ μάλιστα αὐτὴ ἡ ὑπόθεσις παρακινεῖ περισσότερο τοὺς ἀνθρώπους εἰς ἀναχώρησιν· ὅτι ἀνίσως ἐκεῖνος ὅπου εὐρίσκετο μέσα εἰς τὸν κόσμον, καὶ δὲν ἐσυλλογίσθη ποτέ, οὔτε ἀπάρνησιν τοῦ κόσμου, οὔτε ἀκτημοσύνην, οὔτε ὑπακοήν, ἡλεήθη τόσον πολλά ἀπὸ τὸν Θεόν, μετὰ τὸ νὰ ἐπίστευσεν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, καὶ νὰ ἐπεκαλέσθη τὸν Θεόν. Πόσα ἀγαθὰ πρέπει νὰ ἐλπίζουν, πῶς ἔχουν νὰ ἀπολαύσουν ἐκεῖνοι ὅπου ἀφίνουν ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὅλους ὁμοῦ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ δίδουν καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν τοὺς εἰς θάνατον διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καθὼς αὐτὸς ἐπρόσταξεν; Ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου ἀρχίσει νὰ κάμῃ τὰ καλὰ μετὰ πίστιν ἀναμφίβολον, καὶ μετὰ προθυμίαν μεγάλην, καὶ νὰ αἰσθάνεται τὴν ὠφέλειαν ὅπου γίνεται ἀπὸ αὐτὰ, αὐτὸς ἀφ' ἑαυτοῦ τοῦ θέλει γνωρίσει ὅτι ἡ φροντίδα τοῦ κόσμου, καὶ ἡ διαγωγὴ

καὶ διατριβὴ ὅπου γίνεται μέσα εἰς τὸν κόσμον εἶναι μεγάλον ἐμπόδιον εἰς ἐκείνους ὅπου θέλουν νὰ πολιτεύωνται κατὰ Θεόν. Ὅτι ἡ ὑπόθεσις ὅπου εἶπαμεν διὰ τὸν νέον ἐκεῖνον, εἶναι θαυμαστὴ, καὶ παράδοξος, καὶ οὐδὲ ἤκουσαμεν, πῶς ἐγίνετο παρόμοιον καλὸν εἰς ἄλλον τινά· εἶδεν καὶ ἐγίνετο εἰς μερικοὺς, ἡ καὶ ὕστερον θέλει γένῃ, ὅμως ὥς ἰξεύρουν, ὅτι ἀνίσως δὲν ἀναχωρήσουν οἱ τοιοῦτοι ἀπὸ τὸν κόσμον, ὁ γλῆγωρα θέλει χάσουν τὸ τοιοῦτον καλόν. Ἐπειδὴ καὶ τοῦτο ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἴδιον νέον τὸ ἔμαθε μετὰ ἀκριβείαν· ὅτι τὸν ἀντάμωσα ὕστερον ὅπου ἐγίνετο μοναχὸς, καὶ εἶχε τρεῖς, ἡ καὶ τέσσαρας χρόνους εἰς τὴν μοναδικὴν πολιτείαν, καὶ ἤτον τότε τριάκοντα δύο χρόνων εἰς τὴν ἡλικίαν· διὰ τὸν ἐγνώρισα πολλὰ καλὰ, καὶ εἴμεσθε ἐκ νεότητος φίλοι, καὶ ἀνετράφημεν μαζὶ· ὅθεν καὶ μοῦ ἐδιηγῆθη ἀκόμη καὶ αὐτά. Ὅτι ὕστερον ἀπὸ ἐκείνην τὴν θαυμαστὴν θεωρίαν, καὶ ἀλλοίωσιν ὅπου ἐγίνετο εἰς ἐμένα, δὲν ἀπέρασεν πολλαῖς ἡμέραις, καὶ μοῦ συνέβησαν πολλοὶ πειρασμοὶ τοῦ κόσμου, ἀπὸ τοὺς ὁποῖους ἔβλεπα τὸν ἑαυτόν μου, ὅταν ἀγωνίζωμην εἰς ἐκείνας τὰς κατὰ Θεὸν κρυπτὰς ἐργασίας μου πῶς κατ' ὀλίγον ὀλίγον ὕστερουμένην τὸ καλόν ἐκεῖνο, καὶ εἶχα πολὺν πόθον νὰ ἀναχωρήσω ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ νὰ ζητῶ κατὰ μόνας τὸν Χριστόν ὅπου ἐφάνη εἰς ἐμένα. Ὅτι διὰ τοῦτο πιστεύω, ἀδελφε, ἡθέλησε νὰ φανῇ εἰς ἐμένα, διὰ νὰ σύρῃ εἰς τοῦ λόγου του καὶ ἐμένα τὸν ἀνάξιον, καὶ νὰ με χωρίσῃ ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον· ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ δὲν ἐδυνήθηκα νὰ τὸ κάμω τοῦτο τότε παρעυθὺς, κατ' ὀλίγον ὀλίγον ἀλησμόνησα ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶχα σοῦ εἰπῇ προτῆτερα, καὶ κατήντησα εἰς τελειάν σκότῳσιν, καὶ ἀναισθησίαν, ὥστε ὅπου δὲν ἐνθυμούμουν, καὶ ἐν ἑνί, οὔτε μικρόν, οὔτε μεγάλον μέχρι ψιλῆς ἐννοίας ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου σοῦ προεῖπα· καὶ μάλιστα ἔπεσα εἰς περισσότερα κακά, ἀπὸ τὰ προτῆτερα· καὶ ἦλθα εἰς τοιαύτην κατάστασιν, ὡς νὰ μὴν ἤκουσα καμμίαν φωνήν, ἡ νὰ ἐννόησα τοὺς λόγους τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ τὸν Ἅγιον ἐκεῖνον ὅπου με εὐσπλαγχνίσθη τότε, καὶ μοῦ ἔδωκε τὴν μικρὰν ἐντολὴν ἐκείνην, καὶ τὸ ῥῆθὲν βιβλίον τοῦ Ἁγίου Μάρκου, τὸν ἔβλεπα ὡς ἓνα ἀπὸ τοὺς τυχόντας ἀνθρώπους, καὶ οὐδὲ ἐσυλλογίζομην τελείως ἐκεῖνα ὅπου εἶδα διὰ αὐτόν· καὶ μοῦ ἔλεγεν, ὅτι σοῦ τὰ λέγω αὐτὰ διὰ νὰ μάθῃς μετὰ ἀκριβείαν, εἰς τί βυθὸν ἀπωλείας ἔπε-

σα ὁ ἄθλιος ἀπὸ τὴν ἀμέλειάν μου, καὶ νὰ θαυμάσης τὴν ἄφατον ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ ὅπου ἐγένεν ὕστερον εἰς ἐμένα. Διατὶ δὲν ἱξεύρω νὰ εἰπῶ τί λογῆς ἔμεινε, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζω ἐγώ, μέσα εἰς τὴν ταλαίπωρόν μου καρδίαν ἢ ἀγάπη καὶ ἢ πίστις ὅπου εἶχα εἰς ἐκεῖνον τὸν Ἅγιον γέροντα διὰ τὴν ὁποίαν (ὡς νομίζω) ὕστερον ἀπὸ τοὺς τόσους χρόνους ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς μὲ εὐσπλαγχνίσθη διὰ τῶν εὐχῶν ἐκείνου, καὶ πάλιν διὰ μέσου αὐτοῦ μὲ ἄρπασεν ἀπὸ τὴν πολλὴν ἐκείνην πλάνην, καὶ μὲ ἐλευθέρωσεν ἀπὸ τὸν βυθὸν τῶν κακῶν· ὅτι δὲν ἐξεμάχρυνα τελείως ἀπὸ αὐτὸν τὸν γέροντα ἐγώ ὁ ἀνάξιος, ἀλλ' ἐπήγαινα ὅταν ἤμουν εἰς τὴν Πόλιν συχνά εἰς τὸ κελλεῖόν του, καὶ ἐξωμολογόμην τὰ γινόμενα, καὶ μὲ ὅλον ὅπου δὲν ἐφύλαττον τὰς ἐντολάς του ὁ ἀσυνείδητος. Τώρα δὲ καθὼς βλέπεις, ὁ εὐσπλαγχνος Θεὸς ἐπαράβλεψε τὰ πολλὰ πλήθη τῶν ἀμαρτιῶν μου, καὶ οἰκονόμησε νὰ γένω μόναχὸς ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἴδιον γέροντα, καὶ μὲ ἀξίωσε νὰ εἶμαι μαζὴ του πάντοτε, ἐγώ ὁ ἐπ' ἀληθείας ἀνάξιος. Ὅθεν μὲ κόπον πολὺν, καὶ μὲ περισσότερα δάκρυα, καὶ μὲ ἀκριβεστάτην ξενιτείαν, καὶ χωρισμὸν τοῦ κόσμου, καὶ μὲ τελείαν ὑπακοήν, καὶ ἐκκοπὴν τοῦ θελήματός μου, καὶ μὲ πολλὰ ἄλλα σκληρότερα ἔργα, καὶ ἐπιτηδεύματα, καὶ μὲ δρόμον εἰς τὰ καλὰ ἀκράτητον, ἡξιώθηκα νὰ ἰδῶ πάλιν, σκοτεινὰ τρόπον τινά, μικραν, καὶ ὀλίγην ἀκτῖνα ἐκείνου τοῦ γλυκυτάτου, καὶ θείου φωτός. καὶ τοιαύτην θεωρίαν, ὡσὰν ἐκείνην ὅπου εἶδα τότε, μέχρι τῆς σήμερον ἀκόμι δὲν ἡξιώθηκα νὰ ἰδῶ πλέον. Αὐτὰ μοῦ ἔλεγε μετὰ δακρύων καὶ ἄλλα

περισσότερα ἀπὸ αὐτά. Ἐγὼ δὲ ὁ ταλαίπωρος ἀκούωντας τοὺς ἁγίους λόγους ἐκείνους, τὸν ἐστοχάσθηκα πῶς ἦτον ὅλος γεμάτος ἀπὸ θείαν χάριν, καὶ κατὰ ἀλήθειαν σοφός, μὲ ὅλον ὅπου ἦτον ἀμαθὴς τῆς ἐξω σοφίας· καὶ ἀπὸ τὴν γνῶσιν ὅπου ἔλαβεν ἀπὸ τὴν πράξιν, καὶ τὴν δοκιμὴν, ἀπέκτησεν ἀκριβεστάτην εἰδήσιν εἰς αὐτὰ τὰ πράγματα, καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἐπαρακάλεσα νὰ μοῦ εἰπῇ, τί λογῆς ἢ πίστις δύναται νὰ ἐνεγῇ τοιαῦτα θαυμάσια, καὶ νὰ μοῦ τὰ παραδώσῃ ἐγγράφως μὲ τρόπον διδασκαλικόν. Καὶ ἐκεῖνος εὐθὺς ἄρχισε νὰ τὰ λέγῃ, καὶ ἐκεῖνα ὅπου ἔλεγε, δὲν ἀμέλησε καὶ νὰ τὰ γράψῃ· τὰ ὁποῖα διὰ νὰ μὴ μακρύνω τὸν λόγον τώρα, τὰ ἔγραψα εἰς ἄλλους λόγους πρὸς ἀπόλαυσιν εὐφροσύνης ἐκείνων ὅπου διαβαζοῦν τὰ γεγραμμένα μετὰ πίστεως. Διὰ τοῦτο σὰς παρακαλῶ ἀδελφοί μου, ἄς τρέξωμεν καὶ ἡμεῖς προθύμως τὸν δρόμον τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὰ πρόσωπα ἡμῶν δὲν θέλει καταισχυνοῦν. Ἀμὴ καθὼς εἰς κάθε ἓνα ὅπου κρούει μὲ ὑπομονὴν, ἀνοίγει τὰς θύρας τῆς βασιλείας του ὁ Κύριος, κατὰ τὴν ὑπόσχεσίν του· καὶ εἰς ἐκεῖνον ὅπου ζητεῖ, δίδει Πνεῦμα εὐθές, καὶ Πανάγιον, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν ἐκεῖνος ὅπου ζητεῖ ἐξ ὅλης του ψυχῆς νὰ μὴν εὕρῃ καὶ νὰ μὴ πλουτήσῃ ἀπὸ τὰ χαρίσματά του· ἔτζι καὶ ἐσεῖς θέλει ἀπολαύσετε τὰ ἀπόρρητα ἀγαθὰ του, τὰ ὁποῖα ἡτοίμασε διὰ ἐκείνους ὅπου τὸν ἀγαποῦν, τώρα μὲν κατὰ μέρος καὶ μὲ σοφίαν Πνευματικὴν, εἰς δὲ τὸν μέλλοντα αἰῶνα ὀλοκλήρως μαζὴ μὲ ὅλους τοὺς ἀπ' αἰῶνος Ἁγίους, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Ζ'.

- α. Περὶ τῆς φοβεραῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως, καὶ ποῖα εἶναι ἡ ἡμέρα Κυρίου, καὶ εἰς ποίους ἀποκαλύπτεται.
- β'. Καὶ ὅτι ἐνεργεῖται εἰς ἡμᾶς καὶ πρὶν τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ἀποκαλύπτεται εἰς ἐκείνους ὅπου ἐνεργεῖται εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν.
- γ'. Καὶ ὅτι εἰς τὸν Χριστὸν πίστις δὲν δύναται μοναχῇ νὰ μᾶς σώσῃ, ἀνίσως δὲν λάδωμεν γνωστῶς τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
- δ'. Καὶ πῶς ἡμπορεῖ τινὰς νὰ καταλάβῃ, ἂν ἔλαβε τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· καὶ ἐρμηνεία εἰς τὸ, ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος.
- ε. Καὶ μακαρισμὸς εἰς ἐκείνους ὅπου ἔλαβαν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

α. **Π**ολὺς, καὶ δυσκολοερμήνευτος εἶναι ὁ περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως λόγος· ἐπεὶ δὲν εἶναι διὰ παρόντα, καὶ βλέπομενα πράγματα, ἀλλὰ διὰ μέλλοντα, καὶ ἀόρατα. Διὰ τοῦτο καὶ ἐγὼ ὅπου ἔχω νὰ ὁμιλήσω περὶ τούτων, καὶ ἐσεῖς ὅπου ἔχετε νὰ τὰ ἀκούσετε, χρειάζομεθα πολλὰς εὐχὰς, καὶ πολλὴν σπουδὴν, καὶ ἐπιμέλειαν, καὶ καθαρότητα τοῦ νοός μας, διὰ νὰ δυνηθῶμεν καὶ ἐγὼ νὰ γνωρίσω καλῶς, καὶ νὰ ὁμιλήσω περὶ τούτων καὶ ἐσεῖς νὰ ἀκούσετε προσεκτικῶς τὰ λεγόμενα. Καὶ ὑπόθεσις τοῦ παρόντος λόγου εἶναι ἡ φοβερά ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία λέγεται ἡμέρα Κυρίου, ὅχι διατὶ εἶναι ἡ πλέον ὕστερη ἡμέρα τῶν ἡμερῶν τούτων, οὐδὲ διατὶ εἰς αὐτὴν μέλλει νὰ ἔλθῃ ὁ Κύριος, καθὼς λέγομεν καὶ εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ παρόντος καιροῦ, ἡμέρα τοῦ Πάσχα, καὶ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, καὶ ἡμέρα, εἰς τὴν ὁποίαν μέλλει νὰ εὐγῇ ὁ βασιλεὺς, καὶ νὰ κάμῃ τὸ, καὶ τό· ἀλλὰ οὐδὲ λέγεται ἡμέρα κρίσεως, διατὶ εἰς αὐτὴν μέλλει νὰ γένη ἡ κρίσις· διότι οὐδὲ ἡ ἡμέρα ἐκείνη θέλει εἶναι ἄλλο, καὶ ἄλλο ἐκεῖνος ὅπου μέλλει νὰ ἔλθῃ εἰς αὐτήν. Ἀλλὰ διατὶ ὁ Δεσπότης καὶ Θεὸς τῶν ἀπάντων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ἔχει νὰ λάμψῃ τό-

τε μετὰ τὴν λάμψιν τῆς Θεότητός του, καὶ ὁ αἰσθητὸς οὗτος ἥλιος ἔχει νὰ σκεπασθῇ ἀπὸ τὴν λαμπρότητα τοῦ Δεσπότου, καὶ νὰ μὴ φαίνεται τελείως, καὶ τὰ ἄστρα ἔχουν νὰ σβεσθοῦν, καὶ ὅλα τὰ ὁρατὰ νὰ τελειοχθοῦν ὡς βιβλίον, ἡγοῦν νὰ ἀναχωρήσουν, καὶ νὰ δώσουν τόπον εἰς τὸν Ποιητὴν τους, καὶ νὰ εἶναι μόνος ἐκεῖνος καὶ ἡμέρα ὁμοῦ, καὶ Θεός· καὶ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι τώρα εἰς ὅλους ἀόρατος, καὶ ὅπου κατοικεῖ φῶς ἀπρόσιτον, τότε ἔχει νὰ φανερωθῇ εἰς ὅλους ὅτι λογῆς εἶναι κατὰ τὴν δόξαν, καὶ νὰ πληρώσῃ τὰ πάντα ἀπὸ τὸ ἐδικόν του φῶς, καὶ νὰ γένη εἰς τοὺς Ἁγίους τοῦ ἡμέρα ἀνέσπερος, ἀτελεύτητος, γεμάτη ἀπὸ χαρὰν παντοτινὴν. Καὶ εἰς τοὺς ἀμαρτωλοὺς, καὶ ἀμελεῖς, ὡσάν καὶ ἐμένα, ἔχει νὰ γένη τελείως ἀπρόσιτος, καὶ ἀθέατος, διατὶ ὅταν ἦσαν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, δὲν ἐπιμελήθησαν νὰ καθαρισθοῦν διὰ νὰ ἴδουν τὸ φῶς τῆς δόξης αὐτοῦ, καὶ νὰ ἀπολαύσουν ὅλον αὐτὸν μέσα τους. Διὰ τοῦτο πρεπόντως καὶ εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα θέλει εἶναι εἰς αὐτοὺς ἀπρόσιτος, καὶ ἀθεώρητος. Ὅτι θέλωντας ὁ πανάγαθος Θεὸς ἀπὸ τὴν ἀρχὴν νὰ κάμῃ τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐδικόν μας, ἐχάρισεν εἰς τοὺς προπάτοράς μας τὸ αὐτεξούσιον, καὶ διὰ μέσου αὐτῶν καὶ εἰς ἡμᾶς ὁ-

λους, διὰ νὰ μὴν ἐργάζονται τὰς ἐντολάς του με λύπην, ἢ με ἀνάγκην, ἀλλὰ με τὴν προαίρεσίν τους, καὶ με χαρὰν, καὶ προθυμίαν ἀπὸ τὴν εἰς Θεὸν ἀγάπην, καὶ νὰ τὰς φυλάττουν με κόπῃ προσοχὴν, διὰ νὰ λογισθοῦν, πῶς ἀπέκτησαν τὰς ἀρετὰς με τοὺς ἐδικούς τους κόπους, καὶ νὰ προσφέρουν αὐτὰς εἰς τὸν Δεσπότην Θεόν, ὡσὰν ἐδικὰ τους δῶρα, καὶ διὰ μέσου αὐτῶν νὰ φθάσουν εἰς τὴν τελείαν εἰκόνα, καὶ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ πλησιάσουν εἰς τὸν ἀπρόσιτον Θεόν, χωρὶς νὰ κατακαοῦν, καὶ νὰ ἀποθάνουν. Ἄλλ' ἐπειδὴ οἱ πρωτόπλαστοι πρῶτοι ὑπῆκουσαν εἰς τὸν ἐχθρὸν διάβολον θεληματικῶς, καὶ ἐγιναν παραβάται τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅχι μόνον ἐξέπεσαν ἀπὸ τὴν μεγαλητέραν ἐλπίδα ὅπου εἶχαν, διὰ νὰ πλησιάσουν εἰς αὐτὸ τὸ ἀπρόσιτον, καὶ παντοτινὸν φῶς· ἀλλὰ διὰ μέσου τῆς ἁμαρτίας ἐκατήντησαν καὶ εἰς φθορὰν, καὶ θάνατον, καὶ ἔπεσαν εἰς σκοτεινότετον σκότος, καὶ ἐγιναν δοῦλοι εἰς τὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους διάβολον. Καὶ ὕστερον πάλιν καὶ ἡμεῖς οἱ ἀπόγονοί τους ὑπετάχθημεν, καὶ ἐδουλώθημεν εἰς τοῦτον τὸν τύραννον ὅχι με καμμίαν βίαν, καὶ δυναστείαν, ἀλλὰ με τὴν θέλησίν μας. Καὶ τοῦτο τὸ ἔδειξαν φανερά ὅσοι πρὶν Χριστοῦ εὐηρέστησαν τὸν Θεόν, ὅπου ἀφιέρωσαν τὸ θέλημα τους εἰς τὸν Δεσπότην ἡμῶν Θεόν, καὶ ὅχι εἰς τὸν διάβολον. Διὰ τοῦτο θέλωντας ὁ φιλόανθρωπος Θεὸς νὰ ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν σκλαβείαν τοῦ διαδόλου ὅλους ἐκείνους ὅπου εὐηρέστησαν τὸν Θεόν καὶ πρὶν Χριστοῦ, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸν Χριστὸν, καὶ ἐκείνους ὅπου μέλλουν νὰ τὸν εὐαρεστήσουν ἕως τῆς συντελείας τοῦ κόσμου, ἐκαταδέχθη νὰ τὸ κάμῃ αὐτὸς ὁ ἴδιος Θεός, ὁ παντοδύναμος, καὶ ἀνεξίκακος. Ὅτι ἐκείνον ὅπου ἔπλασε με τὰς ἐδικὰς του ἀοράτους χεῖρας, κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ, ἠθέλησε νὰ τὸν ἀναστήσῃ ὅπου ἐξέπεσεν, ὅχι διὰ μέσου ἄλλου τινός, ἀλλὰ δι' ἑαυτοῦ του, διὰ νὰ τιμήσῃ, καὶ νὰ δοξάσῃ περισσότερο τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, με τὸ νὰ ἐγίνεν ἄνθρωπος ὁμοιος με ἡμᾶς κατὰ πάντα, πλην τῆς ἁμαρτίας. Ὡς τῆς ἀνεκλαλήτου αὐτοῦ φιλανθρωπίας, καὶ ἀγαθότητος, ὅτι ὅχι μόνον δὲν μᾶς ἐκόλασεν αἰωνίως ὅπου παρέβημεν τὴν ἐντολήν του, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι λογῆς ἐγενήκαμεν ἡμεῖς με τὴν παράβασιν, τοιοῦτος ἐκαταδέχθη νὰ γένῃ καὶ αὐτός· ἡγουν ἄνθρωπος φθαρτός, καὶ θνητός, αὐτὸς ὅπου εἶναι ἀφθαρτός, καὶ

ἀθάνατος. καὶ ἐφάνη εἰς τοὺς ἀνθρώπους με σάρκα τεθεωμένην, καὶ ὅχι με μοναχὴν τὴν Θεότητα· καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν; διατὶ δὲν ἦλθε νὰ κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλὰ νὰ σώσῃ τὸν κόσμον. Καθὼς τὸ λέγει αὐτὸς ὁ ἴδιος εἰς τὸ ἱερόν του Εὐαγγέλιον. Ἐπειδὴ ἡ φανέρωσις τῆς Θεότητός του, γίνεται κρίσις εἰς ἐκείνους ὅπου φανερωθῇ· ὅτι δὲν ἦτον δυνατόν νὰ βαστάσῃ πᾶσα σὰρξ τὴν δόξαν τῆς Θεότητός του, ἀνίσως ἤθελε φανερωθῇ μοναχὴ χωρὶς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, με τὴν ὁποίαν ἐνώθη ἀνεκδιηγήτως. Ἀλλὰ ἂν ἐφαίνετο μοναχὴ ἡ Θεότης, ἐμελλεν ὅλη ἡ κτίσις νὰ ἀφανισθῇ τελείως, με τὸ νὰ ἦσαν ὅλοι σχεδὸν τότε κυριευμένοι ἀπὸ τὴν ἀπιστίαν, διατὶ ἡ Θεότης, ἡγουν ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος δὲν ἐφανερώθη καμμίαν φοράν εἰς κἀνένα χωρὶς πίστιν· εἶδὲ καὶ ἐφάνη καμμίαν φοράν, ἡ ἣθελε φανῇ εἰς κἀνένα παραδόξως, φαίνεται φοβερά, καὶ τρομερά, καὶ τότε δὲν φωτίζει, ἀλλὰ κατακαίει· οὐδὲ ζωογονεῖ, ἀλλὰ τιμωρεῖ. Καὶ τοῦτο εἶναι φανερόν, ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου ἔπαθεν ὁ μακάριος Παῦλος, διατὶ δὲν ἐφωτίσθη ἀπὸ τὴν λάμψιν ἐκείνην τοῦ ἀπροσίτου φωτός ὅπου ἔλαμψεν εἰς αὐτόν, ἀλλ' ἐσκοτίσθη μάλιστα, καὶ ἔχασε καὶ τὸ φυσικὸν φῶς τῶν ὀφθαλμῶν του, καὶ δὲν ἔβλεπε. Καὶ ἐκεῖνος ὁ θαυμαστός Παῦλος ὅπου ἐμελλε νὰ γένῃ μέγας διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνος ὅπου εἶπεν, «ὁ Θεὸς ἡ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ πάλιν· ἔχομεν τὸν θησαυρὸν τοῦτον (δηλονότι τῆς ἐλλαμπέως) ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.» Τότε δὲν ἐδύνατο νὰ βλέπῃ οὐδὲ παραμικρὰν ἀκτῖνα τοῦ φωτός ἐκείνου.

β'. Τὸ λοιπὸν ἀπὸ τοῦτο μανθάνομεν κατὰ ἀκρίβειαν, ὅτι εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι κυριευμένοι ἀπὸ τὴν ἀπιστίαν, καὶ ἀπὸ τὰ πάθη, ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι τελείως ἀπρόσιτος, καὶ ἀθεώρητος. Ἀμὴ εἰς ἐκείνους ὅπου ἐργάζονται τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ με πίστιν, καὶ με φόβον ὁμοῦ, καὶ τρόμον, καὶ δείχνουν ἀξίαν μετάνοιαν, ἀποκαλύπτεται, καὶ βλέπεται, καὶ αὕτῃ δι' ἑαυτῆς προξενεῖ ἀναμφιβόλως εἰς αὐτοὺς τὴν κρίσιν ὅπου μέλλει νὰ γένῃ. Καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καλλίτερα αὕτῃ γίνεται εἰς αὐτοὺς ἡμέρα θείας κρίσεως. ἀπὸ τὴν ὁποίαν χάριν ἐκεῖνος ὅπου λάμπεται πάντοτε, καὶ φωτίζεται, βλέπει ἐν ἀληθείᾳ τὸν ἑαυτόν του ὅ,τι

ὅ,τι λογῆς εἶναι, καὶ εἰς ποίαν ἐλεεινήν κατάστασιν εὐρίσκεται, καὶ ἀκολούθως βλέπει λεπτομερῶς καὶ ὅλα του τὰ ἔργα, ὅσα ἐπραξε μὲ τὸ σῶμα, καὶ ὅσα ἐνήργησε μὲ τὴν ψυχὴν. Καὶ πρὸς τοῦτοις κρίνεται καὶ ἀπὸ θεῖον πῦρ, καὶ ἀνακρίνεται, καὶ τότε ποτιζόμενος μὲ νερόν δακρύων, καταβρέχεται εἰς ὅλον του τὸ σῶμα, καὶ κατ' ὀλίγον ὀλίγον βαπτίζεται ὅλος ψυχῇ τε καὶ σῶματι ἀπὸ τοῦ θεῖον πῦρ, καὶ πνεῦμα, (1) καὶ γίνεται ὅλος καθαρὸς· ὅλος ἀμόλυντος· υἱὸς φωτὸς, καὶ ἡμέρας, καὶ ὅχι πλέον υἱὸς ἀνθρώπου θνητοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ τοιοῦτος δὲν κρίνεται εἰς τὴν μέλλουσαν κρίσιν, ὅτι ἐκρίθη προτῆτερα· οὐδὲ ἐλέγχεται ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ φῶς, ὅτι ἐφωτίσθη ἐδῶ προτῆτερα· οὐδὲ ἐμβαίνει εἰς τοῦτο τὸ πῦρ νὰ κατακαίεται αἰωνίως, ὅτι ἐμβήκεν ἐδῶ προτῆτερα, καὶ ἐκρίθη, οὐδὲ συλλογίζεται ὅτι τότε μόνον ἐφάνη ἡ ἡμέρα Κυρίου, διατί ἐκεῖνος ἐγένεν ὅλος ἡμέρα φωτεινῇ, καὶ λαμπρά, ἀπὸ τὴν συναναστροφὴν, καὶ ὁμιλίαν τοῦ Θεοῦ· οὐδὲ εὐρίσκεται πλέον μέσα εἰς τὸν κόσμον, μαζὴ μὲ τὸν κόσμον, ἀλλὰ εἶναι παντελῶς, ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦτον. Διὰ τὴν λέγει ὁ Χριστὸς εἰς τὸ ἱερόν του Εὐαγγέλιον. «Ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Εἰ γὰρ ἑαυτοὺς κρίνομεν οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα. Κρινόμενοι δὲ ὑπὸ Κυρίου παιδεύομεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν». Καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ, «ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε. Ὅσοι λοιπὸν ἐγέναν τέκνα φωτὸς, καὶ υἱοὶ τῆς μελλούσης ἡμέρας, καὶ δύνανται ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατεῖν, εἰς αὐτοὺς δὲν θέλει ἔλθῃ ποτὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου, ὅτι μὲ αὐτὴν εὐρίσκονται πάντοτε. Ἐπειδὴ ἡ ἡμέρα Κυρίου δὲν θέλει φανῇ εἰς ἐκείνους ὅπου λάμπονται ἀπὸ τὸ θεῖον φῶς, ἀλλὰ θέλει ἀποκαλυφθῇ ἑξαφνα εἰς ἐκείνους ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὸ σκότος τῶν παθῶν, καὶ παλιτεύονται εἰς τὸν κόσμον, καὶ ποθοῦν τὰ τοῦ κόσμου τοῦτου, εἰς αὐτοὺς μέλλει νὰ φανερωθῇ ἑξαφνα, καὶ θέλει τοὺς φανῇ φοβερά, καὶ

ὡς πῦρ ἀνυπόφορος ἀβάστακτος. Καὶ αὐτὸ τὸ πῦρ, ἡγουν ὁ Θεός, θέλει φανῇ ὅχι ὅλος πνευματικῶς, ἀλλ' ὡς ἂν νὰ εἰπῇ τινὰς ἀσωμάτως μὲ σῶμα, ὅ,τι λογῆς ἐφαίνετο ὁ Χριστὸς εἰς τοὺς Μαθητάς ὕστερον ἀπὸ τὴν ἀνάστασιν. Καθὼς λέγει καὶ ὁ Εὐαγγελιστής, πῶς ὅταν ἀνελήφθη ὁ Κύριος εἰς τοὺς οὐρανοὺς, ἔλεγον οἱ Ἀγγελοὶ πρὸς αὐτοὺς· «Ὅν τρόπον θεάσθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τοὺς οὐρανοὺς, οὕτω πάλιν ἐλεύσεται». Ὅτι ἂν δὲν γένῃ τοιοῦτωτρόπως, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ τὸν ἴδωσιν οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ οἱ ἄπιστοι, οἱ αἵρετικοί, καὶ οἱ πνευματομάχοι, ὅπου εἶναι τυφλοὶ κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ ἔχουν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς τοὺς φραγμένα μὲ τὸν μολυσμὸν τῆς ἀπιστίας, καὶ τῆς ἁμαρτίας; καθὼς ἔγραψεν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς Θεσσαλονικεῖς. «Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρειᾶν ἔχετε τοῦ γράφειν ὑμῖν, αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἶδατε, ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτῃς ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. Ὅταν γὰρ εἴπωσιν εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, αἰφνίδιας αὐτοῖς ἐρίσταται ὁλεθρος, ὥσπερ ἡ ὥδιν τῇ τικτοῦσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. Ὑμεῖς δὲ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα, ὑμᾶς, ὡς κλέπτῃς καταλάβῃ. Πάντες ὑμεῖς υἱοὶ φωτὸς ἐστὲ, καὶ υἱοὶ ἡμέρας. Οὐκ ἐσμέν νυκτὸς οὐδὲ σκότους, ἀφ' οὗν μὴ καθεύδωμεν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ, ἀλλὰ γρηγορῶμεν, καὶ νήφωμεν. Καὶ παρακάτω. Ὅτι οὐκ ἔθετο ὁ Θεός ἡμᾶς εἰς ὀργήν, ἀλλ' εἰς περιποίησιν σωτηρίας, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν, εἴτε καθεύδωμεν, ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν».

γ'· Λοιπὸν ἀγαπητέ, ἀκούωντας υἱοὺς φωτὸς, καὶ ἡμέρας, μὴν εἰπῆς μὲ τὸν λογισμὸν σου, ὅτι ἡμεῖς ὅπου εἴμεσθε βαπτισμένοι εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἀγίας Τριάδος, καὶ πιστεύομεν εἰς τὸν Χριστὸν, καὶ τὸν προσκυνοῦμεν ὡς Θεόν, εἴμεσθε ἐξάπαντος πάντοτε καὶ υἱοὶ ἡμέρας, καὶ τέκνα φωτὸς ἀνεπαισθήτως δηλ. χωρὶς νὰ τὸ αἰσθανθοῦμεν, καὶ νὰ τὸ γνωρίσωμεν ἐμπράκτως. Ὅχι ἀδελφε μὴ νομίσης τοῦτο ὅπου εἶπα, καὶ

1) Ἀὕτη ἡ κρίσις, καὶ ἀνάκρισις ὅπου ἐνεργεῖται εἰς ἡμᾶς διὰ τοῦ θεοῦ πυρὸς εἶναι ἡ ἀληθινὴ, καὶ παντοτινὴ μετάνοια, διότι ἐκεῖνος ὅπου φωτισθῇ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀνάπτει ἀπὸ τὴν φλόγα τοῦ θεοῦ πόθου, καὶ συλλογιζόμενος ἕνα πρὸς ἕνα ὅλα τὰ ἁμαρτήματά του, καὶ πῶς ἀπεφενώθη δι' αὐτὰ ἀπὸ τὸν Θεόν, μέμψεται τὸν ἑαυτὸν του, καὶ γίνεται αὐτοκατάκριτος, καὶ καταδικάζεται μοναχὸς του, καὶ βασανίζεται μὲ νηστείας, ἀγρυπνίας, γονυκλισίας, σκληραγωγίας, καὶ μὲ τὰ ἄλλα ἔργα τῆς μετανόας, καὶ τότε ἔρχεται εἰς κατάνυξιν, καὶ κλαίων καὶ ὀδυρόμενος τὴν συμφορὰν του χύνει ποταμούς δακρύων, καὶ θοῦται ὅλος μέσα εἰς τὰ δάκρυα, καὶ κατ' ὀλίγον ὀλίγον ξεπλύνεται διὰ τῆς χάριτος, καὶ γίνεται ὅλος καθαρὸς· καὶ τοῦτο εἶναι τὸ δεύτερον βάπτισμα τῆς μετανόας ὅπου πρέπει νὰ κάμῃ καθὲ ἁμαρτωλός.

ἀπεράσῃς τὸν ἐπίλοιπον καιρὸν τῆς ζωῆς σου μὲ ἀμέλειαν. Ἀλλὰ ἐξέτασε μὲ ἀκρίθειαν τὸν ἐαυτὸν σου, καὶ συλλογίσου πόσας ἐντολὰς τοῦ Κυρίου, παρέβης ὕστερα ἀπὸ τὸ βάπτισμα, καὶ πόσας ἁμαρτίας ἔκαμες, διὰ τὰς ὁποίας ἀνεχώρησεν ἀπὸ ἐσέ· ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἀπὸ υἱὸς ἡμέρας καὶ ζωτὸς ἐγίνες υἱὸς νυκτὸς διὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ κάθου μέσα εἰς τὸ σκότος· καὶ εἶπε μὲ τὸν ἑαυτὸν σου· ἀνίσως τώρα ὅπου εἶμαι εἰς τοῦτον τὸν κόσμον δὲν βλέπω τὸ φῶς τῆς θείας χάριτος, ἀλλὰ εὐρίσκομαι μέσα εἰς τὸ σκότος, βεβαιότατα καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατον μέσα εἰς τὸ σκότος ἔχω νὰ εὐρίσκωμαι, καὶ ἐξάπαντος ἔχει νὰ ἐλθῇ εἰς ἐμέ ἡ ἡμέρα Κυρίου, ὡς κλέπτῃς ἐν νυκτὶ, καὶ τότε ἔχει νὰ γένῃ ἔξωθεν εἰς ἐμέ αἰώνιος ὄλεθρος. Τοῦτο εἶναι ἀληθέςτατον, ἀδελφοί, καὶ ἄς μὴ σὰς ἀπατᾷ τινὰς μὲ λόγους ματαίους· μήτε ἄς ἐλπίζῃ τινὰς εἰς μόνην τὴν εἰς Χριστὸν πιστιν. Ὅτι λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. «Ἐὰν περιτέμνησθε, ὁ Χριστὸς οὐδὲν ὑμᾶς ὠφελήσει». Καὶ ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος. «Ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστίν. Ὡς περ γὰρ τὸ σῶμα δίχα ψυχῆς ὑπάρχει νεκρὸν, οὕτω καὶ ἡ πίστις δίχα τῶν ἔργων νεκρά ἐστίν». Διατί ἐκεῖνοι ὅπου ὁμολογοῦν τὸν Χριστὸν πῶς εἶναι ἀληθινός, καὶ δὲν φυλάττουν τὰς ἐντολὰς του, δὲν θέλει λογισθῶν ὡς ἀρνηταὶ μόνον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ὡς καταφρονηταὶ αὐτοῦ, καὶ θέλει καταδικασθῶν μὲ δίκαιον τρόπον περισσότερον ἀπὸ ἐκείνους ὅπου περιτέμνουν τὴν σάρκα τους, ὡς ἂν ὅπου παραβαίνουν τὰς ἐντολὰς του. Διατί ἐκεῖνος ὅπου ἀτιμάζει τὸν Πατέρα του, πῶς θέλει λογισθῆ Ἰιὸς του; καὶ ἐκεῖνος ὅπου μακρύνει ἀπὸ τὸ φῶς, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εὐρίσκειται εἰς τὸ φῶς, ὡς ἂν εἰς ἡμέραν; Ὁχι, ἀδελφοί μου, δὲν εἶναι δυνατόν· εἰδὲ καὶ λέγῃ τινὰς ὅτι κἀνένας δὲν δύναται νὰ φυλάξῃ ὅλας τὰς ἐντολὰς, ἄς ἰξεύρῃ ὁ τοιοῦτος, πῶς συκοφαντεῖ τὸν Θεόν, ὅτι μᾶς ἐπρόσταξεν ἀδύνατα πράγματα, ὁ ὁποῖος θέλει καταδικασθῆ ὡς ἂν ἐκεῖνον ὅπου εἶπε· σὲ ἰξευρα πῶς εἶσαι σκληρὸς ἄνθρωπος, καὶ θερίζεις ἐκεῖ ὅπου δὲν ἐσπειρας, καὶ συνάγεις ἐκεῖ ὅπου δὲν ἐσκόρπισας· καὶ ὡς ἂν τὸν διάβολον ὅπου εἶπεν εἰς τὴν Εὐάν. «Γινώσκων ὁ Θεός, ὅτι ἡ ἂν ἡμέρα φάγητε ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς γνώσεως, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσσεσθε, τούτου χάριν ἐνετείλατο ὑμῖν μὴ φαγεῖν ἐξ αὐ-

τοῦ». Διατί ὁ τοιοῦτος ὀνομάζει τὸν Θεὸν ψεύστην, πλάνον, καὶ φθονερὸν. Ψεύστην μὲν ὡς ἂν ὅπου ἐκεῖνος εἶπεν ὁ ζυγός μου χρηστός, καὶ τὸ φορτίον μου ἑλαφρὸν ἐστί· καὶ αὐτὸς ὅχι μόνον λέγει πῶς δὲν εἶναι ἑλαφρὸς, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀποφασίζει πῶς εἶναι ἀβάστακτος. Πλάνον δὲ, ὅτι κατέβη εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, καὶ μᾶς ὑποσχέθη πολλὰ, μὰ δὲν θέλει νὰ μᾶς δώσῃ τίποτε, μάλιστα φθονεῖ τὴν σωτηρίαν μας, καὶ διὰ τοῦτο μᾶς ἐπρόσταξε νὰ φυλάξωμεν, καὶ νὰ κάμωμεν ἔργα ἀδύνατα, διὰ νὰ μὴν ἡμπορέσωμεν νὰ τὰ κάμωμεν, καὶ νὰ εὕρῃ τάχα εὐλογον τρέφασιν νὰ μᾶς ὑστερήσῃ ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ ὅπου μᾶς ὑπεσχέθη. Ἀλλὰ ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνους ὅπου λέγουν ταῦτα, ἀνίσως δὲν μετανοήσουν· διατί ὁ Δεσπότης ἡμῶν Χριστὸς, δὲν ἐπαρῆγγειλε κἀνένα βαρὺ, οὐδὲ κἀνένα δύσκολον, ἀλλὰ μάλιστα ὅλας ἡ ἐντολαὶς τοῦ Χριστοῦ εἶναι εὐκόλαις, καὶ ἑλαφραῖς· καθὼς καὶ ἐγὼ (πιστεύσατέ μου) τὸ ἐγνώρισα, πῶς ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ ἀπόλαυσις αὐτοῦ, καὶ τῆς Βασιλείας του εἶναι εὐκόλα, καὶ νὰ σὰς τὸ φανερώσω καὶ μὲ παράδειγμα. Ἐνας ἄνθρωπος ἐδούλευεν ἕνα ἔχθρον, ἀντίδικον, καὶ ἀποστάτην τοῦ βασιλέως τῶν Χριστιανῶν, καὶ ἔκαμνε πολλὰς νίκας, καὶ ἀνδραγαθίας ἐναντίον εἰς τοὺς δούλους τοῦ βασιλέως, καὶ εὐρίσκετο εἰς μεγάλην τιμὴν, καὶ δόξαν κοντὰ εἰς ἐκεῖνον τὸν ἀποστάτην, καὶ εἰς τὰ στρατεύματά του· καὶ εἰς ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τοῦ ἐστειλε λόγον ὁ βασιλεὺς τῶν Χριστιανῶν μὲ διάφορα μηνύματα νὰ ἀφήσῃ τὸν ἀποστάτην ἐκεῖνον καὶ νὰ ὑπάγῃ νὰ εὐρίσκειται μαζὶ του, καὶ τοῦ ἔταξε νὰ τοῦ δώσῃ μεγάλα χαρίσματα, καὶ νὰ τὸν κάμῃ σύντροφον εἰς τὴν βασιλείαν του· ἐκεῖνος ὁμως, ὅχι μόνον δὲν ἠθέλησε νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν βασιλέα, ἀλλὰ καὶ ἀσύκωσε πόλεμον μεγαλῆτερον ἐναντίον του. Ὑστερα περνῶντας καιρὸς, μίαν ἡμέραν ἦλθεν εἰς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ἐμετανόησεν εἰς ἐκεῖνα ὅπου ἔκαμε, καὶ ἔβαλε σκοπὸν νὰ φύγῃ, καὶ νὰ ὑπάγῃ μόνος του εἰς τὸν βασιλέα, συλλογιζόμενος μὲ τὸν ἑαυτὸν του, πῶς ἀνίσως καὶ ἕως τώρα δὲν ἐπέισθηκα νὰ ὑπάγω εἰς τὸν βασιλέα ὅπου μὲ ἐμήνυσε, ἀλλὰ μὲ ὅλον τοῦτο πιστεύω, πῶς ἐὰν ὑπάγω καὶ τώρα, δὲν θέλει στοχασθῆ ὅτι ἀργοπόρησα νὰ ὑπάγω τόσους χρόνους, μὲ τὸ νὰ εἶναι, καθὼς ἀκούω, συμπαθητικὸς καὶ φιλόανθρωπος, καὶ βέβαια θέλει συγχωρήσει καὶ ἐμένα, καὶ θέλει

μου δώσει ὅσα μοῦ ἔταξε. Καθὼς λοιπὸν ἐσυλ-
λογίσθη αὐτὰ μὲ τὸν νοῦν του, τὰ ἐτελείωσε
καὶ μὲ τὸ ἔργον· καὶ ἐκίνησε παρευθὺς καὶ ἐ-
πῆγεν εἰς τὸν βασιλέα, καὶ ἐπρόσπεσεν εἰς τὰ
πόδια του, καὶ τοῦ ἐζήτησε μετὰ δακρύων συγ-
χώρησιν. Τότε ἐκεῖνος ὁ καλῶτατος βασιλεὺς
τὸν ἐδέχθη ἀνελπίστως μὲ χαρὰν μεγάλην, καὶ
ἐθαύμασε τὴν μεταβολὴν του, καὶ τὴν ταπεινώ-
σιν του. Ὅτι ἀντὶ νὰ παρρησιάζετο μάλιστα,
καὶ νὰ ζητῇ τιμὰς, διὰ τὴν ἀγάπην, καὶ πί-
στιν ὅπου ἔδειξεν εἰς αὐτόν, καὶ ἄφησε τὸν ἐχ-
θρόν ἐκεῖνον, καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν βασιλέα, αὐ-
τὸς ἐκείττετο εἰς τὰ πόδια του κλαίων, καὶ ὀ-
δυρόμενος διὰ τὴν ἀργοπορίαν, καὶ διὰ τὰ κακὰ
ὅπου ἔκαμε προτῆτερα. Ὅθεν ἀσυκώνωντάς τον
ἐπάνω ἔπεσεν εἰς τὸν τράχηλόν του, καὶ τὸν ἐ-
φίλησεν ὥραν πολλὴν ὅλον, καὶ τὰ μάτια του
ἦσαν γεμάτα ἀπὸ δάκρυα· ἔπειτα ἐπρόσταξε,
καὶ ἔφεραν στέφανον, καὶ στολὴν βασιλικὴν, καὶ
ὑποδήματα ὅμοια μὲ τὰ ἐδικά του, καὶ ἐστόλι-
σεν αὐτὸς μόνος του τὸν πρῶτον ἐχθρόν του, καὶ
ἀντίδικον, καὶ δὲν τὸν ὠνείδισε τελείως εἰς ἐκεῖ-
να ὅπου ἔκαμεν, ἀλλὰ ἐχαίρετο νύκτα, καὶ ἡμέ-
ραν, καὶ ἐφραίνετο μαζὴ μὲ αὐτόν καὶ τὸν ἡγ-
καλίζετο, καὶ τὸν ἐφιλοῦσε στόμα μὲ στόμα,
καὶ τόσον πολλὰ τὸν ἡγάπησεν, ὅπου καὶ ὅταν
ἐκοιμᾶτο δὲν ἐχωρίζετο ἀπὸ αὐτόν, ἀλλὰ ἐκοι-
μᾶτο μαζὴ του, καὶ τὸν ἐσκέπαζεν ὁλοῦθεν μὲ
τὸ βασιλικὸν σκέπασμα, καὶ ἔβανε τὸ πρόσωπόν
του ἐπάνω εἰς ὅλα τὰ μέλη του. Τέτοιον πα-
ρόμοιον εἶναι καὶ ἐκεῖνο ὅπου κάνει ὁ Θεὸς μὲ
ἡμᾶς. Ἐτῆς μὲ παρόμοιον τρόπον, ἱξεύρω, πῶς
δέχεται καὶ ὁ φιλάνθρωπος Θεός, καὶ ἀγαπᾷ ἐ-
κείνους ὅπου μετανοοῦν ἐξ ὅλης τους ψυχῆς,
καὶ φεύγουν ἀπὸ τὸν πλάνον κόσμον, καὶ τὸν
κοσμοκράτορα διάβολον, καὶ ἔρχονται εἰς αὐτόν
τὸν ἀληθινὸν Βασιλέα, καὶ Θεόν, γυμνοὶ ἀπὸ
ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου ἔξω μόνον, ἀνί-
σως εἰς μερικoὺς φαίνεται βαρὺ, νὰ ἀφήσουν τὸν
ἐχθρόν του Θεοῦ διάβολον, καὶ ὅλα του τὰ σα-
τανικά ἔργα, μαζὴ μὲ τὰ φαινόμενα ἀγαθὰ τοῦ
κόσμου, μὲ τὰ ὁποῖα τοὺς πλανᾷ διὰ νὰ εἶναι
μαζὴ του. Διὰ τὴν ἐγὼ ὅταν ἐπρόσφυγα εἰς τὸν
Θεόν, καὶ σωτῆρά μου, δὲν εὗρον κανένα λυπη-
ρόν, ἢ βαρὺ, καὶ δύσκολον, ἀλλὰ ἀνίσως πρέπει
νὰ εἰπῶ τὴν ἀλήθειαν, καὶ νὰ φανερώσω εἰς
τὴν ἀγάπην σας ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἤθελα νὰ εἶναι

φανερά εἰς ὅλους, διὰ νὰ προξενήσω εἰς μερι-
κοὺς ἀπὸ ἐσᾶς ὀλίγον τί καλόν, ὅταν εἶχα
θλίψιν καὶ στενοχωρίαν, καὶ τὴν νομιζομένην
κακοπάθειαν, τότε μάλιστα ἐκαταλάμβανα, πῶς
ἐπροξενεῖτο εἰς ἐμένα περισσότερα χαρὰ, καὶ εὐ-
φροσύνη διὰ τῆς ἀποκαλύψεως, καὶ φανερώσε-
ως τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Ὡστε ὅπου ἐγίνετο
εἰς ἐμένα ἐκεῖνο ὅπου λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦ-
λος. «Τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως,
»βῆρος δόξης κατεργάζεται ἐν ἡμῖν.» Καὶ ἐ-
κεῖνο ὅπου λέγει ὁ Δαβὶδ. «Ἐν θλίψει ἐπλάτυ-
»νάς με.» Διὰ τὴν ἀπὸ τὴν χαρὰν ἐκείνην ἐλο-
γίαζα διὰ τὸ οὐδὲν τοὺς πειρασμοὺς, καὶ τὰς
θλίψεις ὅπου μοῦ ἤρχοντο, ἀποβλέπωντας ὅχι
εἰς τὴν μέλλουσαν, ἀλλὰ εἰς τὴν παρούσαν δό-
ξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου ἐ-
φανερώνετο τότε παρευθὺς εἰς ἐμένα διὰ τῆς χά-
ριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ἀπὸ τὴν θεω-
ρίαν, καὶ μετοχὴν τῆς δόξης ἐκείνης δὲν ἐλογία-
ζα διὰ τίποτε, καὶ αὐτὰς τὰς θανατηφόρους ἀ-
σθενείας, καὶ κάθε ἄλλην θλίψιν πλέον ἀνυπό-
φορον ὅπου ἔμπορεῖ νὰ ἔλθῃ εἰς τοὺς ἀνθρώ-
πους μὲ πόνους, καὶ βάρη πολλὰ, ἀληθμονῶν-
τας κάθε ὁδύνην, καὶ λύπην τοῦ κορμίου μου.
Καὶ ἀπὸ ἐκείνην τὴν θεωρίαν καὶ μετοχὴν τῆς
δόξης τοῦ Χριστοῦ, ἐνόμιζα τὸ φορτίον τῶν ἐν-
τολῶν του ἐλαφρὸν, καὶ τὸν ζυγὸν τοῦ Χριστοῦ
χρηστόν. Καὶ εἶχον (πιστεύσατέ μου) μεγάλην
καὶ ἀνυπομόνητον λύπην, διὰ τὴν δὲν εὗρισκα καμ-
μίαν εὐλογον αἰτίαν νὰ ἀποθάνω τὸ ὀγλιγω-
ρότερον, διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Τὸ λοι-
πὸν, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἄς τὰ ἀφήσωμεν
ὅλα, καὶ ἄς τρέξωμεν γυμνοὶ, νὰ καταφύγωμεν
εἰς τὸν Δεσπότην Χριστόν, νὰ προσπέσωμεν, καὶ
νὰ κλαύσωμεν ἐμπρὸς εἰς τὴν ἀγαθότητά του,
διὰ νὰ ἰδῇ καὶ αὐτὸς τὴν πίστιν, καὶ τὴν τα-
πεινώσιν μας, καὶ νὰ μᾶς δεχθῇ παρόμοια,
καὶ πλέον καλλίτερα ἀπὸ ἐκεῖνον ὅπου ἐδέχθη
ὁ βασιλεὺς ὅπου εἶπα, καὶ νὰ μᾶς τιμήσῃ, καὶ
νὰ μᾶς στολίσῃ μὲ τὴν ἐδικὴν του στολὴν, καὶ
μὲ τὸν ἐδικόν του στέφανον, ἡγουν μὲ τὴν
δόξαν του, καὶ νὰ μᾶς κάμῃ ἀξίους τοῦ οὐ-
ρανίου νυμφῶνος. Ὅτι τὸ νὰ φύγῃ τινὰς ἀπὸ
βασιλέα φθαρτόν, καὶ νὰ ὑπάγῃ πάλιν εἰς
ἄλλον βασιλέα φθαρτόν, καὶ νὰ ἀξιωθῇ νὰ
λάβῃ ἐπίγειον βασιλείαν, δὲν εἶναι παρόμοιον
μὲ τοῦτο ὅπου λέγω, ἡγουν νὰ ἀναβῇ ἀπὸ τὴν

γῆν εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ νὰ λάβῃ δόξαν αἰώνιον, καὶ βασιλείαν ἄφθαρτον, καὶ νὰ γένῃ συγκοινωνὸς Θεοῦ, καὶ συγκληρονόμος τῆς βασιλείας του· καὶ ὅχι μόνον βασιλεὺς, ἀλλὰ καὶ Θεὸς κατὰ χάριν, καὶ νὰ εὐφραίνεται αἰωνίως μετὰ τὸν Θεόν. Ἄς μὴ προτιμήσωμεν λοιπὸν, ἀδελφοί μου, κἀνένα ἀπὸ τὰ προσωρινὰ, καὶ γίγναι, παρακαλῶ, διὰ νὰ μὴ ξεπέσωμεν ἀπὸ τὴν δόξαν, καὶ ἀπολαύσιν τοῦ Χριστοῦ· ἀλλὰ ἄς καθарίσωμεν τώρα τὸν ἑαυτὸν μας, διὰ νὰ λάβωμεν ἀπὸ ἐδῶ τοὺς ἀρραβῶνας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα ἄς σπουδάσωμεν νὰ ἀποκτήσωμεν αὐτὸν τὸν Θεόν, τὸν Βασιλέα τοῦ παντός, ὅπου εἶναι τὸ πᾶν ἀγαθὸν εἰς ὅλους.

δ'. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἐξετάζωμεν μετὰ ἀκριβειαν τὸν ἑαυτὸν μας, ἀνίσως καὶ ἀποκτήσωμεν τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν μέσα μας, διὰ νὰ γνωρίσωμεν (καθὼς λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης) ἂν ἐλάβαμεν ἐξουσίαν ἀπὸ αὐτὸν νὰ γένωμεν τέκνα Θεοῦ. Καὶ ἄς προσέχῃ κάθε ἓνας εἰς τοὺς λόγους τῶν Ἀγίων γραφῶν, καὶ ἄς στοχάζεται καλὰ τὸν ἑαυτὸν του, καθὼς εἵπαμεν, διὰ νὰ μὴ πλανᾶται ματαιῶς, καὶ νομίζει, πῶς εἶναι πιστὸς, καὶ ὕστερα εὐρεθῇ ἄπιστος· καὶ λογιάζοντας πῶς ἔχει εἰς τὸν ἑαυτὸν του τὸν Χριστὸν θέλει εὐγῇ εὐκαιρὸς ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν, καὶ θέλει καταδικασθῇ, ὡς ἂν ὅπου δὲν ἔχει τίποτε, ὑστερούμενος καὶ ἐκεῖνο ὅπου τοῦ φαίνεται πῶς ἔχει, καὶ θέλει ρίφθῃ εἰς τὸ πῦρ τῆς γεέννης. Ἀλλὰ ἀπὸ ποῦ ἡμποροῦμεν νὰ γνωρίσωμεν, ἀνίσως ἔχωμεν μέσα μας τὸν Χριστὸν, καὶ μετὰ τί τρόπον νὰ ἐξετάσωμεν μετὰ ἀκριβειαν τὸν ἑαυτὸν μας; ἐὰν πάρωμεν τὰ λόγια τῆς θείας γραφῆς, καὶ τὰ βάλωμεν ἀντικρὺ εἰς τὰς ψυχὰς μας, ὡς ἂν καθρέπτας, θέλει ἐξετάσωμεν μετὰ αὐτὰ ὅλον τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ θέλει μάθωμεν τὴν ἀλήθειαν. Ἀλλὰ προσέχετε παρακαλῶ, καὶ μετὰ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ὅπου δίδει λόγον ἐν ἀνοίξει τοῦ ἀκαθάρτου μου στόματος, θέλει σὰς φανερώσω καὶ ἐγὼ ὀλίγον τί τὸν τρόπον, μετὰ τὸν ὅποιον ἡμποροῦμεν νὰ γνωρίσωμεν, ἂν ἔχωμεν εἰς τὰς ψυχὰς μας τὸν Χριστόν. «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος

ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν· πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο· ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν πρὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβε.» Λέγωντας αὐτὰ ὁ Θεολόγος Ἰωάννης ἐφανέρωσε τὴν ἀδιαίρετον Τριάδα. Καὶ Θεὸν λέγει τὸν Πατέρα· Λόγον, τὸν Υἱόν· καὶ ζωὴν, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ὅποιον εἶναι φῶς, καὶ τὰ τρία πρόσωπα πάλιν, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός, καὶ τὸ Πνεῦμα εἶναι ἓνα φῶς ὅπου φωτίζει εἰς τὸ σκότος, ἡγουν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον· Διὰ τὸ Θεὸς εἶναι παρὼν εἰς ὅλον τὸ πᾶν, καὶ ὁλοῦθεν· καὶ ὦντας φῶς, φωτίζει. Καὶ ἡ σκοτία αὐτὸν οὐ κατέλαβεν, ἡγουν μολυσμὸς ἁμαρτίας δὲν τὸν ἡγγίσε παντελῶς· οὐδὲ ὁ κόσμος τὸν ἐμπόδισεν ἀπὸ τοῦ νὰ φωτίξῃ· οὐδὲ τὸν ἐγνώρισεν, οὐδὲ τὸν εὔρεν, οὐδὲ ἐνώθη μετ' αὐτόν, οὐδὲ τὸν εἶδε, καὶ διὰ τοῦτο δευτερώγει τὸ αὐτὸ ὁ Θεολόγος, διὰ νὰ τὸ κάμῃ σαφέστερον, καὶ λέγει· «ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.» Ἀπ' ἀρχῆς, λέγει, ἦτον πανταχοῦ ὁ Θεὸς ὅπου φωτίζει, καὶ ζωογονεῖ κάθε ἄνθρωπον ὅπου ἐρχεται εἰς τὸν κόσμον· καὶ πρὸ τοῦ νὰ κάμῃ τὸν κόσμον ἦτον· διὰ τὸ κοντὰ εἰς τὸν Θεόν ὅλα τὰ πάντα ἦσαν καὶ πρὸ τοῦ νὰ γένουν (1). Ἐπειτα ὅταν ἔκαμε τοῦτον τὸν αἰσθητὸν κόσμον, δὲν ἐχωρίσθη ὁ Θεὸς ἀπὸ αὐτὸν κατὰ τὸν τόπον, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρὼν, καὶ τὰ πάντων πληρῶν, ἀλλὰ ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου ἐγέναν εἰς τὸν κόσμον κἀνένα δὲν ἐπλησίασεν εἰς αὐτόν κατὰ τὴν φύσιν, καὶ δόξαν τῆς Θεότητός του. Ὅτι ὁ Θεὸς ὦντας ἀχώριστος ἀπὸ ὅλα τὰ πάντα, εἶναι φανερόν πῶς εἶναι εἰς ὅλα, ὅμως κἀνέναν δὲν τὸν γνωρίζει, καθὼς λέγει ὁ Κύριός μας. «Καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἐπιγινώσκει, εἰμὶ ὁ Υἱός, καὶ ὃ ἂν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι.» Λοιπὸν ὁ Θεὸς ὅπου ἦτον εἰς τὸν κόσμον, καὶ δὲν ἐγινώριζετο ἀπὸ αὐτόν, ἦλθεν (λέγει) εἰς τὰ ἴδια, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτόν οὐ παρέλαβον. Καὶ ἴδια λέγει τὸν κόσμον, καὶ τοὺς ἀνθρώπους ὅπου εἶναι,

1) Ὅτι εἰς τὸν κατ' λόγον.

εἰς τὸν κόσμον, διατὶ εἶναι Κτίστης, καὶ Δεσπότης τους, καὶ διὰ τὴν συγγένειαν ὅπου ἔκαμε μὲ τοὺς ἀνθρώπους διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεώς του. Λοιπὸν στοχάσου καλὰ αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, καὶ μάθε πῶς ὁ Θεὸς Λόγος, ὁ ἐν ἀρχῇ ὢν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα, καὶ ἔχων τὴν ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, καὶ τὰ πάντα ποιήσας, καὶ ὢν φῶς, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον· αὐτὸς ὅπου ἦτον εἰς τὸν κόσμον πρὶν γένῃ ὁ κόσμος, καὶ ὅπου ἔκαμε τὸν κόσμον, καὶ εἶναι εἰς αὐτόν, καὶ ἀπὸ τὸν κόσμον δὲν γνωρίζεται, οὐδὲ καταλαμβάνεται· αὐτὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἐγένεν ἄνθρωπος, διὰ νὰ φανερωθῇ ὡς Θεός, καὶ νὰ γνωρισθῇ ὅ,τι λογῆς εἶναι (1) εἰς ἐκείνους ὅπου δέχονται αὐτόν ὡς Θεὸν ἐκ πίστεως, καὶ φυλάττουν τὰς ἐντολάς του· ὁ ὁποῖος εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν γνωρίζεται μετρίως, ὅσον δύναται κάθε ἕνας, εἰς δὲ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν πλέον φανερώτερα. Διατὶ λέγει ὁ Εὐαγγελιστής, «ὅσοι ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέχνα Θεοῦ γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Οἱ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός πλήρης χάριτος, καὶ ἀληθείας.» Νὰ ὁ καθρέπτης ὅπου σὰς προεῖπα, αὐτὰ τὰ λόγια εἶναι· καὶ στοχάσου, παρακαλῶ, τὴν ἀκρίβειαν τῶν εὐαγγελικῶν λόγων, πῶς μᾶς διδάσκει φανερά τὰ σημεῖα ὅπου γνωρίζονται οἱ πιστοί, διὰ νὰ γνωρίζωμεν κάθε ἕνας καὶ τὸν ἑαυτόν μας, καὶ τοὺς πλησίον. Ὅσοι δὲ, λέγει, ἔλαβον αὐτόν, ἡγουν διὰ μέσου τῆς πίστεως, καὶ τὸν ὡμολόγησαν Θεόν, καὶ ὄχι ἄνθρωπον μόνον, ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς ἐξουσίαν διὰ μέσου τοῦ βαπτίσματος νὰ γένουν τέχνα Θεοῦ, ἀφ' οὗ τοὺς ἐλευθέρωσεν ἀπὸ τὴν τυραννίδα τοῦ διαβόλου. Ὡστε νὰ μὴν εἶναι μοναχὰ πιστοί, ἀλλὰ ἐὰν θελήσουν νὰ πολιτεύωνται καὶ κατὰ τὰς ἐντολάς του, νὰ ἀποκτοῦν ἀκόμι κοντὰ εἰς τὴν πίστιν, καὶ τὴν ἀγιότητα μὲ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐτολῶν του. Καθὼς καὶ ἀλλαχοῦ λέγει, «γίνεσθε Ἅγιοι, ὅτι

ἐγὼ Ἅγιός εἰμι. Καὶ πάλιν γίνεσθε οἰκτίρμονες, ὡς καὶ ὁ Πατὴρ ἡμῶν ὁ οὐράνιος οἰκτίρμων ἐστίν.» Ἐπειτα φανερώνει καὶ τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον γίνονται τέχνα Θεοῦ λέγωντας. «Οἱ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς, ἀλλ' ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.» Καὶ γέννησιν ἐδῶ ὀνομάζει τὴν Πνευματικὴν ἀλλοίωσιν, ἣ ὁποία ἐνεργεῖται, καὶ βλέπεται μὲ τὸν βαπτισμόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (2) καθὼς αὐτὸς ἀψευδέστατος Κύριος λέγει. «Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. Ὅθεν ἐκεῖνοι ὅπου βαπτίζονται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, γίνονται ὡς φῶς ἐν φωτὶ, καὶ γνωρίζουν ἐκείνον ὅπου τοὺς ἐγέννησε, διατὶ τὸν βλέπουν. Ὅτι δὲ ἐκεῖνοι ὅπου γεννηθοῦν, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι ἀνάγκη νὰ τρέφωνται καὶ μὲ τὴν ἁγίαν κοινωνίαν τοῦ ἀχράντου σώματος, καὶ τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν. Ἀκουσον τί λέγει ὁ Εὐαγγελιστής, «καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν.» καὶ ὅτι αὐτὰ τὰ λόγια λέγουν διὰ τὰ ἀχράντα μυστήρια. Ἀκουε τὸν Κύριον ὅπου τὸ λέγει. «Ὁ τρώγων μου τὴν σὰρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἶμα ἐν ἐμοὶ μένει, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτῷ.» Διότι ὅταν ἡμεῖς γεννηθῶμεν πνευματικῶς διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ γένωμεν τέχνα Θεοῦ, καὶ διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ ἀχράντου αὐτοῦ σώματος, καὶ τοῦ τιμίου αἵματος σκυνώσῃ, ἡγουν κατοικήσῃ εἰς ἡμᾶς ὡς φῶς ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὅπου ἐσαρκώθη, τότε ἀκολουθεῖ καὶ τὸ, ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός. Διατὶ ὅταν γεννηθῶμεν πνευματικῶς ἀπὸ αὐτόν, καὶ κατοικήσῃ αὐτὸς εἰς ἡμᾶς διὰ τῶν ἀχράντων μυστηρίων, καὶ κατοικήσωμεν γνωστῶς καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, τότε παρευθὺς τὴν ἰδίαν ἰῶραν ὅπου γένουν αὐτὰ, βλέπομεν τὴν δόξαν τῆς Θεότητός του, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός, ἡγουν τοιαύτην, ὅ,τι λογῆς δὲν ἔχει ἄλλος τινάς, οὔτε Ἅγγελος, οὔτε ἄνθρωπος. Καὶ ἐπειδὴ ὁ Πατὴρ εἶναι ἕνας Θεός, καὶ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ὁ μονογενὴς ἕνας, εἶναι φανερόν ὅτι καὶ ἡ δόξα τῶν δύο, μία

1) Δηλονότι κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ὄχι κατὰ τὴν οὐσίαν, καὶ φύσιν, καθὼς τὸ λέγει ὁ Ἰδιος εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ παρόντος λόγου, καὶ εἰς τὸν 17. λόγον κεφ. στ'.

2) Βάπτισμα ἐνοεῖ ὁ Πατὴρ, τὸ δεύτερον βάπτισμα τῆς μετανοίας.

είναι, ἡ ὁποία γνωρίζεται, καὶ ἀποκαλύπτεται εἰς ὅλους ἐκείνους ὅπου θέλει ὁ Υἱὸς διὰ τοῦ Παναγίου Πνεύματος τοῦ ἐκπορευομένου παρὰ τοῦ Πατρὸς. Τὸ λοιπὸν, ἀδελφοί μου, κάθε ἕνας ἅς στοχασθῇ καλὰ τὴν δύναμιν τῶν λόγων τούτων, καὶ ἅς ἐξετάσῃ τὸν ἑαυτὸν του, ἀνίσως ἔλαβε τὸν Θεὸν Λόγον ὅπου ἦλθε, καὶ ἂν ἔγινε τέκνον Θεοῦ· ἀνίσως δὲν ἐγεννήθη μόνον ἐξ οἴματος, καὶ σαρκὸς, ἀλλὰ καὶ ἐκ Θεοῦ· ἀνίσως ἐγνώρισε τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεὸν Λόγον, πῶς ἐκατοίκησεν εἰς αὐτόν· καὶ ἀνίσως εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός. Βέβαια ἐγένετο ὁ τοιοῦτος Χριστιανός, καὶ εἶδε τὸν ἑαυτὸν του πῶς ἀνεγεννήθη, καὶ ἐγνώρισε τὸν Πατέρα ὅπου ἐγέννησεν, ὅχι μὲ λόγον μόνον, ἀλλὰ μὲ ἔργον χάριτος, καὶ ἀληθείας. Ἄς σταθοῦμεν, ἀδελφοί μου, ἐμπρὸς εἰς αὐτὸν τὸν καθρέπτην τῆς ἀληθείας, καὶ ἅς φύγωμεν ἀπὸ τὴν βλαβερὰν, καὶ αἰρετικὴν διδασκαλίαν ἐκείνων ὅπου λέγουν, πῶς δὲν ἀποκαλύπτεται τώρα εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστοὺς ἡ δόξα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ὅτι ἡ χάρις δίδεται μὲ τὴν ἀποκάλυψιν· καὶ ἡ ἀποκάλυψις ἐνεργεῖται διὰ τῆς χάριτος. Τὸ λοιπὸν οὔτε Πνεῦμα Ἅγιον λαμβάνει τινὰς, ἀνίσως τὸ Πνεῦμα δὲν ἀποκαλύπτεται, καὶ βλέπεται νοερῶς, οὔτε ἀποκάλυψιν βλέπει, ἀνίσως δὲν φωτισθῇ μὲ τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος· οὔτε δύναται νὰ λέγεται πιστός, ἀνίσως δὲν λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καθὼς ἔλεγεν ὁ Χριστὸς καὶ εἰς τὴν Σαμαρείτιδα. «Ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος, οὗ κλέγω δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ῥαλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον». Τὸ ὅποῖον λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς πῶς τὸ ἔλεγεν ὁ Χριστὸς διὰ τὸ Πνεῦμα, ὅπου ἐμελλον νὰ λαμβάνουν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν. Βλέπεις πῶς ἐκείνοι ὅπου δὲν ἔχουν Πνεῦμα ὅπου νὰ ἐνεργῇ, καὶ νὰ λαλῇ μέσα τους, εἶναι ἄπιστοι; διατὶ ἀψευδὴς εἶναι ὁ Χριστὸς, ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὐρέθη δόλος εἰς τὸ στόμα του. Τὸ λοιπὸν ἀνίσως ὁ Χριστὸς λέγει, πῶς δίδει τὸ Πνεῦμα εἰς ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτόν, βεβαιότατα ἐκείνοι ὅπου δὲν ἔχουν τὸ Πνεῦμα, δὲν εἶναι πιστοὶ ἐκ καρδίας· εἶδὲ καὶ τινὰς λέγει, πῶς κάθε ἕνας ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς πιστοὺς ἔλαβε· καὶ ἔχει τὸ Πνεῦμα χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζῃ, καὶ

νὰ τὸ αἰσθάνεται, βλασφημεῖ ὁ τοιοῦτος, ἐπειδὴ κάμνει ψεύστην τὸν Χριστὸν ὅπου εἶπεν. «Ὅτι ῥαγενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ῥαλλομένου» εἰς ζωὴν αἰώνιον· καὶ πάλιν· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ποταμοὶ ρεύσουσιν ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ὕδατος ζῶντος». Τὸ λοιπὸν ἀνίσως ἡ πηγὴ ἀναβρύη, βεβαιότατα καὶ ὁ ποταμὸς ὅπου εὐγαίνει ἀπὸ τὴν πηγὴν καὶ τρέχει, βλέπεται ἀπὸ ἐκείνους ὅπου βλέπουν· εἶδὲ καὶ αὐτὰ (διὰ νὰ εἰποῦγεν κατὰ τὴν γνώμην ἐκείνων ὅπου ἔχουν τέτοιον φρόνημα) ἐνεργοῦνται εἰς ἡμᾶς χωρὶς νὰ αἰσθανώμεθα, καὶ νὰ καταλαμβάνωμεν ἡμεῖς κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ, εἶναι φανερόν, πῶς δὲν θέλει αἰσθανοῦμεν τελείως οὐδὲ τὴν αἰώνιον ζωὴν, ὅπου ἀκολουθεῖ μαζὴ μὲ αὐτὰ, καὶ μένει εἰς ἡμᾶς, οὐδὲ θέλει ἰδοῦμεν τὸ φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ θέλει μένομεν νεκροί, καὶ τυφλοί, καὶ ἀναίσθητοι καὶ τότε εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν, καθὼς καὶ εἰς τὴν παρούσαν. Καὶ τοιουτωτρόπως (κατὰ τὴν γνώμην αὐτῶν) ἡ ἐλπίς μας ἐγίνε ματαία, καὶ ὁ δρόμος μας μάταιος, ἐπειδὴ ἡμεῖς εἴμεσθε μὲ τὸν θάνατον, δηλ. νεκροί, καὶ δὲν λαμβάνομεν αἰσθησιν τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ὅμως δὲν εἶναι ἔτι, δὲν εἶναι· ἀλλὰ ἐκεῖνο ὅπου εἶπα πολλάκις, ἐκεῖνο πάλιν θέλει εἰπῶ, καὶ δὲν θέλει παύσω ἀπὸ τὸ νὰ λέγω. Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Υἱός, φῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ἕνα φῶς τὰ Τρία, ἄχρονον, ἄτμητον, ἀσύγχυτον, αἰδίον, ἄκτιστον, ἄποσον, ἀνεδεές, ἀόρατον, ὡσαν ὅπου εἶναι, καὶ νοεῖται ἔξω ἀπὸ ὅλα, καὶ ὑπεράνω πάντων· τὸ ὅποῖον δὲν ἠμπόρεσε νὰ τὸ ἰδῇ ποτὲ κἀνένας ἄνθρωπος, πρὸ τοῦ νὰ καθαρῇ, οὔτε ἐδυνήθη νὰ τὸ λάβῃ, πρὸ τοῦ νὰ τὸ ἰδῇ· ὅτι πρῶτον πρέπει νὰ τὸ ἰδῇ τινὰς, καὶ ὕστερα μὲ ἀγῶνας πολλοὺς νὰ τὸ ἀποκτήσῃ, ὅτι πολλοὶ τὸ εἶδαν, μὰ δὲν τὸ ἀπόκτησαν· καθὼς ἐκείνοι ὅπου ἀξιῶνται νὰ ἰδοῦν πλοῦτον πολλόν, καὶ ἄμετρον μέσα εἰς τὰ βασιλικά θησαυροφυλάκια, ἐπειτα ἀναχωροῦν εὐκαιροί. Διατὶ πολλὰς φορὰς ἔρχεται εἰς τὴν ἀρχὴν θεῖα ἑλλαμψίς· καὶ φωτισμὸς εἰς ἐκείνους ὅπου μετανοοῦν μὲ θερμότητα καρδίας, ὅμως ἀναχωρεῖ εὐθὺς· καὶ εἰ μὲν δώσουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς ὅλως διόλου εἰς τοὺς ἀγῶνας, ἕως καὶ εἰς αὐτὸν τὸν θάνατον. καὶ τὴν ζητήσουν μὲ πόνον καρδίας, καὶ παραστήσουν ἐμπρὸς εἰς τὸν Χριστὸν τὸν ἑαυτὸν τοὺς ἀξίους, καὶ καθαρούς, καὶ ἀμέμ-

πτους εἰς ὅλα τοὺς τὰ ἔργα, λαμβάνουν ταύτην, ἢ ὅποια ἔρχεται πάλιν εἰς αὐτοὺς τελεώτερον· εἶδε καὶ ἀμελήσουν ὀλίγον, καὶ δὲν θελήσουν νὰ δοθοῦν εἰς περισσοτέρους κόπους, μὲ τὸ νὰ εἶναι φιλόζωοι, καὶ ἀγαποῦν τὴν ἀνάπαυσιν, γίνονται ἀνάξιοι τοῦ τοιοῦτου χαρίσματος, καὶ δὲν ἐμβαίνουν εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν τῶρα ὅπου εἶναι ἀκόμι μὲ τὸ κορμί· εἰ δὲ καὶ τῶρα δὲν ἐμβοῦν, εἶναι φανερόν, ὅτι οὐδὲ μετὰ θάνατον εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν θέλει ἀξιωθοῦν. Ὅτι ἂν ἐκταδικάσθῃ ἐκεῖνος ὅπου ἔλαβε τὸ ἓνα τάλαντον, καὶ τὸ ἔκρυσεν, ὅτι δὲν τὸ ἐπολλαπλασίασε, πόσω μᾶλλον θέλει καταδικασθῇ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἐφύλαξεν ἐκεῖνο ὅπου ἔλαβεν, ἀλλὰ τὸ ἔχασεν ἀπὸ τὴν ἀμέλειάν του; Τὸ λοιπὸν ἐδῶ καθὼς λέγει ἡ θεία γραφή, εἶναι ἡ πανήγυρις· ἐδῶ οἱ ἀγῶνες, καὶ τὰ παλαίσματα· καὶ ἐδῶ δίδονται εἰς τοὺς νικητὰς, ὡς ἀρραβῶνες, οἱ στέφανοι τῶν βραβείων, ὁμοίως καὶ εἰς τοὺς νικηθέντας· ἐδῶ γίνεται φανερά ἡ ἀπαρχὴ τῆς κατασχύνης, καὶ τῆς κολάσεως. Καὶ στοχάσου τοὺς Ἀγίους τεσσαράκοντα Μάρτυρας, καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους, ὅπου ἐμαρτύρησαν διὰ τὸν Χριστόν, πῶς βεβαιῶνουν αὐτὰ ὅπου λέγω. Διὰ τὸ οἱ τεσσαράκοντα Μάρτυρες ἀκόμι μέσα εἰς τὴν λίμνην εὐρίσκοντο, καὶ ἔλαβαν ἐκ χειρὸς Κυρίου τὰ στέφανα τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἐμβῆκεν εἰς τὸ λουτρόν εὐθὺς ἀπὸ τὴν ζέστην διελύθη, καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ αἰώνιον πῦρ τῆς κολάσεως. Καὶ ὁ Ἅγιος Εὐστράτιος ὁ περιβόητος εἰς τὴν ἀρετὴν, ὅταν ἐτιμωρεῖτο διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, τότε ἔλεγε, τῶρα ἐγνώρισα πῶς εἶμαι ναὸς Θεοῦ, καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ εἰς ἐμένα· φύγετε ἀπὸ κοντὰ μου ὅλοι οἱ ἐργάται τῆς ἀνομίας· εἰς δὲ τὸν τύραννον ὅπου τὸν ἔκρινεν, ἔλεγεν. Ἀνίσως δὲν ἤσουν ἐξω φρενῶν, καὶ ἂν ἡ ψυχὴ σου δὲν ἤθελε γένῃ ἀπὸ τὰ πάθη ὅλη γῆϊνη, καὶ χοϊκὴ, ἤθελε σοῦ δείξω, πῶς τοῦτος ὁ ἐσταυρωμένος Χριστὸς, εἶναι· σωτὴρ, καὶ λυτρωτής, καὶ εὐεργέτης. Εἶδες, πῶς ὁπότεν ὁ Ἅγιος ἐμβῆκεν εἰς τοὺς ἀγῶνας τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐτιμωρεῖτο μὲ τὰ βάσανα τῆς ἀθλήσεως, τότε ἐγνώρισε τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εἶναι ναὸς Θεοῦ, καὶ εἶδε μὲ τοὺς νοεροὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς του, πῶς κατοικεῖ εἰς αὐτὸν γνωστῶς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα; τί ἄλλο ἤθελε γένῃ φανερώτερον ἀπὸ αὐτὴν τὴν μαρτυρίαν; εἶδε καὶ εἰποῦν τινὲς, ὅτι ἐκεῖνοι ἦσαν Μάρτυρες, καὶ ἔ-

πασχαν τόσα μαρτύρια διὰ τὸν Χριστόν, κα πῶς εἶναι δυνατόν ἡμεῖς νὰ γένωμεν ὅμοιοι μὲ ἐκεῖνους; λέγω καὶ ἐγὼ εἰς αὐτοὺς, ὅτι καὶ ἐσεῖς οἱ ἴδιοι ἂν θέλετε, εἶναι δυνατόν νὰ μαρτυρήσετε κάθε ἡμέραν, ὡσάν καὶ τοὺς Μάρτυρας, καὶ νὰ πάσχετε, καὶ νὰ τιμωρῆσθε διὰ τὸν Χριστόν, κάθε ἡμέραν, καὶ κάθε νύκτα, καὶ κάθε ὥραν. Καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ γένῃ τοῦτο; ἂν στήσετε καὶ ἐσεῖς πόλεμον μὲ τοὺς νοητοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν δαίμονας· καὶ ἂν στέκεσθε πάντοτε ἐνάντις εἰς τὴν ἁμαρτίαν, καὶ εἰς τὸ θέλημα σας, ὅτι ἐκεῖνοι ἐναντιώνοντο εἰς τυράννους, καὶ ἐσεῖς εἰς τοὺς δαίμονας, καὶ εἰς τὰ ὀλέθρια πάθη τῆς σαρκὸς, τὰ ὅποια ὁρμοῦν τυραννικῶς κατὰ τῆς ψυχῆς μας κάθε ἡμέραν, καὶ νύκτα, καὶ κάθε ὥραν, καὶ μᾶς βιάζονται νὰ κάμωμεν ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἀρμόζουν εἰς τὴν θεοσέβειαν, καὶ ἐκεῖνα ὅπου παροργίζουν τὸν Θεόν. Λοιπὸν ἂν ἀντισταθοῦμεν καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτὰ, καὶ δὲν πεισθοῦμεν εἰς τὰς συμβουλὰς τῶν πονηρῶν δαιμόνων, οὐδὲ κάμωμεν τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς, ἐπιμελούμενοι, καὶ τρέφοντες αὐτὴν διὰ τὰς ἀτάκτους ἐπιθυμίας, μὲ κάθε δίκαιον θέλει γένωμεν καὶ ἡμεῖς μάρτυρες ἀντιπολεμοῦντες μὲ τὴν ἁμαρτίαν. Καὶ ἐὰν ἐναντιωνώμεθα εἰς τὸν διάβολον, καὶ ὑποφέρωμεν κάθε κόπον διὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ οἱ Μάρτυρες ἐναντιώνοντο εἰς τοὺς τυράννους, καὶ ὑπέφεραν διὰ τὸν Χριστόν ἀνυπόφορα βάσανα· καὶ πρὸς τοῦτοις, ἂν ἐνθυμούμεθα τὰ μαρτύρια, καὶ τοὺς πόνους ὅπου ἐδοκίμασαν οἱ Μάρτυρες, καὶ ἀναστενάζωμεν ἐκ βάθους καρδίας, συλλογιζόμενοι, πῶς ἡμεῖς εἴμεσθε μακρὰν ἀπὸ τοὺς ἀγῶνας ἐκείνων, καὶ λυπούμεθα ὅπου δὲν εἴμεσθε ἀξιολογοὶ νὰ πάθωμεν καὶ ἡμεῖς διὰ τὸν Χριστόν, ὡσάν καὶ τοὺς Μάρτυρας, θέλει ἀξιωθοῦμεν νὰ λάβωμεν τὰ ὅμοια στέφανα μὲ ἐκεῖνους, διὰ τὴν ἄκραν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ ὅπου ἔχει εἰς ἡμᾶς ἐξ ἀρχῆς καὶ ἄνωθεν. Καὶ ἂν δὲν εἴμεσθε ὅμοιοι μὲ ἐκεῖνους εἰς τὴν παρρησίαν, ὅμως θέλει εἴμεσθε καὶ ἡμεῖς ὅμοιοι μὲ αὐτοὺς εἰς τὴν ὑπομονὴν, καὶ τὴν εὐχαριστίαν ὅπου δείχνουμεν εἰς τοὺς κόπους, καὶ πόνους ὅπου δοκιμάζουμεν, διὰ νὰ φυλάξωμεν τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἂν ἐκεῖνοι ἡγίασαν ἀπὸ τοὺς ἀγῶνας τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἡμεῖς ἐλπίζουμεν νὰ σωθοῦμεν ἀπὸ τὰ καλὰ ἔργα, καὶ τοὺς ἀγῶνας ὅπου κάνουμεν διὰ νὰ ἀποκτήσωμεν τὰς ἀρετὰς, καὶ ὅλον τὸ πᾶν εἶναι

ἀπὸ τὴν φιλανθρωπίαν, καὶ χάριν τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνοι ἡγίασαν διὰ τοὺς μαρτυρικοὺς ἰδρώτας, καὶ πόνους, καὶ ἡμεῖς διὰ τὰ δάκρυα, καὶ τοὺς ἀγῶνας τῆς μετανοίας· ἐκεῖνοι διὰ τὴν χύσιν τοῦ αἵματός τους, καὶ ἡμεῖς διὰ τὴν ἐκκοπὴν τοῦ θελήματός μας, καὶ διὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ θανάτου ὅπου ἐκάμαμεν, καὶ εἴμεσθε ἑτοιμοί, καὶ πρόθυμοι κάθε ὥραν νὰ ἀποθάνωμεν διὰ κάθε ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, καὶ δὲν καταδεχόμεθα νὰ παραβοῦμεν καμμίαν, ἕως καὶ φιλοῦ λόγου. Διὰ τοῦτο λοιπὸν καὶ ἡμεῖς ὅλοι ἀδελφοί μου, χρεωστούμεν νὰ καταφρονήσωμεν τὰ παρόντα καθὼς καὶ οἱ Μάρτυρες, ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ λάβῃ τινὰς τὰ ἄφθαρτα, ἂν δὲν συγχαθῇ τὰ φθαρτά, ὡσάν σκύβαλα· οὐδὲ εἶναι δυνατόν νὰ κερδήσῃ τινὰς τὰ αἰώνια, ἂν εἶναι προσηλωμένος εἰς τὰ πρόσκαιρα· οὐδὲ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι κυριευμένος κατὰ τὴν καρδίαν, ἀπὸ κἀνένα πάθος, ἃς εἶναι καὶ τὸ παραμικρὸν, ἢμπορεῖ νὰ ἔχῃ ἐγκάτοιχον τὸν Χριστὸν μέσα του διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰτὶ ὁ Θεὸς εἶναι φῶς, καθὼς ὁ ἴδιος λέγει. «Ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου· εἰδὲ καὶ λέγῃς πῶς ὁ Χριστὸς εἶναι φῶς κατὰ τὴν σάρκα, εἶναι φανερόν πῶς ὁ Χριστὸς ὅταν ἀνελήφθῃ εἰς οὐρανοὺς, καὶ ἐκρύφθῃ, τότε καὶ τὸ φῶς ἐχώρισθῃ ἀπὸ τοὺς μαθητάς του, καὶ ἀκολούθως καὶ ἀπὸ ἡμᾶς κατὰ τὸν λόγον σου, καὶ ἔγινεν ὁλος ὁ κόσμος σκοτεινός· εἰδὲ καὶ ὁμολογῇς πῶς εἶναι φῶς τοῦ κόσμου κατὰ τὴν Θεότητα, μὲ τί τρόπον νομίζεις πῶς εὐρίσκεται μέσα σου, καὶ λέγεις πῶς δὲν τὸν βλέπεις; ἀνίσως ὁ Χριστὸς εἶναι φῶς τοῦ κόσμου, ἐκεῖνοι ὅπου δὲν τὸν βλέπουν, ὅλοι βεβαίότατα εἶναι τυφλοί· εἰδὲ εἶναι φῶς, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καθὼς καὶ εἶναι τῇ ἀληθείᾳ, μὲ τί τρόπον νομίζεις, πῶς εὐρίσκεται μέσα σου χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζῃς ἐσὺ, καὶ λέγεις πῶς δὲν τὸ βλέπεις; εἰδὲ καὶ λέγῃς πῶς σκεπάζεται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μέσα σου ἀπὸ τὰ πάθη, κάμνεις τὸν Θεὸν περιγραφτὸν, καὶ κυριευόμενον ἀπὸ τὴν κακίαν, ὅτι ἢ πονηρὰ, καὶ κακὴ γνώμη ἡγουν τὰ πάθη, καὶ χωρὶς τὴν πρᾶξιν τῆς ἀμαρτίας σκότος εἶναι. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου λέγει, πῶς ἔχει εἰς τὴν καρδίαν του τὸ φῶς σκεπασμένον ἀπὸ τὸ σκότος τῶν παθῶν, καὶ διὰ τοῦτο δὲν τὸ βλέπει, ὁμολογεῖ πῶς κυριεύεται τὸ φῶς ἀπὸ τὸ σκότος, καὶ ἀποδείχνει, πῶς ψεύδεται τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ὅπου λέγει διὰ τοῦ Εὐαγγε-

λιστοῦ Ἰωάννου. «Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ »φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβε». Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον λέγει, πῶς τὸ φῶς δὲν κυριεύεται ἀπὸ τὸ σκότος, καὶ σὺ λέγεις πῶς σκεπάζεται μέσα σου ἀπὸ τὸ σκότος τῶν παθῶν; Μάθε λοιπὸν πρῶτον ἐσὺ, ὅποιος καὶ ἂν εἶσαι, ὅπου λέγεις ταῦτα, πῶς φανερά ἀμαρτάνεις ἐν γνώσει· ὅτι ἂν ὁμολογῇς πῶς τὸ σκότος τῶν παθῶν γίνεται σκέπασμα τοῦ φωτός ὅπου εὐρίσκεται εἰς ἐσένα, πρῶτα, καὶ ἀρχὴ κατηγορεῖς τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ ὁμολογεῖς πῶς ἰξεύρεις, ὅτι κάθεσαι μέσα εἰς τὸ σκότος, καὶ κυριεύεσαι ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ μὲ ὅλον ὅπου ἔλαβες ἐξουσίαν νὰ γένῃς τέκνον Θεοῦ, ἡγουν φωτός, καὶ υἱὸς ἡμέρας, καὶ ἐσὺ κείττεσαι ἀργός, καὶ ἀνενέργητος μέσα εἰς τὸ σκότος τῶν παθῶν, καὶ δὲν θέλεις νὰ αγωνισθῇς εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ἀποδιώξῃς τὸ σκότος τῶν παθῶν, ἀλλὰ παραβλέπεις τὸν Χριστὸν ὅπου κατέβῃ ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἔγινεν ἄνθρωπος διὰ τὴν σωτηρίαν τὴν ἐδικήν σου, καὶ τὸν ἀφίνεις νὰ κείττεται μέσα εἰς τὴν μολυσμένην σου καρδίαν, ὡσάν μέσα εἰς βόρβορον. Διὰ τοῦτο λοιπὸν, τὰ δε λέγει τὸ φῶς, ἡγουν ὁ Χριστὸς, ἐκ τοῦ στόματός σε κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε, ὅτι ἐγὼ ὁ ἀπρόσιτος καὶ εἰς τοὺς Ἀγγέλους ἦλθα, (καθὼς σὺ λέγεις) καὶ κατοίκησα μέσα σου, καὶ σὺ το ἰξεύρεις, καὶ μὲ ἀφίνεις νὰ κείττωμαι χωσμένος μέσα εἰς τὸ σκότος τῶν ἐδικῶν σου παθῶν, καὶ ἀμαρτιῶν, καθὼς λέγεις· καὶ τόσους χρόνους ἐκαρτέρησα προσμένοντας τὴν μετάνοιάν σου, καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν μου, καὶ σὺ μέχρι τέλους δὲν ἠθέλησες νὰ μὲ ζητήσῃς ὁλότελα, οὐδὲ μὲ εὐσπλαγχνίσθῃς ὅπου ἐπνιγόμενον, καὶ ἐστενοχωρούμενον μέσα σου· μήτε μὲ ἄφησες νὰ ἀνάψω τὸ φῶς μου, καὶ νὰ εὕρω ἐσένα τὴν δραχμὴν, ἣν ἀπώλεσα, καὶ νὰ σὲ ἰδῶ, καὶ νὰ μὲ ἰδῇς καὶ ἐσὺ, ἀλλὰ μὲ ἄφησες νὰ σκεπάζωμαι πάντοτε ἀπὸ τὰ πάθη σου. Ἀπελθε λοιπὸν ἀπὸ λόγου μου, ἐργάτα τῆς ἀνομίας, εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν τὴν ἡτοιμασμένην τῷ διαβόλῳ, καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ἐπειδὴ ἐπεινάσα τὴν ἐπιστροφὴν σου, καὶ τὴν μετάνοιάν σου, καὶ δὲν μοῦ ἔδωκες νὰ φάγω, καὶ νὰ πληρώσω τὴν ἐπιθυμίαν μου, ἡγουν δὲν ἐμετανόησες ἀπὸ τὰ κακά σου· Ἐδίψησα τὴν σωτηρίαν σου, καὶ δὲν μοῦ ἔδωκες νὰ πίνω· γυμνὸς ἦμουν ἀπὸ τὰς ἐδικὰς

σου ἐναρέτους πράξεις, καὶ δὲν μὲ ἐνδυσες μὲ αὐ-
τάς. "Ἡμουν εἰς φυλακὴν στενωτάτην, καὶ με-
μολυσμένην, καὶ σκοτεινὴν τῆς καρδίας σου, καὶ
δὲν ἠθέλησες νὰ μὲ ἐπισκεφθῇς, καὶ νὰ μὲ εὐ-
γάλης εἰς φῶς. Εἶδες ὅπου ἐκείττόμουν μὲ τὴν
ἀσθένειαν τῆς ἐδικῆς σου ἀμελείας, καὶ ἀπραξίας,
καὶ δὲν μὲ ὑπερέτησες μὲ τὰ καλὰ σου ἔργα,
λοιπὸν φεῦγε ἀπὸ λόγου μου. Αὐτὰ θέλει εἰπῇ
ὁ Κύριος, καὶ τὰ λέγει καὶ τώρα εἰς ἐκείνους
ὅπου λέγουν, πῶς ἔχουν μέσα τους τὸ Πνεῦμα
τὸ Ἅγιον, ὅμως εἶναι σκεπασμένον καὶ κρυμμέ-
νον ἀπὸ τὸ σκότος τῶν παθῶν τους, καὶ δὲν βλέ-
πεται οὐδὲ ἀπὸ τοὺς νοερούς ὀφθαλμούς τῆς ψυ-
χῆς τους. Εἰς ἐκείνους πάλιν ὅπου λέγουν, πῶς
γνωρίζουν τὸν Χριστόν, ἀμὴ δὲν βλέπουν τὸ φῶς
τῆς Θεότητός του· λέγει ὁ Χριστός. Ἀνίστως καὶ
μὲ ἐγνωρίσετε, βέβαια μὲ ἐγνωρίσετε, ὡσὰν φῶς,
ὅτι ἐγὼ εἶμαι κατὰ ἀλήθειαν φῶς τοῦ κόσμου.
Ὅμως ἀλλοίμονον εἰς ἐκείνους ὅπου λέγουν πό-
τε ἔχει νὰ ἔλθῃ ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, καὶ δὲν
ἀγωνίζονται νὰ τὴν φθάσουν ἐδῶ εἰς τὴν πα-
ροῦσαν ζωὴν. Ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου καὶ
ἦλθε, καὶ ἐρχεται πάντοτε εἰς τοὺς πιστοὺς, καὶ
εἶναι παρούσα εἰς ὅλους ἐκείνους ὅπου θέλουν.
Καὶ ἂν ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου, καὶ
ὑπεσχέθη εἰς τοὺς Ἀποστόλους του, πῶς θέλει
εἶναι μαζὴ μας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;
πῶς ὄντας μαζὴ μας μέλλει νὰ ἔλθῃ; ὅχι δὲν
μέλλει νὰ ἔλθῃ εἰς ἡμᾶς, ὅτι δὲν εἴμεσθε υἱοὶ
σκοτούς, καὶ υἱοὶ νυκτός, διὰ νὰ ἔλθῃ εἰς ἡμᾶς
τὸ φῶς, ἀμὴ εἴμεσθε υἱοὶ φωτός, καὶ υἱοὶ τῆς ἡ-
μέρας τοῦ Κυρίου. Διὰ τοῦτο καὶ ὅταν εἴμεσθε εἰς
τὴν παροῦσαν ζωὴν εἴμεσθε μαζὴ μὲ τὸν Κύ-
ριον, καὶ ὅταν ἀποθαίνωμεν, θέλει ζήσωμεν δι'
αὐτοῦ, καὶ μαζὴ μὲ αὐτὸν κατὰ τὸν θεῖον Παῦ-
λον. Ὅτι διὰ τοῦτο λέγει καὶ ὁ Θεολόγος Γρη-
γόριος (1). «Ὡς περ τοῖς αἰσθητοῖς ἡλίου, τοῦτο
»τοῖς νοητοῖς Θεός. Οὗτος γὰρ ἔσται καὶ ὁ μέλ-
»λων αἰὼν, καὶ ἡ ἀνέσπερος ἡμέρα, καὶ βασι-
»λεία οὐρανῶν, καὶ νυμφῶν, καὶ παστὰς, καὶ γῆ
»πράξεων, καὶ θεῖος παράδεισος, καὶ βασιλεὺς,
»καὶ διάκονος, καθὼς ὁ ἴδιος εἶπεν». «Μακάριοι
»οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ Κύριος αὐτῶν
»εὐρήσει γρηγορούντας. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν,
»ὅτι ἀνακλινεῖ αὐτοὺς, καὶ περιζωσάμενος δια-

»κονήσει αὐτούς». Αὐτὰ λοιπὸν ὅλα καὶ ἄλλα
περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ (τὰ ὅποια δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ τὰ ἀπαριθμήσῃ τις), γίνεται ὁ Χρι-
στὸς εἰς ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτόν. Καὶ
ὅχι μόνον εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν, ἀλλὰ πρῶ-
τον εἰς τὴν παροῦσαν, ἔπειτα καὶ εἰς τὴν μέλ-
λουσαν, ἀγκαλὰ καὶ ἐδῶ ὀλιγώτερον καὶ ἐκεῖ
τελεώτερον. Ὅμως οἱ πιστοὶ ἀπὸ ἐδῶ ἀκόμι
βλέπουν φανερώς, καὶ λαμβάνουν τοὺς ἀρραβῶνας
τῶν μελλόντων ἀγαθῶν· ὅτι οὔτε ἐδῶ ἀπολαμ-
βάνουν τὰς ἐπαγγελίας ὅλας, οὔτε πάλιν ἐλ-
πίζουν, πῶς μέλλει νὰ τὰς λάβουν ὅλας ἐκεῖ
μοναχά, καὶ ἐδῶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν νὰ μέ-
νουν ὑστερημένοι, καὶ ἀμέτοχοι τελείως ἀπὸ τὰ
μέλλοντα ἀγαθὰ. Ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ Θεὸς οἰκονό-
μησε διὰ μέσου τοῦ θανάτου, καὶ τῆς ἀναστά-
σεως αὐτοῦ, νὰ δώσῃ εἰς ἡμᾶς τὴν βασιλείαν,
καὶ ἀφθαρσίαν, καὶ ὅλην τὴν αἰώνιον ζωὴν, διὰ
τοῦτο ἀπὸ ἐδῶ ἀκόμι χωρὶς ἀμφιβολίαν ἀξιω-
νόμεθα νὰ μετέχωμεν κατὰ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τὰ
μέλλοντα ἀγαθὰ· ἔχουν γινόμεθα ἄσφαρτοι,
κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ ἀθάνατοι, καὶ υἱοὶ Θεοῦ,
καὶ υἱοὶ φωτός, καὶ υἱοὶ ἡμέρας, καὶ κληρονό-
μοι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ὡσὰν ὅπου
ἔχομεν μέσα μας αὐτὴν τὴν ἰδίαν βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν. Διὰ τὸ ὅλα αὐτὰ ἀπὸ ἐδῶ ἀκόμι τὰ
λαμβάνομεν μὲ αἴσθησιν, καὶ γινώσκιν ψυχῆς, ἂν
δὲν εἴμεσθε ἀδόκιμοι εἰς τὴν πίστιν, ἢ ἐλλίπεις
εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ὅ-
μως σωματικῶς ἀκόμι δὲν τὰ λαμβάνομεν, διὰ
αὐτὸ εἶναι φθαρτὸν, καθὼς ἦτον καὶ τὸ σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, πρὶν τῆς ἀναστάσεως· καὶ μὲ τὸ
νὰ περιέχεται ἡ ψυχὴ μας ἀπὸ τὸ κορμί, καὶ
εἶναι δεμένη μὲ αὐτὸ, διὰ τοῦτο δὲν δυνάμεθα
τώρα νὰ δεχθῶμεν μέσα εἰς τὴν ψυχὴν μας
ὅλην τὴν θεϊκὴν δόξαν ὅπου ἀποκαλύπτεται εἰς
ἡμᾶς· ἀλλὰ βλέποντες ὡσὰν μέσα εἰς καθρέ-
πτῃν τὸ ἀνεκλάλητον πέλαγος τῆς δόξης ἐκεῖ-
νης, νομίζομεν, πῶς βλέπομεν μίαν σταλαγμα-
τίαν ἐκείνου τοῦ πελάγους τῆς δόξης· καὶ διὰ
τοῦτο λέγομεν πῶς βλέπομεν τώρα, ὡς ἐν ἐσό-
πρῳ, καὶ ἐν αἰνίγματι. Πλὴν βλέπομεν τὸν ἐ-
αυτόν μας πῶς εἴμεσθε ὅμοιοι πνευματικῶς κα-
τὰ τὴν ψυχὴν δηλαδὴ μὲ ἐκεῖνον ὅπου βλέπο-
μεν, καὶ μᾶς βλέπει. Μετὰ δὲ τὴν ἀνάστασιν θε-

1) Ἐν τῷ εἰς τὰ φῶτα λόγῳ.

λει λάβωμεν καὶ αὐτὸ τὸ κορμὶ πνευματικόν. Καὶ καθὼς ὁ Χριστὸς ἔκαμεν ἀλλοιωτικόν τὸ σῶμά του, ἤγουν πνευματικόν με δύναμιν θεϊάν, καὶ τὸ ἀνέστησεν ἀπὸ τὸν τάφον· ἔτσι καὶ ἡμεῖς ὅπου ἐγενήκαμεν προτύτερα ὅμοιοι κατὰ τὴν ψυχὴν με τὸν Χριστόν, τότε θέλει γένωμεν ὅμοιοι με αὐτὸν καὶ κατὰ τὸ κορμὶ· ἄνθρωποι κατὰ φύσιν, καὶ θεοὶ κατὰ χάριν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ὢντας Θεὸς κατὰ τὴν φύσιν, ἐγένε καὶ ἄνθρωπος κατὰ φύσιν διὰ τὴν πολλὴν του ἀγαθότητα. Ὅσοι λοιπὸν ἰξεύρου με ἀκριβειαν τοῦτο τὸ μυστήριον, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ μὴν ἐπιθυμοῦν τὸν θάνατον, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος; «Οἱ δὲ ἐν τῷ σκίῃ τούτῳ ὄντες, στεναζόμεν, τὴν ἀποκάλυψιν ἐκδεχόμενοι τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ.» Ὅτι ἀνίσως οἱ δίκαιοι δὲν μετέχουν ἀπὸ τὰ αἰώνια ἀγαθὰ, ἀπὸ ἐδῶ ἀκόμι, ὄντες εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, μήτε λαμβάνουν τὴν θεϊάν χάριν. Λοιπὸν καὶ ὁ Χριστὸς, Προφήτης, εἶναι, καὶ ὄχι Θεός, καὶ ὅλα ὅσα λέγει τὸ Εὐαγγελίον του, δὲν εἶναι δωρεὰ χάριτος, ἀλλὰ προφητεία διὰ τὰ μέλλοντα. Ὅμοίως καὶ οἱ Ἀπόστολοι προφητεῖαν ἔλαβαν, καὶ ὄχι ἐκπλήρωσιν τῶν προφητευθέντων, καὶ οὐδὲ ἐκεῖνοι ἔλαβαν τίποτε, οὐδὲ εἰς ἄλλους μετέδωκαν. Ἀλλοίμονον εἰς τὴν ἀναισθησίαν, καὶ τύφλωσιν ἐκείνων ὅπου εὐρίσκονται εἰς τοιαύτην ὑπόληψιν, ἐπειδὴ, καθὼς λέγουν ἐκεῖνοι, ἡ πίστις μας ἀκολουθεῖ νὰ εἶναι λόγοι μάταιοι, καὶ ἔρημοι ἀπὸ ἔργα. Διατὶ ἂν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις ἐφάνη με λόγον μόνον, καὶ ὄχι πραγματικῶς· καὶ ἂν νομίζωμεν, πῶς τὸ μυστήριον τῆς πίστεώς μας ἐγένε τοιούτῳ τρόπῳ, ποῖος ἄλλος ἤθελε εἶναι ἀθλιώτερος ἀπὸ ἡμᾶς; καὶ ἀνίσως τὸ φῶς τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ Θεός, καὶ πιστεύωμεν πῶς δὲν τὸν βλέπει ποτὲ κἀνένας ἄνθρωπος εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ποῖος ἄλλος ἤθελε εἶναι πλέον ἀπιστότερος ἀπὸ ἡμᾶς; καὶ ἂν ὁ Χριστὸς εἶναι φῶς, καὶ ἡμεῖς λέγομεν, πῶς δὲν τὸν αἰσθανόμεθα, ὅταν τὸν ἐνδύμεθα, ποῖαν διαφορὰν ἔχομεν ἀπὸ τοὺς νεκρούς; καὶ ἂν αὐτὸς εἶναι ἡ ἀμπελος, καὶ ἡμεῖς τὰ κλήματα, ὅμως δὲν γνωρίζομεν τὴν ἐνωσιν ὅπου ἔχομεν με αὐτόν, βε-

βαιότατα εἴμεσθε ἄψυχοι, καὶ ἄκαρποι, καὶ ξύλα ξηρά, ἄξια διὰ τὸ ἀσβεστον πῦρ. Εἶδε, καὶ κατὰ τὸν Θεῖόν του λόγον, ἐκεῖνοι ὅπου τρώγουν τὴν σάρκα του, καὶ πίνουν τὸ αἷμα του ἔχουν ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἡμεῖς ὅταν μεταλαμβάνωμεν, δὲν αἰσθανώμεθα πῶς γίνεται εἰς ἡμᾶς τίποτε περισσότερον ἀπὸ τὴν αἰσθητὴν τροφὴν, μήτε γνωρίζωμεν πῶς λαμβάνομεν ἄλλην ζωὴν, λοιπὸν ψωμὶ μοναχὸν μεταλαμβάνομεν, καὶ ὄχι Θεόν. (1) ὅτι ἀνίσως ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός, καὶ ἄνθρωπος, καὶ ἡ ἀγία σὰρξ αὐτοῦ, δὲν εἶναι σὰρξ μόνη, ἀλλὰ καὶ σὰρξ, καὶ Θεός ἀχωρίστως, καὶ ἀσυγχύτως· καὶ κατὰ τὴν σάρκα, ἤγουν κατὰ τὸν ἄρτον, βλέπεται με τὰ μάτια τοῦ κορμίου· καὶ κατὰ τὴν Θεότητα δὲν βλέπεται με τὰ μάτια τοῦ κορμίου, ὅμως βλέπεται με τὰ νοητὰ μάτια τῆς ψυχῆς, ἤγουν με τὸν νοῦν. Διὰ τοῦτο καὶ ἀλλαχοῦ λέγει, «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτῷ.» Καὶ δὲν εἶπεν ὅτι μένει με αὐτὰ καὶ αὐτὰ με αὐτόν, ἀλλὰ μένει με ἐμένα, ἤγουν με τὴν ἐδικήν μου δόξαν, με τὸ ἐδικόν μου φῶς, καὶ με τὴν ἐδικήν μου Θεότητα. Διατὶ λέγει «ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί. Λοιπὸν ἀνίσως νομίζωμεν, πῶς ὅλα αὐτὰ γίνονται εἰς ἡμᾶς χωρὶς νὰ τὰ γνωρίζωμεν, καὶ νὰ τὰ αἰσθανώμεθα με τὴν αἰσθησιν τῆς ψυχῆς μας, ποῖος ἤθελε κλαύσῃ, καθὼς πρέπει, τὴν ἐδικήν μας ἀναισθησίαν; βεβαιότατα οὐδένας.

ἐ. Ἀλλὰ καλὸς τυχοὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἐδέχθησαν τὸν Χριστόν ὅπου ἦλθεν, ὡσὰν φῶς, εἰς αὐτοὺς ὅπου ἦσαν εἰς τὸ σκότος, ὅτι αὐτοὶ ἐγιναν υἱοὶ φωτός, καὶ ἀνεσπέρου ἡμέρας. Μακάριοι ἐκεῖνοι ὅπου ἐνεδύθησαν τὸ φῶς τοῦ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ὅτι ἐφόρεσαν πλέον τὸ ἐνδύμα τοῦ γάμου· οἱ ὅποιοι δὲν θέλει δεθοῦν χεῖρας, καὶ πόδας, οὐδὲ θέλει βαλθοῦν μέσα εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. Καλὸς τυχοὶ ἐκεῖνοι ὅπου ὄντες ἀκόμι με τὸ κορμὶ, εἶδαν τὸν Χριστόν. Τρισμακάριοι ἐκεῖνοι ὅπου τὸν εἶδαν, καὶ τὸν ἐπροσκύνησαν πνευματικῶς, καὶ νοερῶς, ὅτι εἰς αἰῶνα αἰῶνος δὲν θέλει ἰδοῦν θάνατον. Καὶ μὴν ἀπιστῆς εἰς αὐτό, διὰ τὸ βλέπεις πῶς γίνεται

1) Καὶ ὁ Ἰωάννης τῆς Κλήμακος, λόγῳ κη. περὶ προσευχῆς λέγει, εἰ σῶμα σώματος προσπαύων, ἀλλοιοῦται τῇ ἐνεργείᾳ, τί δ' ἂν καὶ οὐκ ἀλλοιωθῇσεται ὁ Θεοῦ σώματι προσπαύων ἀθώοις χερσίν.

τὸ ἴδιον καὶ εἰς τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐκεῖνοι οἱ κα-
τάδικοι, ὅπου ἀποφασισθῶν εἰς θάνατον, ἀνίσως
ἀξιωθῶν νὰ ἰδοῦν τὸν βασιλέα, εὐθὺς ἐλευθε-
ρῶνται ἀπὸ τὸν θάνατον. Καλότυχοι ἐκεῖνοι
ὅπου καθ' ἑκάστην ἡμέραν τρώγουν τὸν Χριστὸν
μὲ τοιαύτην θεωρίαν, καὶ γινώσκιν, καθὼς ὁ Προ-
φήτης Ἡσαΐας τὸν ἄνθρακα, ὅτι αὐτοὶ θέλει
καθαρισθῶν ἀπὸ κάθε μολυσμὸν ψυχῆς, καὶ σώ-
ματος. Μακάριοι ἐκεῖνοι ὅπου κάθε ὥραν γεύον-
ται μὲ τὸ στόμα τοῦ νοός τους τὸ ἄρρητον φῶς,
ὅτι αὐτοὶ ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατή-
σουσι, καὶ θέλει ἀπεράσουν ὅλον τὸν καιρὸν τῆς
ζωῆς τους μὲ εὐφροσύνην· καλότυχοι ἐκεῖνοι ὅ-
που ἀπὸ ἐδῶ ἀκόμι ἐγγώρισαν τὸ φῶς τοῦ Κυ-
ρίου, ὡσάν αὐτὸν τὸν ἴδιον, ὅτι αὐτοὶ θέλει πα-
ρασταθῶν ἔμπροσθέν του μὲ παρρησίαν εἰς τὴν
μέλλουσαν ζωὴν· καλότυχοι ἐκεῖνοι ὅπου εὐρί-
σκονται πάντοτε μὲ τὸ φῶς τοῦ Κυρίου, ὅτι αὐ-
τοὶ καὶ εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, καὶ εἰς τὴν
μέλλουσαν εἶναι καὶ μέλλουν νὰ εἶναι πάντοτε
ἄδελφοί, καὶ συγχληρονόμοι του· μακάριοι ἐκεῖ-
νοι ὅπου εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν ἀναψαν εἰς τὴν
καρδίαν τους τὸ φῶς, καὶ τὸ ἐφύλαξαν ἄσβεστον,
ὅτι αὐτοὶ εἰς τὸν καιρὸν τοῦ θανάτου τους
θέλει προὑπαντήσουν τὸν νυμφίον Χριστὸν φω-
τεινοί, καὶ λαμπροί, καὶ μὲ λαμπάδας ἀναμμέ-
νας θέλει ἐμβοῦν μαζὶ μὲ αὐτὸν εἰς τὸν νυμφῶ-
να· καλότυχοι ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἐσυλλογίσθησαν
ποτέ, πῶς οἱ ἄνθρωποι δὲν λαμβάνουν τὴν πλη-
ροφορίαν τῆς σωτηρίας τους εἰς τὴν παρούσαν
ζωὴν, ἀλλὰ εἰς τὸ τέλος τῆς ζωῆς τους, ἢ καὶ
μετὰ θάνατον, ὅτι αὐτοὶ θέλει ἀγωνισθῶν νὰ
λάβουν ἐδῶ τὴν πληροφορίαν τῆς σωτηρίας τους·
καλότυχοι ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἀμφιβάλλουν εἰς καὶ
ἐνα ἀπὸ τὰ εἰρημένα, μήτε ὑπωπτεύθησαν, πῶς
εἶναι καὶ ἐνα ψεύτικον, ὅτι αὐτοὶ ἂν δὲν ἔχουν
καὶ ἐνα ἀπὸ αὐτὰ, (ὅπερ μὴ γένοιτο) βεβαιότατα
θέλει ἐπιμεληθῶν νὰ τὸ ἀποκτήσουν· μακάριοι
ἐκεῖνοι ὅπου ζητοῦν ἐξ ὅλης τους ψυχῆς νὰ ἔλ-
θουν εἰς τὸ φῶς, καὶ κατεργόνησαν ὅλα τὰ ἄλ-

λα, ὅτι, ἀνίσως δὲν προφθάσουν, ὅταν εἶναι εἰς
τὴν παρούσαν ζωὴν, νὰ ἔλθουν εἰς τὸ φῶς, ὁ-
μως ἴσως θέλει ἀναχωρήσουν ἀπὸ ἐδῶ μὲ κα-
λὰς ἐλπίδας, καὶ θέλει ἔλθουν καὶ εἰς τὸ φῶς,
ὁμως μετρίων· (1) καλότυχοι ἐκεῖνοι ὅπου κλαί-
ουν πάντοτε πικρῶς διὰ τὰ ἁμαρτήματά τους,
ὅτι θέλει τοὺς προφθάσει τὸ φῶς, καὶ θέλει με-
ταβάλλει τὰ πικρά τους δάκρυα εἰς γλυκά· κα-
λότυχοι ἐκεῖνοι ὅπου φωτίζονται μὲ τὸ θεῖον
φῶς, καὶ βλέπουν τὴν ἀσθένειάν τους, καὶ κα-
ταλαμβάνουν τὴν ἀσχημάδα τῆς ψυχῆς τους,
ὅτι αὐτοὶ θέλει κλαύσουν εἰς ὅλην τους τὴν ζω-
ήν, καὶ θέλει πλυθῶν μὲ τὰ δάκρυά τους· καλό-
τυχοι ἐκεῖνοι ὅπου ἐπλησίασαν εἰς τὸ θεῖον φῶς,
καὶ ἐμβήκαν μέσα εἰς αὐτό, καὶ ἐνώθησαν μὲ
τὸ φῶς, καὶ ἐγιναν ὅλοι φῶς, ὅτι αὐτοὶ ἐκδύ-
θησαν τελείως τὴν μεμολυσμένην στολὴν τῶν
ἁμαρτιῶν τους, καὶ δὲν θέλει κλαύσουν πλέον
μὲ δάκρυα πικρά· μακάριοι ἐκεῖνοι ὅπου βλέπουν
τὸ ἐνδυσμα τους, ὅπου λάμπει ὡσάν τὸν Χριστὸν,
ὅτι αὐτοὶ θέλει εἶναι γεμάτοι κάθε ὥραν ἀπὸ ἀ-
νεκκλάλητον χαρὰν, καὶ θαυμάζοντες εἰς τοῦτο,
καὶ ἐκπληττόμενοι θέλει δακρύουν γλυκύτατα,
γνωρίζοντες πλέον τὸν ἑαυτὸν τους, πῶς ἐγιναν
υἱοί, καὶ συμμετοχοὶ τῆς ἀναστάσεως· καλότυ-
χοι ἐκεῖνοι ὅπου ἔχουν πάντοτε ἀνοιχτὸν τὸ νοε-
ρὸν μάτι τῆς ψυχῆς, καὶ εἰς κάθε τους προσευ-
χὴν βλέπουν τὸ φῶς, ὅτι αὐτοὶ ἐγιναν ἰσότητι
μὲ τοὺς Ἀγγέλους, καὶ ἂν δὲν εἶναι τολμηρὸν νὰ
τὸ εἰπῶ, ἐγιναν, καὶ θέλει γένουν ἀνώτεροι καὶ
ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους, καὶ οἱ Ἀγγελοὶ ὕμνου
τὸν Θεόν, ἀμὴ ἐτοῦτοι συνομιλοῦν μὲ αὐτόν.
Εἰδὲ καὶ ἐγιναν, καὶ γίνονται πάντοτε τέτοιοι,
ὅταν εἶναι ἀκόμι εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, καὶ
δεμένοι μὲ τὴν φθαρτὴν σάρκα, ἅρα γε τί λο-
γῆς θέλει γένουν μετὰ τὴν ἀνάστασιν, ἀφ' οὗ
λάβουν τὸ πνευματικὸν ἐκεῖνο, καὶ ἄφθαρτον σῶ-
μα; βεβαιότατα δὲν θέλει γένουν μόνον ὅμοιοι
μὲ τοὺς Ἀγγέλους, ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὸν τὸν Δε-
σπότην τῶν Ἀγγέλων τὸν Χριστὸν, καθὼς εἰ-

1) Τὸ αὐτὸ λέγει ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, λόγῳ κατ' Ἑρῶν. «Εἰ ὢν ἐν πολέμῳ ἄνθρωπος, καὶ ἔχον τὰ δύο πρόσωπα ἐν τῇ ψυ-
χῇ αὐτοῦ, τῆς ἁμαρτίας, καὶ τῆς χάριτος, ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ποῦ προχωρεῖ κατεχόμενος εἰς τὰ δύο μέρη; Ἀπόκ. ὅπου ἔγει τὸν σκο-
πὸν ὁ νοῦς, καὶ ὅπου ἀγαπᾷ, ἐκεῖ προχωρεῖ μόνον εἰ ἐπέρχεται σοι θλίψις. καὶ πόλεμος ἀντιλέγειν ὁρεῖλαις, καὶ μισεῖν. Τὸ γὰρ ἔλθειν τὸν πό-
λεμον οὐκ ἔστι σὸν. Τὸ δε μισῆσαι, σὸν ἐστὶ. Καὶ τότε βλέπων ὁ Κύριος τὸν νοῦν σου ὅτι ἀγωνίζῃ, καὶ ἀγαπᾷ αὐτὸν ἐξ ὅλης ψυχῆς, διαχωρί-
ζει τὸν θάνατον ἐκ τῆς ψυχῆς σου μὴ ὥρα· οὐκ ἔστι γὰρ αὐτῷ δυσχερές· καὶ προσλαμβάνεται σε εἰς τοὺς κόλπους αὐτοῦ, καὶ εἰς τὸ φῶς ἀπά-
ζει γὰρ σε ἐν ῥοπῇ ὥρας ἐκ τοῦ στόματος τοῦ σκότους, καὶ εὐθὺς μετατίθῃ σε εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· τῷ γὰρ Θεῷ ἐν ῥοπῇ ὥρας πάν-
τα εὐγερεῖ ἐστὶ ποιῆσαι, μόνον ἵνα τὴν ἀγάπην ἔχῃς πρὸς αὐτόν. Χρῆζει γὰρ ὁ Θεὸς τῆς ἐργασίας τοῦ ἀνθρώπου, ἐπειδὴ κοινωνικὴ ἐστὶν ἡ ψυχὴ
τῆς Θεότητος.

ναι γεγραμμένον. «Οἶδαμεν ὅτι ὅταν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα.» Καλότυχος ὁ χριστιανὸς ἐκεῖνος ὁποῦ παραστέκεται ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῆς προσευχῆς, καὶ τὸν βλέπει ὁ Θεὸς, καὶ βλέπει καὶ αὐτὸς τὸν Θεόν, καὶ γνωρίζει τὸν ἑαυτὸν του, πῶς ἐγένεν ἐξω τοῦ κόσμου, εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, ὅτι αὐτὸς θέλει ἀκούσει ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι· καὶ θέλει ἰδῆ ἐκεῖνα ὁποῦ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου σαρκίνην οὐκ ἀνέβη. Καλότυχος ἐκεῖνος ὁποῦ ἰδῆ τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ἡγουν τὸν Χριστὸν πῶς ἐμορφώθη μέσα του, ὅτι αὐτὸς θέλει νομισθῇ μήτηρ Χριστοῦ, ἔχοντας τὸν Χριστὸν μέσα του ὡσάν βρέφος. (1) Καθὼς αὐτὸς ὁ ἀψευδέστατος ὑπεσχέθη λέγωντας, «μή-» τηρ μου, καὶ ἀδελφοί μου, καὶ φίλοι μου οὐ-» τοι εἰσίν, οἱ ἀκούοντες τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ, «καὶ ποιῶντες αὐτόν.» Ὡστε ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν φυλάττουν τὰς ἐντολὰς του ὑπεροῦνται θελημα-» τικῶς ἀπὸ τὴν τοιαύτην χάριν, ἐπειδὴ τοῦτο τὸ πρᾶγμα, καὶ ἦτον, καὶ εἶναι, καὶ θέλει εἶναι δυ-» νατόν· καὶ ἐγένε, καὶ γίνεται, καὶ θέλει γένῃ εἰς ὅλους ἐκεῖνους ὁποῦ κάμνουν τὰς ἐντολὰς του. Ὅμως διὰ νὰ μὴ τὸ ἀφήσωμεν αὐτὸ ὁποῦ εἵπω-» μεν, χωρὶς μαρτυρίας, καὶ δώσωμεν ὑποψίαν, ὅ-» τι λέγομεν τίποτε ἀπὸ λόγου μας, καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν θεῖαν γραφὴν· καὶ ὅτι δογματίζομεν ὡς δυ-» νατὰ τὰ ἀδύνατα, φέρομεν πάλιν μαρτυρίαν ἀπὸ αὐτὸν τὸν μακάριον Παῦλον, τὸ στόμα τοῦ Χρι-» στοῦ ὁποῦ λέγει. «Τεκνία, οὐς πάλιν ὠδίνω, ἄ-» χρις οὐ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν.» Μὰ ἄρά γε

εἰς ποῖον τόπον, καὶ μέρος τοῦ σώματός μας, νομίζετε πῶς λέγει, ὅτι θέλει μορφωθῇ ὁ Χρι-» στός; εἰς τὸ πρόσωπον, ἢ εἰς τὸ στήθος; ὄχι, ἀλλὰ μέσα εἰς τὴν καρδίαν μας μορφώνεται, καὶ ὄχι σωματικῶς, ἀλλὰ ἀσωμάτως, καὶ καθὼς πρέ-» πει εἰς Θεόν. Πλὴν καθὼς, ὅταν εἶναι ἐγκαστρο-» μένη ἡ γυναῖκα, τὸ γνωρίζει φανερά, ἐπειδὴ καὶ σκιρτᾷ τὸ βρέφος εἰς τὴν κοιλίαν της, καὶ δὲν εἶ-» ναι δυνατόν νὰ μὴ γνωρίζῃ πῶς ἔχει μέσα της βρέφος, (2) τοιοῦτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἔχει τὸν Χριστὸν μεμορφωμένον εἰς τὸν ἑαυτὸν του, γνωρίζει τὰ σκιρτήματα καὶ τὰ κινήματά του, ἡγουν τὰς ἐλλάμψεις καὶ τὰς ἀστραπὰς του, καὶ βλέπει μέσα του τὴν μόρφωσιν τοῦ Χριστοῦ, ὅτι λογῆς δείχνεται τὸ φῶς τῆς λαμπάδος μέσα εἰς τὸν καθρέπτην, ὄχι μὲ φάντασμα ἀνυπόστατον, καθὼς εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ φαίνεται εἰς τὸν καθρέ-» πτην, ἀλλὰ δείχνεται μὲ φῶς ἐνυποστάτως, (3) καὶ οὐσιωδῶς, ὁρώμενον ἀοράτως, καὶ κατανο-» ούμενον ἀκατανοήτως μὲ μορφήν ἄμορφον, καὶ μὲ ἰδέαν ἀνείδεον. Λοιπόν, ὦ ἀδελφοί, τοιοῦτωτρό-» πως καταλαμβάνεται ἡ ἀκαταληψία τῆς πίστεως ἡμῶν τοιοῦτωτρόπως βλέπονται, καὶ κατανοοῦνται ἀναμφιβόλως ὁ Πατήρ, καὶ ὁ Υἱὸς μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀπὸ τοὺς χριστιανούς ἐκεῖνους, εἰς τοὺς ὁποίους ἤθελε ἔλθουν ὁ Πατήρ δηλ. καὶ ὁ Υἱὸς μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ κάμουν μονὴν κατοι-» κίαν εἰς αὐτοὺς, ὡς λέγει ὁ Κύριος. Γνωρίζομε-» νοι ἀπαραλλάκτως μὲ ἓνα φῶς, καθὼς εἵπαμεν. Πλὴν καθὼς ἐκεῖνος ὁποῦ κατατρέχει κἀνένα ὁ-» ποῦ νὰ φεύγῃ, ἀγκυαλὰ καὶ νομίζει, πῶς εἶναι κοντὰ του, καὶ τοῦ φαίνεται πῶς τώρα ἔχει νὰ τὸν

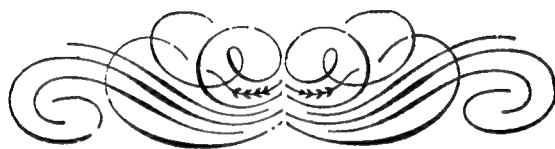
1) Τὰ αὐτὰ λέγει καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος ἑκατοντάδι Τρίτη Κεφ. ἡ. «ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος ἐφάπαξ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς, αἰὶ γεννάται θέλων κατὰ Πνεῦμα διὰ φιλανθρωπῶν τοῖς θέλουσι. Καὶ γίνεται βρέφος, ἑαυτὸν ἐν ἐκεῖνοις διαπλάττων ταῖς ἀρεταῖς· καὶ τοσοῦτον φαινόμενος, ὅσον χωρεῖν ἐπίσταται τὸν δεχόμενον. Οὐ φθόνου σμικρίνων τοῦ οἰκέτου μεγέθους τὴν ἑσπρσιν, ἀλλὰ μέτρω σταθμίζων τῶν ὁρῶν ποθοῦντων τὴν δύσιν. Οὕτως αἰὶ καὶ φαινόμενος ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος τοῖς τρόποις τῶν μετοχῶν, αἰὶ διαμένει κατὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ Μυστηρίου, τοῖς πᾶσι ἀθάτος κτλ.

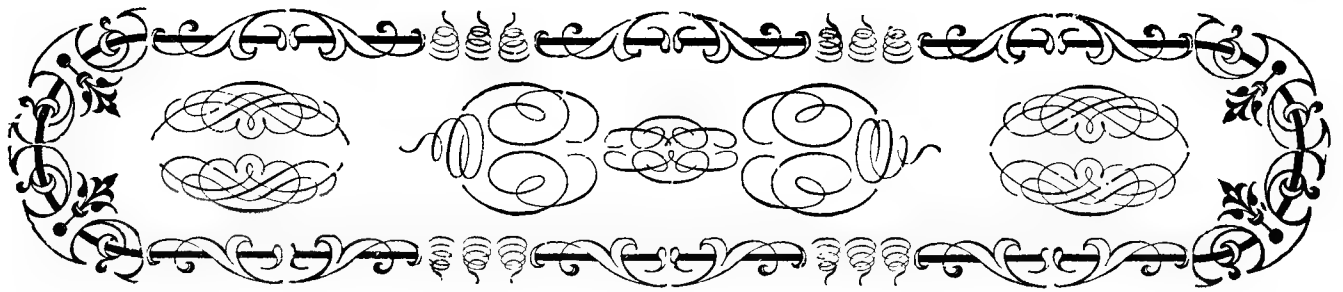
2) Ἀλλὰ καὶ ὁ μέγας Ἀθανάσιος πρὸς Ἀντίοχον ἐρωτήσαντα. Πόθεν ἐπιγινώσκαι ὁ ἄνθρωπος, ὅτι ὅλως ἐδαπτίσθη, καὶ Πνεῦμα Ἅγιον ἔλαβεν, ὡς ἦν νήπιος; ἐν τῷ ἁγίῳ Βαπτίσματι; ἀποκρίνεται. Ὁ προφήτης Ἡσαΐας φησὶ πρὸς τὸν Θεόν, διὰ τὸν φόβον σου Κύριε ἐν γαστρὶ ἐλάδομεν, καὶ ὠδινῆσαμεν Πνεῦμα σωτηρίας. Ὡς περ οὖν ἡ ἐν γαστρὶ λαβοῦσα γυνὴ ἐκ τῶν σκιστημάτων τοῦ βόθρου τοῦ ἐν τῇ μήτρᾳ αὐτῆς, ἐπίσταται ἀψευδῶς, ὅτι καρπὸν ἔλαβεν. Οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀληθοῦς Χριστιανοῦ, οὐ διὰ ῥημάτων γονέων, ἀλλὰ διὰ πραγμάτων, καὶ σκιρτημάτων τῆς καρδίας αὐτοῦ, καὶ μάλιστα τῷ καιρῷ τῶν ἑορτῶν, καὶ τῶν φωτισμάτων, καὶ τῆς μεταλήψεως τοῦ Ἁγίου σώματος, καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔλαβε βαπτισθεὶς.

3) Ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Φιλόθεος λέγει ῥητῶς εἰς τὸν 1 λόγον κατὰ τοῦ Γρηγορίου, ὅτι οἱ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας εἰρήκασιν ὑποστατικὸν φῶς, καὶ κατ' εἶδος ἐνυπόστατον ἔλλαμψιν τὸ φῶς τῆς Θεότητος τοῦτο, τοῦ φωτός τῶν νοημάτων, καὶ τῆς γνώσεως διακροῦντες· δι' οὗ πᾶσα γνώσις φουσιν ἀποκαλύπτεται, καὶ Θεὸς πρὸς ἀλήθειαν τῇ ἀξίᾳ ψυχῇ γνωρίζεται· ὁ δὲ καὶ Μάξιμος ὁ σοφὸς διδάσκων ἔλεγε διττὴν εἶναι τὴν γνώσιν. Τὴν μὲν ἐν λόγῳ κειμένην, καὶ θεοῖς νοήμασι, κατ' εἶδος παρούσαν, τὴν αἰσθητὴν τῶν νοηθέντων οὐκ ἔχουσαν τὴν δὲ κατ' ἐνέργειαν, μόνην ἔχουσαν δίχα λόγου, καὶ νοημάτων ἀληθῶν τὴν κατ' εἶδος ἀπόλυτον. Ἄλλως τε, καὶ οὐσίαν μὲν ἀπηγόρευσαν οἱ Θεολόγοι τὴν θεῖαν ἐνέργειαν εἶναι, ὡς δὲ καὶ ὑπόστασιν ἅμα καὶ ἐνυπόστατον, τούτῃ ἀνυπόστατον· ἐν γὰρ ἴσμεν καὶ τοῦτο, τῶν σημαινομένων τοῦ ἐνυποστάτου διαφόρῃν ὄντων. Ἐν ὑποστάσει δὲ, καὶ ὑποστατικῶν αὐθις, καὶ ἐνυπόστατον εἶπον ταύτην, ἐπειδὴ ἐν τῇ τρισυποστάτῳ θεωρεῖται Θεότητι, καὶ ταύτην οἷον ὑπόστασιν ἔχει, φυσικὸν αὐτῆς καὶ ἀδιαίρετον ὃν ἰδίωμα, καὶ ἐνυπόστατον εἰκότως καὶ κατὰ τοῦτο παρὰ τῶν Θεολόγων λέγεται. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ ἐνυποστάτου. Τόμῳ τῆς Ἀγάπης φύλλ. 116. Περὶ δὲ τοῦ οὐσιωδῶς ἴδε εἰς τὴν σημείωσιν τοῦ ἐξηκοστοῦ δευτέρου λόγου.

πιάση, καὶ νὰ τὸν ἐγγίση πλέον μὲ τὰ ἄκρα τῶν δακτύλων του, ὅμως δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὸν πιάση, ἀνίσως, καὶ κατὰ τὸν κοινὸν λόγον, ἀπέχη ἁν μιᾶς τριχὸς διάστημα. Τοιουτωτρόπως καὶ ἡμεῖς, ἀνίσως ἀπὸ ἀμέλειάν μας ἔχωμεν καὶ νένα μικρὸν λογισμόν, ἢ δισταγμὸν ἀπιστίας, ἢ διψυχίας, ἢ δειλίας, ἢ ἄλλο καὶνένα πάθος, ἢ ἂν ἔχωμεν προσπάθειαν εἰς καὶνένα παραμικρὸν, καὶ ὀλίγον πρᾶγμα, βέβαια δὲν θέλει ἀξιωθοῦμεν νὰ ἔχωμεν ἐγκάτοιχον τὸν Θεὸν μέσα εἰς τὴν ψυχὴν μας οὐδὲ θέλει ἀναβοῦμεν εἰς τὸ ὕψος ταύτης τῆς δόξης. Ὅτι καθὼς εἰς ἐκεῖνον ὅπου κατατρέχει τὸν ἄλλον, τὸ παραμικρὸν διάστημα ἕως μιᾶς τριχὸς, γίνεται αἷτιον, καὶ δὲν τὸν πιάνει· ἔτσι καὶ εἰς τὰ πνευματικὰ τὸ παραμικρὸν πάθος γίνεται αἷτιον εἰς ἡμᾶς καὶ δὲν ἀξιωνόμεθα νὰ ἔλθωμεν εἰς θεωρίαν τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἂν δὲν καταφρονήσωμεν τελείως καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν μας, καὶ τὸ σῶμά μας, ὥσάν νὰ εἴμεσθε εἰς μαρτύριον, καὶ ἐάν δὲν παραδώσωμεν ὅλον τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ τὴν ζωὴν μας εἰς κάθε τιμωρίαν, καὶ εἰς κάθε θάνατον, ὥστε ὅπου νὰ μὴ μεριμνοῦμεν, οὐδὲ καὶ νὰ ἐνθυμούμεθα παντελῶς καὶνένα ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι διὰ σύστασιν, καὶ ζωὴν τοῦ φθαρτοῦ

τούτου σώματος, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένωμεν φίλοι, καὶ ἀδελφοὶ τοῦ Χριστοῦ, οὐδὲ συμμέτοχοι, καὶ συγκληρονόμοι του, οὐδὲ θέλει ἔλθωμεν εἰς θεωρίαν, καὶ γνῶσιν, καὶ δοκιμὴν τῶν εἰρημένων μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἠξιώθη νὰ ρθάσῃ εἰς αὐτό, καὶ νὰ ἀπολαύσῃ τὰ τοιαῦτα καλὰ, ὅς κατηγορῇ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ἂς μὴ λέγῃ προφασιζόμενος προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο εἶναι ἀδύνατον· ἢ ὅτι εἶναι δυνατόν, καὶ γίνεται, πλὴν ἀγνώστως, ἡγουν δὲν τὸ γνωρίζομεν ἡμεῖς. Ἀλλὰ ἂς πληροφορηθῇ ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, καὶ ἂς γνωρίσῃ, ὅτι τὸ πρᾶγμα εἶναι δυνατόν, καὶ ἀληθινόν, καὶ γίνεται μὲ τὸ ἔργον, καὶ ἐνεργεῖται γνωστῶς, καὶ τὸ γνωρίζομεν, ὅμως διὰ τὴν ἑλλειψιν, καὶ ἀργίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, κάθε ἑνας κατὰ ἀναλογίαν ὑστερεῖ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπὸ τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ, τὰ ὅποια ἄμποτε νὰ ἀξιωθοῦμεν νὰ τὰ ἀπολαύσωμεν ὅλοι ἡμεῖς, καὶ εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν νὰ γευθοῦμεν, καὶ νὰ γνωρίσωμεν, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος, καὶ ἐκεῖ νὰ ἰδοῦμεν ὅλον αὐτὸν τὸν Κύριον, καὶ νὰ συνευφραινώμεθα μαζὶ μὲ αὐτὸν εἰς ἀτελευτήτους αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Η'.

- α'. Περὶ ἀγάπης, καὶ πίστεως, καὶ πῶς ἀποκτᾷ τινὰς μέσα εἰς τὴν ψυχὴν του
τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.
β'. Καὶ περὶ ἐλλάμψεως, καὶ θεωρίας φωτὸς, καὶ μυστικῆς ὁμιλίας τοῦ Πνεύματος.

α. **Α**ς ἀκούσωμεν ἀδελφοί, τὸν Σωτῆρά μας, καὶ Θεόν, ὁποῦ μᾶς λέγει φανερά εἰς τὸ ἱερόν Εὐαγγέλιον. «Οὐκ ἤλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σώσω τὸν κόσμον»· ὁ ὁποῖος θέλωντας νὰ μᾶς δείξῃ καὶ τὸν τρόπον τῆς σωτηρίας, λέγει. «Ἐπεμψεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων αἰὲς αὐτὸν μὴ ἀπόλληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον». Λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ πιστεύει αὐτὰ ἐξ ὅλης του ψυχῆς, καὶ πληροφορεῖται, πῶς δὲν ἤλθεν ὁ Χριστὸς διὰ νὰ τὸν κρίνῃ, ἀμὴ διὰ νὰ τὸν σώσῃ, ὅχι ἀπὸ τὰ καλὰ του ἔργα, ἢ τοὺς κόπους, ἢ ἰδρωτάς του, ἀλλὰ μόνον διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ μὴ τὸν ἀγαπήσῃ ἐξ ὅλης του ψυχῆς, καὶ ἐξ ὅλης του τῆς διανοίας; καὶ μάλιστα ὅταν ἀκούσῃ πῶς ἔπαθε τόσα πάθη διὰ νὰ σώσῃ καὶ αὐτόν, καὶ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους; ἤγουν πῶς ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἰσότημος, καὶ ὁμοούσιος μετὰ τὸν Πατέρα· ὁ ὢν ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν, καὶ περικρατῶν ὅλην τὴν κτίσιν μετὰ τὴν κραταιὰν χεῖρα τῆς δυνάμεώς του, κατέβη ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἐμβῆκε μέσα εἰς τὴν κοιλίαν τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, καὶ ἔκαμεν ἑνέα μῆνας, καὶ ἔγενεν ἄνθρωπος; Καὶ πῶς ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι μαζὴ μετὰ τὸν Πατέρα του ἐπάνω εἰς τὸν οὐρανὸν ἑκαταδέχθη νὰ γένῃ βρέφος κάτω εἰς τὴν γῆν, ἀκολουθώντας τὴν τάξιν τῆς ἐδικῆς μας φύσεως; καὶ ὅταν συλλογισθῇ τὰ ἐπίλοιπα μυστήρια τῆς ἐνσάρκου οικονομίας του, καὶ τὰ πάθη ὁποῦ ὑπέμεινε διὰ τὸν ἄνθρωπον ὁ ἀπαθὴς κατὰ τὴν Θεότητα· ἤγουν πῶς ἐγεννήθη ἀνεκφράστως μέσα εἰς τὸ σπήλαιον· πῶς ἐτείλχθη μετὰ τὰ σπάργανα· πῶς ἀνεκλίθη πενιχρῶς εἰς τὸ πα-

χνί τῶν ἀλόγων ζώων ὁ Βασιλεὺς τοῦ παντός· πῶς ὑπεδέχθη ἀπὸ τὸν Συμεῶν, καὶ εὐλογήθη ἀπὸ αὐτὸν ὡς ἄν ἓνας ἀπὸ τοὺς ἀπλοὺς ἀνθρώπους, καὶ πῶς ἐφέρθη μέσα εἰς τὸν ναόν· πῶς ἔφυγεν εἰς τὴν Αἴγυπτον, καὶ πῶς ἐγύρισε ἀπὸ τὴν ὑστερώτερα εἰς τὴν Ναζαρέτ· πῶς ὑπετάσσετο εἰς τοὺς γονεῖς του· πῶς ἐβαπτίσθη ἀπὸ τὸν Ἰωάννην μέσα εἰς τὸν Ἰορδάνην ποταμόν· πῶς ἐπειράσθη ἀπὸ τὸν διάβολον εἰς τὴν ἔρημον· πῶς ἔκαμε τόσα θαύματα· καὶ μάλιστα ὁποῦ δὲν θαυμάζετο διὰ αὐτὰ, ἀμὴ τότε μάλιστα καὶ ἐφθονεῖτο, καὶ ὑβρίζετο, καὶ ἐπεριπαίζετο ἀπὸ ὅλους τοὺς πονηροὺς, καὶ ἀθέους, τῶν ὁποίων τὰ ἀδιάντροπα στόματα ἤμποροῦσε νὰ τὰ πράξῃ κρυφά, καὶ φανερά, καὶ ξηράνῃ τὰς γλῶσσάς τους, καὶ νὰ σβέσῃ παντάπασι τὴν φωνὴν τους· πῶς ἐπροδόθη ἀπὸ τὸν Ἰούδαν τὸν μαθητὴν του· πῶς ἐδόθη ἀπὸ τοὺς φονεῖς ἐκείνους, καὶ ἐσύρετο ὡς ἓνας κακοποιός· πῶς ἔλαβε ῥάπισμα ἀπὸ ἑνὸς δούλου· πῶς ἐπαράδόθη εἰς τὸν Πιλάτον, ὡς ἓνας κατὰδικός· πῶς ἀπεφασίσθη εἰς θάνατον· πῶς ἐφραγγελώθη, ἐπεριπαίχθη, ὠνειδίσθη, ἐφόρεσε τὴν κοκκίνην χλαμίδα· ἐβάστασεν εἰς τὰς χεῖρας τὸν κάλαμον, μετὰ τὸν ὁποῖον ἐδέχετο τὰς μάστιγας ἀπὸ τοὺς θεοκτόνους Ἰουδαίους ἐπάνω εἰς τὴν ἄχραντὸν του κεφαλὴν· πῶς ἐστεφανώθη μετὰ τὸν ἀκάνθινον στέφανον· πῶς ἐσταυρώθη ἐπάνω εἰς τὸν σταυρόν, τὸν ὁποῖον καὶ ἐδάσταζεν αὐτὸς ὁποῦ βαστάζει μετὰ τὸν λόγον του τὰ σύμπαντα· πῶς εὐγῆκεν ἔξω ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν τόπον τοῦ Κραβίου· πῶς τὸν ἐπερικύκλωσαν οἱ στρατιῶται καὶ οἱ φονεῖς ἐκεῖνοι ὁμοῦ μετὰ ἄπειρον πλήθος

ἀνθρώπων, ὅπου ἀκολουθοῦσαν διὰ νὰ ἰδοῦν. πῶς οἱ Ἄγγελοι ἔφριπτον ἀπὸ τὸν οὐρανόν· πῶς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ἔβλεπε τὸν ὁμοούσιόν του Υἱόν, καὶ ὁμόθρονον ὅπου ἔπασχεν ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς Ἰουδαίους· πῶς ἐκρέμετο γυμνὸς ἐπάνω εἰς τὸν Σταυρόν, καὶ ἦτον καρφωμένος μὲ καρφία τὰς χεῖρας, καὶ τοὺς πόδας, καὶ πληγωμένος εἰς τὴν πλευράν μὲ τὸ κοντάρι, καὶ ἐποτίζετο χολήν μὲ ξίδι, καὶ ὅλα τὰ ὑπέφερε μὲ μακροθυμίαν ἀνεύκαστον, καὶ ἐπαρακαλοῦσε τὸν ἀναρχόν του Πατέρα, διὰ νὰ συγχωρήσῃ ἐκείνους ὅπου τὸν ἐσταύρωσαν. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος συλλογισθῇ ὅλα αὐτὰ, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ μὴ τὸν ἀγαπήσῃ ἐξ ὅλης του τῆς ψυχῆς; διατὶ ὅταν ἐνθυμηθῇ, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ὢντας Θεὸς ἀναρχος Υἱὸς ἀνάργου Πατρὸς, συμφυῆς, καὶ ὁμοούσιος τοῦ Παναγίου, καὶ Προσκυνητοῦ Πνεύματος, κατέβη ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἐσαρκώθη, καὶ ἐγένεν ἄνθρωπος, καὶ ἔπαθε διὰ ἀγάπην του ὅλα, ὅσα ἐπροείπαμεν, καὶ ἄλλα περισσότερα, διὰ νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν φθοράν τοῦ θανάτου, καὶ νὰ τὸν κάμῃ Υἱὸν Θεοῦ, καὶ Θεόν, ὅμοιον μὲ τὸν ἑαυτὸν του, ἄρα γε, ἂν εἶναι σκληρότερος καὶ ἀπὸ τοὺς λίθους, ἢ ψυχρότερος καὶ ἀπὸ τὸν κρύσταλλον, εἶναι δυνατόν νὰ μὴ μαλαχθῇ ἡ ψυχὴ του καὶ εἶναι θερμανθῇ ἡ καρδιά του εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ; ἐγὼ ἔτζι λέγω, καὶ ἔτζι εἶναι ἡ ἀλήθεια, ὅτι ἀνίσως πιστεύσῃ τινὰς ὅλα αὐτὰ ἀπὸ καρδίας, καὶ ἐκ βάθους ψυχῆς, εὐθὺς θέλει ἀποκτήσῃ μέσα εἰς τὴν καρδίαν του, καὶ τὴν ἀγάπην εἰς τὸν Θεόν. Ὅτι καθὼς λέγουν, πῶς ὅταν ἀνοιχθῇ ἡ πύλη, καὶ ἐμβῇ μέσα εἰς αὐτὴν ἀπὸ τὴν δρόσον τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀπὸ τὴν ἀστραπὴν γίνεται τὸ μαργαριτάρι, ἔτζι συλλογίζου πῶς σπείρεται καὶ μέσα εἰς ἡμᾶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Διότι ὅταν ἡ ψυχὴ ἀκούσῃ ἀπὸ τὰ προειρημένα πάθη τοῦ Χριστοῦ, καὶ κατ' ὀλίγον ὀλίγον τὰ πιστεύσῃ, τότε κατὰ τὴν πίστιν ὅπου ἔχει ἀνοίγεται, ὅπου ἦτον προτῆτερα κλεισμένη ἀπὸ τὴν ἀπιστίαν, καὶ ἀφ' οὗ ἀνοιχθῇ, τότε ἐμβαίνει νοητῶς μέσα εἰς τὴν καρδίαν μας, ὡσάν οὐράνιος δρόσος, ἢ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μαζὶ μὲ ἀνεκδιήγητον φῶς, ὡσάν ἀστραπὴν, καὶ γίνεταί ὡσάν μαργαριτάρι φωτεινόν, καὶ λαμπρόν, διὰ τὸ ὅποιον λέγει καὶ ὁ Κύριος, ὅτι εὐρίσκωντας το ὁ πραγματευτῆς, ἐπῆγε, καὶ ἐπούλησεν ὅλα του τὰ ὑπάρχοντα, καὶ τὸ ἀγόρασε. Λοι-

πὸν ἐκεῖνος ὅπου ἀξιωθῇ νὰ πιστεύσῃ τοιοῦτης λογῆς καθὼς εἶπαμεν, καὶ νὰ εὕρῃ μέσα του τὸν νοητὸν μαργαρίτην τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, δὲν καταδέχεται νὰ ἤμῃ καταφρονήσῃ ὅλα, καὶ νὰ διαμειράσῃ ὅλα του τὰ ὑπάρχοντα εἰς πτωχοῦς, ἢ νὰ τὰ ἀφῇσῃ εἰς ἐκείνους ὅπου θέλουν νὰ τὰ ἀρπάσουν, διὰ νὰ φυλάξῃ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἀσφαλῆ, ἀνελλειπῇ, καὶ ὁλόκληρον. Διατὶ ὅταν ἐκεῖνος προτιμᾷ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καλλίτερα ἀπὸ ὅλα, τότε καὶ αὐτὴ κάθε ἡμέραν αὐξάνει μέσα εἰς τὴν ψυχὴν του, καὶ γίνεται εἰς αὐτὸν θαῦμα θαυμάτων ἀνεκλάλητον, καὶ τελείως ἀδιήγητον, τὸ ὅποιον μήτε νοῦς δύναται νὰ τὸ καταλάβῃ, μήτε λόγος νὰ τὸ εἰπῇ· καὶ μένει ἐκστατικὸς εἰς αὐτὸ τὸ ἀνεκδιήγητον, καὶ ἀκατάληπτον θαῦμα, καὶ ἔχει τὸν νοῦν του προσκολλημένον εἰς ἐκεῖνο, καὶ εὐγαίνει ὅλως διόλου ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον, ὅχι μὲ τὸ σῶμα, ἀλλὰ μὲ ὅλας τὰς αἰσθήσεις του· διατὶ καὶ αὐταὶ πηγαίνουν μαζὶ μὲ τὸν νοῦν εἰς ἐκεῖνο ὅπου θεωρεῖται μέσα εἰς τὴν ψυχὴν του, καὶ ἔρχεται εἰς ἀποκαλύψεις Κυρίου, καὶ θεωρίας, καὶ ἀκούει ἄρρητα ῥήματα.

6'. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου καταξιωθῇ νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ ἀκούσῃ τὰ τοιαῦτα, καὶ νὰ ἔλθῃ εἰς θεωρίαν Θεοῦ, ἄρα γε ὁ τοιοῦτος ἔμπορεῖ πλέον νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους τελείως, ἢ μὲ τὰς αἰσθήσεις του, ἢ μὲ τὴν διάνοιάν του; διότι ἂν ἐκεῖνος ὅπου ἀξιωθῇ καμμίαν φοράν νὰ συνομιλῇ μὲ θνητὸν βασιλέα, καὶ νὰ παραστέκεται ἔμπρος εἰς αὐτόν, ἀλησμονᾶ ὅλα τὰ ἄλλα, καὶ εἶναι ὅλως διόλου προσηλωμένος εἰς τὰ λόγια μόνον τοῦ βασιλέως, πόσω περισσότερον ἐκεῖνος ὅπου ἐκαταξιώθῃ (ὅσον εἶναι δυνατόν εἰς ἄνθρωπον) νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν τὸν Ποιητὴν, καὶ Δεσπότην, καὶ Κύριον τοῦ παντός, καὶ νὰ συνομιλῇ μὲ αὐτόν, καὶ νὰ ἀκούῃ τὴν φωνὴν ἐκείνου ὅπου μέλλει νὰ κρίνῃ ζῶντας, καὶ νεκρούς; πῶς εἶναι δυνατόν ὁ τοιοῦτος νὰ μὴ γένῃ ἐκστατικὸς, καὶ νὰ μὴν εὕγῃ, κατὰ ἀλήθειαν, ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ ἀπὸ τὴν σάρκα, καὶ νὰ μὴ ποθῇσῃ νὰ εὕρισκεται μαζὶ μὲ αὐτόν, ἀλλὰ νὰ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τὸν τοιοῦτον οὐράνιον Βασιλέα, καὶ νὰ ἔλθῃ εἰς φροντίδας κοσμικὰς, καὶ νὰ μεριμνᾷ διὰ πράγματα ὅπου φθείρονται, καὶ ἀφανίζονται; δὲν τὸ πιστεύω τελείως νὰ καταδεχθῇ τινὰς ἀπὸ τοὺς φρονίμους νὰ ἔλθῃ εἰς

αυτό. Ἐπειδὴ εἶναι φανερόν, πῶς τὰ καλὰ τοῦ-
του τοῦ κόσμου ἔχουν μαζή τους καὶ τὴν λύπην,
καὶ τὰ βάσανα, καὶ τοὺς πόνους ὅπου τὰ ἀκο-
λουθοῦν, ἀμὴ ἡ ζωὴ ἐκείνη ὅπου ζῇ τινὰς μα-
ζή μὲ τὸν Θεόν, καὶ συνομιλεῖ μὲ αὐτόν, καὶ ἡ
θεωρία τῶν ἀνεκδιηγήτων ἐκείνων ἀγαθῶν ὅπου
θεωρεῖ, ὑπερβαίνει κάθε μακαριότητα, καὶ εἶναι
ἀνωτέρα ἀπὸ κάθε δόξαν, καὶ εὐτυχίαν, καὶ χα-
ραν, καὶ ἄνεσιν, ὡσάν ὅπου εἶναι ἀνωτέρα ἀπὸ
κάθε τιμὴν, καὶ τρυφὴν, καὶ ἀπόλαυσιν ὅλων
τῶν φαινομένων ἀγαθῶν τῆς παρούσης ζωῆς.
Διατὶ ὅσον ὑπέρχει τὸ νὰ ἀναπαύεται τινὰς ἐ-
πάνω εἰς ἓνα στῶμα πολυέξοδον, καὶ μαλακὸν
ἀπὸ τὸ νὰ κείττεται ἐπάνω εἰς μίαν πυρωμένην
σκάραν, τόσον ὑπέρχει ἀπὸ κάθε εὐφροσύνην,
καὶ ἀπόλαυσιν τῆς παρούσης ζωῆς ἢ χαρὰ, καὶ
ἀγαλλίασις ὅπου προξενεῖται εἰς τὴν ψυχὴν ἀ-
πὸ τὴν συναναστροφὴν, καὶ συνομιλίαν τοῦ Θε-
οῦ. Διὰ τοῦτο καὶ πολλαῖς φοραῖς ἐκεῖνος ὅ-
που ἤθελε ἀφήσῃ τὸν Θεόν, καὶ τὰς θείας θεω-
ρίας δι' ἄγνοιαν, ἢ ἀμέλειαν του, καὶ ἔλθῃ εἰς
τὰς φροντίδας τοῦ κόσμου, ὅταν αἰσθανθῇ τὴν
πικρίαν ὅπου ἔχουν τὰ τοῦ κόσμου, καὶ τὴν ὑ-
πέρμετρον βλάβην ὅπου προξενοῦν, γυρίζει πάλιν
σπουδακτικὰ εἰς τὸν Θεόν ἀπὸ τὸν ὅποιον
ἀνεχώρησε καὶ κατηγορεῖ πολλὰ τὸν ἑαυτὸν
του, ὅτι ἐσύρθη εἰς τὰ γήινα, καὶ ἐμβῆκε μέ-
σα εἰς τὰς ἀκάνθας τοῦ κόσμου, καὶ εἰς τὸ πῦρ
ὅπου φλογίζει τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων, καὶ
φεύγει, καὶ προστρέχει πάλιν εἰς τὸν Θεόν τὸν
ἐδικόν του Δεσπότην. Καὶ ἂν ὁ Κύριός μας δὲν
ἦτον φιλόανθρωπος ὅπου νὰ μᾶς δέχεται, ὅταν
ἐπιστρέφωμεν καὶ νὰ μὴ μνησικαχῇ, ἢ νὰ μᾶς
ὀργίζεται, ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς ἐπαινῇ ἀκόμι διὰ
τὴν ἐπιστροφὴν μας, βεβαιότατα δὲν ἤθελε σω-
θῇ καμμία ψυχὴ Ἁγίου, οὐδὲ ἄλλου τινός. Διὰ
τοῦτο ὅλοι ὅσοι ἐτελειώθησαν μὲ ἁγιωσύνην,
καὶ ἀρετὴν, χάρισμα ἐσώθησαν, καὶ ὄχι ἀπὸ
τὰ καλὰ τους ἔργα, καὶ ἀπὸ τὰς ἀρετάς τους·
καὶ ὄχι μόνον αὐτοί, ἀμὴ καὶ ἐκεῖνοι ὅπου τε-
λειωθοῦν μετὰ ταῦτα, ὅλοι χάρισμα θέλει σω-
θοῦν. Καὶ ἐπειδὴ ἡ σωτηρία δὲν προξενεῖται εἰς
ἡμᾶς τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὰ καλὰ μας ἔργα, διὰ
νὰ μὴ καυχῇθῃ τινὰς, καθὼς λέγει ὁ Ἀπό-
στολος, δὲν πρέπει νὰ θαυροῦμεν τελείως εἰς
τὰ ἔργα, λέγω, εἰς νηστείας, καὶ ἀγρυπνίας,
καὶ εἰς χαμαικοιτείας, καὶ πείναν καὶ δίψαν, οὔ-
τε εἰς τὸ νὰ βαρύνωμεν τὸ σῶμά μας μὲ σί-

δηρα, καὶ νὰ τὸ καταταλαιπωροῦμεν μὲ τρίχινά
φορέματα· διατὶ αὐτὰ δὲν εἶναι τίποτε· ὅτι καὶ
πολλοὶ κακότροποι ἄνθρωποι, καὶ οἱ περισσό-
τεροι πτωχοὶ τὰ κάμνουν αὐτὰ, ὅμως μένουν
πάλιν οἱ ἴδιοι χωρὶς νὰ ἀφήσουν τὴν κακίαν
παντάπασι, ἢ νὰ γένουν καλοί. Χρησιμεύουν
καὶ αὐτὰ εἰς μερικοὺς, καὶ δαμάζουν τὸ σῶ-
μα, καὶ μάλιστα τὸ φέρουν εἰς ἀδυναμίαν, καὶ
ἀσθένειαν, ἀμὴ δὲν ζητεῖ τοῦτο μόνον ὁ Θεός,
ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ πνεῦμα συντετριμμένον, καὶ καρ-
δίαν συντετριμμένην, καὶ τεταπεινωμένην, καὶ
τὸ νὰ λέγῃ πάντοτε ἡ καρδιά μας εἰς αὐτόν
μὲ λογισμὸν ταπεινόν. Ποῖος εἶμαι ἐγὼ Κύριέ
μου, Δέσποτα, Θεέ, ὅπου κατέβης καὶ ἐσαρκώ-
θης, καὶ ἀπέθανες διὰ ἐμένα, διὰ νὰ μὲ ἐλευθε-
ρώσῃς ἀπὸ τὴν φθοράν, καὶ τὸν θάνατον, καὶ
νὰ μὲ κάμῃς κοινωνόν, καὶ κληρονόμον τῆς ἐ-
δικῆς σου δόξης, καὶ Θεότητος; Διότι ὅταν ἔχῃς
τοιούτον ταπεινὸν φρόνημα, καὶ συλλογίζεσαι
τοιούτους λογισμοὺς μὲ τὸν νοῦν σου, εὐθὺς θέ-
λει τὸν εὐρῆς ὅπου νὰ σὲ ἐνηγκαλίζεται μυστι-
κὰ, καὶ νὰ σὲ καταφιλή, καὶ νὰ χαρίξῃ Πνεῦμα
εὐθὺς ἐν τοῖς ἐγκάτοις σου· πνεῦμα ἐλευθερίας,
καὶ συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτημάτων σου· καὶ νὰ
σὲ στεφανώσῃ μὲ τὰ χαρίσματά του, καὶ νὰ σὲ
κάμῃ ἐνδοξόν, μὲ σοφίαν, καὶ γνῶσιν. Διατὶ ποῖον
ἄλλο εἶναι ἀγαπητὸν εἰς τὸν Θεόν, καὶ εὐπρόσ-
δεκτον, καθὼς εἶναι ἡ καρδιά ἡ συντετριμμένη,
καὶ ταπεινωμένη. καὶ τὸ φρόνημα τὸ ταπεινόν;
ὅτι εἰς τὴν τοιαύτην ταπεινοφροσύνην τῆς ψυ-
χῆς κατοικεῖ, καὶ ἀναπαύεται ὁ Θεός, καὶ κά-
θε ἐπιβουλὴ τοῦ διαβόλου μένει τελείως ἀνενέρ-
γητος, καὶ ὅλα τὰ φθοροποιὰ πάθη τῆς ἁμαρ-
τίας ἀφανίζονται τελείως καὶ πληθύνει εἰς αὐτὴν
μόνος ὁ καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ ὁποῖος
εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ χαρὰ, ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγαθωσύ-
νη ἢ χρηστότης, ἡ πίστης, ἡ πραότης, ἡ τα-
πεινοφροσύνη, ἡ καθολικὴ ἐγκράτεια ὅλων τῶν
παθῶν. Καὶ ὕστερα ἀκολουθεῖ ἡ θεία γνῶσις,
ἡ σοφία τοῦ Λόγου, καὶ ἡ ἀβυσσὸς τῶν κεκρυμ-
μένων νοημάτων, καὶ Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ·
καὶ ἐκεῖνος ὅπου φθάσῃ νὰ ἔλθῃ εἰς αὐτὰ, καὶ νὰ
ποιωθῇ, ἀλλοιώνεται τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν, καὶ
γίνεται Ἁγγελος ἐπίγειος, καὶ συναναστρέφε-
ται εἰς τοῦτον τὸν κόσμον μὲ τοὺς ἀνθρώπους
κατὰ τὸ σῶμα, ὅμως κατὰ τὸ Πνεῦμα περιπατεῖ
εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ συναναστρέφεται μὲ τοὺς
Ἁγγέλους, καὶ ἀπὸ τὴν ἀνεκλάλητον χαρὰν πλά-

τύνεται εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ πλησιάσῃ τινὰς ποτὲ, ἂν δὲν καθαρίσῃ πρῶτον τὴν καρδίαν του μὲ μετάνοιαν, καὶ μὲ πολλὰ δάκρυα, καὶ ἐὰν δὲν φθάσῃ εἰς βάθος ταπεινοφροσύνης, καὶ νὰ λάβῃ μέσα

εἰς τὴν ψυχὴν του Ἅγιον Πνεῦμα, μὲ τὴν χάριν, καὶ φιλάνθρωπίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Θ'.

- α'. Ὅτι εἶναι ἀναγκαῖον κάθε χριστιανὸς νὰ μετέχῃ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
- β'. Ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ βεβαιωθοῦν τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς μὲ ἄλλον τρόπον, πᾶρεξ μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ χωρὶς αὐτὴν κἀνένας δὲν κατευδώνεται εἰς τὴν ἀρετὴν, οὐδὲ ἄλλους δύναται νὰ ὠφελήσῃ, οὐδὲ νὰ δεχθῇ ξένους λογισμοὺς.
- γ'. Καὶ ὅτι ἡ τρισυπόστατος Θεότης εἶναι κατὰ πάντα ὁμοία.

α'. **Κ**αθὼς ὁ λύχνος ὁποῦ εἶναι γεμάτος ἀπὸ λάδι, καὶ ἔχει φυτῆλι, ἀνίσως δὲν ἀνάψῃ ἀπὸ τὴν φωτίαν, εἶναι ὁλος σκοτεινός· ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ ὁποῦ εἶναι στολισμένη κατὰ τὸ φαινόμενον μὲ ὅλας τὰς ἀρετάς ἀνίσως δὲν γένη μέτοχος τοῦ φωτός, καὶ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι ἀκόμι ἐσβεσμένη, καὶ σκοτισμένη, καὶ τὰ ἔργα τῆς εἶναι ἀβέβαια, ὅτι ὅλα πρέπει νὰ ἐλεχθοῦν, καὶ νὰ φανερωθοῦν ἀπὸ τὸ φῶς. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ ἔχει τὸν λύχνον τῆς ψυχῆς του ἀκόμι ἐσβεσμένον, καὶ σκοτεινόν, χρειάζεται ὁδηγὸν τὸ θεῖον πῦρ ὁποῦ νὰ φωτίσῃ τὸν λύχνον τῆς ψυχῆς του ἐν ταύτῳ καὶ νὰ διακρίνῃ τὰς πράξεις του, καὶ νὰ τοῦ συγχωρῇ διὰ μέσου τῆς ἐξομολογήσεως τὰ σφάλματά του, καὶ νὰ τοῦ διορθώσῃ ὅσα κακὰ, καὶ στραβὰ ἐργάζεται κάθε ὥραν. Ὅτι καθὼς εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ σκοτιάσῃ ἐκεῖνος ὁποῦ περιπατεῖ νύκτα, ἔτσι εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν ἀμαρτάνῃ καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν εἶδεν ἀκόμι τὸ θεῖον φῶς, καθὼς λέγει ὁ Χριστός. «Ἐὰν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει. Ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔχει ἐν ἑαυτῷ.» Καὶ λέγωντας ἐν ἑαυτῷ ἐφάνερωσε τὸ θεῖον, καὶ αὐτὸν φῶς, ὅτι τὸ

αἰσθητὸν φῶς δὲν δύναται τινὰς νὰ τὸ ἀποκτήσῃ καὶ νὰ τὸ ἔχῃ μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν του.

β'. Λοιπὸν καθὼς δὲν ὠφελεῖται παντελῶς ἐκεῖνος ὁποῦ περιπατεῖ εἰς τὸ σκότος, ἐὰν κρατῇ λαμπάδας ἐσβεσμένας πολλὰς, καὶ καλὰς, ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ βλέπῃ μὲ αὐτὰς οὔτε τὸν ἑαυτὸν του, οὔτε ἄλλον τινά. Τοιουτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ νομίζει πῶς ἔχει εἰς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ὅλας τὰς ἀρετάς (ἂν εἶναι δυνατόν) ἂν δὲν ἔχῃ μέσα του τὸ φῶς τοῦ Παναγίου Πνεύματος, δὲν δύναται οὔτε νὰ ἰδῇ καλῶς, καὶ καθὼς πρέπει τὰ ἔργα του, οὔτε νὰ πληροφορηθῇ τελείως ἂν εἶναι ἀρεστά εἰς τὸν Θεόν· ἀλλ' οὔτε δύναται νὰ ὁδηγήσῃ ἄλλους, καὶ νὰ τοὺς διδάξῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὔτε εἶναι ἄξιος νὰ ἀναδέχεται ξένους λογισμοὺς, καὶ νὰ ἐξομολογῇ ἄλλους, ἕως ὁποῦ νὰ ἀποκτήσῃ τὸ φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁποῦ νὰ φέγγῃ μέσα του. Διατί λέγει ὁ Χριστός. «Περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει.» Ἀνίσως λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ περιπατεῖ μέσα εἰς τὸ σκότος δὲν ἰξεύρει ποῦ ὑπάγει, πῶς δύναται νὰ δείξῃ εἰς ἄλλους τὴν στράταν; ὅτι ἂν βάλῃ τινὰς λύχνον ἐσβεσμένον ἐπάνω εἰς ἄλλην λυχνίαν ὑστερημένην ἀπὸ φῶς ὁποῦ νὰ φω-

τίξη, τί τὸ ὄφελος; δὲν πρέπει νὰ κάμνη τινὰς ἐτζί, ἀμὴ πρέπει νὰ κάμνη καθὼς ἐδιώρισεν ὁ Θεὸς τῶν ἀπάντων εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. «Οὐδεὶς λύχνον ἄψας εἰς κρυπτόν τίθῃσιν, οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ »εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέπωσι.» Καὶ λέγωντας τοῦτο, λέγει ἀκόμι καὶ τὰ σημεῖα, διὰ νὰ γνωρίζεται ἐκεῖνος ὅπου ἔγινε λύχνος, καὶ ἔχει τὸ φῶς μαζὶ τοῦ. «Ὁ λύχνος τοῦ σώματος ἐστὶν ὁ ὀφθαλμός.» Καὶ ποῖον ἄλλον ὀφθαλμὸν λέγει, πᾶρεξ τὸν νοῦν; ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γένη ἀπλοῦς, ἀνίσως δὲν ἰδῇ τὸ ἀπλοῦν φῶς· φῶς δὲ ἀπλοῦν εἶναι ὁ Χριστός. Ὅθεν ἐκεῖνος ὅπου ἔχει τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ ὅπου νὰ λάμπη μέσα εἰς τὸν νοῦν του, ἐκεῖνος λέγεται πῶς ἔχει νοῦν Χριστοῦ· καὶ ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου, ἤγουν ὁ νοῦς σου εἶναι ἀπλοῦς, ἤγουν φωτεινός, τότε καὶ τὸ ἀσώματον σῶμά σου, ἤγουν ὅλα τὰ μέρη τῆς ψυχῆς σου θέλει εἶναι φωτεινά. Καὶ πάλιν ὅταν ὁ νοῦς σου εἶναι πονηρός, ἤγουν ἐσκοτισμένος, καὶ ἐσβεσμένος, τότε καὶ ὅλη ἡ ψυχὴ σου θέλει εἶναι σκοτεινὴ. Λοιπὸν στοχάσου καλὰ, μήπως καὶ τὸ φῶς ὅπου εἶναι εἰς ἐσένα, εἶναι σκότος. Πρόσεχε καλὰ, μήπως καὶ νομίζεις, πῶς ἔχεις ἐκεῖνο ὅπου ἀκόμι δὲν ἀπόκτησες· κοίταξε καλὰ (λέγει) νὰ μὴ πλανηθῇς, καὶ νομίσης, πῶς εἶναι φῶς μέσα σου, καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι φῶς, ἀλλὰ σκότος. Ὅθεν προσέχετε, ἀδελφοί μου, νὰ μὴ τύχη καὶ νομίζετε πῶς εἴσθε μὲ τὸν Θεόν, καὶ ἔχετε συγγνωμίαν μὲ αὐτόν, καὶ ἔπειτα εὐρεθῇτε ἔξω χωρισμένοι ἀπὸ αὐτόν, μὲ τὸ νὰ μὴ θεωρῇτε εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν τὸ φῶς αὐτοῦ. Ὅτι ἀνίσως τὸ θεῖον φῶς ἀναπτε τὰς λαμπάδας σας, ἤγουν τὰς ψυχὰς σας, ἡθελε λάμψη φανερά εἰς ἐσᾶς, καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὡστε ἀνίσως ὁ νοῦς εἶναι φωτεινός, καὶ ἡ ψυχὴ σου δὲν θέλει ἔχει κἀνένα μέρος σκοτεινόν, ἀλλὰ θέλει εἶναι ὅλη φωτεινὴ, καθὼς ὅταν ὁ λύχνος σὲ φωτίζει μὲ τὸ φῶς του. Λοιπὸν ποῖαν ἄλλην μαρτυρίαν νὰ σοῦ φέρω πρὸς βεβαίωσίν σου μεγαλητέραν ἀπὸ αὐτὴν; εἰδὲ καὶ δὲν πιστεύσεις τὸν Δεσπότην Χριστόν, εἰπέ μου, πῶς θέλει πιστεύσεις ἐμένα τὸν ὁμόδουλόν σου; ἀμὴ τί νὰ εἰπῶ εἰς ἐκείνους ὅπου ἀγαποῦν νὰ

εἶναι περίφημοι, καὶ ὀνομαστοί, καὶ νὰ γίνωνται ἱερεῖς, καὶ ἡγούμενοι, καὶ διδάσκαλοι, καὶ πνευματικοί, καὶ θέλουν νὰ ἀναδέχωνται ξένους λογισμούς, καὶ λέγουν πῶς εἶναι ἄξιοι νὰ ἔχουν τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν, καὶ λύειν, ὅποταν τοὺς βλέπω ὅπου δὲν ἰξεύρουν κἀνένα ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα, καὶ θεῖα, οὔτε τὰ διδάσκουν εἰς ἄλλους, οὔτε τοὺς φέρουν εἰς φῶς γνώσεως, διὰ νὰ γνωρίσουν, καὶ νὰ μάθουν ἐκεῖνα ὅπου εἶναι χρειάζόμενα διὰ τὴν σωτηρίαν τους; Τί ἄλλο νὰ εἰπῶ, πᾶρεξ ἐκεῖνο ὅπου λέγει ὁ Χριστός εἰς τοὺς φαρισαίους, καὶ νομικούς. «Οὐαὶ ὑμῖν τῆς νομικῆς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς »γνώσεως, αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθετε, καὶ τοὺς εἰσελθεῖν βουλομένους ἐκωλύσατε. Καὶ τί ἄλλο εἶναι τὸ κλεῖδι τῆς γνώσεως, πᾶρεξ ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὅπου δίδεται διὰ μέσου τῆς πίστεως; ἡ ὁποία χάρις ἀνοίγει τὸν κεκλεισμένον, καὶ ἐσκοτισμένον μας νοῦν, καὶ προξενεῖ εἰς αὐτόν κατὰ ἀλήθειαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐπίγνωσιν διὰ τοῦ φωτισμοῦ.

γ'. Ἡ θύρα εἶναι ὁ Υἱός, καθὼς λέγει ὁ ἴδιος «Ἐγὼ εἰμὶ ἡ θύρα.» τὸ κλεῖδι τῆς θύρας εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. «Λάβετε, λέγει, Πνεῦμα Ἅγιον, ἂν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς, ἂν τινων κρατῇτε κεκράτηνται.» Καὶ ἡ οἰκία εἶναι ὁ Πατήρ. «Ἐν γὰρ τῇ οἰκίᾳ »τοῦ Πατρὸς μου, λέγει, πολλαὶ μοναὶ εἰσι.» Προσέχετε λοιπὸν ἀκριβῶς εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Λόγου· ἀνίσως τὸ κλεῖδι δὲν ἀνοίξῃ (διὰ τὸ λέγει ὁ ἴδιος τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει) ἡ θύρα δὲν ἀνοίγεται· καὶ ἐὰν ἡ θύρα δὲν ἀνοιχθῇ δὲν ἐμβαίνει κανένας μέσα εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Πατρὸς, καθὼς λέγει ὁ Χριστός. «Οὐδεὶς ἔρχεται »πρὸς τὸν Πατέρα, εἰμὴ δι' ἐμοῦ.» Ὅτι δὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἀνοίγει πρῶτον τὸν νοῦν μας, καὶ μᾶς διδάσκει τὰ περὶ τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, αὐτὸς πάλιν ὁ Χριστός τὸ εἶπεν. «Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ »τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ, καὶ ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Βλέπετε πῶς ὁ Πατήρ, καὶ ὁ Υἱός γνωρίζονται ἀχωρίστως διὰ τοῦ Πνεύματος, καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καλλίτερα ἐν τῷ Πνεύματι (1) καὶ

1) Ἡ διὰ δηλοῖ ἐνταῦθα τὸ συναίτιον, καὶ διὰ τοῦτο λέγει ὁ Ἅγιος καλλίτερα νὰ εἰπῶ τῷ Πνεύματι. Ἦγουν εἶπα πῶς ὁ

πάλιν λέγει. «Ἐάν γάρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ Παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς. Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος ἀναμνήσει ὑμᾶς πάντα». Καὶ πάλιν λέγει. «Ἐάν ἀγαπάτέ με τὰς ἐντολάς μου τηρήσετε, καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν Πατέρα, καὶ ἄλλον Παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ ἐν ὑμῖν εἰς τὸν αἰῶνα. Τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας. Καὶ ὕστερα ἀπὸ ὀλίγα λέγει. «Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ (ὅτε δηλονότι ἔλθῃ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἰς ἐσᾶς) γνώσεσθε ὑμεῖς, ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ μου, καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν ὑμῖν». Καὶ πάλιν λέγει. «Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». Καὶ προπόντως. «Ὅτι ἀνίσως δὲν βαπτισθῇ τις ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, οὔτε Υἱὸς Θεοῦ γίνεται, οὔτε συγκληρονόμος Χριστοῦ. Ἄλλὰ καὶ εἰς τὸν Πέτρον λέγει. «Σοὶ δώσω τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν». Βεβαίως δὲν εἶπε νὰ τοῦ δώσῃ κλειδιά χαλκωμάτων, ἢ σιδερένια, ἀλλὰ κλειδιά ἄξια τῆς οἰκίας ἐκείνης, ἡγοῦν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Καὶ τί λογῆς εἶναι ἡ οἰκία ἐκείνη, ἄκουε τὸν Παῦλον ὅπου λέγει εἰς τὴν ἐπιστολὴν ὅπου γράφει πρὸς Τιμόθεον. «Ὁ μακάριος, καὶ μόνος Δυνάστης, ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, ὁ μόνος ἔχων ἀθανάσιαν φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον». «Ὅτι ἀνίσως ἡ οἰκία ἐκείνη εἶναι φῶς ἀπρόσιτον, εἶναι φανερόν, ὅτι καὶ ἡ θύρα τῆς οἰκίας εἶναι καὶ αὕτη φῶς ἀπρόσιτον· εἰδὲ καὶ ὑποθέσεις τὸ ἓνα προσιτόν, καὶ τὸ ἄλλο ἀπρόσιτον, θέλει ἀφανισθῇ τὸ προσιτόν ἀπὸ τὸ ἀπρόσιτον, καὶ τὸ κλειδί δὲν θέλει δυνηθῇ καμμίαν φορὰν νὰ ἀνοίξῃ, ἂν δὲν εἶναι καὶ αὐτὸ ἀπρόσιτον, καὶ τῆς ἰδίας φύσεως, ἀλλὰ θέλει κατακαῇ ἀπὸ τὴν θύραν, ἢ καὶ ἡ θύρα θέλει κατακαῇ ἀπὸ τὴν οἰκίαν, ἂν δὲν εἶναι τῆς ἰδίας φύσεως, καὶ ἴσως ἡ οἰκία θέλει γένῃ εἰς ὅλους ἄβαντος ἀπάτητος· μάλιστα καὶ ἡ πίστις μας θέλει ἀφανισθῇ, ἀνίσως ἡ Ἁγία Τριάς διαιρηθῇ εἰς προσιτόν, καὶ ἀπρόσιτον, καὶ εἰς μεγαλύτερον, καὶ μικρότερον. Προσέχετε καλῶς εἰς τὰ λεγόμενα, καὶ ἀκούοντες αὐτὰ ὅπου εἶπα, καὶ ἐπῆρα τὰ παραδείγματα, ἡγοῦν οἰκίαν, καὶ θύραν, καὶ κλειδί, ἀπὸ τὰ αἰ-

σθητά, καὶ ὕλικά, μὴ τυπώσετε εἰς τὸν νοῦν σας κανένα σωματικὸν σχῆμα, καὶ πέσετε εἰς ἀμφιβολίαν, καὶ βλασφημίαν, ἀλλὰ πρέπει νὰ συλλογίζεσθε μετὰ τὸν ἑαυτὸν σας ὅλα αὐτὰ θεοπρεπῶς κατὰ τὸν λόγον τῆς θεωρίας, ἀνίσως δύνασθε, καὶ θέλει τὰ εὐρήτε ὅλα, πῶς εἶναι καλὰ, καὶ ὀρθά. Εἰδὲ καὶ δὲν δύνασθε νὰ τὰ νοήτε θεοπρεπῶς, πρέπει νὰ τὰ δέχεσθε μετὰ πίστιν μόνην, καὶ μὴ θελήσετε νὰ τὰ πολυπραγμοσύνητε τελείως· διατὶ κλειδί λέγεται τὸ Ἅγιον Πνεῦμα· ἐπειδὴ δι' αὐτοῦ, καὶ ἐν αὐτῷ ἐλλαμπόμεθα πρῶτον κατὰ τὸν νοῦν, καὶ ἐρχόμενοι εἰς μετάνοιαν καθαριζόμεθα ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν, καὶ τότε λαμβάνομεν φῶς γνώσεως, καὶ βαπτίζομεθα ἄνωθεν, καὶ ἀναγεννόμεθα, καὶ γινόμεθα τέκνα Θεοῦ, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοὺς ἀλαλήτοις». Καὶ πάλιν λέγει. «Ἐδῶκεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν κράζον, Ἄββα ὁ Πατήρ. Τοῦτο λοιπὸν τὸ Πνεῦμα μᾶς δείχνει τὴν θύραν, ὅτι εἶναι φῶς. Καὶ πάλιν ἡ θύρα μᾶς διδάσκει, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου κατοικεῖ εἰς τὴν οἰκίαν εἶναι καὶ αὐτὸς φῶς ἀπρόσιτον. Ὅμως δὲν εἶναι ἄλλος ὁ Θεὸς ὅπου κατοικεῖ, καὶ ἄλλο φῶς ἢ οἰκία αὐτοῦ καθὼς δὲν εἶναι ἄλλο τὸ φῶς τῆς Θεότητος, καὶ ἄλλος ὁ Θεός, ἀλλὰ ἓνας καὶ ὁ αὐτὸς εἶναι, καὶ ἡ οἰκία, καὶ ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καθὼς ὁ αὐτὸς εἶναι καὶ φῶς καὶ Θεός. Θεολογικῶς δὲ ὀνομάζεται οἰκία καὶ ὁ Υἱός, καθὼς λέγει ὁ ἴδιος. «Σὺ Πάτερ ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἐν ἐμοί καὶ ἐγὼ Πάτερ ἐν σοί, ἵνα ἐν ὧμεν. Καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὁμοίως λέγεται καὶ αὐτὸ οἰκία. Διατὶ ἐκεῖ ὅπου λέγει, ὁ Κύριός μας. «Ἐγὼ καὶ ὁ Πατήρ ἐλευσόμεθα,» καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσωμεν, εἶναι φανερόν ὅτι διὰ τοῦ Πνεύματος, καθὼς λέγει ὁ Παῦλος. «Τὸ Πνεῦμα ὁ Κύριός ἐστι, ὅχι διατὶ τὸ Πνεῦμα εἶναι Υἱός». Ἀπαγε τῆς βλασφημίας. Ἀλλὰ διατὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ βλέπεται, καὶ θεωρεῖται ἐν τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι· καὶ ἂν τὸ Πνεῦμα εἶναι ὁ Κύριος, εἶναι φανερόν ὅτι καὶ ὁ Πατήρ ἐν αὐτῷ, καὶ

Πατήρ καὶ ὁ Υἱὸς γνωρίζονται διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπειδὴ τὸ Πνεῦμα μᾶς διδάσκει τὰ περὶ τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, ὅμως τὸ Πνεῦμα εἶναι ἀχώριστον ἀπὸ τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱόν, καὶ ὅπου τὸ Πνεῦμα, ἐκεῖ καὶ ὁ Πατήρ, καὶ ὁ Υἱός, καὶ καλλήτερα νὰ εἰπῶ πῶς ὁ Πατήρ καὶ ὁ Υἱὸς μαζί μετὰ τὸ Πνεῦμα γνωρίζονται ἀχωρίστως.

αὐτὸν ἐν ἡμῖν. Καὶ πάλιν ὁμοίως καὶ ἡμεῖς ἐν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ. Καὶ ἂν πρέπει νὰ εἰπῶ τι ἀκριβέστερον· ἐκείνο ὅπου εἶναι τὸ ἓνα πρόσωπον τῆς Ἀγίας Τριάδος, ἐκείνο εἶναι καὶ τὰ ἄλλα δύο· διατὶ καὶ τὰ Τρία πρόσωπα τῆς Ἀγίας Τριάδος ἐν ταύτῃ εἶναι καὶ νοοῦνται εἰς μίαν φύσιν, καὶ οὐσίαν, καὶ βασιλείαν. Λοιπὸν εἴτι ὀνομάζεται τὸ ἓνα, τοῦτο κατὰ φύσιν θεωρεῖται, καὶ εἰς τὰ λοιπὰ δύο πρόσωπα, χωρὶς τοῦ, ὁ Πατὴρ, ὁ Υἱός, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα· ἡγουν χωρὶς τοῦ γεννᾶν ὅπου εἶναι τοῦ Πατρὸς· καὶ τοῦ γεννᾶσθαι ὅπου εἶναι τοῦ Υἱοῦ· καὶ τοῦ ἐκπορεύεσθαι ὅπου εἶναι τοῦ Πνεύματος. Διατὶ αὐτὰ μοναχὰ ἀκολουθοῦν φυσικῶς, καὶ ἀναντιρρήτως εἰς τὴν Ἀγίαν Τριάδα κατ' ἰδιότητα, ἡγουν χωριστὰ εἰς κάθε ἓνα πρόσωπον· καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐννοήσωμεν, ἢ νὰ εἰποῦμεν αὐτὰ ἁλλοιωτικά, ἢ ἀνάποδα, ἢ νὰ ἀλλάξωμεν τὰ ὀνόματα· ὅτι μὲ αὐτὰ γνωρίζονται τὰ Τρία πρόσωπα, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν οὔτε τὸν Υἱὸν νὰ βάλωμεν προτύτερον ἀπὸ τὸν Πατέρα, οὔτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον προτύτερον ἀπὸ τὸν Υἱόν, ἀλλὰ πρέπει νὰ λέγωμεν μαζὶ τοιουτωτρόπως Πατὴρ Υἱός, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, χωρὶς νὰ κάμωμεν καμμίαν διακοπὴν εἰς αὐτὰ, οὔτε μὲ τὸ λεπτότατον μέρος τοῦ χρόνου, ἢ τῆς στιγμῆς· ὅτι μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα παρευθὺς εἶναι, καὶ ὁ Υἱός γεγεννημένος, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ Πατρὸς· εἰς δὲ τὰ ἄλλα ὅλα, τὸ ἓνα ὄνομα, ἢ παράδειγμα, θεωρεῖται καὶ εἰς κάθε ἓνα πρόσωπον, καὶ εἰς τὰ Τρία. Ὡσάν νὰ εἰποῦμεν, ἕαν εἰπῆς φῶς, καὶ κάθε ἓνα πρόσωπον ἀπὸ αὐτὰ, φῶς εἶναι, καὶ Τρία πάλιν, ἓνα φῶς. Ζωὴ αἰώνιος, καὶ κάθε ἓνα ὁμοίως ζωὴ εἶναι, ἡγουν καὶ ὁ Πατὴρ, καὶ ὁ Υἱός, καὶ τὸ Πνεῦμα, καὶ τὰ Τρία πάλιν μία ζωὴ. Θεὸς εἶναι καὶ ὁ Πατὴρ, Θεὸς καὶ ὁ Υἱός, Θεὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα κάθε ἓνα ξεχωριστὰ, καὶ πάλιν. Ὅλα ὁμοῦ ἓνας δημιουργὸς τῶν ὅλων. Καθὼς λέγει καὶ ἡ παλαιά. «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν γῆν. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς γεννηθήτω φῶς» (καὶ Θεὸς ἐννοεῖται ἐδῶ ὁ Πατὴρ). Καὶ ὁ Δαβὶδ λέγει. «Τῷ λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστὲν ῥεώθησαν». Καὶ Λόγος ἐννοεῖται ὁ Υἱός. «Καὶ τῷ Πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν, καὶ ἐδῶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅ-

γιον». Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος λέγει εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, ἡγουν τὸν Πατέρα, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος, δηλονότι ὁ Υἱός. Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν, ὃ γέγονεν». Λοιπὸν παρακαλῶ μάθετε αὐτὰ ὅλα ἐσεῖς ὅπου ὀνομάζεσθε τέκνα Θεοῦ, καὶ φαίνεσθε πῶς εἰσθε χριστιανοί. Ἐσεῖς ὅπου διδάσκετε ἄλλους μὲ λόγια εὐκαιρα, καὶ νομίζετε πῶς εἰσθε μεγαλύτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ἐσεῖς λαῖκοι, λέγω, καὶ μοναχοί, καὶ ἱερεῖς, συναχθῆτε ὅλοι ὁμοῦ μὲ ἀγάπην Θεοῦ, καὶ ἐρωτήσατε ἐκείνους ὅπου ἰξεύρουσιν, καὶ ἔχουν τὴν πείραν εἰς αὐτὰ, καὶ ζητήσατε πρῶτον νὰ μάθετε αὐτὰ, καὶ νὰ τὰ πάθετε μὲ τὸ ἔργον. Καὶ πρὸς τούτοις ἀκόμι θελήσατε νὰ ἀνοίξετε μίαν φορὰν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς σας, διὰ νὰ ἰδῆτε τὸν Θεόν καὶ νὰ γενῆτε τέκνα Θεοῦ τῇ ἀληθείᾳ, καὶ ὅμοιοι μὲ τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα σας κατὰ τὰ ἔργα, μὲ τὴν δοκιμὴν, καὶ ὅχι μὲ μοναχὰ τὰ λόγια, καὶ τὰ ἐξωτερικὰ σχήματα, καὶ φορέματα. Καὶ ὡσάν γενῆτε τέτοιοι, καὶ μάθετε καλὰ τὰ Μυστήρια τοῦ Θεοῦ, τότε λάβετε καὶ πνευματικὰ ἀξιώματα, διὰ νὰ μὴν ἀκούσετε τὸ οὐαί, καὶ ἀλλοίμονον, ἐσεῖς ὅπου πρὸ τοῦ νὰ γνωρίσετε τὰ Μυστήρια τοῦ Θεοῦ τρέχετε μὲ μεγάλην προθυμίαν καὶ νὰ ἀναβαίνετε εἰς τὰς ξένας ἀξίας ὅπου ἀρμόζουν εἰς ἄλλους, δηλ. εἰς τοὺς τελείους, καὶ ὅχι εἰς ἐσᾶς τοὺς ἀτελεῖς. «Οὐαί οἱ φρόνιμοι παρ' ἑαυτοῖς, καὶ ἐνώπιον ἑαυτῶν ἐπιστήμονες. Οὐαί οἱ τιθέντες τὸ φῶς σκότος, καὶ τὸ σκότος φῶς». Λοιπὸν ἀδελφοί μου ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ, σᾶς παρακαλῶ ὅλους, πρῶτον νὰ βάλλετε θεμέλιον καλὸν τὴν ταπείνωσιν εἰς τὴν οἰκοδομὴν τῶν ἀρετῶν· ἔπειτα μὲ τοὺς ἀγῶνας τῆς εὐσεβείας, καὶ τῶν ἀρετῶν νὰ οἰκοδομήσετε τὸν οἶκον τῆς γνώσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ φωτισθῆτε ἀπὸ θεῖον φῶς, καὶ νὰ ἰδῆτε, (ὅσον εἶναι δυνατόν εἰς τοὺς ἀνθρώπους) τὸν Θεὸν μὲ νοῦν καθαρὸν, καὶ ἀπὸ τὸν Θεόν νὰ διδαχθῆτε τὰ τελειώτερα Μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Καὶ τότε πλεον, μὲ αὐτὴν τὴν γνῶσιν ὅπου δίδεται εἰς τοὺς ἀξίους ἄνωθεν παρὰ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων νὰ διδάσκετε καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς μας χριστιανούς, ποῖον εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἀγαθόν, καὶ τέλειον, καὶ εὐάρεστον καὶ μὲ τὴν διδασκαλίαν σας νὰ προσφέρετε λαὸν ἐκλεκτὸν εἰς τὸν Θεόν ὅπου σᾶς ἀποκατέ-

στησε διὰ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος πνευματικούς, καὶ διδασκάλους τῆς ἐκκλησίας του, διὰ νὰ μὴ διωχθοῦμεν ἔξω ἀπὸ τὸν νυμφῶνα τοῦ Χριστοῦ, ὡς καταφρονηταί, καὶ μὴ φοροῦντες ἔνδυμα γάμου· ἀλλὰ μάλιστα ὡς φρόνιμοι οἰκονόμοι νὰ οἰκονομήσωμεν καλῶς εἰς τοὺς συνδούλους μας τὸ πνευματικὸν χάρισμα ὅπου ἐλάβαμεν, καὶ προτῆτερα ἀπὸ αὐτὸ νὰ διορθώσωμεν καλῶς τὴν ζωὴν μας, καὶ νὰ ζήσωμεν

θεαρέστως, καὶ ἔτζι νὰ ἐμβοῦμεν ἀνεμποδίστως εἰς τὸν νυμφῶνα τοῦ Χριστοῦ λαμπροί, καὶ φωτεινοί, μὲ πολιτείαν καθαρὰν, καὶ μὲ γνῶσιν οὐράνιον, καὶ γεμάτοι ἀπὸ Πνεῦμα Ἅγιον, καὶ νὰ κληρονομήσωμεν δι' αὐτοῦ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ Πατὴρ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ὡς ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ

Ὁ ὁποῖος εἶναι Θεολογικὸς Πρῶτος ἐναντίον εἰς ἐκείνους ὅπου λέγουν πῶς ὁ Πατὴρ εἶναι προτῆτερος ἀπὸ τὸν Υἱόν.

Τὸ νὰ λέγῃ τινὰς περὶ Θεοῦ, καὶ νὰ ἐρευνᾷ τὰ κατ' αὐτὸν, καὶ νὰ ζητῇ νὰ φανερώῃ τὰ ἀφανέρωτα, καὶ νὰ δείχνῃ ὡς κατὰληπτὰ τὰ ἀκατάληπτα εἰς ὅλους, τοῦτο εἶναι ἴδιον ἀνθρώπου τολμηροῦ καὶ αὐθάδους. Καὶ τοῦτο παθαίνουν, ὅχι μόνον ὅσοι τολμοῦν νὰ λέγουν τί περὶ Θεοῦ ἄφ' ἑαυτοῦ τους· ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἐξετάζουν μὲ περιέργειαν, καὶ ἀποστηθίζουν ἐκεῖνα ὅπου εἶπαν, καὶ ἔγραψαν κατὰ αἰρετικῶν οἱ Θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅχι διὰ νὰ λάβουν χαμμίαν πνευματικὴν ὠφέλειαν, ἀλλὰ νὰ ἐπαινοῦνται ἀπὸ ἐκείνους ὅπου τοὺς ἀκούουν, καὶ νὰ ὀνομάζωνται θεολόγοι· τὸ ὅποιον μὲ λυπεῖ περισσότερον, καὶ μὲ φέρνει εἰς ἀδημονίαν· ἐπειδὴ στοχάζομαι πῶς τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα εἶναι φοβερόν. Καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἀποτολμοῦν εἰς τὰ τοιαῦτα, θέλει καταδικασθῶν ἀπὸ τὸν Κύριον. Ἐκεῖνα δὲ ὅπου ἀποτολμοῦν ἐναντίον εἰς τὰ θεῖα, εἶναι αὐτὰ ὅπου λέγουν. Ὅτι κατὰ τοῦτο μόνον εἶναι μεγαλήτερος ὁ Πατὴρ ἀπὸ τὸν Υἱόν, καθὼς εἶναι αἷτιος τῆς ὑπάρξεως τοῦ Υἱοῦ· καὶ ἂν τοὺς εἴπῃ τινὰς, πῶς λέγεις μεγαλήτερον τὸν Πατέρα ἀπὸ τὸν Υἱόν; Ἀποκρίνονται, ὅτι ὁ Πατὴρ εἶναι μεγαλήτερος ἀπὸ τὸν Υἱόν, ἤγουν πρῶτος τοῦ Υἱοῦ, διὰτὶ ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννᾶται ὁ Υἱός. Αὐτὰ λέγουν οἱ καινούριοι ματαιολόγοι, καὶ ἀσύντακτοι θεολόγοι, μὲ τὸ νὰ μὴν ἰξεύρουν τὴν αἰτίαν, διὰ τὴν ὁποίαν τὰ εἶπαν αὐτὰ οἱ Θεολόγοι εἰς τοὺς αἰρετικούς. Διὰτὶ μὲ τὸ νὰ μὴν ἡμποροῦν νὰ ἐννοήσουν τὸ νόημα, καὶ τὸν σκο-

πὸν τῶν γεγραμμένων, ματαιολογοῦν, καὶ ἐκεῖνα ὅπου λέγουν, τὰ ἔχουν ὡς βέβαια, καὶ ἀληθινά· εἰς τοὺς ὁποίους θέλει εἰπῶ πρεπόντως, ὅχι ἀπὸ λόγου μου, ἀλλὰ διδασκόμενος ἀπὸ ἐκεῖνον ὅπου διδάσκει τὸν ἄνθρωπον γνῶσιν. Ὡς ἀδελφοί μου, ἀνίσως ἡ Παναγία Τριάς ὅπου ἔχαμε τὰ πάντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι, ἦτον, καὶ εἶναι, καὶ θέλει εἶναι πάντοτε ἀδιαίρετος· ποῖος ἐδίδαξεν, ἢ ποῖος ἐννόησεν εἰς αὐτὴν μέτρα, καὶ βαθμούς; Πρῶτον, καὶ δεύτερον; μεγαλήτερον, καὶ μικρότερον; ποῖος τὰ ἐδιώρισεν αὐτὰ εἰς τὰ ἀθεώρητα, καὶ ἀγνώριστα, καὶ τελειῶς ἀνερμήνευτα, καὶ ἀκατανόητα; Διατὶ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι πάντοτε ἐνωμένα, καὶ αἰεὶ ὡσαύτως ὄντα, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι πρῶτα ἀνάμεσόν τους τὸ ἓνα τοῦ ἄλλου. Εἰδὲ καὶ ἐπὶ θέλεις νὰ εἴπῃς τὸν Πατέρα προτῆτερον ἀπὸ τὸν Υἱόν, ὡσάν ὅπου Υἱός ἐγεννήθη ἀπὸ τὸν Πατέρα, καὶ κατὰ τοῦτο μάλιστα τὸν λέγεις καὶ μεγαλήτερον· σοῦ λέγω καὶ ἐγώ, πῶς ὁ Υἱός εἶναι προτῆτερος ἀπὸ τὸν Πατέρα· ὅτι ἀνίσως ὁ Υἱός δὲν ἤθελε γεννηθῇ, ἐκεῖνος δὲν ἤθελε ὀνομάζεται Πατὴρ. Ἀμή ἀνίσως καὶ σὺ βάνης ὅλως διόλου πρῶτον τὸν Πατέρα ἀπὸ τὸν Υἱόν, καὶ τὸν ὀνομάζεις πρῶτον ὡσάν ὅπου εἶναι αἷτιος τῆς γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ, ἐγὼ δὲν τὸ δέχομαι, πῶς ὁ Πατὴρ εἶναι αἷτιος τοῦ Υἱοῦ· διὰτὶ δίδεις ὑπόψιαν, ὅτι δὲν ἦτον ὁ Υἱός, πρὸ τοῦ νὰ γεννηθῇ· καὶ ὅτι θέλωντας, ἢ μὴ θέλωντας ἐγεννήθη ὁ Υἱός· καὶ θέλοντος, ἢ μὴ θέλοντος τοῦ Πατρὸς· καὶ ὅτι

ἐγνώρισεν ὅτι ἐγεννήθη, ἢ πῶς ἐγεννήθη, ἢ δὲν τὸ ἐγνώρισε; βλέπεις εἰς πόσας ἀτοπίας, διὰ τὰ μὴ λέγω Βλασφημίας, πίπτομεν ἀπὸ τὰ τοιαῦτα ζητήματα; τὸ λοιπὸν, ἢ μὴ λέγῃς ἐσὺ τὸν Πατέρα Πρῶτον τοῦ Υἱοῦ, καὶ στέργω καὶ ἐγὼ, πῶς ὁ Πατὴρ εἶναι αἷτιος τοῦ Υἱοῦ· ἢ ἐὰν ἐσὺ λέγῃς τὸν Πατέρα Πρῶτον, καὶ ἐγὼ οἰκονομῶντας τὸν λόγον ἐν κρίσει, δὲν τὸ δέχομαι κατὰ τὸ παρὸν πῶς ὁ Πατὴρ εἶναι αἷτιος τοῦ Υἱοῦ. Διατί, καθὼς εἶπαμεν, ἐκεῖνα ὅπου εἶναι πάντοτε ἐνωμένα, καὶ αἰεὶ ὡσαύτως ὄντα δὲν δύνανται νὰ εἶναι ἀναμεταξύ τους αἷτια τὸ ἓνα τοῦ ἄλλου. Λοιπὸν μὴν ἐννοήσης πῶς ὁ Πατὴρ ἦτον προ-
 τήτερα ἀπὸ τὸν Υἱὸν καὶ ἐνὶ καιρὸν· μὴδὲ νὰ εἰπῇς πῶς ὁ Πατὴρ εἶναι προτύτερος, ἢ μεγα-
 λύτερος ἀπὸ τὸν Υἱόν· ὅτι ἐκεῖνο ὅπου ἦτον προτύτερα ἀπὸ ἐκεῖνο ὅπου ἐγεννήθη, ἢ προῆλ-
 theoretical, ἢ ἐκτίσθη ἀπὸ αὐτό, ἐκεῖνο ἡμπορεῖ νὰ τὸ εἰπῇ τινὰς πρῶτον. Ἀμὴ ὁ Πατὴρ ὅπου δὲν ἦ-
 τον, οὔτε ἐγίνε ποτὲ, ἢ γίνεται προτύτερα ἀπὸ τὸν Υἱόν, διατί ὁ Υἱὸς εἶναι συναΐδιος, καὶ
 συνἀναρχος μὲ τὸν Πατέρα, καὶ ὅλος ὁ Πα-
 τὴρ εἶναι ἐν ὅλῳ τῇ ὁμοτίμῳ αὐτοῦ Υἱῷ, κα-
 θὼς καὶ ὁ Υἱὸς εἶναι ἐν ὅλῳ τῷ ὁμορυσίῳ αὐ-
 τοῦ Πατρὸς, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ὀνομασθῇ πρῶ-
 τος τοῦ συναϊδίου αὐτοῦ Υἱοῦ; Εἰδὲ καὶ λέγῃς τὸν Πατέρα αἷτιον τοῦ Υἱοῦ, τὸν λέγω καὶ ἐγὼ, ἐξω μόνον νὰ μὴ προξενῇς ὑποψίαν, ὅτι ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ἦτον μόνος του καὶ ἐν καιρὸν, εἰς τὸν ὁποῖον καιρὸν δὲν ἦτον καὶ ὁ Υἱός· καὶ ὅ-
 τι τὸν ἐγέννησεν ὕστερον, ἐπειδὴ ἐγίνεν αἷτιος τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ· (τὸ ὁποῖον αὐτὸ σὲ μα-
 κρίνει ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν, ὡ-
 σὰν ἀσεβῇ, καὶ σὲ κάμνει ὁμοιον μὲ ἐκείνους τοὺς αἰρετικοὺς ὅπου λέγουν πῶς ὁ Υἱὸς ἐκτί-
 σθη ἀπὸ τὸν Πατέρα)· ὅτι τοῦτο καὶ νὰ τὸ βά-
 λῃ τινὰς εἰς τὸν νοῦν του μοναχὰ, εἶναι ἀσεβέ-
 στατον, καὶ ἀθεώτατον· διότι εἰς μὲν τὴν σω-
 ματικὴν γύμνασιν τῶν ἀνθρώπων λέγομεν τὸν Πατέρα Πρῶτον τοῦ Υἱοῦ, ἀμὴ εἰς τὴν θεϊαν, καὶ ἀνύπαρκτον ὑπαρξίν, καὶ ἀγέννητον γέννη-
 σιν, καὶ ἀνυπόστατον ὑπόστασιν, καὶ ὑπερούσιον οὐσίῳσιν, καὶ τί ἄλλο νὰ εἰπῶ δὲν ἔξεύρω. Ἐ-
 κεῖνος ὅπου εἰπῇ πρῶτον ἀνάγκη εἶναι νὰ ὀνο-
 μάσῃ καὶ δεῦτερον, καὶ τρίτον· τὸ ὁποῖον δὲν ἔ-
 χει τόπον τελείως νὰ λέγεται εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα· διατί τὸ νὰ μετρά τινὰς τὰ ἀμέτρητα, καὶ νὰ λαλῇ τὰ ἀνεκλάλητα, καὶ νὰ διηγῇται τὰ

ἀνεκδιήγητα εἶναι πολλὰ σφαλερὸν καὶ ἐπικίν-
 δυνον. Τὸ λοιπὸν καὶ εἰς τὴν ἀνεκλάλητον, καὶ θεϊαν γέννησιν τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, λέγομεν τὸν Πατέρα αἷτιον τοῦ Υἱοῦ, καθὼς λέγομεν τὸν νοῦν αἷτιον τοῦ λόγου, καὶ τὴν πηγὴν αἷτιον τοῦ ποταμοῦ, καὶ τὴν ῥίζαν τῶν κλάδων τῆς. Ἀμὴ πρῶτον δὲν λέγομεν τε-
 λείως διὰ τὰ μὴ πλεονάσωμεν τὸν ἀριθμὸν τοῦ ἐνὸς Θεοῦ διαιροῦντες τὴν ἀδιαίρετον, καὶ μί-
 αν Θεότητα εἰς τρεῖς Θεούς. Διότι εἰς τὴν ἀ-
 διαίρετον καὶ ἀσύγχυτον Τριάδα δὲν εἶναι δυ-
 νατὸν οὔτε νὰ ἐννοήσῃ, οὔτε νὰ εἰπῇ τινὰς πρῶ-
 τον, καὶ δεῦτερον, καὶ τρίτον· ἢ μεγαλύτερον, καὶ μικρότερον· ὅτι τὰ τῆς θείας, καὶ ὑπερου-
 σίου φύσεως εἶναι τελείως ἀνεκλάλητα, καὶ ἄ-
 φθεγκτα, καὶ ἀκατανόητα, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὰ καταλάβῃ νοῦς ἀνθρώπινος· εἰδὲ καὶ θέ-
 λῃς, ἅς γυμνάσωμεν τὸν λόγον καὶ κατὰ ἄλλον τρόπον, διὰ τὰ μάθωμεν πῶς ὁ Θεὸς ὁ Ποιητὴς τοῦ παντός εἶναι ἀκατανόητος. Ἀνίσως βάλῃς τὸ Πνεῦμα προτύτερον ἀπὸ τὸν Υἱόν, καὶ ἀπὸ τὸν Πατέρα, (ἂν εἶναι δυνατόν νὰ Θεολογῇ τι-
 νὰς τοιουτωτρόπως) μαζὴ μὲ τὸ Πνεῦμα θέ-
 λει εὐρῆς καὶ ὅλον τὸν Πατέρα, καὶ ὅλον τὸν Υἱόν, ὡσὰν ὅπου εἶναι καὶ τὰ τρία συναΐδια καὶ ὁμοούσια· καὶ στοχάσου πῶς ἡ θεία φύσις εἶ-
 ναι ἀκατάληπτος, καὶ ἀκατανόητος εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Λέγει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
 στός εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Πνεῦμα ὁ Θεός, ἡγουν ὁ Πατὴρ. Λέγει καὶ ὁ μακάριος Παῦλος. Τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ· τὸ δὲ Πνεῦμα ὁ Κύριος ἐστίν, ἡγουν ὁ Υἱός. Τὸ λοιπὸν ἀνίσως εἶναι Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τὸ Πνεῦμα εἶναι ὁ Κύριος, ποῦ εἶναι ἐδῶ Πατρότης, καὶ Υἱότης, διὰ τὰ μὴ εἰπῇς προτύτερον, καὶ μεγαλύτερον εἰς τὴν θεϊαν, καὶ ἀκατάληπτον φύσιν, τὸ ὁποῖον ἐσὺ, ὦ καινούριε, καὶ μάταιε Θεολόγε τὸ δίδεις, καὶ τὸ λέγεις, καὶ τὸ ἀριθμεῖς εἰς αὐτήν; Ὁ Θεο-
 λόγος Ἰωάννης εἶπεν, ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὅχι ὁ Πατὴρ. Ὅμως ἐσὺ ἐδιδάχθης, ἀπὸ τὴν σοφίαν τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἔμαθες πλέον βα-
 θύτερα καὶ ἀπὸ τὸν Ἰωάννην, καὶ λέγεις εἰς ἡ-
 μᾶς, καὶ εἰς ὅλον τὸν κόσμον πρῶτος ὁ Πα-
 τὴρ, διὰ τὰ ἀποδείξεως καὶ τὸν Υἱὸν δεῦτερον τοῦ Πατρὸς, καὶ τρίτον πάλιν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, κηρύττωντας εἰς ἡμᾶς ἄλλο Εὐαγγέλιον βλα-
 σφημίας, ὡσὰν ἄλλος Θεολόγος βαθύτερος ἀπὸ τὸν Ἰωάννην, καὶ πλέον οἰκειότερος ἀπὸ αὐτὸν

εἰς τὸν Υἱόν, καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ. Ἐσὺ ὁποῦ δογματίζεις εἰς ἡμᾶς ὑπούλως, καὶ δολερῶς τὴν τριθείαν, εἰπέ μου διὰ ποίαν αἰτίαν ὁ ἐπιστήθιος τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, δὲν εἶπεν ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Πατήρ, ἀλλὰ εἶπεν ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος; διὰ νὰ μᾶς διδάξῃ, πῶς οὔτε ὁ Θεὸς Λόγος ἐγνωρίζετο ἀπὸ κἀνένα Υἱός, πρὸ τοῦ νὰ καταβῇ, καὶ νὰ σαρκωθῇ, οὔτε ὁ Θεὸς ἐγνωρίζετο Πατὴρ· ὅχι πῶς δὲν ἦτον ἡ τρισυπόστατος Θεότης ὁποῦ ἔκαμεν ὅλον τὸν κόσμον, ἀλλ' ὅτι δὲν ἦτον ἀκόμι γνωρισμένη, διατί δὲν ἦτον ἀκόμι γενομένη ἡ ἑνσαρκος οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι ὕστερον ἀπὸ τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ἐγνωρίσθη εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστοὺς Πατὴρ, καὶ ὁ Θεὸς Λόγος ὁ σαρκωθείς διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν ἐγνωρίσθη Υἱὸς Θεοῦ κατὰ τὸν λόγον ὁποῦ εἶπεν ἄνωθεν ὁ Πατήρ, «Οὗτος ἐστὶν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε.» Καὶ κατὰ τὸν λόγον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ὁποῦ εἶπε, «Πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σὲ οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δὲ σε ἔγνω.» Καὶ πάλιν. «Ἐγνώρισά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις.» Καὶ πάλιν. «Πάτερ δόξασόν σου τὸν Υἱόν, ἵνα καὶ ὁ Υἱός σου δοξάσῃ σε· καὶ ἐγὼ, καὶ ὁ Πατήρ ἐν ἐσμέν.» Λοιπὸν στοχάσου, παρακολῶ, τὴν δύναμιν τῶν λόγων τοῦ Κυρίου, διότι λέγει. «Ἐγὼ, καὶ ὁ Πατήρ ἐν ἐσμέν, καὶ ἔβαλε τὸν ἑαυτὸν του προτῆτερα ἀπὸ τὸν Πατέρα. Διατί; διὰ νὰ δείξῃ τὸ ἰσότημον, καὶ ὁμόδοξον ὁποῦ ἔχει εἰς ὅλα μὲ τὸν Πατέρα· καὶ ὅτι οὔτε ὁ Πατήρ εἶναι πρῶτος, ἀγκαλὰ καὶ εἶναι αἴτιος τοῦ Υἱοῦ· οὔτε ὁ Υἱὸς δεύτερος, ἀγκαλὰ καὶ ἐγεννήθη ἀπὸ τὸν Πατέρα· οὔτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τρίτον, ἀγκαλὰ καὶ ἐλπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα. Ὅτι ἐπειδὴ ἡ Τριάς εἶναι ἐν ἐξ ἀρχῆς, καὶ τοῦτο τὸ ἐν ὀνομάζεται Τριάς κατὰ τὰς ὑποστάσεις, ἀκολουθεῖ ὅτι ἀπὸ αὐτὰς τὰς τρεῖς ὑποστάσεις, ἡγουν πρόσωπα, κἀνένα δὲν ἡμπορεῖ νὰ εἶναι πρῶτον τοῦ ἄλλου. Ὅτι οὔτε ἦτον προτῆτερα τὸ ἓνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, διὰ νὰ γένῃ ἐκεῖνο ὁποῦ ἦτον προτῆτερα πρῶτον ἐκείνου ὁποῦ ἔλαμψεν ἀπὸ αὐτό. Ὅτι ἡ μία Τριάς εἶναι μία Θεότης· καὶ τοῦτο λέγεται Τριάς διὰ τὰ πρόσωπα, εἴτ' οὖν ὑποστάσεις. Καὶ ἐπειδὴ ὁ Θεὸς μερίζεται εἰς Τρία ἀμερίστως, εἶναι δὲ ἐνωμένον εἰς ἓν ἀσυγχύτως, διὰ τοῦτο καλεῖται μία Τριάς ὁ Θεός· καὶ καμμία ἀπὸ αὐτὰς τὰς τρεῖς ὑποστάσεις δὲν ἦτον προτῆτερα ἀπὸ τὴν ἄλλην τε-

λείως· οὔτε ὁ Πατήρ ἦτον προτῆτερα ἀπὸ τὸν Υἱόν, οὔτε ὁ Υἱὸς ἀπὸ τὸν Πατέρα, οὔτε ὁ Πατήρ, καὶ ὁ Υἱὸς ἀπὸ τὸ Πνεῦμα, διὰ νὰ γένῃ καὶ πρῶτον τὸ ἓνα τοῦ ἄλλου· ὅτι καὶ τὰ Τρία πρόσωπα εἶχον τὴν ἀναρχὸν ἀρχὴν σὺνδρομον, καὶ συναΐδιον. Τὸ λοιπὸν ἡ Ἁγία Τριάς εἶναι ἓνας Θεὸς ἀφραστός, ἀναρχος, ἀκτιστός, ἀκατάληπτος, ἀμέριστος, καὶ οὔτε νὰ νοηθῇ εἶναι δυνατόν, οὔτε νὰ λαληθῇ ἀπὸ ἡμᾶς. Ὅμως διὰ νὰ μὴν ἀλησμονήσωμεν παντελῶς τὸν Θεὸν μὲ τὴν μεγάλην σιωπὴν, καὶ πολιτευώμεθα εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ὡσάν καποιοὶ ἄθεοι, διὰ τοῦτο ἐσυγχωρήθη εἰς ἡμᾶς νὰ λαλοῦμεν τὰ περὶ Θεοῦ, καὶ τῶν θείων ὅσον εἶναι δυνατόν εἰς τὴν ἀνθρώπινον φύσιν, καθὼς ἐδιδάχθημεν ἀπὸ τοὺς θείους Ἀποστόλους, καὶ ἀπὸ τοὺς θεοπνεύστους Πατέρας μας, διὰ νὰ ἐνθυμούμεθα αὐτὸν συχνά, καὶ νὰ δοξάζωμεν τὴν ἀγαθότητά του, καὶ τὴν εὐλάνθρωπόν του οἰκονομίαν ὁποῦ ἔκαμεν εἰς ἡμᾶς. Ἀλλὰ ἡμεῖς ὡσάν νὰ μὴν εἴχαμεν εἶδῃσιν πῶς εἴμεσθε γῆ, καὶ σποδός, εὐγαίνομεν ἀπὸ τὰ μέτρα μας, καὶ δὲν τρομάζομεν νὰ ἐρευνῶμεν, καὶ νὰ πολυεξετάζωμεν, καὶ νὰ νοοῦμεν, καὶ νὰ ἐπινοοῦμεν, καὶ νὰ πλάττωμεν ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ἀκατανόητα, καὶ ἀνεκλάλητα καὶ εἰς αὐτοὺς τοὺς Ἀγγέλους, καὶ εἰς ὅλα τὰ οὐράνια τάγματα· ἀμὴ φρονοῦμεν, καὶ λέγομεν τὰ περὶ Θεοῦ, χωρὶς καμμίαν συστολήν, καὶ φόβον, ὡσάν καποιοὶ ἄπιστοι, καὶ τελείως ἀδίδακτοι τῶν τοῦ Θεοῦ Μυστηρίων. Εἰς πέ μου λοιπὸν, ἀδελφέ, ἐσὺ ὁποῦ δὲν συστέλλεσαι νὰ ἐρευνᾷς, καὶ νὰ ἐξετάζῃς τὰ τῆς θείας φύσεως, πιστεύεις, ὅτι εἶναι Θεὸς τρισυπόστατος, ἀναρχος, ἀκτιστός, ἀκατάληπτος, ἀνεξιχνίαστος, ἀόρατος, μήτε μὲ νοῦν καταλαμβανόμενος, μήτε μὲ λόγον λαλούμενος; καὶ ὅτι ἦτον πάντοτε ὁ αὐτός, καὶ δὲν εἶχε ποτὲ ἀρχὴν, οὔτε ἡμερῶν, οὔτε χρόνων, οὔτε αἰώνων, ἀλλὰ ἦτον πάντοτε; ναί, λέγει, πιστεύω. Ἀνίσως λοιπὸν πιστεύῃς, τοῦτο, ὅτι ἡ Ἁγία Τριάς ἦτον πάντοτε, καθὼς καὶ ἦτον, ἓνας ὁ μόνος Θεός, καὶ ὅταν ἠθέλησεν ἔκτισεν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν γῆν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔκαμεν ὅλα τὰ οὐράνια τάγματα τῶν Ἀγγέλων· ἔπειτα ἐπλάσε καὶ τὸν ἄνθρωπον ὕστερον ἀπὸ ὅλα τὰ κτίσματα, καὶ δὲν εἶναι κἀνένα, οὔτε εἰς τὸν οὐρανόν, οὔτε εἰς τὴν γῆν, οὔτε εἰς τὰ καταχθόνια, τὸ ὁποῖον δὲν ἐκτίσθη ἀπὸ τοῦ

μὴ ὄντος. Μόνος δὲ αὐτὸς ὁ τρισυπόστατος Θεὸς ὁ Ποιητὴς, καὶ Κτίστης αὐτῶν, εἶναι ἀναρχος, καὶ ἄκτιστος, καὶ αἰεὶ ὢν, καὶ πρὸ πάντων ὢν· ἂν πιστεύῃς αὐτὰ, διατὶ δὲν σιωπᾶς καὶ σύ; καὶ νὰ προσκυνῇς μὲ φόβον καὶ τρόμον τὸν Δημιουργὸν πάντων, καθὼς κάνουν καὶ ὅλα τὰ τᾶγματα τῶν Ἀγγέλων ὅπου εἶναι εἰς τοὺς οὐρανοὺς; ἀλλὰ ἄφησες τὸ νὰ ἐπισκέπτεσαι, καὶ νὰ ἐξετάζῃς τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ περιεργάζεσαι μὲ τολμηράν καὶ αὐθάδη ψυχὴν τὴν ἀκατάληπτον φύσιν τοῦ Θεοῦ; δὲν τρομάξεις ἄνθρωπε, νὰ μὴ καταβῇ κἀνένα ἀστροπελέκι ἀπὸ τὸν οὐρανόν, καὶ σὲ κατακαύσῃ; Ὅτι ἀνίσως ὁ Θεὸς ἡ τρισυπόστατος μονὰς εἶναι ἄκτιστος, καὶ ἀναρχος, καὶ ἦτον πάντοτε, καὶ προτῆτερα ἀπὸ ὅλα τὰ πάντα εἴτε ὁρατὰ, εἴτε ἀόρατα, εἴτε ἐνσώματα, εἴτε ἀσώματα, εἴτε γινωσκόμενα ἀπὸ ἡμᾶς, εἴτε ἀγνοούμενα. Τὰ ὅποια ὅλα ἐγίναν ἀπὸ τὴν ὁμοούσιον καὶ ἀδιαιρέτον Τριάδα, τὴν μίαν Θεότητα· εἰπέ μου, μὲ τί τρόπον δύνανται νὰ γνωρίσουν τὰ ποιήματα τὸν Ποιητὴν; καὶ ἐκεῖνα ὅπου ἐγίναν, ἐκεῖνον ὅπου εἶναι πάντοτε; τὰ κτιστὰ τὸν ἄκτιστον; καὶ ἐκεῖνα ὅπου ἔλαβον ἀπὸ αὐτὸν ὕστερα τὸ εἶναι νὰ γνωρίσουν τὸν ἀναρχον; πῶς θέλει δυνηθοῦν νὰ τὸν καταλάβουν οἷος, καὶ πόσος εἶναι, καὶ πῶς ἐγεννήθη; ὅχι, ὅχι· δὲν θέλει δυνηθοῦν τελείως νὰ καταλάβουν, ἔξω μόνον ὅσον θέλει αὐτὸς ὁ Ποιητὴς, ὁ ὁποῖος καθὼς χαρίζει εἰς κάθε ἄνθρωπον ὅπου ἔπλασε πνοήν, καὶ ζωὴν, καὶ ψυχὴν, καὶ νοῦν, καὶ λόγον, τοιοῦτωτρόπως θέλει χαρίσει φιλανθρωπῶς καὶ τὴν περὶ αὐτοῦ γνῶσιν νὰ τὸν γνωρίσουν, ὅσον συμφέρει ἀμὴ ἀλλῶς δὲν εἶναι δυνατόν τὸ ποίημα ἐκεῖνο ὅπου ἐγένεν ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ καταλάβῃ τὸν Ποιητὴν του. Ὅμως καὶ τὴν γνῶσιν ὅπου δίδει εἰς ἡμᾶς ὅπου πιστεύομεν εἰς αὐτὸν, μᾶς τὴν δίδει κατὰ τὴν πίστιν μας, διὰ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ ἡ γνῶσις τὴν πίστιν ὅπου γίνεται χωρὶς γνῶσιν· καὶ ἐτὶ νὰ βεβαιωθῇ διὰ μέσου τῆς γνῶσεως εἰς τὴν πίστιν ἐκεῖνος ὅπου ἐκατηχήθη τὸν λόγον, καὶ ἐπίστευσεν, ὅτι εἶναι Θεός, εἰς τὸν ὁποῖον ἐπίστευσε μὲ τὴν διδασκαλίαν τοῦ λόγου. Αὐτὴν λοιπὸν τὴν γνῶσιν οἱ πιστοὶ τὴν λαμβάνουν διὰ μέσου πολυτρόπων, καὶ διαφόρων σημείων, δι' αἰνιγμάτων, δι' ἐσόπτρων, διὰ μυστικῶν, καὶ ἀνεκφράστων ἐνεργειῶν, διὰ θείων ἀποκαλύψεων ἀμυδρῶν, διὰ θεωρίας τῶν λόγων τῆς κτίσεως, καὶ διὰ μέσου ἄλλων

πολλῶν, μὲ τὰ ὅποια αὐξάνει κάθε ἡμέραν ἡ πίστις τῶν τοιούτων πιστῶν, καὶ ἀναβαίνει εἰς ἀγάπην, καὶ πόθον Θεοῦ· καὶ ὅχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ πληροφορεῖ αὐτοὺς ὁ Θεός, καθὼς καὶ τοὺς Ἀποστόλους διὰ τῆς ἀποστολικῆς παρουσίας τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ φωτίζονται τελεώτερα, καὶ διδάσκονται διὰ τοῦ φωτός τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἄρρητος, ἀφραστός, ἄκτιστος, αἰώνιος, αἰδῖος, καὶ ἀκατάληπτος. Διατὶ ἀπὸ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα διδάσκονται κάθε γνῶσιν, καὶ ἐπίγνωσιν, καὶ κάθε λόγον σοφίας, καὶ γνῶσεως μυστικωτέρας· καὶ πρὸς τοῦτοις θαυμάτων ἐνέργειαν, καὶ προφητείας χάριν, καὶ γένη γλωσσῶν, καὶ ἐρμηνείαν γλωσσῶν, καὶ ἀντιλήψεις, καὶ κυβερνήσεις πόλεων, καὶ λαοῦ, καὶ ἐπίγνωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν καὶ ἀπόλαυσιν βασιλείας οὐρανῶν, καὶ υἱοθεσίαν, καὶ αὐτὸ τὸ νὰ ἐνδυθοῦν Χριστὸν, καὶ τὸ νὰ γνωρίσουν τὰ Μυστήρια Χριστοῦ, καὶ τὸ Μυστήριον τῆς αὐτοῦ οἰκονομίας ὅπου ἐγένεν εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους· καὶ καθόλου νὰ εἰπῶ, ὅλα ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἰξεύρουν οἱ ἄπιστοι, ἡμεῖς ὅπου ἀξιωθήκαμεν νὰ εἰμεσθε πιστοὶ, δυνάμεθα νὰ τὰ ἰξεύρωμεν, καὶ νὰ τὰ φρονοῦμεν, καὶ νὰ τὰ λέγωμεν· τὰ ὅποια τὰ διδασκόμεθα, καὶ τὰ μανθάνομεν διὰ τῆς χάριτος μόνον τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἀπὸ αὐτὰ λοιπὸν, καὶ τὰ τοιαῦτα πληροφοροῦμεθα, καὶ βεβαιούμεθα, ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ Θεὸς ὅπου ἔκτισε τὰ πάντα, ὁ ὁποῖος πέρνωντας χῶμα ἀπὸ τὴν γῆν ἔπλασε καὶ ἡμᾶς. Αὐτὸς ὅπου ἐχάρισεν εἰς ἡμᾶς νοῦν, καὶ λόγον, καὶ ψυχὴν νοεράν. Αὐτὸς ὅπου μᾶς ἔκαμε κατ' εἰκόνα του, καὶ ὁμοίωσιν, καὶ ἀπέδιδωκεν ἀπὸ ἡμᾶς τὸ σκότος τῆς ἀγνοσίας. Αὐτὸς ὁ ἴδιος εἶναι ὅπου μᾶς ἐκατηξίωσε νὰ μᾶς δείξῃ σκοτεινὰ, τρόπον τινὰ ὡς ἐν σκιᾷ, ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἀνώτερα ἀπὸ ἡμᾶς, καὶ νὰ μᾶς τὰ φανερώσῃ μὲ ἐκεῖνα ὅπου θεωροῦνται εἰς ἡμᾶς· ἀπὸ τὰ ὅποια καὶ ἐμάθαμεν, καὶ βλέπομεν, καὶ πιστεύομεν. Ὅτι καθὼς ὅταν ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸ σῶμά μας ἔκαμεν ὁμοῦ καὶ τὴν ψυχὴν, καὶ τὸν νοῦν, καὶ αὐτὸν τὸν ἐνδιάθετον ἡμῶν λόγον· διότι μὲ ἐκεῖνο ὅπου λέγει ἡ γραφή, πῶς ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον λαβὼν χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνεῦμα ζωῆς, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς ψυχὴν ζῶσαν, φανερώνει ὅτι ἦσαν μαζὴ μὲ τὴν ψυχὴν, καὶ ὁ νοῦς ἡμῶν, καὶ ὁ λόγος, καὶ

κάνένα από αυτά δὲν ἦτον προτύτερον, ἐπειδὴ καὶ τὰ τρία μαζὴ εἶναι ἓνα, καὶ ἐδόθησαν εἰς ἡμᾶς εἰς ἓνα πνεῦμα ζωῆς. Καθὼς λοιπὸν εἰς αὐτὰ δὲν ἦτον προτύτερον τὸ ἓνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, μὲ τὸ νὰ εἶναι καὶ τὰ τρία μιᾶς οὐσίας, καὶ φύσεως, τοιουτωτρόπως καὶ εἰς τὴν Ἀγίαν, καὶ ὁμοούσιον, καὶ ὁμότιμον Τριάδα δὲν ἦτον προτύτερον τὸ ἓνα πρόσωπον ἀπὸ τὸ ἄλλο, διὰτὶ ὁ Θεὸς ὁ Ποιητὴς τῆς εἰκόνης, ἡγουν τοῦ ἀνθρώπου, ὄντας τρισυπόστατος, δὲν εἶχε ποτὲ κάνένα πρόσωπον ἀπὸ τὰ Τρία ὅπου νὰ ἦτον προτύτερον ἀπὸ τὰ ἄλλα ἁμὴ καὶ τὰ Τρία πρόσωπα ἅμα, εἶναι ἓνας Θεός. Καὶ αὐτὸ τὸ ἓνα πάλιν, ἡγουν ὁ Θεός, εἶναι πάντοτε ὁμοίως Τρία πρόσωπα. Τὸ λοιπὸν τοῦτο ὁμολογοῦμεν, καὶ πιστεύομεν, καὶ μαρτυροῦμεν, καὶ βεβαιώνομεν εἰς ὅλους τοὺς ἄλλους, ὅπου δὲν τὸ ἔχουν τολμηρὸν νὰ λέγουν, καὶ νὰ ἐξετάζουν τὰ περὶ Θεοῦ. Ὅτι ἡ Ἀγία Τριάς, εἰς τὴν ὁποίαν ἐβαπτίσθημεν εἶναι Θεός τρισυπόστατος. Πατήρ, Υἱὸς, καὶ Ἁγιον Πνεῦμα· καθὼς ἐβεβαιωθήκαμεν ἀπὸ τὰς ἐνεργείας, καὶ χαρίσματα τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ὅπου ἦλθαν εἰς ἡμᾶς, καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ θεῖον, καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Ἀμὴ πῶς, καὶ πότε, καὶ τί λογῆς εἶναι ἡ Ἀγία Τριάς ὅπου ἐκτίσεν ὅλα τὰ πάντα, αὐτὰ δὲν τὰ ἱξεύρομεν ἡμεῖς ὅπου ἐκτίσθημεν ἀπὸ αὐτὴν· καὶ ἂν δὲν τὰ ἱξεύρωμεν, καθὼς καὶ δὲν τὰ ἱξεύρωμεν τῇ ἀληθείᾳ, καὶ ἀποκτοῦμεν νὰ λέγωμεν διὰ ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἱξεύρομεν, πόσα ἀστραποπελέκια εἶναι δίκαιον νὰ πέσουν νὰ μᾶς κατακαύσουν; ὅτι ἐκεῖνο ὅπου δὲν εἶναι κάνένα ἀπὸ ὅλα τὰ κτίσματα, ὁρατά, καὶ ἀόρατα, ἀλλὰ εἶναι ὑπὲρ τὸ πᾶν, πῶς δυνάμεθα νὰ τὸ ἱξεύρωμεν ἡμεῖς οἱ ὁρατοὶ, καὶ κτιστοὶ, οἱ φθαρτοὶ, οἱ αἰσθητοὶ, οἱ τυφλοὶ, καὶ ἀφώτιστοι; καὶ μάλιστα ὅπου ἡ ἁμαρτία μας εἶναι ὡσάν τεῖχος, ἀναμεταξύ εἰς ἡμᾶς, καὶ εἰς τὸν Θεόν, καὶ μᾶς χωρίζουν ἀπὸ αὐτόν· τὸ ὅποιον τεῖχος τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἀνίσως δὲν τὸ χαλάσωμεν διὰ μέσου τῆς μετανοίας, ἢ νὰ τὸ ἐξεπεράσωμεν, ὅχι μόνον δὲν θέλει δυνηθοῦμεν νὰ γνωρίσωμεν τὸν Θεόν, ἀλλὰ δὲν θέλει γνωρίσωμεν, οὐδὲ πῶς εἴμεσθε ἄνθρωποι. Διὰτὶ ἕως ὅπου στέκεται τὸ τεῖχος, καὶ ὁ φραγμὸς τῶν ἁμαρτιῶν μας, καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸ φῶς, πῶς εἶναι δυνατόν διατρίβοντες μέσα εἰς τὸ σκότος, νὰ γνωρίσωμεν τὸν ἑαυτὸν μας, ἢ νὰ

καταλάβωμεν ἀληθινὰ τί λογῆς εἴμεσθε, καὶ ἀπὸ ποῦ καταγόμεθα, καὶ ἐρχόμεσθε, καὶ ποῦ πηγαίνομεν, καὶ ποιοὶ εἴμεσθε; καὶ ἂν δὲν γνωρίζωμεν τὸν ἑαυτὸν μας, πολὺ περισσότερον δὲν ἡμποροῦμεν νὰ γνωρίσωμεν ἐκεῖνον ὅπου εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερος ἀπὸ ἡμᾶς Ὅτι ἀνίσως γνωρίζαμεν τὸν ἑαυτὸν μας, δὲν ἤθελε ὁμιλοῦμεν μὲ τὴν αὐθάδειαν, καὶ τόλμην περὶ Θεοῦ. διὰτὶ τὸ νὰ ὁμιλοῦμεν περὶ Θεοῦ, καὶ τῶν θεῶν ἡμεῖς ὅπου εἴμεσθε ἀφώτιστοι, καὶ εὐχαιροὶ ἀπὸ Πνεῦμα Ἁγιον, φανερώνομεν μὲ αὐτὸ πῶς δὲν γνωρίζομεν τὸν ἑαυτὸν μας. Καὶ οὕτως ἀκολουθεῖ, ὅτι ἀνίσως ἐγνωρίζαμεν μὲ ἀκριβείαν τὸν ἑαυτὸν μας, δὲν ἤθελε στοχασθοῦμεν ποτὲ, πῶς εἴμεσθε ἄξιοι, οὐδὲ εἰς τὸν οὐρανὸν νὰ κοιτάζωμεν, οὐδὲ τοῦτο, τὸ αἰσθητὸν φῶς τοῦ κόσμου νὰ ἰδοῦμεν, οὐδὲ νὰ πατοῦμεν αὐτὴν τὴν γῆν· ἀλλὰ ἤθελε ζητήσωμεν μὲ κάθε προθυμίαν νὰ χωσθοῦμεν μέσα εἰς τὴν γῆν. Διὰτὶ τί ἄλλο εἶναι ἀκαθαρότερον ἀπὸ ἐκεῖνον ὅπου ἐπιχειρίζεται νὰ διδάσκη μὲ ὑπερφάνιαν καὶ οἷσιν τὰ τοῦ Πνεύματος, χωρὶς Πνεῦμα; Καὶ τί ἄλλο εἶναι μιαιώτερον ἀπὸ ἐκεῖνον ὅπου δὲν θέλει νὰ μετανοήσῃ, καὶ νὰ προκαθαρίσῃ τὸν ἑαυτὸν του, ἀλλὰ ἀφίνει τοῦτο, καὶ θέλει νὰ θεολογῇ μὲ μόνην τὴν ψευδώνυμον γνῶσιν, καὶ τὴν ἔξω σοφίαν, καὶ νὰ διαλέγεται μὲ τόλμην καὶ αὐθάδειαν περὶ τῶν ὄντων, καὶ αἰὶ ὡσαύτως ὄντων; ὅτι ἀνίσως δὲν κάμῃ καμμίαν ἄλλην ἁμαρτίαν, (τὸ ὅποιον εἶναι ἀδύνατον) τοῦτο μοναχὰ τὸν κάμνει ὑπόδικον αἰωνίου κολάσεως· ἐπειδὴ κάθε ὑψηλόκαρδτος εἶναι ἀκάθαρτος κοντὰ εἰς τὸν Θεόν· ὅτι μερικοὶ ἀπὸ τοὺς τοιούτους ἦλθαν εἰς τὴν ἀνοησίαν, ὅπου λέγουν, καὶ νομίζουν πῶς δὲν ἔκαμαν καμμίαν ἁμαρτίαν. Ὡς τῆς παραφροσύνης. Οὐδεὶς ἀναμάρτητος, εἰμὴ μόνος ὁ Θεός. «Ὅτι πάντες λέγει ὁ θεὸς Ἀπόστολος, ἡμαρτον, καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, δι-»
«καίουμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι». Εἶδὲ καὶ κατὰ τὸ θεῖον λόγιον, δὲν εἶναι τινὰς ἀναμάρτητος, εἰμὴ εἰς ὁ Θεός, καὶ ὅλη ἡμαρτον, καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖνος ὅπου λέγει πῶς δὲν ἡμαρτε, κάμνει τὸν ἑαυτὸν του, χωρὶς νὰ τὸ αἰσθάνεται, ὁμοιον μὲ τὸν Θεόν, καὶ εἶναι ὁμοιος μὲ τὸν Ἑωσφόρον ὅπου εἶπε. «Θήσω τὸν θρόνον μου ἐπὶ τῶν νεφελῶν, καὶ ἔσομαι ὁμοιος τῷ Ὑψίστῳ» εἶδὲ καὶ ὁμολο-

γείς πῶς ἤμαρτες, δεῖξόν μου τὴν μετάνοιαν ὅπου ἔκαμες, τὴν γνησίαν, καὶ καθαρὰν ἐξομολόγησιν τῶν ἁμαρτημάτων σου, τὴν πίστιν ὅπου ἔχεις εἰς τὸν πνευματικόν σου πατέρα ὅπου ἐδέχθη τοὺς λογισμούς σου, τὴν ὑποταγὴν, καὶ τὴν ὑπακοὴν ὅπου δείχνεις μὲ ἔργα εὐτελῆ, καὶ καταφρονημένα, τὴν ὑπηρεσίαν ὅπου κάμνεις εἰς τοὺς μικροτέρους σου ἀδελφούς, τὴν θεραπείαν εἰς τοὺς ἀσθενεῖς. Καὶ πρὸς τοῦτοις δεῖξόν μοι τὴν ταπεινῶσιν ὅπου ἔχεις μὲ ὅλην σου τὴν ψυχὴν. Τὸ ἥθος τὸ ἀσχημάτιστον, καὶ ἀπονήρευτον, καὶ ἀνυπόκριτον· καὶ ἂν ἔχῃς ἐξ ὅλης σου ψυχῆς καὶ καρδίας τὸν ἑαυτὸν σου ὑποδεέστερον, καὶ κατώτερον ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους· ἀπὸ τὸ ὅποιον ἀκολουθεῖ ἡ παντοτινὴ κατάνυξις, καὶ γεννῶνται τὰ χαροποιὰ δάκρυα, ἀπὸ τὰ ὅποια, καὶ μὲ τὰ ὅποια γίνεται εἰς τὸν πρόθυμον ἀγωνιστὴν ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἐπίγνωσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· καὶ τότε πλέον λέγε περὶ θείων, καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων, καὶ ἐγὼ θέλει γνωρίσω τὴν δύναμιν τῶν λόγων σου. Ὅτι ὁ καρπός, καὶ τὸ ἔργον τῆς μετάνοίας εἶναι αὐτὰ ὅπου εἶπα, τὰ ὅποια ἀποδιώχνουν ἀπὸ ἡμᾶς τὴν ἄγνοϊαν, καὶ μᾶς κάμνουν νὰ γνωρίσωμεν πρῶτον τὰ ἀνθρώπινα πράγματα, καὶ τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ τὴν κατὰστασίν μας· καὶ ἔπειτα νὰ γνωρίσωμεν ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἀνώτερα ἀπὸ ἡμᾶς, καὶ τὰ θεῖα, ἡγουν τὰ μυστήρια τῆς πίστεώς μας, ὅπου εἶναι ἀθεώρητα καὶ ἀγνώριστα εἰς τοὺς ἀμετανοήτους· τὴν ὁποίαν γινώσκιν δὲν ἤθελε τὴν ἀποκτήσῃ τις, πρὸ τοῦ νὰ καιορθῶσιν τὰς εἰρημένας ἀρετὰς, καὶ ἂν εἶναι ἄκρος Φιλόσοφος· εἶδε καὶ δὲν ἀποκτήσῃ αὐτὴν τὴν γινώσκιν, θέλει ἀπεράσει ὅλην του τὴν ζωὴν μέσα εἰς βαθύτατον σκότος τῆς ἀγνοσίας. Διὰ τὴν ἀγκαλὰ καὶ τὰ θεῖα εὐρίσκονται γεγραμμένα εἰς βιβλία, καὶ ἀναγινώσκοντα ἀπὸ ὅλους, ὅμως δὲν ἀποκαλύπτονται εἰς ὅλους, ἀλλὰ εἰς ἐκείνους μόνον ὅπου ἐμετανόησαν ἐξ ὅλης τους ψυχῆς, καὶ ἐκαθαρίσθησαν καλῶς μὲ τὴν καθαρὰν, καὶ ἄδολον μετάνοιαν, καὶ κατὰ τὴν μετάνοιαν, καὶ κάθαρσιν ὅπου κάμουν, ἔτζι λαμβάνουν καὶ τὴν ἀποκάλυψιν, εἰς τοὺς ὁποίους φανερώνονται καὶ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος· καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀναβρύει

ὁ λόγος τῆς γνώσεως καὶ σοφίας τοῦ Θεοῦ, καὶ καταποντίζει τὰ νοήματα τῶν ἐναντίων ἐχθρῶν, ὡς ἂν ἓνας πολύροος ποταμός· εἰς δὲ τοὺς ἄλλους ὅλους εἶναι ἀγνώριστα, καὶ κεκρυμμένα, καὶ δὲν φανερώνονται τελείως εἰς αὐτοὺς ἀπὸ ἐκείνου ὅπου διανοίγει τὸν νοῦν τῶν πιστῶν, εἰς τὸ νὰ καταλαμβάνουν τὰς θείας γραφάς· καὶ πρεπόντως. Διὰ τὴν λέγει. «Τὸ μυστήριόν μου ἐμοί, καὶ τοῖς ἐμοῖς». Καὶ λοιπὸν οἱ τοιοῦτοι καὶ μὴ βλέποντες, νομίζουν πῶς βλέπουν· καὶ μὴ ἀκούοντες τελείως, λογιάζουν πῶς ἀκούουν· καὶ ὄντες ἀσύνετοι, καὶ μὴ δυνάμενοι νὰ καταλάβουν ἐκεῖνα ὅπου ἀναγινώσκουν, τοὺς φαίνεται πῶς τὰ καταλαμβάνουν. Καὶ καθὼς κάθε ἄπιστος νομίζει, πῶς φρονεῖ, καὶ πιστεύει ὀρθά, μὲ ὅλον ὅπου δὲν φρονεῖ, οὐδὲ πιστεύει ὀρθά, καὶ τοῦ φαίνεται πῶς ἱξεύρει, μὲ ὅλον ὅπου δὲν ἱξεύρει τελείως τίποτε· διὰ τὴν ὃν ἱξεύρη καὶ τίποτε, κακὰ τὸ ἱξεύρει, τὸ ὅποιον εἶναι χειρότερον ἀπὸ κάθε ἀγνοσίαν. Τοιουτωτρόπως λογιάζω, πῶς εἶναι καὶ αὐτοί, διὰ τὴν μὲ τὸ νὰ νομίζουν πῶς εἶναι σοφοί, ἔγιναν τῇ ἀληθείᾳ μωροί, ὡς ἂν νὰ ἦσαν ἐξω φρενῶν· καὶ ἀπερνοῦν οἱ δυστυχεῖς τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς τους, καὶ δὲν ἱξεύρουν, καθὼς πρέπει, κἀνένα ἀπὸ τὰ μυστήρια τοῦ Χριστοῦ· ἀπὸ τῶν ὁποίων τὴν εἴησιν, καὶ ὑπερφάνιν, ἄμποτε νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ (1) καὶ νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ γένωμεν μιμηταὶ τῆς ταπεινώσεώς του. Διὰ τὴν ἐκεῖνος ὅπου εὐγαίνει ἐξω ἀπὸ τὴν στράταν τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης, καὶ περιπατεῖ ἐξω ἀπὸ αὐτὴν, ἡ δεξιὰ, ἡ ἀριστερά, καὶ δὲν καταδέχεται νὰ ἀκολουθῇ τὸν Κύριον ἡμῶν, καὶ Θεόν, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, πῶς θέλει ἐμβῇ εἰς τὸν νυμφῶνα τοῦ Χριστοῦ μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν; καὶ ἂν δὲν ἐμβῇ, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἰδῇ τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ; καὶ ἂν δὲν τὴν ἰδῇ, πῶς ἡμπορεῖ νὰ τὴν διηγθῇ, καὶ νὰ τὴν φανερῶσιν εἰς ἄλλους; ἢ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ τολμήσῃ νὰ εἰπῇ τίποτε διὰ ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἱξεύρει, οὔτε εἶδε καμμίαν φορὰν; Εἶδε καὶ ἐπιχειρησθῇ τις νὰ διδάσκῃ περὶ τῶν τοιούτων, ἄραγε εὐρίσκεται εἰς τὸν κόσμον ἄλλος ἄνθρωπος πλέον ἀνόητος ἀπὸ αὐτόν; ἄρα γε δὲν θέλει εἶναι ὁ τοιοῦτος ἀλογώτερος, καὶ τελείως κτηνωδέστερος,

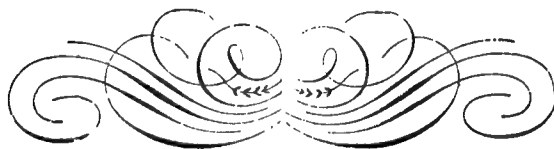
1) Ἰσραὴλ νοῦς ὁρῶν τὸν Θεόν.

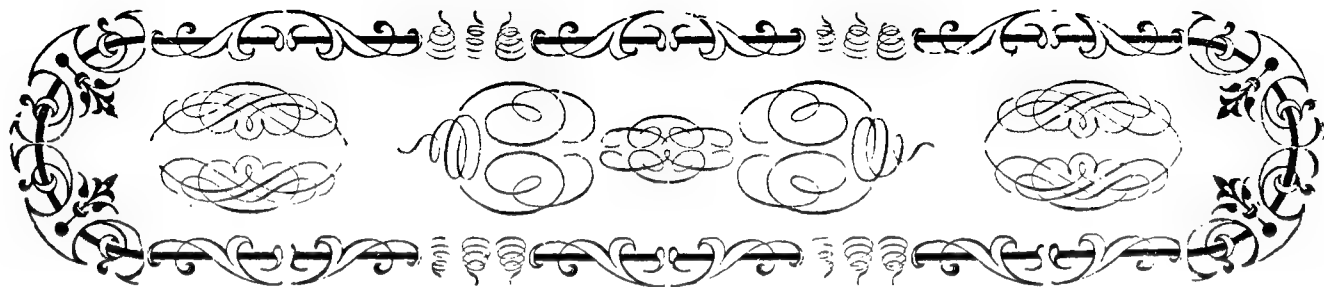
καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ τετράποδα κτήνη; Ὅτι, καθὼς βλέπετε, ὅλα τὰ ἄλογα ζῶα φυλάττουν τὴν φύσιν, καὶ τὴν τάξιν τους, καὶ κἀνένα δὲν εὐγαίνει ποτὲ ἀπὸ τὰ ὅριά του. Ἀμὴ αὐτὸς ὁποῦ ἐπλάσθη μὲ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐτιμήθη μὲ τὸ λογικὸν ἀξίωμα, καὶ μὲ τὸ αὐτεξούσιον, δὲν ἐμεταχειρίσθη καθὼς ἔπρεπε τὴν ἀξίαν ὁποῦ ἔλαβεν, οὐδὲ ἐγνώρισε τὴν ἀσθενειάν του, οὐδὲ ἔμεινεν εἰς ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ ὁποῦ ἐχάρισεν ὁ Θεὸς εἰς τὴν φύσιν του, οὐδὲ ἐστάθη εἰς τὰ ὅριά του, οὐδὲ ἐκατάλαβε τὰ μέτρα του, ἀλλὰ καθὼς ὁ Ἑωσφόρος, ἢ καὶ ὁ Ἀδὰμ, ὕστερον εὐγῆκαν ἀπὸ τὰ ὅριά τους, καὶ ὑπερῆφανεύθησαν ἐναντίον εἰς τὸν Ποιητὴν τους Θεὸν, καὶ ἠθέλησαν νὰ γένουν καὶ αὐτοὶ Θεοί. Τοιουτωτρόπως (ἁλλοίμονον) ἔκαμε καὶ αὐτὸς, καὶ εὐγῆκεν ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φύσεώς του, καὶ ἐπεθύμησε, καὶ ἐφαντάσθη τὰ ἀνώτερα, καὶ ὑψηλότερά του, καὶ δὲν ἠθέλησε νὰ ἀναβῇ εἰς τὸ ὕψος τῆς πνευματικῆς γνώσεως μὲ ταπεινώσιν, καὶ χριστομίμητον πολιτείαν, ἀλλὰ ἐμάζωξε μὲ μεγάλην ὑπερηφάνιαν, ὡσάν πλίνθους, λόγους τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, ἄλλους λόγους ἀπὸ ἄλλο μέρος, καὶ ἄλλους ἀπὸ ἄλλο, καὶ τοὺς ἐξεστῆτισε μὲ τὴν συγχνήν, καὶ παντοτινὴν μελέτην, καὶ τοὺς ἔκτισε μὲ φιλοδοξίαν, καὶ ἀνθρωπαρέσκειαν, καὶ οἶησιν, καὶ ἐνόμισε πῶς ἀπόκτησε πύργον θεολογίας, καὶ πνευματικῆς γνώσεως, καὶ τοῦ φαίνεται πῶς εἶναι εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἀνώτερος ἀκόμι καὶ ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς, καὶ φαντάζεται, πῶς στέκεται ὑπεράνω αὐτῶν, καὶ διαλέγεται διὰ τὸν Ποιητὴν οὐρανοῦ, καὶ γῆς, καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτοῖς. Τὸν τοιοῦτον λοιπὸν, ποῖος ἄρά γε ἠθέλησε τὸν ὀνομάσῃ ἄνθρωπον; ἢ ὅμοιον μὲ αὐτὰ τὰ κτήνη; ἢ καθόλου, πῶς ἔχει αἰσθησιν τελείως; διατὶ ἂν ὁ Ἀδὰμ ὁποῦ ἐπλάσθη κατ' εἰκόνα Θεοῦ, καὶ ἠξιώθη νὰ ζῇ ζωὴν ἰσάγγελον, καὶ ἀθάνατον, διὰ παράβασιν μιᾶς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐστερήθη μοναχὰ ἐκείνην τὴν ἀγγελικὴν διαγωγὴν, ἀλλὰ ἐστερήθη δικαίως, καὶ τὴν αἰώνιον ζωὴν, καὶ ἐκατεδικάσθη εἰς θάνατον, καὶ φθορὰν καὶ κατάραν. Ἀρά γε τί θέλει πάθουν ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ κατὰ οὐκ οὐκ ἀπὸ αὐτὸν, καὶ φοροῦν ἀκόμι τὴν εἰκόνα τοῦ χεῖρου, καὶ πρὸ τοῦ νὰ καθαρισθοῦν ἐπιχειροῦνται νὰ θεολογοῦν; Ὅμως, εἰπέ μου, σὲ παρακαλῶ, ἐσὺ ὁποῖος καὶ ἂν εἶσαι, ὁποῦ δὲν θέλεις νὰ διδάσκεισαι περὶ Θεοῦ, καὶ τῶν θείων πραγμάτων, ἀλλὰ

ἐπιχειροῦσαι νὰ διδάσκης· εἰπέ μου, ἂν ἀνέβης πρῶτον ἀπὸ τὸν ἄδην, ἤγουν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἤλθες ἐπάνω εἰς τὴν γῆν. Καὶ πῶς συνέβη αὐτὸ νὰ ἀναβῇ ἀπὸ τὸν ἄδην, καὶ μὲ ποῖα ἀκουμπίσματα, καὶ σκαλοπάτια ἀνέβης καὶ μὲ ποῖους συνεργούς, καὶ βοηθούς; Καὶ ὁπόταν ἀνέβης ἐσὺ ὁποῦ ἦσουν βρωμερός, καὶ ἀνέβρυσ φθορὰν, καὶ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, ὁποῦ ἦσουν κυριευμένος ἀπὸ τὸν θάνατον, καὶ νεκρὸς ἀκόμι, εἰπέ μου μὲ τί τρόπον ἐζήσες; καὶ ἐνίκησες τὸν θάνατον; καὶ ἐδυνήθης νὰ φύγῃς ἀπὸ τὰς χειράς του; Καὶ πάλιν, ἀφ' οὗ εὐγῆκες ἀπὸ τὸν ἄδην, καὶ ἀνέβης εἰς τὴν γῆν, εἰπέ μου μὲ τί τρόπον ἐλευθερώθης ἀπὸ τὴν φθορὰν, καὶ κατάραν; καὶ τί λογῆς πάλιν ὑψώθης ἀπὸ τὴν γῆν; καὶ ποῖα σκαλοπάτια ἐμεταχειρίσθης, καὶ μὲ ποῖα πτερὰ ἐπέταξες, καὶ ἀνέβης εἰς τοὺς οὐρανοὺς; ποῖον ἁμάξι ἐκαββαλίκευες ὦντας μὲ τὸ σῶμα, καὶ πῶς ἀπέρασες τοὺς οὐρανοὺς χωρὶς σῶμα; ποῖα νεφέλη σὲ ἀσύκωσε; φανέρωσε μας αὐτὰ, καὶ δίδαξέ μας διὰ τοιαῦτα, καὶ τότε θέλει σὲ δεχοῦμεν, ἂν ὁμιλῇς καὶ περὶ Θεοῦ μὲ φόβον, καὶ καποῖον τρόπον μετρίως, καὶ συνεσταλμένως. Εἶδε καὶ χωρὶς αὐτὰ ὁποῦ εἶπαμεν, (τὰ ὁποῖα γίνονται πάντοτε μυστικῶς εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἔφθασαν εἰς ἄνδρα τέλειον, καὶ εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ) καὶ πρὸ τοῦ κάμῃς τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, ἐπιχειρίσθης νὰ ὁμιλῇς τολμηρῶς περὶ Θεοῦ, θέλει σὲ ἀποστραφοῦμεν, ὡς ἔξω φρενῶν, καὶ δαιμονισμένον· ἐπειδὴ οὔτε ὁ Προφῆτης Ἡλίας ἀνέβη σωματικῶς εἰς οὐρανόν, χωρὶς ἐκεῖνο τὸ φλογερὸν ἁμάξι, οὔτε ὁ Δεσπότης ἡμῶν Χριστὸς ἀνελήφθη χωρὶς τὴν νεφέλην ἐκείνην τοῦ Πνεύματος ὁποῦ τὸν ἀσύκωσε. Καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ ἦτον δυνατὸς ὁ Θεὸς νὰ μεταθέσῃ καὶ τὸν Ἡλίαν ἀπὸ τὴν γῆν εἰς τοὺς οὐρανοὺς χωρὶς τὸ πύρινον ἁμάξι, ὡσάν τὸν Ἑνώχ. καὶ αὐτὸς πάλιν ὁ Δεσπότης ἡμῶν Χριστὸς ἐδύνετο νὰ ἀναβῇ εἰς τοὺς οὐρανοὺς χωρὶς τὴν νεφέλην, καὶ τοὺς Ἀγγέλους τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτόν, ὅμως δὲν τὸ ἔκαμε διὰ νὰ διδάξῃ ἡμᾶς μὲ τοῦτο, ὅτι καὶ ὁ νοῦς ὁ ἐδικός μας χρειάζεται βεβαιότατα ἄλλον τινὰ ὁποῦ νὰ τὸν ἀνεβάσῃ εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ νὰ τοῦ δείξῃ τὰ θεάματα ὁποῦ εἶναι ἐκεῖ, καὶ νὰ τοῦ φανέρωσῃ τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Ὅτι καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ πετάξῃ τὸ πούλι χωρὶς πτερὰ, τοιουτωτρόπως καὶ ὁ νοῦς ἔ-

μῶν δὲν δύναται νὰ ἀναβῇ εἰς ἐκεῖνα τὰ μέρη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐξέπесεν, ἀνίσως δὲν ἔχη τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ τὸν ὁδηγήσῃ, καὶ νὰ τὸν ἀνεβάσῃ. Καὶ πρὸς τοῦτοις ἀνέβῃ εἰς τὸν οὐρανὸν ὁ Ἥλιος μὲ τὸ ἀμάξι τὸ πύρινον, καὶ ἀνελήφθῃ καὶ ὁ Κύριός μας μὲ τὴν νεφέλην, καὶ τοὺς Ἀγγέλους διὰ νὰ βεβαιωθῇ τόσον ἡ ἐδική του ἀνάληψις, ὡσὰν καὶ τοῦ δούλου του Ἥλία, ὅχι μὲ λόγια μοναχά, ἀλλὰ μὲ τὰ ἔργα. καὶ μὲ τοῦτο νὰ μᾶς διδάξῃ νὰ μὴν ἀπατώμεθα καὶ ἡμεῖς μὲ λόγια μοναχά, καὶ νὰ πιστεύωμεν κάθε ἄνθρωπον ὅπου λέγει τὸν ἑαυτὸν του πνευματικόν, ἀλλὰ νὰ βεβαιωνώμεσθε προτῆτερα ἀπὸ τὴν ζωὴν του, καὶ ἀπὸ τὰ ἔργα του· καὶ μάλιστα ἂν οἱ λόγοι του, καὶ τὰ ἔργα του συμφωνοῦν μὲ τὰς διδασκαλίας τῶν Ἀγίων Πατέρων. Καὶ τότε πλέον νὰ τὸν δεχώμεθα, καὶ νὰ ἀκούωμεν τοὺς λόγους του, ὡσὰν λόγια Χριστοῦ. Εἰδὲ καὶ τὰ ἔργα του, καὶ οἱ λόγοι του δὲν συμφωνοῦν μὲ τὰς διδασκαλίας τῶν Ἀγίων Πατέρων, νὰ μὴ τὸν δεχώμεθα, ἀλλὰ νὰ τὸν ἀποστρεφώμεθα, καὶ νὰ τὸν μισοῦμεν, ὡσὰν δαίμονα, καὶ ἂν ἀνασταίνῃ νεκροῦς, καὶ κάμνῃ ἄλλα μύρια θαύματα· καὶ μάλιστα νὰ τὸν μισοῦμεν, ὅποτε τὸν βλέπωμεν, πῶς δὲν καταδέχεται νὰ τὸν νοθετῇ κἀνένας διὰ νὰ ἀλλάξῃ τὸ φρόνημά του, ἀλλὰ μένει ἀκόμι εἰς τὴν πεπλανημένην γνῶσίν του, καὶ νομίζει, πῶς ἔχει τὸ πολίτευμά του, καὶ τὴν διαγωγὴν

του εἰς οὐρανοῦς. Διὰ τὸ νὰ ἐδιδάχθημεν τοιουτωτρόπως ἐξ ἀρχῆς τὰς θεοπνεύστους διδασκαλίας ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀπὸ τοὺς θεῖους Πατέρας μας, ἀποβάλλομεν τὰς ματαίας, καὶ ἀνωφελεῖς ματαιολογίας ἐκείνων ὅπου δὲν ἀπερνοῦν τὸν καιρὸν τοὺς εἰς ἄλλο τίποτε, παρὰ εἰς τὸ νὰ περιεργάζωνται, καὶ νὰ πολυεξετάζουν ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἀδύνατα καὶ εἰς αὐτοὺς τοὺς Ἀγγέλους, καὶ ἀκατάληπτα· καὶ κρατοῦμεν, καὶ φιλάττομεν τὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεώς μας ἀβλαβῇ, καὶ ἀσάλευτον· τὴν ὁποίαν παρελάβομεν ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς Ἀποστόλους, ἡγοῦν τὸ νὰ πιστεύωμεν εἰς Πατέρα, καὶ Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα· τὴν μίαν Θεότητα, καὶ Τριάδα ἀσύγχυτον, καὶ ἀδιαίρετον, εἰς τὴν ὁποίαν καὶ ἐβαπτίσθημεν, καὶ δι' αὐτῆς, καὶ ζῶμεν, καὶ γινώσκομεν, καὶ νοοῦμεν, καὶ εἰς αὐτὴν εἴμεσθε ὑποκείμενοι καὶ τώρα, καὶ εἰς αἰῶνας αἰώνων, ὡσὰν ὅπου ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ἁγίαν Τριάδα ἔχομεν καὶ τὸ εἶναι, καὶ τὸ εὔ εἶναι. Καὶ ἄμποτε νὰ ὑπάγωμεν μαζὶ μὲ αὐτὴν καὶ εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν· ἐκεῖ εἰς τοὺς ἀταράχους λιμένας τῆς αἰωνίου ζωῆς, ὅπου εἶναι ἡ κατοικία ὅλων τῶν εὐφραινομένων, καὶ ὁ χορὸς ἐκείνων ὅπου ἐορτάζουν πνευματικῶς· εἰς τὴν ὁποίαν Τριάδα πρέπει κάθε δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, νῦν, καὶ ἄει, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ Α'.

Θεολογικός Δεύτερος. Καὶ ἐναντίον εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἐπιχειρίζονται ν'
Θεολογοῦν, χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Εκείνος ὁποῦ ἔλαβεν ἀπὸ τὸν Θεὸν χάριν νὰ ἔχη πάντοτε τὴν αἴνεσιν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἀνοίγει τὸ στόμα του, καὶ ἐλκύει, λαμβάνει Πνεῦμα ζωῆς, ἀγωνίζεται κάθε ὥραν νὰ τὸ κάμνη πλῆναι, διὰ νὰ δέχεται πλέον περισσότερον τὸν λόγον τῆς ζωῆς. ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων· εἰς τὸν ὁποῖον εἶπεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Δαβὶδ. «Πλάτυνον τὸ στόμα σου, καὶ πληρώσω αὐτό.» Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ ἤξιώθη ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ γένη τέτοιος, καὶ νὰ τρέφεται πάντοτε, καὶ νὰ δυναμῶνεται ἀπὸ τὸν ἄρτον τῆς ζωῆς, ἔμπορεῖ νὰ ἔχη μέσα εἰς τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς του καλὰ τυπωμένην, καὶ τρόπον τινὰ ἐσφραγισμένην τὴν περὶ Θεοῦ ἐννοίαν ὁποῦ νὰ εὐρίσκεται πάντοτε μέσα εἰς τὴν ψυχὴν του. Καὶ καθὼς λέγει ὁ μακάριος Παῦλος, ἔμπορεῖ νὰ χαίρεται πάντοτε, καὶ νὰ προσεύχεται ἀδιαλείπτως, καὶ νὰ εὐχαριστῇ τὸν Θεὸν εἰς κάθε τί· καὶ εἴτε τρώγει, εἴτε πίνει ὅλα νὰ τὰ κάμνη εἰς δόξαν Θεοῦ, τρεφόμενος δηλ. καὶ δυναμωνόμενος πάντοτε ἀπὸ τὸν ἄρτον τῆς ζωῆς. Τοιοῦτου ἀνθρώπου ἡ καρδιά εἶναι ἐξυπνος, ὅταν ἐκεῖνος κοιμᾶται· καὶ ὅταν εἶναι ἐξυπνος ἐκεῖνος, ἡ καρδιά του δὲν χωρίζεται ποτὲ κατ' οὐδένα τρόπον ἀπὸ τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο φανερώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐκεῖ ὁποῦ λέγει, «ὁ κολλῶμενος τῇ γυναικί, ἐν σῶμα ἐστί· καὶ ὁ κολλῶμενος τῷ Κυρίῳ ἐν Πνεύμα ἐστί.» Διότι Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν Πνεύματι, καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.» Τὸ λοιπὸν καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἐνωθῇ πνευματικῶς μετὰ τὸν Θεόν, καὶ γένη ἓνα Πνεῦμα μετ' αὐτόν, δὲν εἶναι δυνατόν πλέον νὰ ἁμαρτάνῃ, ὄντας μαζὶ μετὰ τὸν Θεόν. Διότι λέγει ὁ Θεολό-

γος Ἰωάννης «Εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἄρῃ. καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἐστὶ· πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων, οὐχ' ἐώρακεν αὐτόν, οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.» Καὶ πάλιν. «πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, τέκνον αὐτοῦ χρηματίζον.» Ὅθεν μοῦ ἔρχεται νὰ θαυμάζω εἰς τοὺς περισσότερους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι πρὸ τοῦ νὰ γεννηθῶν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ πρὸ τοῦ νὰ γένουν τέκνα Θεοῦ, δὲν τρομάζουν νὰ Θεολογοῦν, καὶ νὰ ὁμιλοῦν περὶ Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο ὅταν ἀκούω μερικοὺς ὁποῦ φιλοσοφοῦν διὰ θεῖα πράγματα, καὶ ἀκατανόητα εἰς αὐτοὺς, καὶ ὄντες γεμάτοι ἀπὸ ἁμαρτίας Θεολογοῦν τὰ περὶ Θεοῦ, καὶ τὰ κατ' αὐτόν χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁποῦ δίδει σύνεσιν, καὶ γνῶσιν, τρομάζει, καὶ φρίττει τὸ πνεῦμά μου, καὶ τρόπον τινὰ μένω ἐκστατικός, συλλογιζόμενος ὅτι ἡ Θεότης εἶναι εἰς ὅλους ἀκατανόητος, καὶ πῶς ἡμεῖς ὁποῦ δὲν γνωρίζομεν τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια μας, θέλομεν νὰ φιλοσοφοῦμεν μετὰ τόλμην, καὶ ἀφοβίαν Θεοῦ, διὰ ἐκείνου ὁποῦ εἶναι ἀκατανόητα εἰς ἡμᾶς, καὶ μάλιστα ὁποῦ εἴμεσθε εὐκαιροὶ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖον φωτίζει, καὶ ἐξηγεῖ αὐτά. Καὶ ἁμαρτάνομεν καὶ κατὰ τοῦτο, θέλοντες νὰ λέγωμεν τί περὶ Θεοῦ· διὰτὶ ἂν εἶναι δύσκολον νὰ γνωρίσῃ τινὰς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ εἰς τὸν παρόντα καιρὸν, καὶ εἰς τὴν γενεάν ταύτην πολλὰ ὀλίγοι ἄνθρωποι, καὶ σχεδὸν οὐδὲ ὀλίγοι δύνανται νὰ φιλοσοφοῦν κατὰ τοῦτο, καὶ νὰ γνωρίζουν τὸν ἑαυτὸν τους· διὰτὶ ὁ ἔρωτας τῆς ἀληθινῆς φιλοσοφίας, ἐσβέσθη ἀπὸ τὴν ἀμέλειαν ὁποῦ μᾶς ἔχει κατακυριευμένους, καὶ ἀπὸ τὰς φρον-

τίδας τοῦ κόσμου τούτου, ἐπειδὴ τὴν σήμερον οἱ ἄνθρωποι ἀλλάσσουν τὰ οὐράνια, καὶ αἰώνια μὲ τὰ γήϊνα, καὶ προσωρινὰ, καὶ τιποτένια, ἢ μὲ ἐκεῖνα ὅπου δὲν εἶναι τελείως ὄντα, ἤγουν μὲ τὰς ἁμαρτίας· καὶ ἂν εἶναι λέγω δύσκολον τὸ νὰ γνωρίσῃ τινὰς τὸν ἑαυτὸν του, πολὺ περισσότερον εἶναι δυσκολώτερον, τὸ νὰ γνωρίσῃ τινὰς τὸν Θεόν, καὶ ὅχι μόνον δύσκολον, ἀλλὰ καὶ τελείως ἄλογον, καὶ ἀνόητον εἶναι, τὸ νὰ ἐρευνᾷ, καὶ νὰ ἐξετάζῃ τινὰς φύσιν, καὶ οὐσίαν Θεοῦ. Ἄλλ' ὡς ἄνθρωποι, διὰ ποίαν αἰτίαν δὲν κοιτάζετε νὰ βάλετε τὸν ἑαυτὸν σας εἰς καμμίαν καλὴν κατάστασιν, ἀμὴ παραβλέπετε τὴν διόρθωσίν σας, καὶ ἐρευνάτε τὰ περὶ Θεοῦ, καὶ τῶν θείων; Ἡμεῖς πρῶτον πρέπει νὰ μεταβοῦμεν ἀπὸ τὸν θάνατον εἰς τὴν ζωὴν, καὶ ἔπειτα νὰ δεχθοῦμεν μέσα μας ἄνωθεν σπέρμα τοῦ ζώντος Θεοῦ, καὶ νὰ γεννηθῶμεν ἀπὸ αὐτὸν πνευματικῶς, καὶ νὰ γένωμεν τέκνα του, καὶ νὰ λάβωμεν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα εἰς τὴν ψυχὴν μας, καὶ τοιουτωτρόπως φωτιζόμενοι ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ λαλοῦμεν τὰ περὶ Θεοῦ, ὅσον εἶναι δυνατόν εἰς ἡμᾶς, καὶ ὅσον φωτιζόμεθα ἀπὸ τὸν Θεόν. Ὅθεν ἐστὶ ὅπου ἀγαπᾶς νὰ θεολογῇς τοιουτωτρόπως, κατὰ τὸ παρὸν πιστεῦε εἰς ἕνα Θεόν ὅπου δὲν ἐγένινεν ἀπὸ ἄλλον τινὰ (ὅτι οὔτε ἦτον, οὔτε ἐγένινεν ἄλλο τί προτῆτερον ἀπὸ αὐτόν) καὶ οὔτε αὐτὸς ὁ ἴδιος ἔκαμε τὸν ἑαυτὸν του, καθὼς ἐνόμισαν μερικοὶ πολὺ ἀνόητοι. Διατὶ εἶναι ἀδύνατον ἐκεῖνο ὅπου δὲν εἶναι νὰ γένῃ αὐτομάτως ἀπὸ λόγου του. Καὶ πιστεῦε εἰς ἕνα Θεόν μὲ τρεῖς ὑποστάσεις Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, ὁ ὁποῖος ἦτον ἀναρχος πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, καὶ εἶναι πάντοτε, καὶ μέλλει νὰ εἶναι αἰδιός εἰς αἰῶνας αἰώνων. Διότι ἀνίσως τινὰς δοξάζῃ, καὶ φρονῇ ὀρθῶς, καὶ ἀληθῶς, δὲν ἔμπορεῖ νὰ εἰπῇ τὸν ἐνυπόστατον, καὶ τρισυπόστατον Θεόν, πῶς εἶναι ἀνυπόστατος δηλ. χωρὶς ὑποστάσεις, ἀλλὰ διδασκόμενος ἀπὸ τὰ ἐδικὰ του, καὶ μαθάνωντας ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ὑπεράνω ἀπὸ αὐτόν, προσκυνεῖ, καὶ δοξάζει τὴν μίαν Θεότητα ἐν τρισὶν ὁμοουσίοις Προσώποις. Ὅτι ὁποῖος, δὲν ἐσχότισεν, οὐδὲ ἐσύγχυσε μὲ τὰ πάθη τὸ κατ' εἰκόνα ὅπου τοῦ ἔδωκεν ὁ Θεός, πρῶτον μὲν γνωρίζει, καὶ καταλαμβάνει τὸν ἑαυτὸν του, ἤγουν πῶς ἔλαβεν ἀπὸ τὸν Κτίστην Θεὸν ψυχὴν ζῶσαν, καὶ ἐνυπόστατον. Καὶ πῶς αὕτη εἶναι τρι-

μερής, ἤγουν ψυχὴ, νοῦς, καὶ λόγος. Καὶ τοιουτωτρόπως ἀπὸ τὰ ἐδικὰ του νοεῖ, καὶ καταλαμβάνει μὲ νοῦν σοφώτατον, καὶ λαμπρότατον, καὶ τὰ περὶ Θεοῦ· διατὶ φωτίζεται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὅπου τὸν φωτίζει ἄνωθεν νὰ ἐννοῇ πῶς ὁ Θεός καὶ Πατὴρ ὅπου ἔκτισε μὲ τὸν ἐδικόν του λόγον ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὸ πᾶν, καὶ συνέχει, καὶ διακρατεῖ αὐτὸ μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματός του, γεννᾷ ἀχρόνως, καὶ αἰδίως τὸν ὁμοούσιον, καὶ ἐξ αὐτοῦ μηδαμῶς χωριζόμενον Υἱόν του, μαζὴ μὲ τὸν ὁποῖον ἐκπορεύεται, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ὁποῖον εἶναι ὁμοούσιον μὲ τὸν Υἱόν, ἐξ ὁμοουσίου Πατρός. Τοιουτωτρόπως λοιπὸν καλῶς ἐννοῶν, καὶ ὁμολογῶν περὶ Θεοῦ, ἀποδείχνει τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εἶναι κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν Θεοῦ, ὡσάν ὅπου ἔχει ψυχὴν λογικὴν, καὶ νοεράν, καὶ ἀθάνατον, δημιουργημένην μὲ νοῦν, καὶ λόγον, τα ὅποια εἶναι ὁμοούσια, καὶ ἐνυπόστατα. Εἰδὲ καὶ δὲν φρονεῖ τοιουτωτρόπως, βεβαιότατα κατηγορεῖ τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εἶναι ἄνους, καὶ ἄλογος, ἤγουν χωρὶς νοῦν, καὶ λόγον. Διατὶ ἂν ξεπέφτῃ ἀπὸ τὰ θεία ἰδιώματα, ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦθεν, καὶ ἀπὸ ποίους χαρακτῆρας, θέλει εἶναι κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος Θεοῦ; Εἰδὲ καὶ τινὰς ὁμολογεῖ, καὶ βεβαιώνει πῶς αὐτὰ, ἤγουν ἡ ψυχὴ, ὁ νοῦς, καὶ ὁ λόγος εἶναι εἰς τὸν ἑαυτόν του, τὸν δὲ Ποιητὴν τοῦ Θεοῦ τὸν ὕστερὲ ὅσον ἀπὸ μέρος ἐδικόν του ἀλόγως, καὶ ἀνόητως ἀπὸ τὰ εἰρημένα, μοῦ φαίνεται, πῶς δὲν διαφέρει τελείως ἀπὸ τοὺς ἐθνικοὺς, καὶ εἰδωλολάτρης· ἀφίνω νὰ εἰπῶ πῶς δὲν ἔχει καμμίαν διαφοράν ἀπὸ τὰ κτήνη, καὶ ἐρπετὰ, καὶ θηρία. Ἐγὼ ὁμως πιστεύω, ὅτι καθὼς ἡ ψυχὴ δὲν ἦτον, οὔτε εἶναι προτῆτερα ἀπὸ τὸν νοῦν, οὔτε ὁ νοῦς προτῆτερα ἀπὸ τὸν λόγον ὅπου γεννᾶται ἀπὸ αὐτόν, ἀλλὰ ἐν ταύτῃ καὶ τὰ τρία ἔχουν τὸ εἶναι ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ὁ νοῦς γεννᾷ τὸν λόγον, καὶ δι' αὐτοῦ ἐξάγει εὐγαίνει ἐξω, φανερῶναι τὴν θέλησιν τῆς ψυχῆς· τοιουτωτρόπως καὶ ὁ Πατὴρ, καὶ Θεός δὲν ἦτον προτῆτερα ἀπὸ τὸν Υἱόν καὶ ἀπὸ τὸ Πνεῦμα, ἀλλὰ καθὼς ὁ νοῦς εἶναι ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἔχει κοντὰ του καὶ τὸν λόγον, κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον καὶ ὁ Θεός, καὶ Πατὴρ εἶναι ἐν ὅλῳ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ ἔχει ὅλον ἐν ἑαυτῷ καὶ τὸν Θεὸν Λόγον γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ καθὼς εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶναι λόγος εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἢ νοῦς χω-

ρίς ψυχὴν, τοιουτωτρόπως εἶναι ἀδύνατον νὰ λέ-
γεται Υἱὸς μαζὴ μὲ Πατέρα χωρὶς "Ἅγιον Πνεύ-
μα." Ὅτι πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ζῶν Θεὸς νὰ εἶναι
ποτὲ χωρὶς ζωὴν; διότι τὸ Πνεῦμα τὸ "Ἅγιον
εἶναι ζωὴ. Τὸ λοιπὸν πρέπει νὰ ὁμολογῇς τὸν
Θεόν, καὶ Πατέρα, πῶς γεννᾷ τὸν Υἱόν, καὶ ὅ-
χι πῶς ἦτον προτῆτερα ἀπὸ τὸν Υἱόν· καὶ τὸν
Υἱὸν πῶς γεννᾶται ἀπὸ τὸν Πατέρα, καὶ ὅχι
πῶς ἐγεννήθη ὑστερώτερα ἀπὸ τὸν Πατέρα, ἢ
ἐκτίσθη. Καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ "Ἅγιον" πῶς ἐκπο-
ρεύεται ἐκ Πατρὸς, καὶ εἶναι καὶ αὐτὸ συναί-
διον, καὶ ὁμοούσιον μὲ τὸν Πατέρα μαζὴ μὲ
τὸν Υἱόν. Καὶ νὰ προσκυνῇς ὅλον τὸ "Ἅγιον
Πνεῦμα ἐν ὅλῳ, καὶ μόνῳ τῷ συνανάρχῳ Πα-
τρὶ, καὶ ὅλον τὸν Πατέρα ἐν ὅλῳ, καὶ μόνῳ
τῷ συναϊδίῳ Υἱῷ, καὶ ὅλον τὸν Υἱὸν ἐν ὅλῳ
καὶ μόνῳ τῷ Πνεύματι, τὴν μίαν τρισυπόστα-
τον, καὶ συναϊδίον, καὶ ὁμοούσιον, καὶ ἀδιαίρε-
τον, καὶ ἀσύγχυτον οὐσίαν, καὶ φύσιν, ὡς μίαν
ἀρχὴν τῶν ὅλων, καὶ ἓνα Θεόν, τὸν Δημιουργόν
τοῦ παντός. Διὰ νὰ μαθάνῃς τὰ ἀνώτερά
σου ἀπὸ τὰ ἐδικά σου, καὶ νὰ μὴν ἀλησημονή-
σῃς τὴν εἰκόνα, τὴν ὁποίαν ἡξιώθης νὰ λάβῃς
ἀπὸ αὐτόν. Διὰ τὴν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἐδικόν σου,
ἡγουν ἡ ψυχὴ σου εἶναι ἐν ὅλῳ τῷ νοί σου,
καὶ ὅλος ὁ νοῦς σου ἐν ὅλῳ τῷ λόγῳ σου, καὶ
ὅλος ὁ λόγος σου ἐν ὅλῳ τῷ πνεύματί σου ἀ-
διαιρέτως, καὶ ἀσυγχύτως." Ὅτι τοῦτο εἶναι ἡ εἰ-
κὼν τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦτο ἐπλουτήσαμεν ἄνωθεν·
ἡγουν τὸ νὰ παρομοιάσωμεν μὲ τὸν Θεόν, καὶ
Πατέρα, καὶ νὰ ἔχωμεν τὴν εἰκόνα ἐκείνου ὅπου
μᾶς ἐκτίσεν· ὅτι διὰ τοῦτο, καὶ ὅταν προσκυνου-
μεν ἄνθρωπον, μίαν τιμὴν προσφέρομεν εἰς αὐ-
τόν, ὡς ὅπου ἔχει νοῦν, καὶ ψυχὴν, καὶ λό-
γον· καὶ δὲν τὰ χωρίζομεν αὐτὰ, οὔτε προτι-
μοῦμεν κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία περισσότερον·
ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔχει εἰς τὸν ἑαυτόν του αὐτὰ τὰ
τρία ἀδιαίρετα, καὶ ἀσύγχυτα, προσκυνούμεν, καὶ
τιμῶμεν αὐτόν, ὅχι ὡς τρία ὄντα, ἀλλ' ὡς ἓνα
ἄνθρωπον διὰ τὴν κοινὴν εἰκόνα τοῦ Δημιουργοῦ
Θεοῦ. Τοιουτωτρόπως λοιπὸν καὶ σὺ ἀπὸ
τὰ θεῖα ἰδιώματα ὅπου ἔχεις εἰς τὸν ἑαυτόν σου,
πρέπει νὰ στοχάζεσαι καὶ τὰ περὶ Θεοῦ ὅπου

σοῦ ἐχάρισεν αὐτὰ, καὶ νὰ προσκυνῇς εὐσεβῶς
τὴν Ἁγίαν, καὶ ὁμοούσιον, καὶ συνανάρχον
Τριάδα ὡς ἓνα Θεόν, στοχαζόμενος μὲ τι λο-
γῆς ἀγαθὰ σὲ ἐτίμησεν ὁ Θεὸς ὅπου σὲ ἐδημι-
ούργησε κατ' εἰκόνα του, καὶ σὲ ἐδόξασε μὲ τὰ
ἐδικά του ἰδιώματα. Ὁμολογοῦμεν ἰσότημον, καὶ
ὁμοούσιον, καὶ ὁμοδύναμον τὸν Πατέρα μαζὴ μὲ
τὸν Υἱόν, καὶ τὸ Πνεῦμα, τὴν Ἁγίαν Τριάδα,
ὡς μίαν ἀρχὴν, καὶ ἐξουσίαν, καὶ κυριότητα.
Καθὼς καὶ ὁ ἐδικός σου νοῦς εἶναι ἰσότημος,
καὶ ὁμοδύναμος, καὶ ὁμοαῦσιος μὲ τὸν λόγον,
καὶ μὲ τὴν ψυχὴν σου, ὡς ὅπου εἶναι μιᾶς
οὐσίας, καὶ φύσεως· ὅτι τοῦτο εἶναι τὸ εἶναι,
καὶ ἡ τιμὴ ὅπου μᾶς ἐδόθη ἐκ Θεοῦ, διὰ νὰ
γνωρίζωμεν τὸν Θεόν, καὶ νὰ τὸν σεβώμεθα
ὡς Πατέρα, καὶ Δημιουργόν ἡμεῖς ὅπου ἐγεν-
νήθημεν, καὶ ἐκτίσθημεν ἀπὸ αὐτόν. Τὸ λοι-
πὸν καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀνίσως ὑστερεῖται ἓνα ἀπὸ
αὐτὰ τὰ τρία, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι ἄν-
θρωπος· ὅτι ἀνίσως εὐγάλης τὸν νοῦν ἀπὸ
τὸν ἄνθρωπον, εὐγαλες μαζὴ μὲ τὸν νοῦν, καὶ
τὸν λόγον (1) καὶ θέλει μένει ὁ ἄνθρωπος ἄ-
νους, καὶ ἄλογος· καὶ ἂν εὐγάλης πάλιν τὴν
ψυχὴν, εὐγαλες μαζὴ μὲ αὐτὴν καὶ τὸν νοῦν,
καὶ τὸν λόγον· καὶ ἂν εὐγάλης μοναχὰ τὸν
ἐνδιάθετον λόγον, ἔκαμες τὸ ὅλον ζῶον ἀνε-
νέργητον. Διὰ τὴν ἐκεῖνος ὁ νοῦς ὅπου δὲν γεν-
νᾷ λόγον, οὐδὲ λόγον ἄλλου θέλει δεχθῇ. Ὅ-
τι πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἀκούσῃ λόγον ἄλ-
λου ἐκεῖνος ὅπου ἔγινε κωφός, καὶ ἄλαλος,
καὶ εὐγῆκεν ἀπὸ τὴν τάξιν τῆς φύσεώς του;
Ὅτι καθὼς ἔχομεν φυσικὰ μέσα μας τὸ Πνεῦ-
μα, καὶ τὸ ἀναπνέωμεν, εἰδεμὴ, εὐθύς ἀποθαί-
νομεν· ἔτσι καὶ ὁ νοῦς μας ἔχει φυσικὰ μέ-
σα εἰς τὸν ἑαυτόν του τὸ λογιστικόν, καὶ τὸ
νὰ γεννᾷ τὸν λόγον, καὶ ἂν ὑστερηθῇ ἀπὸ τὸ
νὰ γεννᾷ φυσικῶς τὸν λόγον, ὡς ὅπου κό-
πτεται, καὶ χωρίζεται ἀπὸ τὸν λόγον ὅπου
εἶναι μαζὴ μὲ αὐτόν νεκρώνεται, καὶ δὲν χρη-
σιμεύει εἰς τίποτε· καὶ διὰ νὰ κάμω πλέον φα-
νερὸν ἐκεῖνο ὅπου λέγω, θέλει παρομοιάσω τὸν
νοῦν μὲ τὴν γυναῖκα ὅπου κοιλοπονεῖ νὰ γεν-
νήσῃ· ὅτι καθὼς ἡ γυναῖκα ὅπου ἐγκαστρῶ-

1) Εἰς τρία διαιρεῖ τὸν λόγον τοῦ ἀνθρώπου ὁ "Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς εἰς τὴν Δογματικὴν Θεολογίαν Κεφ ιγ'. ὁ πρῶτος εἶναι ἡ
φυσικὴ τοῦ νοῦ κίνησις κατὰ τὴν ὁποῖαν κινεῖται, καὶ νοεῖ, καὶ λογίζεται, ὡς ὅταν φῶς αὐτοῦ, καὶ ἀπύχασμα ὁ ὁποῖος εἶναι φανερόν, πῶς
εἶναι γέννημα φυσικὸν τοῦ νοῦς, φυσικῶς φεῖ ἐξ αὐτοῦ πηγάζομενος. Ὁ δεῦτερος λόγος εἶναι ὁ ἐνδιάθετος ὅπου λαλεῖται μέσα εἰς τὴν καρδίαν,
χωρὶς καμμίαν ἐκφώνησιν. Καὶ γ'. ὁ προφορικὸς ὅπου φανερώνει τὸ νόημα.

Θῆ, ἀνίσως δὲν γεννήσῃ τὸ βρέφος φυσικῶς εἰς τὸν διωρισμένον καιρὸν, ἀποθαίνει μαζὴ μετὰ τὸ βρέφος. Τοιουτωτρόπως καὶ ὁ ἐδικὸς μας νοῦς ὁποῦ ἔλαβεν ἀπὸ τὸν Θεὸν τὸ νὰ γεννᾷ φυσικὰ πάντοτε τὸν λόγον, τὸν ὁποῖον τὸν ἔχει ἀδιαίρετον καὶ ἐνωμένον μετὰ τὸν ἑαυτὸν του, ἀνίσως εὐγάλῃς τὸν λόγον, εὐγαλες μαζὴ μετὰ τὸν λόγον καὶ τὸν νοῦν τὸν γεννήτορα τοῦ λόγου. Λοιπὸν στοχάσου τώρα τὰ πρωτότυπα, καὶ μάθε μετὰ ἀκρίβειαν, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἀρνεῖται τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἀρνεῖται καὶ τὸν Πατέρα τὸν γεννήσαντα αὐτόν· καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἀρνεῖται τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱὸν, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ μὴν ἀρνηθῇ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ χωρὶς νὰ θέλῃ; Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ λέγει τὸ ἓνα πρόσωπον ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία μεγαλύτερον, ἢ μικρότερον ἀπὸ τὰ ἄλλα, ἀκόμι δὲν εὐγαλε τὸν νοῦν του ἀπὸ τὸν βυθὸν τῶν παθῶν, διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ κοιτάξῃ μετὰ τοὺς νοερούς ὀφθαλμούς, καὶ νὰ γνωρίσῃ καλῶς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ νὰ μάθῃ ἀπὸ λόγου του, πῶς καθὼς δὲν εἶναι μεγαλύτερος, ἢ μικρότερος ὁ νοῦς ἀπὸ τὴν ψυχὴν, οὔτε ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸν νοῦν, οὔτε ὁ λόγος ἀπὸ τὸν νοῦν, καὶ ἀπὸ τὴν ψυχὴν· τοιουτωτρόπως δὲν εἶναι μεγαλύτερος, οὔτε μικρότερος, οὔτε ὁ Πατὴρ ἀπὸ τὸν Υἱόν, οὔτε ὁ Υἱὸς ἀπὸ τὸν Πατέρα, οὔτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἀπὸ τὸν Πατέρα, καὶ ἀπὸ τὸν Υἱόν τὰ συνάναρχα, καὶ ὁμότιμα· διότι τὸ μεγαλύτερον, καὶ μικρότερον, δὲν πρέπει νὰ τὰ ἐννοῇ τινὰς τελείως εἰς τὴν Ἀγίαν, καὶ ἰσότημον Τριάδα. Ὡς ἄνθρωπε, ἐπειδὴ ἐτιμήθης ἀπὸ τὸν Θεὸν περισσότερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα κτίσματα μετὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ λόγου, ἡγουν τοῦ λογικοῦ, μετὰ τὸ ὁποῖον ἐξουσιάζεις, καὶ βασιλεύεις αὐτὰ, πρέπει εἶναι ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ὑπεράνω ἀπὸ ἐσένα νὰ τὰ ἐννοῇς ἀπὸ τὰ ἐδικὰ σου, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ ἡξιώθης ἐσὺ νὰ γένῃς εἰκὼν Θεοῦ. Ὅτι καθὼς ὁ νοῦς ὁ ἀνθρώπινος γνωρίζεται διὰ μέσου τοῦ λόγου, (ὅτι καλὸν εἶναι νὰ λέγῃ τινὰς τὰ ἴδια πάντοτε, διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ στερεωθῇ καλὰ, καὶ νὰ γνωρίσῃς τὰ Μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ὁποῦ εἶναι κεκρυμμένα μέσα σου) καὶ ἡ ψυχὴ πάλιν γνωρίζεται διὰ μέσου τοῦ νοῦς,

καὶ τοῦ λόγου, τοιουτωτρόπως καὶ ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ διὰ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ, καὶ Λόγου αὐτοῦ ἐγνωρίσθη, καὶ γνωρίζεται εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστοὺς, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ τῶν συναϊδίων αὐτῷ Πατρός, καὶ Υἱοῦ. Καὶ καθὼς ὅταν ὁ νοῦς γεννᾷ τὸν λόγον, γίνεται φανερόν εἰς τοὺς ἀκούοντας, ἢ μετὰ ζῶσαν φωνήν, ἢ μετὰ γράμματα τὸ θέλημα τῆς ψυχῆς, ὡς κοινόν καὶ τῶν δύο, καὶ τοῦ νοῦς, καὶ τοῦ λόγου, καὶ οὔτε συγγέονται αὐτὰ, ἡγουν ὁ νοῦς, ὁ λόγος καὶ ἡ ψυχὴ, οὔτε διαιροῦνται εἰς τρία, ἀλλὰ εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ αὐτὰ νοοῦνται, ἢ βλέπονται ἐν ταύτῃ καὶ τὰ τρία μετὰ ἓνα οὐσίαν, καὶ ἓνα θέλημα, τοιουτωτρόπως πρέπει νὰ ἐννοῇς εὐσεβῶς καὶ εἰς τὴν Ἀγίαν καὶ ὁμοούσιον, καὶ ἀδιαίρετον Τριάδα, καὶ νὰ ὁμολογῇς πῶς ὁ Πατὴρ γεννᾷ τὸν Υἱόν, καὶ Λόγον ἀφράστως, καὶ ἀνεκλαλήτως, τὸν ὁποῖον εἶχεν ἐν ἀρχῇ ἐν ἑαυτῷ, καὶ τὸν ἔχει γεννημένον ἀχωρίστως, καὶ ὑπὲρ λόγον· καὶ πῶς ὁ Υἱὸς γεννᾶται ἀπὸ τὸν Πατέρα, μετὰ τὸν ὁποῖον εἶναι ἀδιαίρετως πάντοτε συναϊδίως, καὶ δὲν χωρίζεται τελείως ἀπὸ αὐτόν· καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα πάλιν πῶς ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα, καὶ εἶναι συμφυὲς, καὶ συνενωμένον μετὰ τὰ ὁμοούσια, ἡγουν μετὰ τὸν Πατέρα, καὶ Υἱόν, ὡς ὅπου συμπροσκυνεῖται, καὶ συνδοξάζεται μαζὴ μετὰ τὸν Πατέρα καὶ Υἱόν, ἀπὸ ὅλην τὴν κτίσιν· καὶ ἀκόμι πῶς αὐτὰ τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἀγίας Τριάδος ἔχουν ἓνα θέλημα, διατί τοιουτωτρόπως γνωρίζεται, καὶ ἀποκαλύπτεται μετὰ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος κατ' εὐδοκίαν τοῦ Πατρὸς δι' Υἱοῦ εἰς ὅλους ἐκείνους ὁποῦ φωτίζονται ἄνωθεν. Καὶ πρὸς τοῦτοις πρέπει νὰ πιστεύῃς, πῶς ἡ ὑπερούσιος οὐσία τῆς μιᾶς Θεότητος, καὶ Βασιλείας τούτων τῶν τριῶν προσώπων (καὶ λέγω πάλιν τὰ ἴδια διὰ νὰ ἀγιάζωμαι μετὰ τὴν ἐνθύμησιν, καὶ μετὰ τὸν λόγον) εἶναι τρισυπόστατος, καὶ πιστεύοντας πρέπει νὰ ὁμολογῇς μαζὴ μετὰ ἡμᾶς φανερά, καὶ χωρὶς συστολῆς, πῶς αἱ τρεῖς ὑποστάσεις ὁποῦ εἶναι ἐνωμέναις φυσικῶς, οὔτε συγγέονται εἰς ἓνα, οὔτε διαιροῦνται εἰς τρία ὅτι εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία πρόσωπα ἐννοοῦνται καὶ τὰ ἄλλα δύο, ἐν μιᾷ οὐσίᾳ, καὶ φύσει, καὶ δόξῃ, καὶ ἐν ἐνὶ θελήματι (1) καὶ αὐτὰ τὰ τρία πρόσωπα νὰ πιστεύῃς πῶς εἶναι

1) Τοῦτο ὁποῦ εἰδὼ ὁ Πατὴρ, ὅτι δηλαδὴ τὰ δύο πρόσωπα τῆς Ἀγίας Τριάδος θεωροῦνται εἰς ἓν ἕκαστον, οἱ Θεολόγοι τὸ ὀνομάζουν

ἓνας Θεός, Ποιητής, καὶ Δημιουργὸς ὧλων ὄντων, καὶ ἀοράτων. Διὰ τὸ ἐκεῖνος ὁποῦ πιστεύει, πῶς ὁ Θεὸς εἶναι Ποιητὴς ὧλων τῶν κτισμάτων, καὶ πῶς ἔκαμε τὰ πάντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι, τὰ οὐράνια, καὶ ἐπίγεια, καὶ καταχθόνια, αὐτὸς γνωρίζοντας τὸν Ποιητὴν τοῦ μένει εἰς τὰ ὅρια του, καὶ ἀπὸ τὴν εὐμορφίαν τῶν κτισμάτων ἀναβαίνει μετὰ τὸν νοῦν του εἰς αὐτὸν τὸν κτίστην, καὶ ὕμνει, καὶ δοξάζει αὐτόν, ὡς δημιουργὸν ὧλων τῶν ὄντων, καὶ δὲν περιεργάζεται τελείως τὴν ἀκατάληπτον φύσιν τοῦ Θεοῦ. Ὅτι ἰξεύρει τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εἶναι κτίσμα ἐκείνου, ὁμοίως καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, καθὼς εἶπαμεν. Αὐτὸν δὲ τὸν Ποιητὴν τοῦ παντός Θεόν, τὸν ἰξεύρει πῶς εἶναι ἄκτιστος, ἀναρχος, ἀκατάληπτος, ἀνερμήνευτος, ἀνεξιχνίαστος, αἰεὶ ὢν, καὶ προῶν, ὅτι δὲν ἦτον ποτὲ καιρὸς, εἰς τὸν ὁποῖον δὲν ἦτον ὁ Θεός, διότι αὐτὸς ἔκαμε τοὺς καιροὺς, καὶ τοὺς αἰῶνας, καὶ ἦτον προτύτερα ἀπὸ κάθε ἀρχῆς· καὶ μήτε ἀρχὴ ἐννοεῖται εἰς αὐτόν, μήτε τέλος εὐρίσκεται· ἀλλὰ ἦτον ἀναρχος, καὶ εἶναι ἀρχὴ ὧλων τῶν ὄντων, καὶ θέλει εἶναι αἰδίως εἰς ἀπείρους, καὶ ἀτελευτήτους αἰῶνας. Ὁ ἀπρόσιτος, ὁ ἀόρατος, ὁ ἀνερμήνευτος, ὁ ἀφραστός, καὶ ἀκατανόητος ἀπὸ ὅλα τὰ ὑπ' αὐτοῦ κτισθέντα κτίσματα οὐράνια τε καὶ ἐπίγεια· ὁ ὁποῖος δὲν ἐγνωρίζετο καὶ ἀπὸ ἡμᾶς ὁποῦ εἴμεσθε προτύτερα πλανημένοι, καὶ ἐπιστεύαμεν εἰς πολλοὺς Θεοὺς, καὶ ἐλατρεῦαμεν τὴν κτίσιν, καὶ ἐπροσκυνούσαμεν εἰδῶλα, ὄντες ἀκόμη γῆινοι, καὶ ταπεινοί. Ὅμως αὐτὸς ὡς φιλόανθρωπος, καὶ πολυέλεος Θεὸς ἐλυπήθη τὴν ἀγνωσίαν μας, καὶ τόσον πολλὰ συγκατέβη εἰς τὴν ἀσθένειάν μας, ὅσον ἦτον χρειάζομενον, διὰ νὰ γνωρίσωμεν, ὅτι ἡ Ἁγία Τριάς εἶναι ἓνας Θεὸς τέλειος, ὁποῦ πρέπει νὰ προσκυνῇται εὐσεβῶς ἐν

Πατρὶ, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἀμὴν τί λογιῆς εἶναι κατὰ τὴν οὐσίαν ἢ ἐν Τριάδι ὕμνουμένη Θεότης, καὶ ποταπὴ κατὰ τὸ εἶδος, καὶ εἰς ποῖον τόπον εἶναι, καὶ πόση κατὰ τὸ μέγεθος, καὶ πῶς εἶναι κατὰ τὴν ἐνωσιν, ὅχι μόνον ἄνθρωποι δὲν ἐδυνήθησαν νὰ ἐννοήσουν αὐτὰ ἀλλὰ οὔτε οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι δὲν ἐδυνήθησαν νὰ καταλάβουν ποτὲ τὸ ἀκατάληπτον τῆς ὑπερουσίας φύσεως. Καὶ μὴ ἐπιχειρισθῆς νὰ μοῦ λέγῃς τὰς Θεολογίας ὁποῦ λέγει ἡ θεία γραφή, διὰ τὸ ἐκεῖνας τὰς εἶπαν οἱ θεολόγοι τῆς ἐκκλησίας μας ἐναντίον εἰς τὰς ἀντιλογίας τῶν αἵρετικῶν. Ἀλλὰ στοχάσου τοῦτο, ὅτι ἐπειδὴ ἡ θεία φύσις εἶναι ἀπρόσιτος, βεβαίωτατα εἶναι καὶ ἀκατανόητος· καὶ ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι ἀκατανόητον, εἶναι καὶ τελείως ἀνεκλάλητον. Διότι πολλὰς φορὰς καὶ ἐκεῖνο ἀκόμη ὁποῦ καταλαμῶμεν δὲν ἡμποροῦμεν νὰ τὸ εἰποῦμεν, καὶ νὰ τὸ ἐκφράσωμεν τελείως. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνον ὁποῦ μαρτυρεῖ ὅλη ἡ θεία γραφή, πῶς εἶναι ἀόρατος, καὶ ἀκατανόητος, ποῖος ἄνθρωπος, ἡ Ἄγγελος θέλει δυνήθῃ νὰ τὸν ἐρμηνεύσῃ, καὶ νὰ τὸν φανερῶσῃ; καὶ νενάσας τελείως. Ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐννοηθῇ ποτὲ ἀπὸ ἀνθρωπίνην διάνοιαν, καὶ νὰ φανερωθῇ μετὰ ὄνομα τὸ οὐδὲν ὄν, ἡγουν ἐκεῖνο ὁποῦ δὲν εἶναι καὶ νενάσας ἀπὸ τὸ ὄντα. (1) καὶ ὅλη ἡ θεία γραφή μετὰ ὅλας τὰς περὶ Θεοῦ λεγομένας ἐννοίας καὶ λέξεις παρασταίνει πῶς εἶναι Θεός, ὅχι ὁμως τί λογίῃς εἶναι. Καὶ τοῦτο μόνον ἀκόμη φανερώνει διὰ τὸν Θεόν, ὅτι εἶναι πάντοτε, καὶ πῶς ὁ ὢν Θεός, καὶ ὁ αἰεὶ ὢν, εἶναι τρισυπόστατος, παντοδύναμος, παντοκράτωρ παντεπόπτης, κτίστης, καὶ δημιουργὸς τῶν ὧλων, ἀνενδεής, ὑπερφυῆς. Καὶ πῶς τόσον γνωρίζεται ἀπὸ ἡμᾶς, ὅσον ἡμπορεῖ τινὰς νὰ ἰδῇ ἓνα ἀπει-

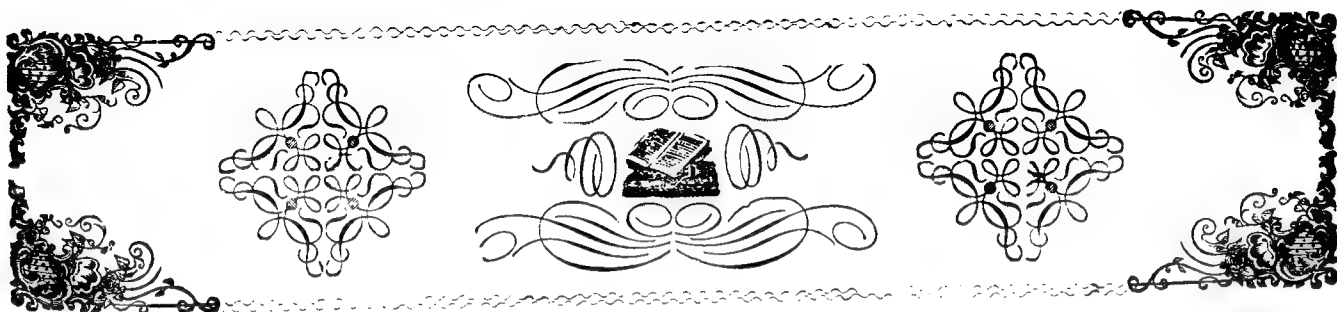
θεῖαν ἐμπεριχώρησιν. Ἦγουν ὁ Υἱός, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ πάλιν, ὁ Πατήρ, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν τῷ Υἱῷ, καὶ ὁμοίως, ὁ Πατήρ καὶ ὁ Υἱὸς ἐν τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Διότι λέγει ὁ Κύριος εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ ὁ Πατήρ ἐν ἐμοὶ συννοούμενον πανταχοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διὰ τὸ αὐτὰ, ἡγουν μετὰ αὐτὴν τὴν θεῖαν ἐμπεριχώρησιν, δὲν ἐννοοῦμεν καμμίαν σύγχυσιν τῶν θεῶν ὑποστάσεων, κατὰ τὴν βλασφημίαν τοῦ Σαβελλίου, μὴ γένοιτο, ἀλλὰ φανερῶνται τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ὅτι μία καὶ ἡ αὐτὴ οὐσία, καὶ φύσις, καὶ ἐν καὶ τὸ αὐτὸ θέλημα εἶναι καὶ εἰς τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Καὶ τὸ μὲν ὁμοούσιον ἐρανέωσεν ὁ Χριστὸς καὶ μετὰ ἐκεῖνο ὁποῦ εἶπεν εἰς τὸν Φίλιππον ὁ ἰσραηλῆς ἱμεῖς, εἶδρακε τὸν Πατέρα. Διὰ τὸ βέβαιον κάθε γέννημα, εἶναι ὁμοούσιον μετὰ τὸν γεννήσαντα. Τὸ δὲ ἐν θέλημα τὸ φανερῶναι ὁ Θεὸς μετὰ ἐκεῖνο ὁποῦ λέγει παρακάτω. Τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποίω, ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ ποίω· τὸ ὁποῖον κατὰ τοὺς θεοὺς ἐξηγγεῖται θέλει νὰ εἰπῇ, ὅτι ἐν καὶ τὸ αὐτὸ θέλημα, εἶναι τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καλῶς λοιπὸν, καὶ ἀκριβῶς ἐμπόθεσε καὶ ὁ Θεὸς οὗτος Πατήρ, τὸ ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, καὶ φύσει, καὶ δόξῃ, καὶ ἐν ἐνὶ θελήματι. Ἦγουν ἡ οὐσία, ἡ θεότης, ἡ δόξα, ἡ δυνάμις, τὸ θέλημα τοῦ ἐνός, εἶναι καὶ τῶν λοιπῶν ὁῶν θεαρχικῶν προσώπων.

1) Τοῦτο τε λέγει ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπυγίτης εἰς τὸ περὶ θεῶν ὀνομάτων Κεφαλαίῳ πρώτῳ. Οἱ Θεοειδῆς (τῶν Θεολόγων, καὶ Προφητῶν) νόες ὕμνουσιν αὐτὸ (τὸ θεῖον) διὰ τῆς πάντων τῶν ὄντων ἀπαιρέσεως. Τοῦτο ἀληθῶς καὶ ὑπερφυῆς ἐλλαμφθέντες ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸ μακαριωτάτης ἐνώσεως, ὅτι πάντων μὲν ἐστὶ τῶν ὄντων αἰτίον, αὐτὸ δὲ οὐδὲν, ὡς πάντων ὑπερουσίως ἐξηγγεῖται.

ρον πέλαγος θαλάσσης τὴν νύκτα στεκόμενος εἰς τὸν αἰγιαλὸν, καὶ κρατῶντας μίαν ἀναμμένην λαμπάδα εἰς τὰς χεῖρας. Ὅτι ὁ τοιοῦτος πόσον νομίζεις πῶς βλέπει ἀπὸ ὅλην ἐκείνην τὴν ἄπειρον θάλασσαν; βέβαια ὀλίγον τί, ἢ οὐδὲν, μὲ ὅλον τοῦτο βλέπει καλὰ τὸ νερόν ἐκεῖνο, (ἀγκαλὰ καὶ δὲν ἤμπορεῖ νὰ εἰπῇ τί λογῆς εἶναι) καὶ ἰξεύρει πῶς ἐκεῖνο ὅπου βλέπει εἶναι θάλασσα, καὶ πῶς εἶναι πέλαγος ἄπειρον, καὶ πῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸ ἰδῇ ὅλον. Καὶ ἀγκαλὰ δὲν βλέπει τὸ ὅλον, πλὴν ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ὀλίγον μέρος ὅπου βλέπει, τοῦ φαίνεται πῶς βλέπει τρόπον τινὰ καὶ τὸ ὅλον, καὶ συμπεραίνει πῶς τὸ πέλαγος ἐκεῖνο εἶναι ἄπειρον. Καὶ ἂν σὰς φαίνεται εὐλογον θέλει μεταχειρισθῶ καὶ ἓνα παράδειγμα πρὸς ὀλίγην φανέρωσιν τοῦ λόγου. Ἀνίσως εὐρεθῇ ἓνας ἄνθρωπος τυφλὸς ὅπου νὰ μὴν εἶδε ποτέ του βρύσιν νεροῦ, ἢ νὰ μὴν ἔπιε ποτέ του νερόν, διὰ νὰ ἰξεύρῃ τί λογῆς εἶναι τὸ νερόν, καὶ ἐσὺ νὰ τοῦ διηγῇσαι καὶ νὰ τοῦ ἐξηγῇς τὴν φύσιν τοῦ νεροῦ, καὶ νὰ τοῦ λέγῃς, πῶς εἶναι καλόν τὸ νερόν, φανερώωντάς του λίμνας, καὶ πηγάδια, καὶ θαλάσσας ποταμῶν· καὶ ἐκεῖνος νὰ σὲ ἐρωτᾷ νὰ μάθῃ τὴν φύσιν τοῦ νεροῦ, τὸ εἶδός του, τὴν ποιότητά του, καὶ τὴν ποσότητά του, καὶ πῶς κινεῖται, καὶ ἀπὸ ποῦ λαμβάνει τὴν ἀρχήν, καὶ πῶς τρέχει πάντοτε, καὶ δὲν τελειώνεται ποτέ· ἄρά γε τί ἤθελε ἀποκριθῆς εἰς αὐτόν; Ἐγὼ νομίζω πῶς, ἂν εἶσαι καὶ πολλὰ ὑψηλός, καὶ θεωρητικὸς κατὰ τὸν νοῦν δὲν δύνασαι παντελῶς νὰ διδάξῃς ἐκεῖνον ὅπου δὲν εἶδεν, οὐδὲ ἔπιε ποτέ του νερόν οὐδὲ ἤμπορεῖς τελείως νὰ τοῦ παραστήσῃς μὲ τὸν λόγον τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ τοῦ νεροῦ, καὶ τὴν οὐσίαν, καὶ κίνησιν του. Καὶ ἂν δὲν ἤμποροῦμεν νὰ εἰποῦμεν τίποτε διὰ μίαν ρευστὴν οὐσίαν τοῦ νε-

ροῦ, τὸ ὅποιον καὶ τὸ βλέπομεν, καὶ τὸ πίνομεν, καὶ τὸ πιάνομεν, μήτε ἤμποροῦμεν νὰ φανερώσωμεν μὲ τὸν λόγον εἰς ἐκείνους ὅπου μᾶς ἐρωτοῦν, ποῖα εἶναι ἡ φύσις αὐτοῦ τοῦ νεροῦ, καὶ ἀπὸ ποῦ, καὶ ἀπὸ ποῖα εἶδη ἔχει τὴν σύστασιν του. Πῶς ἤθελε δυνηθῇ κἀνένας Ἄγγελος, ἢ Ἅγιος νὰ διδάξῃ ἐκείνους ὅπου δὲν ἰξεύρουν τὸν Θεόν, καὶ τὰ ἰδιώματα τοῦ Θεοῦ, τί λογῆς εἶναι αὐτός ὁ Θεὸς ὅπου ἔκτισε τὰ πάντα, καὶ ποῖα εἶναι ἡ οὐσία καὶ ἡ δόξα του; κἀνένας δὲν θέλει δυνηθῇ νὰ φανερώσῃ τοῦτο τελείως, κἀνένας. Ἐκεῖνος ὅμως ὅπου ἀξιωθῇ νὰ ἰδῇ ὀλίγον τί τὸν Θεόν κατὰ τὴν ἀπρόσιτον δόξαν τοῦ ἀπείρου, καὶ θείου φωτὸς αὐτοῦ, μὲ τὸν τρόπον ὅπου ἐπροεῖπαμεν, δὲν θέλει χρειασθῇ διδασκαλίας ἄλλου, ὅτι ἔχει ὅλον τὸν Θεόν ὅπου κατοικεῖ, καὶ κινεῖται, καὶ λαλεῖ μέσα του, καὶ διδάσκει αὐτὸν τὰ ἀπόρρητά του μυστήρια, κατὰ τὸν ἀγιώτατον λόγον τοῦ Θεοῦ ὅπου λέγει. «Τὸ Μυστήριόν μου, ἐμοί, καὶ τοῖς ἐμοῖς.» Ὅμως μὲ ἄλλον τρόπον νὰ φανερωθῇ ὁ Θεὸς εἶναι ἀδύνατον, ἔξω μόνον μὲ τὴν ἀκριβῆ φύλαξιν τῶν ἐντολῶν του. Ἀνίσως δηλαδὴ καὶ δὲν τὰς ἀμελήσῃ τινάς, μήτε τὰς καταφρονήσῃ τελείως εἰς κἀνένα πρᾶγμα, ἀλλὰ διατηρῇ, καὶ φυλάττῃ, καὶ κάμνῃ αὐτάς χωρὶς ἀμέλειαν, καὶ μὲ προθυμίαν. Καὶ ὅσοι πολιτευθοῦν τοιοῦτωτρόπως δὲν θέλει εὐρεθοῦν μακριὰ ἀπὸ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐπιμέλειαν, καὶ προθυμίαν ὅπου δείξουν εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν, ἔτσι θέλει λάβουν καὶ τὸν μισθὸν τῆς θεωρίας τοῦ Θεοῦ, ἢ ὀγλιγωρότερα, ἢ ἀργότερα. Καὶ ἡ περισσότερον, ἢ ὀλιγώτερον κατὰ ἀναλογίαν τοῦ ἀγῶνος ὅπου κάμουν. Καὶ θέλει γένουν θεοὶ κατὰ χάριν, καὶ υἱοὶ Θεοῦ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ Β'.

Θεολογικός Τρίτος, καὶ πῶς ὅτι εἶναι ὁ Πατήρ, τοῦτο εἶναι καὶ ὁ Υἱὸς ἢ ὅτι εἶναι ὁ Υἱὸς, τοῦτο εἶναι καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἢ πῶς αὐτὰ τὰ Τρία εἶναι ἓνα Πνεῦμα ὁμότιμον, ὁμοούσιον, ἢ ὁμόθρονον.

Θεὸς ὁποῦ δοξάζεται, καὶ ὑμνεῖται πάντοτε, ἤγουν ὁ ἀναρχὸς Πατήρ· ὁ συνἀναρχὸς Υἱὸς τοῦ Πατρὸς· τὸ Πανάγιον Πνεῦμα τὸ συναϊδίον, καὶ ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Υἱῷ· ἡ μία φύσις, καὶ δόξα, καὶ συμφύα· ἡ ὁμοούσιος Τριάς· ἡ μία Θεότης· ἡ ὁμότιμος οὐσία, καὶ τρισυπόστατος· ἡ ἀρχὴ ὅλων τῶν πάντων, καὶ ὑποστατικὴ, δημιουργὸς δύνამις· ἡ ὁμόθρονος· ἡ ὁμόδοξος· ἡ μία ἐξουσία, καὶ παντοκρατορικὴ κυριότης, καὶ βασιλεία, αὐτὴ εἶναι, καὶ λέγεται ἓνας Θεός· ὁ ὁποῖος πότε θεωρούμενος, καὶ πιστευόμενος μονάς, ἤγουν ἓνας Θεός, λατρεύεται καὶ ἀπὸ ἡμᾶς μοναδικῶς· καὶ πότε πάλιν ὁμολογούμενος Τριάς ἀνυμνεῖται καὶ ἀπὸ ἡμᾶς τριαδικῶς· ἤγουν μὲ τρία διηρημένα πρόσωπα, καθὼς ἐδιδάχθημεν ἀπὸ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸ ἓνα πρόσωπον τῆς τρισυποστάτου Θεότητος· ὁ ὁποῖος παραγγέλλει εἰς τοὺς Ἀποστόλους τοῦ νὰ βαπτίζουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ πάλιν εἰς ἄλλο μέρος τοῦ Εὐαγγελίου λέγει. «Ὁ Πατήρ μου μεζῶν μου ἐστί». Καὶ μὲ τοῦτο δείχνει πῶς ἄλλο πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ὁ Πατήρ, καὶ ἄλλο ὁ Υἱός. Καὶ πάλιν. «Ἐγὼ ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν». Καὶ πάλιν λέγει. «Ἐρωτήσω τὸν Πατέρα, καὶ ἄλλον Παράκλητον πέμψει ὑμῖν τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται». Καὶ μὲ τοῦτο φανερώνει πῶς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ ἄλλος Παράκλητος. Καὶ ἀπὸ αὐτὰ ὁποῦ λέγει ὁ Κύριος, μᾶς δίδει

ἡ χαρὰ τοῦ νὰ ἐννοοῦμεν τὸ ἐν κατὰ πάντα τῆς τρισυποστάτου, καὶ ὁμοουσίου Θεότητος, καὶ βασιλείας, καὶ τὸ ταυτὸν, καὶ ὡσαύτως ὄν τῆς αἰδίου ζωῆς καὶ ἀχωρίστου ἐνότητος τῶν Τριῶν ὑποστάσεων, ὥστε νὰ ἱξεύρωμεν ὅτι ἐκεῖ ὁποῦ ἀνυμνεῖται ὁλος ὁ Πατήρ, ἐκεῖ εἶναι καὶ ὁλος ὁ Υἱὸς διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· καὶ ἐκεῖ ὁποῦ ὀνομάζεται ὁλος ὁ Υἱός, ἐκεῖ εἶναι καὶ ὁλος ὁ Πατήρ μετὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· καὶ ἐκεῖ ὁποῦ δοξολογεῖται ὅλον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἐκεῖ εἶναι καὶ ὁλος ὁ Πατήρ σὺν τῷ Υἱῷ. Καὶ οὕτω φωτισθέντες ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅτι τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ὁμοούσια, καὶ ὁμότιμα. Ἦτοι αἱ ὑποστάσεις τούτων εἶναι ἀσύγχυτοι, καὶ ἀδιαίρετοι ἅμα ἐν τῇ μιᾷ, καὶ θείᾳ ὑποστατικῇ φύσει τε, καὶ οὐσίᾳ τούτων ὅλων, (1) ὅταν ὑψώνωμεν τὸν νοῦν μας εἰς τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁποῦ τὸν ὑψώνει διὰ τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπλώνωμεν τὰς χεῖρας, καὶ τὰ ὄμματα εἰς αὐτὸν λέγομεν. Πάτερ ἡμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Καὶ πάλιν ὁπόταν προσερχωμεθα νὰ ἀποδώσωμεν τὰς εὐχὰς εἰς τὸν μονογενῆ Υἱὸν τοῦ Πατρὸς μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁποῦ μᾶς δίδει σύνεσιν, καὶ γνῶσιν, λέγομεν. Ὁ μονογενὴς Υἱός, συναϊδὺς Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, ὁ μόνος Υἱός ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς· ὁ ἐκ Θεοῦ, Θεός. Ὁ ἀναρχὸς ἐξ ἀνάρχου. Ὁ αἰδὶς ἐξ αἰδίου. Ὁ αἰώνιος ἐξ αἰωνίου. Τὸ φῶς ἐκ τοῦ φωτός. Ἡ ζωὴ ἐκ τῆς

1) Ὁλου ἐνλαδῇ τοῦ Πατρὸς, καὶ ὅλου τοῦ Υἱοῦ, καὶ ὅλου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

ζωῆς· ὁ ἀπρόσιτος ἐκ τοῦ ἀπροσίτου· ὁ ἀκατάληπτος ἐκ τοῦ ἀκαταλήπτου· ὁ ἀφράστος ἐκ τοῦ ἀφράστου· ὁ ἀναλλοίωτος ἐξ ἀναλλοιώτου· ὁ ἀκατανόητος ἐξ ἀκατανόητου ἰλάσθητι ταῖς ἀμαρτίαις ἡμῶν. Καὶ πάλιν ὁπόταν παρακαλοῦμεν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, λέγομεν. Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὁποῦ ἐκπορεύεται· ἀφράστως ἐκ τοῦ Πατρὸς, καὶ ἔρχεται εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστοὺς διὰ τοῦ Υἱοῦ, ἐσὺ ὁποῦ εἶσαι Πνεῦμα ζωῆς, καὶ συνέσεως· πνεῦμα ἀγικωσύνης, καὶ τελειότητος. Ἐσὺ ὁποῦ εἶσαι τὸ Πνεῦμα τὸ ἀγαθόν· τὸ σοφόν· τὸ φιλάνθρωπον· τὸ γλυκύ· τὸ ἐνδοξόν· τὸ τρέφον ὁμοῦ καὶ ποτίζον· τὸ ἐλεοῦν· τὸ φωτίζον· τὸ δυναμοῦν. Ἐσὺ ὁποῦ εἶσαι Πνεῦμα θεῖον ὑπομονῆς· πνεῦμα μεταδοτικόν· χαρᾶς· εὐφροσύνης, σωφροσύνης, σοφίας, γνώσεως, πραότητος, ἀμνησικακίας, ἀμεριμνίας τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, θεωρίας τῶν οὐρανίων. Ἐσὺ ὁποῦ διώχνεις τὴν ὀκνηρίαν τὴν ἀμέλειαν, τὴν περιέργειαν, τὴν πονηρίαν. Ἐσὺ ὁποῦ εἶσαι Πνεῦμα δηλωτικόν· θεῖον· Μυστηρίων· ἀρραβὼν τῆς οὐρανίου βασιλείας· βρύσις· προφητείας· Κρατὴρ διδασκαλίας· φαρμακικόν· ἀμαρτίας· θύρα μετανοίας. Ἐσὺ ὁποῦ δείχνεις ὡσάν πορτάρης τὴν εἴσοδον εἰς τοὺς ἀγωνιζομένους. Ἐσὺ ὁποῦ εἶσαι Πνεῦμα ἀγάπης, εἰρήνης, πίστεως, ἐγκρατείας, Πνεῦμα πόθου, καὶ ὁποῦ προξενεῖς πόθον. Ἐσὺ ἔλθε, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ μένειε μαζὴ μας ἀχωρίστως, καὶ ἀδιαίρετως· καὶ ἀγίαζε, καὶ ἀνακαίνιζε, καὶ φωτίζε τὰς καρδίας μας, ὡσάν ὁποῦ εἶσαι ὁμοούσιον, καὶ ὁμότιμον, καὶ ὁμόθρονον μετὸν Υἱόν, καὶ μετὸν Πατέρα, καὶ ὡσάν ὁποῦ κάμνεις Θεοὺς κατὰ χάριν· ἐκείνους ὁποῦ σὲ δέχονται, καὶ ἀφανίζεις κάθε ἀμαρτίαν, καὶ φέρεις μαζὴ

μετὸν ἐρχομόν σου κάθε ἀρετὴν. Καὶ αὐτὰ ὁποῦ φέρεις μαζὴ σου δὲν τὰ ἔχεις ἀπ' ἐξω, ἀλλὰ σὺ εἶσαι φυσικὰ κάθε ἀγαθόν. Καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ σὲ ἔχουν ἐγκάτοικον μέσα τους, ἔχουν οὐσιωδῶς μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν τοὺς κάθε καλόν. (1). Λοιπὸν προσφέρομεν τὸν ὕμνον εἰς τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, οὐχ ὡς διαιροῦντες εἰς τρεῖς Θεοὺς τὴν μίαν Θεότητα, ἣ ὁποία εἶναι ἓνας Θεὸς ἀδιαίρετος, καὶ ἀχώριστος, ἀλλ' ὡς προσκυνοῦντες μαζὴ μετὸν Πατέρα τὸν Υἱόν, καὶ τὸ Πνεῦμα· καὶ μαζὴ μετὸν Υἱόν τὸν Πατέρα, καὶ τὸ Πνεῦμα· καὶ μαζὴ μετὸ Πνεῦμα τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱόν. Τὰ ὁποῖα τρία πρόσωπα δοξάζομεν, καὶ φρονοῦμεν πῶς εἶναι μία φύσις· μιᾶς τρισυποστάτου Θεότητος, ὁμοούσιος, ὁμοδύναμος, αὐτοθέλητος, συναϊδίας, συνάναρχος, ὑπερούσιος, ἀσύγχυτος, καὶ ἀδιαίρετος, ὅτι δὲν χωρίζομεν τὴν ἀχώριστον ἐνάδα, καὶ Θεότητα, μήτε φρονοῦμεν πῶς εἶναι ἄλλο, καὶ ἄλλο, καὶ ἄλλο, καὶ πῶς ὁ Πατὴρ εἶναι ἄλλης φύσεως, καὶ ὁ Υἱὸς ἄλλης, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἄλλος, (2) διὰ νὰ μὴ ξεκλίνωμεν ἀστόχαστα εἰς οὐσίας, καὶ φύσεις ἀνομοίους, καὶ ἄλλοτρίας Ἀλλὰ πιστεύομεν πῶς αὐτὰ τὰ τρία πρόσωπα τῆς Θεότητος εἶναι ἓνας Θεός, ὁ ὁποῖος διαιρεῖται ἀδιαίρετως κατὰ τὰς ἀποστάσεις, καὶ ἐνώνεται ἀσυγχύτως κατὰ τὴν ἐνότητα τῆς μιᾶς οὐσίας, ὅλος ἐνιζόμενος εἰς τὰς τρεῖς ὑποστάσεις, Καὶ ὅλος τρισυεόμενος εἰς τὴν ὑπερούσιον ἐνάδα. Καὶ πῶς ὁ αὐτὸς Θεός εἶναι τρία κατὰ τὰς ὑποστάσεις, καὶ ἓνα κατὰ τὴν ἐνότητα τῆς οὐσίας, εἴτε φύσεως. Διότι τοιούτῳ τρόπῳ μᾶς ἐφάνέρωσεν αὐτὸς ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Πατρὸς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὅτι δηλαδὴ αὐτὸς ὁ Υἱὸς μαζὴ μετὸν Πατέρα,

1) Εἶδεν ποῦ εἴχεται οὐσιωδῶς χορηγεῖσθαι, καὶ ἐννοκεῖν τοῖς πιστοῖς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, οὐχ ὅτι κατ' οὐσίαν χορηγεῖται, καὶ ἐνσκηνοῖ, ἀλλ' ἐπειδὴ κατὰ τοὺς θεοὺς διδασκάλους, καὶ τὸν πᾶν δὲ Θεοδότην τὸν Γραπτόν. Ἡ μὲν θεία ἐνέργεια αἰδίοι, μᾶλλον δὲ αὐτοἐνέργεια, τῇ μὴ διαιρεῖσθαι τῆς οὐσίας τὴν ἐνέργειαν, ἀλλὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἐπιδέχεσθαι διὰ τὴν τῆς ἀπλῆς, καὶ ἀσωμάτου φύσεως ἰδιότητα. κατὰ ταῦτον δὲ ἐν παντὶ ἀδιαφύρως προοῦσαν, καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ἀπεριγράπτως. Οὐ γὰρ δυνάμει πρότερον οὐσα, ὕστερον εἰς τὸ ἐνεργεῖν ἐκ τοῦ δυνάμει κατέστη. Κατὰ τοῦτο λέγεται οὐσιωδῶς χορηγεῖσθαι, καὶ ἐννοκεῖν τῇ ψυχῇ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. ἥτοι τὴν τούτου χάριν καὶ ἐνέργειαν. Εἰς τοῦτο φέρειν οἶμα καὶ τὸ εἰρημένον τῷ Ἀποστόλῳ Πέτρῳ, ἵνα διὰ τούτων γένησθε κοινωνοὶ θείας φύσεως. Οὐ γὰρ δι' αὐτῆς τῆς φύσεως τῆς ὑπερθέου κοινωνεῖ τι τῶν κτιστῶν, ἀλλὰ γε τῆς χάριτος, καὶ ἐνεργείας τῆς ἐκ τῆς θείας φύσεως αἰδίου, ἀδιαστάτως τε, καὶ ἀχωρίστως προοῦσης καὶ τὸν αὐτὸν λόγον τῇ φύσει ἐπιδοσμένης κοινωνοῦντες, καὶ μετέχοντες, θεία· φύσεως κοινωνοὶ διδασκόμεθα γίνεσθαι. Ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ εἰπεῖν θείας οὐσίας τοῦ Θεοῦ, ὡς φησὶ πρὸς τοὺς ἄλλους καὶ ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐν τῷ περὶ Τριάδος. Πλὴν ὡς εἶπον, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ ὑπάρχον (τὸ Πνεῦμα δηλαδὴ) καὶ ἔχον τὸ ὁμοούσιον πρὸς τὸν Πατέρα, καὶ Υἱόν. ἀκοινοῦντον καὶ αὐτὸ ἐστὶ πρὸς πᾶσαν κτίσιν κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λόγον. Καὶ ὁ μέγας Διονύσιος. Ἡ θεία φύσις τῇ μὲν οὐσίᾳ ὑπ' οὐδενὸς μετέχεται τῶν ὁττων ταῖς δὲ θεωρεῖται ὑπὸ πάντων κτλ. Ἰδὲ εἰς τὸν Τόμον Καταλλαγῆς φυλ. 146.

2) Χρηθὲ γινώσκων ὅτι τὰ φύσει δικρόντα ἄλλο καὶ ἄλλο λέγονται. Ἄλλο ἐστὶν ἄνθρωπος, καὶ ἄλλο Ἄγγελος κατὰ τὴν φύσιν δηλαδὴ. Τὰ δὲ ἀριθμῶ διακρόντα, ἔχουν αἱ ὑποστάσεις, τὰ πρόσωπα, τὰ άτομα, ἄλλος καὶ ἄλλος λέγονται. Ἄλλος ὁ Πίτρος, καὶ ἄλλος ὁ Πέτρος κτλ. Εἰς τὸν δὲ Τόμον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Φύλ. 32. Το ἄλλος καὶ ἄλλος ὑποστάσεων ἀτωνυμίαι, φύσεων δὲ τὸ ἄλλο καὶ ἄλλο. κατὰ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον κτλ. Εἰς τὸν αὐτὸν Τόμον φυλ. 412.

καὶ τὸ Πνεῦμα εἶναι ὁμότιμα, καὶ ὁμοοῦσια, καὶ ὁμόθρονα, λέγων. Ἐγὼ καὶ ὁ Πατήρ ἐν ἑπμέν. Καὶ πάλιν εἰς ἄλλο μέρος φανερώνει διὰ τὸ Πνεῦμα, ὅτι εἶναι ἀπαραλλάκτως ἀπὸ ἐκείνην τὴν οὐσίαν λέγων. Τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐνπορεύεται. Ὅτι καθὼς ἀπὸ τὴν πηγὴν τοῦ νεροῦ εὐγαίνει νερόν ὁ ποταμός, τοιοῦτης λογῆς καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα, ἐκπορεύεται Θεὸς τὸ Πνεῦμα· καὶ διὰ τοῦτο λέγει, Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνούντας αὐτὸν ἐν Πνεύματι, καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. Ἀνίσως λοιπὸν ὁ Πατήρ εἶναι Πνεῦμα, εἶναι φανερόν ὅτι καὶ ὁ Υἱὸς ὁποῦ ἐγεννήθη ἀπὸ αὐτὸν Πνεῦμα εἶναι καὶ διὰ τοῦτο ἔλεγεν ὁ Παῦλος. Τὸ δὲ Πνεῦμα ὁ Κύριος ἐστίν. (Ὅτι ἀγχαλὰ καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἔλαβε σάρκα ἀνθρωπίνην, ὅμως καὶ αὐτὴν τὴν ἐθέωσε, καὶ τὴν ἔκαμε πνευματικήν). Πνεῦμα εἶναι καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὅτι ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα, καὶ διὰ τοῦ Υἱοῦ δίδεται εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀναξίους. Καὶ λέγομεν πῶς πέμπεται, ἢ δίδεται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὅχι διὰ νὰ φανερῶσωμεν, πῶς ἐκεῖνο δὲν θέλει, ἀλλὰ διὰ νὰ φανερῶσωμεν πῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἐνὸς προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος τελειώνει ὡς ἐδικά του θελήματα, ἐκεῖνα ὁποῦ φαίνονται ἀρεστὰ εἰς τὸν Πατέρα. Διὰ τὴν Ἁγία Τριάς εἶναι ἁμέριστος κατὰ τὴν φύσιν, καὶ οὐσίαν, καὶ θέλησιν, κατὰ δὲ τὰς ὑποστάσεις ὀνομάζεται προσωπικῶς, Πατήρ, Υἱός, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα· καὶ αὐτὰ τὰ τρία εἶναι ἓνας Θεός. Ὄνομα δὲ αὐτοῦ Τριάς· ὁ ὁποῖος ὄντας ὑπεράνω ὅπο καθε ὀνομαζόμενον ὄνομα, καὶ λόγον, καὶ ῥῆμα, ὑπερβαίνει τὴν κατανόησιν καθε διανοίας, καὶ εἶναι οὐδὲν, ὡσάν ὁποῦ εἶναι ἐξηρημένον ἀπὸ ὅλα τὰ ὄντα ὑπερουσίως. Ἀλλὰ στοχάτου μὲ τί τρόπον λέγει ἡ Ἁγία γραφή ὅτι τα τρία εἶναι ἓνα. Ὅτι καλὸν εἶναι νὰ εἰπῇ πάλιν τινὰς τὰ ἴδια, ἐπειδὴ τὸ νὰ συλλογίζεται, καὶ νὰ λέγῃ τινὰς τὰ τοιαῦτα πάντοτε, προξενεῖ ἡδονὴν εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ ἱξεύρει νὰ τρυφᾷ θεοπρεπῶς τὰ τοιαῦτα, καὶ ὁ Θεὸς λόγος ἀγιάζει τὰς ψυχικάς αἰσθήσεις του. Πνεῦμα ὁ Θεός καὶ Πατήρ καθὼς λέγει ὁ Κύριός μας· καὶ Πνεῦμα εἶναι καὶ ὁ Υἱός, ὡσάν ὁποῦ ἐγεννήθη ἀπὸ αὐτόν. Καὶ ἀνίσως ὁ Θεός εἶναι Πνεῦμα, καὶ τὸ Πνεῦμα εἶναι ὁ Κύριος, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦ-

λος, καὶ ὁ Κύριος ὀνομάζεται ἀπὸ τὴν θεῖαν γραφὴν Πνεῦμα, λοιπὸν ἐν Πνεῦμα εἶναι ὁ Θεός ἐν τρισὶ προσώποις γνωριζόμενος, καθὼς τὸ εἶπεν ὁ Υἱὸς φανερώνωντας, πῶς ὁ τρισυπόστατος Θεός εἶναι ἓνα Πνεῦμα ἰσοδύναμον, ὁμόθρονον, ὁμοφυές, ὁμοοῦσιον, καὶ διὰ τοῦτο αὐτὰ τὰ τρία πρόσωπα ὀνομάσθησαν τοιoutw· τρόπως ἐν Πνεῦμα, διὰ νὰ μὴ νομίσῃς πῶς ἀναμεταξὺ εἰς τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι καμμία ἀνισότης, καὶ εἶναι τὸ ἓνα πρόσωπον μεγαλῆτερον, καὶ τὸ ἄλλο μικρότερον, οὔτε πῶς εἶναι κἀνένας χωρισμός εἰς αὐτὰ τελείως κατ' οὐδένα τρόπον. Διὰ τὴν ὁ Θεός λέγεται τρισυπόστατος, ἡγουν Πατήρ, Υἱός, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, ὅχι διὰ νὰ λογιᾶσῃς πῶς εἶναι κἀνένας χωρισμός, καὶ ἀνισότης, εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ἀλλὰ διὰ νὰ διδαχθῇς διὰ τῶν ὀνομάτων μοναχὰ, καὶ νὰ μάθῃς τὰ πρόσωπα, ἡγουν αὐτὰς τὰς ὑποστάσεις· καὶ ἀφ' οὗ μάθῃς αὐτὰ τοιoutw· τρόπως, καὶ διδαχθῇς καὶ φωτισθῇς καλῶς τὰ περὶ Θεοῦ, νὰ μὴ ζητήσῃς, μήτε νὰ ἐξετάσῃς ἄλλο τί παράνω, ἀλλὰ νὰ δεχθῇς αὐτὰ μὲ πίστιν μόνην, καὶ νὰ σταθῇς ἕως εἰς αὐτὸ, πιστεύωντας, καὶ ὁμολογῶντας, πῶς ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι παράνω ἀπὸ αὐτὰ εἶναι τελείως ἀκαταληπτα. Καὶ ἐὰν θέλῃς νὰ γνωρίσῃς καὶ τὰ τῆς θείας φύσεως ἴδια, ἡγουν πῶς ὁ Θεός, καὶ τα περὶ Θεόν, καὶ τὰ ἐκ Θεοῦ, καὶ τὰ ἐν τῷ Θεῷ, ὅλα εἶναι ἓνα φῶς ὁποῦ προσκυνεῖται εἰς κάθε μίαν ὑπόστασιν, καὶ κατανοεῖται εἰς ὅλα τὰ ἰδιώματα αὐτοῦ, καὶ χαρίσματα, ἄκουσε ἐκεῖνα ὁποῦ θέλει σοῦ εἰπῶ. Ὁ Θεός εἶναι φῶς, καὶ φῶς ἄπειρον, ἀκατάληπτον· καὶ τὰ ἐν τῷ Θεῷ φῶς εἶναι, ἐνούμενα κατὰ τὴν ἐνότητα τῆς φύσεως, καὶ διαιρούμενα κατὰ τὰ πρόσωπα ἀδιαιρέτως. Καὶ διὰ νὰ σοῦ εἰπῶ αὐτὰ καθ' ἐν χωριστὰ διαιρῶντας τὰ ἀδιαιρέτα· ὁ Πατήρ εἶναι φῶς, ὁ Υἱός φῶς, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον φῶς, τὰ τρία ἐν φῶς, ἀπλοῦν, ἀσύνθετον, ἄχρονον, συναῖδιον, ὁμότιμον, καὶ ὁμόδοξον. Ἀκόμι καὶ ὅλα τὰ ἐκ Θεοῦ φῶς εἶναι, ὡσάν ὁποῦ χαρίζονται εἰς ἡμᾶς ἀπὸ φῶς, ἡγουν ἡ ζωὴ, φῶς εἶναι. Ἡ ἀθανασία, φῶς. Ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, ἡ ἀλήθεια, ἡ θύρα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Αὕτῃ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, φῶς εἶναι. Ὁ νυμφὼν ἡ παστὰς. Ὁ παρὰ δεισος· ἡ τοῦ παραδείσου τρυφή· ἡ γῆ τῶν πραέων. οἱ στέφανοι τῆς ζωῆς. Αὐτὰ τὰ φορέ-

ματα τῶν Ἀγίων, φῶς εἶναι. Ὁ Χριστός, (1) ὁ Ἰησοῦς, ὁ Σωτὴρ, καὶ Βασιλεὺς τοῦ παντός φῶς εἶναι. Ὁ ἄρτος τῆς ἀχράντου σαρκὸς αὐτοῦ, φῶς. Τὸ ποτήριον τοῦ τιμίου αὐτοῦ αἵματος, φῶς. Ἡ ἀνάστασις τοῦ φῶς. Τὸ πρόσωπόν του, φῶς. Ἡ χεὶρ, ὁ δάκτυλος, τὸ στόμα, οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ, φῶς. Ὁ Κύριος, φῶς. Ἡ φωνὴ αὐτοῦ, φῶς, ὡσάν ὅπου προέρχεται ἀπὸ φῶς. Ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος φῶς. Ὁ παράκλητος, φῶς. Ὁ μαργαρίτης ὁ κόκκος τοῦ σινάπεως. ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ ἡ ζύμη ἡ ἐλπίς ἡ πίστις, φῶς εἶναι. Αὐτὰ λοιπὸν καὶ ἄλλα ὅσα αἰοῦεις ὅπου λέγουν οἱ Προφῆται, καὶ Ἀπόστολοι, διὰ τὴν ἀνέκφραστον, καὶ ὑπερούσιον Θεότητα, αὐτὰ ὅλα πρέπει νὰ τὰ στοχάζεσαι πῶς εἶναι οὐσιωδῶς ἡ μία ὑπεράρχιος ἀρχὴ, ἡ ἐν μοναδί τριαδικῷ φωτὸς προσκυνουμένη διότι ἓνας Θεὸς εἶναι ἐν Πατρὶ, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἀγίῳ Πνεύματι. Φῶς ὢν ἀπρόσιτον, καὶ προαιώνιον, τὸ ὅποιον ἔχει καὶ πολλὰ ὀνόματα, καὶ καλεῖται ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶπαμεν, καὶ ἄλλα περισσότερα· καὶ ὅχι μόνον καλεῖται αὐτὰ ὅπου εἶπα, ἀλλὰ καὶ ἐνεργεῖ αὐτά, καθὼς ἔμαθα ἀπὸ ἐκείνους ὅπου ἐδιδάχθησαν μετὰ τὴν δοκιμὴν, καὶ ἐπιστώθησαν, καὶ ἐβεβαιώθησαν μετὰ τὴν θεωρίαν διὰ τὰ προσόντα καλὰ εἰς τὸν ὑπεράγαθον Θεόν. Καὶ διὰ νὰ σοῦ φανερώσω καὶ ἄλλα φῶτα Θεοῦ κοντὰ εἰς τὰ εἰρημένα, λέγω, πῶς, ἡ ἀγιοθότης αὐτοῦ, φῶς, εἶναι. Τὸ ἔλεος αὐτοῦ, φῶς. Ἡ εὐσπλαγχνία. Ὁ ἀσπασμός αὐτοῦ, φῶς. Ἡ χρηστότης τοῦ φῶς. Ἡ ράβδος, ἡ βακτηρία, ἡ παράκλησις τοῦ φῶς. Εἶδὲ καὶ λέγονται πῶς εὐρίσκονται καὶ εἰς ἡμᾶς τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτά, ἢ καὶ ὅλα, ὅμως εἰς ἡμᾶς εὐρίσκονται, ὡσάν εἰς ἀνθρώπους, ἀμὴ εἰς ἐκεῖνον εὐρίσκονται ὡσάν εἰς Θεόν. Καὶ διὰ νὰ μὴν ἀμελήσω νὰ σοῦ εἰπῶ πάλιν κάθε ἓνα χωριστὰ, λέγω, Πατὴρ ὀνομάζεται ὁ Θεός. Πατέρες ὀνομάζονται καὶ πολλοὶ ἀνθρώποι. Υἱὸς Θεοῦ ὀνομάζεται ὁ Χριστός, Υἱοὶ πάλιν ἀνθρώπων ὀνομαζόμεθα καὶ ἡμεῖς. Πνεῦμα Θεοῦ ὀνομάζεται τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, Πνεύματα λέγονται καὶ αἱ ψυχαὶ ἡμῶν. Ζωὴ ὁ Θεός, ζῶν ἔχομεν καὶ ἡμεῖς. Ἀγάπη ὁ Θεός.

ἀγάπην ἔχουν ἓνας τὸν ἄλλον ἀναμεταξύ τους καὶ οἱ πολλὰ ἁμαρτωλοί. Τί λοιπὸν; τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων δύνασαι νὰ τὴν εἰπῇς πῶς εἶναι Θεός; Ἀπαγε τῆς βλασφημίας. Ἀλλὰ τὴν εἰρήνην ὅπου ἔχομεν ἀναμεταξύ μας, ὅποτεν δὲν μαχώμεθα, μήτε διαφερώμεθα διὰ καὶνένα πράγμα, δύνασαι νὰ τὴν εἰπῇς εἰρήνην τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν; ὅχι. Ἀλλὰ τὸ νὰ μὴν εἰπῇς εἰς καὶνένα ἀνθρώπον λόγον ψευδῆ, ἀληθειαν Θεοῦ, τὸ λέγεις αὐτό; ὅχι. Διὰ τί καθὼς οἱ λόγοι τῶν ἀνθρώπων ρευστοί, καὶ μάταιοι, ὁ δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζῶν, καὶ ἀνυπόστατος, καὶ ἐνεργῆς, Θεὸς ἀληθής. Τοιουτωτρόπως καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ εἶναι ὑπὲρ ἐννοιαν, καὶ λόγον ἀνθρώπων, Θεὸς ἄτρεπτος, ἀφθαρτος, ἀνυπόστατος, καὶ ζῶν. Τὸ λοιπὸν οὔτε τὸ ὕδωρ τοῦτο ὅπου ἔχομεν ἡμεῖς, εἶναι ὡσάν ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν, οὔτε ὁ ἄρτος τοῦτος ὅπου τρώγομεν, εἶναι ὡσάν ἐκεῖνον. Ἀλλὰ καθὼς εἶπαμεν ἄνωθεν, ὅλα ἐκεῖνα εἶναι φῶς, καὶ ὁ Θεός εἶναι ἓνα φῶς, καὶ ὅποιος μετέχει ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ φῶς, μετὰ τὴν μετοχὴν ἐκεῖνου μετέχει πλεόν καὶ ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ ὅπου εἶπαμεν. Γίνεται δὲ καὶ πρῶτος, καὶ ταπεινός, ὅτι καὶ αὐτὰ μαζὴ μετὰ τὰ ἄλλα φῶς εἶναι, καὶ μάλιστα ἐκεῖνος ὅπου ἔχει τὸ φῶς, μαζὴ μετὰ τὸ φῶς ἔχει καὶ αὐτά. Ἀλλὰ μαζὴ μετὰ αὐτὰ λέγεται ὁ Θεός καὶ ἐγγήγορσις, ὡσάν ὅπου διεγείρει, καὶ παρακινεῖ εἰς τὰ καλὰ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τὴν ὁποίαν κατοικεῖ· ὁ ὅποιος γίνεται εἰς αὐτὴν πᾶν ἀγαθόν, καὶ ἡ τοιαύτη ψυχὴ ὅπου ἔχει ἐγκάτοικον μέσα της τὸν Θεόν, δὲν ὑστερεῖται ἀπὸ κάθε καλόν, ἀλλὰ γεμίζει, καὶ περισσεύει πάντοτε ἀπὸ ὅλα τὰ ἀπόρρητα ἐκεῖνα ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, συνευφραϊνομένη, καὶ συνδιάγουσα μετὰ τὰς τάξεις τῶν οὐρανίων δυνάμεων. Τὰ ὅποια ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ ἄμποτε νὰ τὰ ἀπολαύσωμεν καὶ ἡμεῖς ὅλοι πλουσίως, χάριτι, καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Ἀγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

1) Ἐδῶ ὁ Πατὴρ τὰς ἐνεργείας ἐννοεῖ, καὶ ὅχι τὸ πρόσωπον.

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ Γ'.

- α. Διὰ ἐκείνους ὅπου νομίζουν, πῶς ἔχουν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν, καὶ χωρὶς νὰ αἰσθάνωνται τελείως τὴν ἐνέργειάν του. Καὶ διὰ ἐκείνους ὅπου λέγουν πῶς δὲν δύναται κανένας ἄνθρωπος εἰς τούτους τοὺς καιροὺς νὰ βλέπῃ τὴν δόξαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἀποδείξῃ περὶ τούτου μὲ ῥητὰ τῆς Ἀγίας Γραφῆς.
- β'. Ὅτι δὲν εἶναι κανένας φθόνος εἰς τοὺς Ἀγίους, ὅταν σπουδάζωμεν μὲ κάθε ἀρετὴν νὰ γένωμεν ὅμοιοι μὲ αὐτοὺς καὶ ἡμεῖς.
- γ'. Μὲ ποῖον τρόπον βλέπει τινὰς τὸν Θεόν.
- δ'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἔφθασεν εἰς τὰ τοιαῦτα μέτρα ὅπου νὰ βλέπῃ κατὰ τὸ δυνατόν, τὸν Θεόν, ἀκόμι ἀπὸ τὴν παρούσαν ζωὴν διδάσκεται καὶ τὴν ἀπολαυσιν ὅπου μέλλει νὰ δοθῇ εἰς τοὺς Ἀγίους εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα.
- ε'. Ὅτι ὅσα ἂν λέγῃ, ἢ κάμνῃ, ἢ γράφῃ ὁ τοιοῦτος δὲν λέγει, οὔτε κάμνει, οὔτε γράφει ταῦτα αὐτός, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.
- ς'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅπου παραδαίνει, ἢ παραλογίζεται τοὺς λόγους αὐτοῦ ἀμαρτάνει εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

α. **Ι**δοὺ ὅπου ἔρχομαι πάλιν ἐγὼ διὰ νὰ ὁμιλήσω εἰς ἐκείνους ὅπου λέγουν, πῶς ἔχουν Πνεῦμα Ἅγιον, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν, καὶ νομίζουν πῶς τὸ ἀπέκτησαν μέσα τους ἀπὸ τὸ Θεῖον βάπτισμα, καὶ πῶς ἔχουν τὸν θησαυρὸν τῆς χάριτος· ὅμως γνωρίζουν τὸν ἑαυτὸν τους, πῶς εἶναι εὐκαιροὶ παντελῶς ἀπὸ αὐτόν. Ἦγουν εἰς ἐκείνους ὅπου ὁμολογοῦν πῶς δὲν αἰσθάνθησαν τίποτε παντελῶς εἰς τὸ Ἅγιον βάπτισμα, ὅμως λογιάζουν, πῶς ἀπὸ τότε πλέον ἔκατοίχησεν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μέσα εἰς τὴν ψυχὴν τους, καὶ εὐρίσκεται μέσα τους ἕως τὴν σήμερον. Καὶ ὅχι μόνον εἰς αὐτοὺς θέλει ὁμιλήσω, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου λέγουν πῶς ποτὲ δὲν ἔλαβαν καμμίαν αἰσθήσιν τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ θεωρίαν καὶ ἀποκάλυψιν, ἀλλ' ἐδέχθησαν, καὶ ἔχουν αὐτὴν τὴν χάριν εἰς τὸν

ἑαυτὸν τους, ὅχι μὲ δοκιμὴν, ἀλλὰ μὲ πίστιν μοναχὴν, καὶ λογισμόν, καθὼς ἤκουσαν, καὶ ἔμαθαν ἀπὸ τὰς θείας γραφάς· οἱ ὅποιοι λέγουν τοῦτο. «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε,» λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.» Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡμεῖς ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστόν, εἶναι φανερόν πῶς ἐνεδύθημεν τὸν Χριστόν. Ἐγὼ δὲ λέγω εἰς αὐτούς. Ἐπειδὴ ἐνεδύθητε τὸν Χριστόν εἰπέτε μου, τί εἶναι ὁ Χριστός; εἶναι βέβαια Θεὸς ἀληθινός, ὁ ὅποιος ἐγένεν ἄνθρωπος διὰ τοῦτο τὸ τέλος, διὰ νὰ κάμῃ ἡμᾶς Θεούς. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου ἐνδύεται Θεὸν αἰσθάνεται, τί εἶναι ἐκεῖνο ὅπου ἐνεδύθη. Ὅτι καθὼς ὁ γυμνὸς κατὰ τὸ κορμὶ ὅποτε ἐνδύεται κανένα φόρεμα τὸ αἰσθάνεται καὶ τὸ βλέπει ὅ,τι λογῆς εἶναι· ἐτὶ καὶ ὁ γυμνὸς κατὰ τὴν ψυχὴν ὅταν ἐνδύεται τὸν Θεόν,

τὸ αἰσθάνεται, καὶ τὸ γνωρίζει. (1) ὅτι ἀνίσως καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἐνδύεται τὸν Θεόν, δὲν αἰσθάνεται τί εἶναι ἄρα γε ἐκεῖνο ὁποῦ ἐνεδύθη, ἀκολουθεῖ νὰ μὴν εἶναι ζωντανὸς ἐκεῖνος ὁποῦ ἐνδύεται· ὅτι οἱ νεκροὶ μόνον ὅταν ἐνδύωνται δὲν αἰσθάνονται· καὶ λοιπὸν φοβοῦμαι μήπως καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ λέγουν τὰ τοιαῦτα εἶναι νεκροὶ, καὶ γυμνοὶ τῇ ἀληθείᾳ. Ἐπειτα προβάλλουν καὶ τὸ ῥητὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὁποῦ λέγει, τὸ Πνεῦμα μὴ σθένετε, τὸ ὁποῖον λέγοντές το, δὲν καταλαμβάνουν τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου, διατί λέγουν ἐτῆ. Ἐκεῖνος ὁποῦ λέγει εἰς ἄλλον τινα, μὴ σθέσης τὴν λαμπάδα, βεβαία δὲν τοῦ λέγει διὰ τὴν ἐσβεσμένην λαμπάδα, ἀμὴ διὰ ἐκείνην ὁποῦ εἶναι ἀναμμένη, καὶ ἔχει φῶς ὁποῦ φέγγει· εἰς τὸ ὁποῖον τοὺς λέγομεν ἡμεῖς. Ἐκεῖνο τὸ Πνεῦμα ὁποῦ λέγετε πῶς εἶναι ἀναμμένον, καὶ λάμπει, τὸ βλέπετε ἐσεῖς ὁλότελα ὁποῦ νὰ εἶναι ἀναμμένον, καὶ νὰ λάμπῃ μέσα εἰς τὴν ψυχὴν σας, καθὼς εἶναι ἀκόλουθον; καὶ εἰς αὐτὸ ὅχι μόνον δὲν ἀποκρίνονται, ἀμὴ εὐθὺς ἀλλάσσουν τὸ πρόσωπόν τους, καὶ γυρίζουν εἰς ἄλλο μέρος, καὶ ἀποστρέφονται τὸν λόγον αὐτόν, ὡς ἂν νὰ ἤκουσαν καμμίαν βλασφημίαν. Ἐπειτα πάλιν σχηματίζουν εἰς τὸν ἑαυτόν τους ἁποίαν ἡμερότητα, καὶ ἀποκρίνονται λέγοντες· καὶ ποῖος ποτὲ ἀποκότῃς νὰ εἴπῃ πῶς βλέπει, ἢ εἶδε καμμίαν φορὰν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον; Παῦσαι τῆς βλασφημίας, καὶ μὴ λέγῃς αὐτά· διατί, λέγει ἡ θεία γραφή, Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ὦ τῆς τυφλώσεως, καὶ ἀναισθησίας. Εἶπέ μου, ὦ ἄνθρωπε, τίς τὸ εἶπεν αὐτό; ὁ μονογενὴς (λέγει) Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁποῦ εἶναι εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς, ἐκεῖνος τὸ εἶπεν. Ἀλήθειαν λέγεις, καὶ ἀληθινὴ εἶναι ἡ μαρτυρία σου, ὅμως ἐναντίον τῆς ψυχῆς σου. Διατί ἀνίσως ἐγὼ σοῦ δείξω αὐτὸν τὸν ἴδιον Υἱόν, καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ, ὁποῦ νὰ λέγῃ πῶς εἶναι δυνατόν αὐτό, τί ἔχεις πλέον νὰ εἴπῃς; ἄκουε λοιπὸν τί λέγει ὁ Χριστός. Ὁ ἑωρακὼς ἐμέ, ἑώρακε τὸν Πατέρα· καὶ τοῦτο τὸ λέγει, ὅχι διὰ ἐκεῖνον ὁποῦ ἐβλεπε τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ

διὰ ἐκεῖνον ὁποῦ ἐθεωροῦσε τὴν Θεότητά του. Ὅτι ἀνίσως νομίσωμεν, πῶς τὸ εἶπεν ὁ Δεσπότης Χριστὸς διὰ ἐκεῖνον ὁποῦ ἐβλεπε τὸ κορμί του, λοιπὸν καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐσταύρωσαν τὸν Χριστόν, ἐπειδὴ εἶδαν τὸν Χριστόν κατὰ τὸ κορμί, εἶδαν καὶ τὸν Πατέρα. Καὶ ἐτῆ πλέον δὲν θέλει εἶναι καμμία διαφορὰ, ἢ προτίμησις μεταξὺ ἀπίστων, καὶ πιστῶν, ἀμὴ ὅλοι ἐξίσου ἐπέτυχαν τὸν ποθούμενον μακαρισμόν, καὶ εἶδαν ὅλοι τὸν Θεόν, μὰ δὲν εἶναι ἐτῆ, ὅχι· δὲν εἶναι. Καθὼς πάλιν τὸ εἶπεν ὁ ἴδιος Χριστός, ὅταν ἐσυνημιλοῦσε με τοὺς ἑβραίους, εἰ ἐγνώκετέ με, ἐγνώκετε ἂν καὶ τὸν Πατέρα μου. Καὶ ὅτι εἶναι δυνατόν εἰς ἡμᾶς νὰ ἰδοῦμεν τὸν Θεόν (ὅσον εἶναι δυνατόν εἰς τοὺς ἀνθρώπους νὰ τὸν ἰδοῦν) ἄκουε αὐτόν τὸν Χριστόν ὁποῦ λέγει, μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. Τί λοιπὸν ἔχεις νὰ εἴπῃς εἰς αὐτά; ἀλλὰ ἰξεύρω τί ἔχεις νὰ εἴπῃς· νὰ βεβαιότατα θέλει ἰδοῦν τὸν Θεόν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ἀμὴ ὅχι ἐδῶ, ἀλλὰ εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ἐπειδὴ δὲν πιστεύεις τὰ ἀγαθὰ ὁποῦ μᾶς δίδει ὁ Θεὸς εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, μήτε ἔχεις προθυμίαν νὰ τὰ λάβῃς καὶ σὺ, διὰ τοῦτο καταφεύγεις εἰς τὰ μέλλοντα. Ὅμως εἶπέ μου ἀγαπητέ, διατί εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα μέλλεις νὰ ἰδῇς τὸν Θεόν, καὶ με τί τρόπον εἶναι δυνατόν νὰ γένη αὐτό ὁποῦ λέγεις; Ὅτι ἀνίσως εἶπεν ὁ Χριστός, πῶς διὰ μέσου τῆς καθαρᾶς καρδίας θέλει ἰδοῦμεν τὸν Θεόν, βέβαια εἰς κάθε καιρὸν ὁποῦ καθάριση τινὰς τὴν καρδίαν του, ἀκολουθεῖ νὰ ἰδῇ καὶ τὸν Θεόν· καὶ σὺ ὁ ἴδιος ἂν καθάρισης καμμίαν φορὰν τὴν καρδίαν σου, βέβαια θέλει ἰδῇς τὸν Θεόν, καὶ θέλει γνωρίσεις τὴν ἀλήθειαν τῶν λόγων μου. Ὅμως ἐπειδὴ τοῦτο δὲν τὸ ἔβαλες ποτὲ εἰς τὸν νοῦν σου νὰ τὸ κάμῃς, οὐδὲ τὸ ἐπίστευσες, πῶς εἶναι ἀληθινόν, διὰ τοῦτο ἐκαταφρόνησες καὶ τὴν κάθαρσιν τῆς καρδίας σου, καὶ δὲν ἠξιώθης νὰ ἰδῇς τὸν Θεόν. Ὅτι ἀνίσως (2) εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν γίνεται ἡ καθαρὰ καρδιά, βέβαια εἰς τὴν

1) Τοῦτο τὸ λέγει ὁ Ἅγιος, ὅχι πῶς οἱ βαπτιζόμενοι δὲν ἐνδύονται τὸν Χριστόν εἰς καιρὸν ὁποῦ βαπτίζονται, ἀλλ' ὅτι ὕστερα ἀπὸ τὸ βάπτισμα μετὰ τὸ νὰ μὴ φυλάττουν τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ ἐνδύονται τὸν Χριστόν, καὶ μένουσιν γυμνοὶ, ὅμως δὲν τὸ αἰσθάνονται, ἀλλὰ νομίζουν πῶς εἶναι ἐνδεδυμένοι τὸν Χριστόν, δηλαδὴ πῶς εἶναι Χριστιανοὶ ἀληθινοί, καὶ ἀπερνῶν τὴν ζωὴν τοὺς ἀμέμειοι, καὶ κοίταξε νὰ τὸ ἰδῇς σφέτερά εἰς τοὺς Λόγους μασ'. νὰ νδ' καὶ ἔδ'.

2) Καὶ ἐδῶ, καὶ εἰς ἄλλα μέρη ὁποῦ λέγει ὁ Πατὴρ ὅρασιν Θεοῦ, καὶ ἐριύτην, καὶ ἀκοήν, καὶ αἴσθησιν, ὅλα νοερώς τὰ ἐννοεῖ, καὶ πνευ-

τὴν παροῦσαν ζωὴν ἀκολουθεῖ νὰ ἰδῇ καὶ τὸν Θεόν· εἰδὲ καὶ εἰπῆς, πῶς ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατον θέλει ἰδῇ τινὰς τὸν Θεὸν πρέπει νὰ εἰπῆς, πῶς καὶ ἡ καθαρότης τῆς καρδίας θέλει γένῃ ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατον, καὶ ἔτι πλέον θέλει συμβῆ εἰς ἐσένα νὰ μὴν ἰδῆς ποτὲ τὸν Θεόν, οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι· ἐπειδὴ ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατον δὲν ἔμπορεῖς πλέον νὰ κάμῃς τὰ θεάρεστα ἔργα, μετὰ ὅποια κάμνεις καθαρὰν τὴν καρδίαν σου. Ἀλλὰ καὶ ὁ Κύριός μας τί λέγει; «Ὁ ἀγαπῶν με τὰς ἐντολάς μου τηρήσει, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.» Λοιπὸν πότε ἔχει νὰ γένῃ ἡ φανέρωσις τοῦ Χριστοῦ; ἐδῶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἢ εἰς τὴν μέλλουσαν; φανερόν ἐστίν ὅτι εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν· ὅτι ἐκεῖ ὅπου φυλάττονται με ἀκρίβειαν αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ γίνεται καὶ ἡ φανέρωσις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν φανέρωσιν τοῦ Σωτῆρος ἔρχεται εἰς ἡμᾶς καὶ ἡ τελεία ἀγάπη· διατὶ ἐὰν δὲν γένῃ ἡ φανέρωσις τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, δὲν δυνάμεθα μῆτε νὰ τὸν πιστεύωμεν, μῆτε νὰ τὸν ἀγαποῦμεν καθὼς πρέπει· ὅτι εἶναι γεγραμμένον, ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ὁρᾷ, τὸν Θεὸν ὃν οὐ βλέπει πῶς δύναται ἀγαπᾶν; Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου δὲν δύναται νὰ ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, βέβαια δὲν δύναται οὐδὲ νὰ πιστεύῃ εἰς αὐτόν. Καὶ ἄκουε τὸν Ἀπόστολον Παῦλον ὅπου τὸ λέγει· μένει δὲ τὰ τρία ταῦτα, πίστις, ἐλπίς, καὶ ἀγάπη· μείζων δὲ πάντων ἡ ἀγάπη. Τὸ λοιπὸν ἐπειδὴ ἡ πίστις εἶναι συζευγμένη μετὰ τὴν ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπίς εἶναι συνακόλουθος μετὰ τὴν ἀγάπην, εἶναι φανερόν ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει ἀγάπην, δὲν ἀπόκτησεν ἐλπίδα· ἐκεῖνος δὲ ὅπου δὲν ἔχει ἐλπίδα, εἶναι χωρὶς πίστιν· ἡγουν ὅποιος δὲν πιστεύει, δὲν ἐλπίζει· καὶ ὅποιος δὲν ἐλπίζει, δὲν ἀγαπᾷ. Διατὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι ἡ ἀγάπη, ὅποταν λείπουν τὰ αἷτια ταύτης; ἡγουν ἡ ἐλπίς, καὶ ἡ πίστις· ὅτι καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ σταθῇ σκέπη σπητιοῦ χωρὶς θεμέλια, ἔτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εὗρεθῇ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου,

ὅταν λείπη ἡ πίστις, καὶ ἡ ἐλπίς· καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει ἀγάπην, οὐδὲ ἀπὸ τὰς ἄλλας ἀρετὰς εἶναι δυνατόν νὰ ὤφελθῃ, καθὼς καὶ αὐτὸς ὁ Παῦλος τὸ βεβαιώνει. Ὅμως μετὰ τί τρόπον εἶναι δυνατόν νὰ βλέπῃ τινὰς τὸν Θεὸν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἄκουε πάλιν τὸν Θεὸν Παῦλον ὅπου τὸ λέγει. Νῦν βλέπω ἐν ἐσόπτρῳ, καὶ ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· καὶ ἀλλαχοῦ πάλιν, νῦν γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι, καθὰ καὶ ἐπεγνώσθην· πλήν αὐτοὶ ὡσὰν ἀκούσουν αὐτὰ, λέγουν, ὅτι ἐκεῖνος ἦτον Παῦλος· ἀμὴ ἐγὼ τοὺς λέγω τοῦτο, δὲν ἦτον καὶ ὁ Παῦλος ἄνθρωπος κατὰ πάντα ὁμοιοπαθὴς μετὰ ἡμᾶς, καὶ σύνδουλος; καὶ ἐκεῖνοι πάλιν ἀποκρίνονται, ὡς υπερήφανε ἄνθρωπε, καὶ αὐθάδῃ, καὶ ποῖος ἐστάθη ὁμοῖος μετὰ τὸν Παῦλον, ὅπου τολμᾷς ἐσὺ νὰ παρομοιάζῃς τὸν Παῦλον μετὰ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους; εἰς τοὺς ὁποίους ἀποκρινόμενος ὅχι ἐγὼ, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος φωνάζει μετὰ μεγάλῃν, φωνὴν καὶ λέγει· ὁ Χριστὸς ἦλθεν, ἀκούσατε, ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτος εἰμὶ ἐγώ. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος εἶναι πρῶτος ἀπὸ τοὺς σωζομένους ἁμαρτωλοὺς, γενοῦ καὶ σὺ δεύτερος, γενοῦ τρίτος, γενοῦ τέταρτος, γενοῦ δέκατος, γενοῦ ἓνας ἀπὸ τὰς χιλιάδας, καὶ μυριάδας τῶν σωζομένων, καὶ συναρίθμησε τὸν ἑαυτόν σου μετὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, καὶ οὕτω κάμνωντας θέλει τιμήσεις τὸν Παῦλον, καθὼς ὁ ἴδιος λέγει, μιμηταὶ μου γίνεσθε, καθὼς καὶ ἐγὼ τοῦ Χριστοῦ· καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ, ἠθέλον πάντας εἶναι ὡς ἐμαυτόν.

β'. Ὡστε ἀνίσως θελῇς νὰ ἐπαινέσῃς, ἢ νὰ τιμήσῃς τὸν Παῦλον, πρέπει νὰ τὸν μιμηθῇς, καὶ νὰ γένης ὡσὰν ἐκεῖνον εἰς τὴν πίστιν, καὶ τότε ἐπ' ἀληθείας θέλει τὸν τιμήσεις, καὶ ἐκεῖνος θέλει σὲ δεχθῇ, καὶ θέλει σὲ ἔχει ἐδικήν του δόξαν, καὶ καύχημα, ὅτι ἐκαταπαείσθης εἰς τοὺς λόγους του, καὶ τὸν ἠκολούθησες, καὶ ἔγινες καὶ σὺ ὡσὰν ἐκεῖνον· εἰδὲ καὶ λέγῃς, ὅτι εἶναι ἀτιμία τοῦ Παύλου νὰ γένη καὶ ἄλλος ὡσὰν αὐτόν, καὶ διὰ τοῦτο καταφρονεῖς τὴν σωτηρίαν σου, καὶ ἀμελεῖς, ἵξευρε, ὅτι ὅσον ἀπατᾷς τὸν ἑαυτόν σου μετὰ αὐτὰ, τόσον περισσότερον θέλει σὲ

ἀποστραφῇ, καὶ σὲ συγκαθῇ ὁ θεὸς Παῦλος. Θέλεις ὁμῶς νὰ σοῦ δείξω ἐγὼ πῶς μάλιστα περισσότερον θέλει τὸν τιμήσεις, καὶ τὸν χαροποιήσεις, καὶ τὸν δοξάσεις, ἀνίσως δυνηθῇς νὰ γένης πλέον μεγαλήτερος, καὶ πλέον πλησιέστερος ἀπὸ αὐτὸν εἰς τὸν Θεόν; Ἀκουε αὐτὸν τὸν Παῦλον τί λέγει, ἡσχόμην ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα· ἐκεῖνος προκρίνει νὰ χωρισθῇ ἀπὸ τὸν Χριστόν, διὰ νὰ σωθῇς ἐσὺ, καὶ ἐσὺ λέγεις, πῶς τὸ στοχάζεσαι διὰ ἀτιμίαν του, ἐὰν ἐγὼ θελήσω νὰ σπουδάσω νὰ γένω ὡσάν καὶ αὐτόν; ὄχι, ἀδελφε, ὄχι δὲν εἶναι φθόνος εἰς τοὺς Ἀγίους τοῦ Θεοῦ· δὲν ἐπιθυμοῦν αὐτοὶ πρωτοκαθεδρίαν, καὶ δόξαν, καὶ τιμὴν μεγαλητέραν· ὅτι εἰς αὐτοὺς, καὶ σχεδὸν εἰς ὅλους τοὺς ἀπ' αἰῶνος, καὶ μέχρι τέλους φίλους, καὶ Προφῆτας Θεοῦ, μία πρωτοκαθεδρία, καὶ μία προτίμησις, καὶ μία δόξα, καὶ τρυφή, καὶ ἀπόλαυσις εἶναι, νὰ βλέπουν τὸν Θεόν· καὶ ἐκεῖνοι ὅπου βλέπουν τὸν Θεόν, εἶναι ἐλεύθεροι ἀπὸ κάθε περιέργειαν. Ὅτι οὐδὲ δύνανται νὰ γυρίζουν ἀπὸ τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ κοιτάζουν εἰς κἀνένα πρᾶγμα τοῦ κόσμου τούτου, ἢ εἰς κἀνένα ἄλλον ἄνθρωπον, ἢ νὰ στοχάζωνται παντελῶς κἀνένα ἀνάρμοστον εἰς αὐτοὺς, ἀμὴ ἐλευθερώνονται τελείως ἀπὸ τὴν περιέργειαν, καὶ ὁ νοῦς δὲν πηγαίνει εἰς ἄλλο τίποτε, διὰ τοῦτο καὶ μένουν ἄτρεπτοι πάντοτε, καὶ δὲν ἐπιστρέφουν πλέον εἰς τὸ κακόν.

γ'. Ὅμως ἐγὼ σὲ παρακαλῶ νὰ μοῦ εἰπῇς, ἐκεῖνοι ὅπου τὰ ἔγραψαν αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, πόθεν τὰ ἔξευραν; ὁμοίως καὶ ἐκεῖνος ὅπου γράφει τώρα ταῦτα, πόθεν τὰ ἔξεύρει; εἶπέτο σύ, (διὰ νὰ μὴ νομίσης πάλιν πῶς ἐγὼ σοῦ ὁμιλῶ μὲ κενοδοξίαν) τίνος εἶναι αὐτὰ; συλλογίσου καλὰ, καὶ ἐξάπαντος θέλει καταπεισθῇς, καὶ θέλει γλυτώσεις καὶ ἐμένα ἀπὸ ταῖς διάλεξες· βέβαια, λέγεις, ἀνθρώπου εἶναι. Ἀλλοίμονον εἰς ἐσένα, ὅτι μήτε μὲ τὴν ἀκοὴν ἤμπορεῖς νὰ βλέπῃς, ἀλλὰ, καὶ μὲ ὅλον ὅπου ἀκούεις, πάλιν μέ-

νεις τυφλός. Ἀνθρώπου εἶναι λέγεις αὐτὰ τὰ λόγια; καὶ ἂν εἶναι ἀνθρώπου, βέβαια ἤμπορεῖς νὰ εἰπῇς, καὶ τί λογῆς ἀνθρώπου εἶναι· ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος ὄχι μόνον λογισμούς, καὶ διουθέσεις ἀνθρώπων δὲν δύναται νὰ γνωρίσῃ, ἢ νὰ φανερώσῃ, ἀλλ' οὐδὲ τὰς ὁρμὰς, ἢ στάσεις τῶν ἀλόγων ζώων, οὐδὲ τὴν ἐσωτερικὴν τῆς ψυχῆς κατάστασιν· ὅτι οὐδεὶς οἶδε τὰ τοῦ ἐτέρου, εἰμὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐνοικοῦν ἐν αὐτῷ. Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶναι δύσκολον εἰς τὸν ἄνθρωπον νὰ ἰξεύρῃ μὲ ἀκρίθειαν τὰς διαθέσεις τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰς ὁρμὰς τῶν ἀλόγων ζώων, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἰξεύρῃ τὰ τοῦ Θεοῦ, ἡγουν τὴν ἀλλοίωσιν, καὶ κατάστασιν (διὰ νὰ μὴν εἰπῶ κατὰ τὸ παρὸν ἐνέργειαν) ὅπου γίνεται εἰς τοὺς Ἀγίους ἀπὸ τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ; καὶ κατὰ ἄλλον τρόπον. Ἀνίσως τὰ λόγια εἶναι ἀνθρώπου, καθὼς λέγεις, φανερόν εἶναι ὅτι καὶ τὰ νοήματα τῶν λόγων, ἀνθρώπου εἶναι· ἀλλὰ τὰ νοήματα ὅπου θεωροῦνται εἰς αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, δὲν πρέπει νὰ ὀνομαζῶνται νοήματα, ἀμὴ θεωρία τῶν ἀληθῶς ὄντων· ὅτι ἀπὸ τὴν θεωρίαν ἐκείνων λαλοῦμεν· διὰ τοῦτο καὶ τὰ λεγόμενα πρέπει μάλιστα νὰ ὀνομαζῶνται διήγησις ἐκείνων ὅπου ἐθεωρήθησαν, καὶ ὄχι νοήματα. (1). Νόημα δὲ πρέπει νὰ λέγεται τὸ ἐνθύμημα ὅπου γεννᾶται ἀπὸ τὸν νοῦν διὰ κἀνένα θέλημα, ἢ πρᾶγμα ὅπου δὲν ἐγίνεν ἀκόμι· ἡγουν νὰ κάμῃ τινὰς κἀνένα καλόν, ἢ κακόν ὅπου νὰ μὴν ἐγίνεν ἀκόμι ἀπὸ αὐτόν, τὸ ὅποιον ἀπὸ τὸ νόημα γίνεται καὶ ἔργον· ὥστε ὅπου τὸ νόημα εἶναι ἀρχὴ τοῦ πράγματος ὅπου μέλλει νὰ γένη ἀπὸ ἡμᾶς, καθὼς λέγει καὶ ὁ Θεολόγος Γρηγόριος. Πρῶτον ἐννοεῖ ὁ Θεὸς τὰς οὐρανίους δυνάμεις, καὶ τὸ ἐννόημα ἔργον ἦν. Στοχάσου λοιπὸν πῶς οἱ λόγοι μας ὅλοι δὲν λέγονται διὰ ἀνυπόστατα, καὶ ἄδηλα πρᾶγματα, ἀμὴ διὰ ἐκεῖνα ὅπου ἐγιναν καὶ μέλλει νὰ γένουν, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν ὁρασιν, καὶ θεωρίαν αὐτῶν γίνεται ὅλη ἡ διήγησις, ὅπου κάμνομεν διὰ αὐτά. Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου διηγείται διὰ κἀνένα πρᾶγμα, ἡγουν διὰ κἀνένα σπῆτι, ἢ χῶ-

1) Ἡ μὲν πρώτη τοῦ νοῦς κίνησις λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Κεφ. λστ'. τοῦ Θεολογικοῦ, νόησις λέγεται ἡ δὲ περὶ τὴν ἐπὶ τίνος νόησις, ἐννοία καλεῖται. ἥτις ἐπιμένουσα, καὶ τυπώσασα τὴν ψυχὴν πρὸς τὸ νοούμενον, ἐνθύμησις προσαγορεύεται· ἡ δὲ ἐνθύμησις ἐν ταύτῃ μείνουσα, καὶ ἐαυτὴν βασανίσασα, καὶ ἀνακρίνας τὴν ψυχὴν πρὸς τὸ νοούμενον, φρόνησις ὀνομάζεται· ἡ δὲ φρόνησις πλατυνθεῖσα, ποιεῖ τὸν διαλογισμόν, ἐνδιὰθετον λόγον ὀνομαζόμενον· ὃν ὀρίζόμενοι παρ' αὐτῆς κίνησις ψυχῆς πληρέστατον ἐν τῷ διαλογισμῷ καὶ γεόμενοι, ἄνευ ἐκφωνήσεως εἰς οὗ τὸν προφορικὸν λόγον φησὶ προέργεσθαι. τὸν διὰ γλώσσης λαλοῦμενον.

ραν, ἢ βασιλικὸν παλάτιον, καὶ διὰ τὴν τὰ-
ξιν καὶ κατὰστασιν ὅπου εἶναι εἰς αὐτὸ, ἢ διὰ
κἀνένα θέατρον, καὶ διὰ ὅσα γίνονται εἰς αὐτὸ,
ἐξ ἀνάγκης πρέπει νὰ ἰδῇ πρῶτον, καὶ νὰ μάθῃ
καλῶς ὅσα εἶναι εἰς αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, καὶ ἔτι
πλέον ἀκολουθῶς νὰ λέγῃ μὲ γνῶσιν διὰ ἐκεῖνο
ὅπου θέλει νὰ εἰπῇ. "Ὅτι τί δύναται νὰ εἰπῇ τι-
νὰς ἀπὸ λόγου του, ἀνίσως δὲν εἶδε προτῆτερα
τὸ πρᾶγμα; ἢ ἂν θέλῃ νὰ ὁμιλήσῃ διὰ κἀνένα
πρᾶγμα ὅπου δὲν τὸ εἶδεν ἀκόμι τελείως, τί
ἤμπορεῖ νὰ ἐννοήσῃ ἀλλοῦθεν διὰ νὰ εἰπῇ; Εἰπέ-
μου παρακαλῶ, ποίαν ἐνθύμησιν, ἢ μάθησιν, ἢ
φρόνησιν, ἢ σκέψιν, ἢ ἐφεύρεσιν, ἢ συλλογισμὸν
ἀρμόδιον εἶναι δυνατόν νὰ εὔρῃς, διὰ νὰ εἰπῇς
ἐκεῖνο ὅπου δὲν εἶδες, καὶ δὲν ἱξεύρεις τί πρᾶγ-
μα εἶναι; διότι ἄλογον καὶ ἀπαίδευτον εἶναι βε-
βαιότατα νὰ ὁμιλῇ τινὰς διὰ πράγματα ὅπου
οὔτε τὰ εἶδεν, οὔτε τὰ ἱξεύρει. Τὸ λοιπὸν ἐπει-
δὴ δὲν δύναται τινὰς νὰ εἰπῇ τίποτε διὰ ὁρατὰ,
καὶ γῆινα πράγματα, ἀνίσως δὲν τὰ ἰδῇ πρῶ-
τον μὲ τὰ ἰδιά του μάτια, πῶς δύναται νὰ εἰπῇ,
ἢ νὰ διηγηθῇ περὶ Θεοῦ, καὶ θείων πραγμάτων,
καὶ περὶ τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἡγουν τί λογῆς
σχέσιν, καὶ οἰκείωσιν ἀπόκτησαν οἱ Ἅγιοι εἰς
τὸν Θεόν, καὶ τί λογῆς εἶναι ἡ ὁρασις τοῦ Θεοῦ
ὅπου γίνεται μέσα εἰς αὐτοὺς ἀνεκδιηγήτως, ἢ
ὅποια προξενεῖ νοερῶς μέσα εἰς τὰς καρδίας
τούς ἐνέργειαν ἀνεκλάλητον (ἀγχαλὰ καὶ ὁ ἄν-
θρώπινος λόγος δὲν ἤμπορεῖ νὰ εἰπῇ τί περισ-
σότερον) ἂν δὲν φωτισθῇ πρῶτον φῶς γνώσεως,
καθὼς προστάζει ἡ ἐντολή; "Ὅταν δὲ ἀκούσῃς
φῶς γνώσεως (διὰ νὰ σὲ ὁδηγήσω εἰς τὸ φῶς
διὰ μέσου ὧλων) μὴ νομίσης πῶς εἶναι μοναχὰ
γνώσις τῶν λεγομένων χωρὶς φῶς, διατὶ δὲν λέ-
γεται διήγησις, ἢ λόγος γνώσεως, ἀλλὰ φῶς
γνώσεως, καὶ γνώσεως φῶς, ὡσὰν ὅπου τὸ φῶς
προξενεῖ εἰς ἡμᾶς τὴν γνῶσιν, ὅτι εἶναι ἀδύνα-
τον κατὰ ἄλλον τρόπον νὰ γνωρίσῃ τινὰς τὸν
Θεόν, πᾶρεξ μόνον διὰ τῆς θεωρίας τοῦ φωτός
ὅπου ἐκπέμπεται ἀπὸ αὐτὸ τὸ φῶς. Διατὶ κα-
θὼς ἐκεῖνος ὅπου διηγεῖται εἰς ἄλλους διὰ
καμμίαν χώραν, ἢ διὰ ἄνθρωπον τινά, διηγεί-
ται ἐκεῖνα ὅπου εἶδε, καὶ ἱξεύρει, ἀμὴ ἐκεῖνος

ὅπου ἀκούουν δὲν δύνανται μὲ μόνην τὴν ἀκοὴν
νὰ γνωρίζουν τὰ περὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἢ τῆς
χώρας ἐκείνης ὅπου ἤκουσαν, καθὼς τὰ ἱξεύρει
ἐκεῖνος ὅπου τὰ εἶδε, καὶ τὰ διηγεῖται· ἔτι δὲν
εἶναι δυνατόν νὰ εἰπῇ τινὰς καὶ διὰ τὴν ἄνω
Ἱερουσαλὴμ, καὶ διὰ τὸν Θεὸν ὅπου κατοικεῖ
ἀοράτως εἰς αὐτὴν, καὶ διὰ τὴν ὑπέρλαμπρον
δόξαν τοῦ προσώπου του, καὶ διὰ τὴν ἐνέργειαν
καὶ δύναμιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶπουν φω-
τός, ἀνίσως δὲν ἰδῇ προτῆτερα μὲ τοὺς νοερούς
ὀφθαλμούς τῆς ψυχῆς του αὐτὸ τὸ φῶς, καὶ ἂν
δὲν γνωρίσῃ ἀκριβῶς τὰς ἐλλάμψεις, καὶ ἐνερ-
γείας του μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν του. Ἀμὴ ἀνίσως
τινὰς ἀκούῃ διὰ μέσου τῶν θείων γραφῶν ἐκεῖ-
νους ὅπου εἶδαν τὸν Θεόν, μὲ τὴν χάριν τοῦ
Παναγίου Πνεύματος, καὶ λέγουν περὶ Θεοῦ, ἐ-
κεῖνα μόνα διδάσκεται, ὅσα βλέπει γραμμένα εἰς
τὰς θείας γραφάς. "Ὅθεν δὲν δύναται νὰ εἰπῇ
πῶς μὲ μόνην τὴν ἀκοὴν τούτων, ἐγνώρισε τὸν
Θεόν. Διατὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ γνωρίσῃ τινὰς
ἐκεῖνον ὅπου δὲν εἶδεν; ὅτι ἀνίσως δὲν δυνάμεθα
μὲ μόνην τὴν ὁρασιν νὰ γνωρίσωμεν καλὰ τὸν
ἄνθρωπον ὅπου βλέπομεν, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ
γνωρίσωμεν τὸν Θεόν μὲ μόνην τὴν ἀκοὴν; Φῶς
εἶναι ὁ Θεός, καὶ ἡ θεωρία του εἶναι ὡς φῶς·
λοιπὸν μὲ τὴν θεωρίαν τοῦ φωτός, γίνεται πρῶ-
τη γνῶσις, καὶ γνωρίζει ὅτι εἶναι Θεός. Καθὼς
συμβαίνει καὶ εἰς τὸν ἄνθρωπον ὅπου ἀκούει τι-
νὰς πρῶτον διὰ αὐτὸν, ἔπειτα τὸν βλέπει, καὶ
ἀφ' οὗ τὸν ἰδῇ, τότε γνωρίζει, ὅτι εἶναι ἐκεῖνος ὁ
ἄνθρωπος, διὰ τὸν ὅποιον ἤκουε· καὶ μήτε μὲ
αὐτὸν τὸν τρόπον ἤμπορεῖ νὰ πληροφορηθῇ εἰς
τὰ λεγόμενα, διότι ὅσα καὶ ἂν σοῦ εἰπῇ τινὰς
διὰ κἀνένα ἄνθρωπον, δὲν δύνασαι μὲ μόνην τὴν
ἀκοὴν νὰ τὸν γνωρίσῃς ὅταν τὸν ἰδῇς, καὶ νὰ
πληροφορηθῇς, ὅτι εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἰδιός ὅπου ἡ-
κουσας, ἀμὴ ἔχεις ἀμφιβολίαν, καὶ ἐρωτᾷς, ἢ ἐ-
κείνον τὸν ἰδιον, ἢ ἄλλον ὅπου νὰ τὸν ἱξεύρῃ,
καὶ τότε βεβαιώνεσαι πῶς εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἰδιός.
Ἐτὶ ἀπαράλλακτα γίνεται καὶ εἰς τὸν Θεόν· διότι
ὅταν ἰδῇ τινὰς τὸν Θεόν ὅπου ἀποκαλυφθῇ εἰς
αὐτὸν, βλέπει φῶς (1) καὶ βλέπωντάς το θαυμά-
ζει, ἀλλὰ δὲν γνωρίζει εὐθὺς ποῖος εἶναι ἐκεῖνος

1) Διάβασε τὸν θεῖον Διονύσιον τὸν Ἀρεοπαγίτην εἰς τὸ 16. Κεφάλαιον περὶ οὐρανίου Ἱεραρχίας ὅπου λέγει «Συγχαίρειν δὲ Θεῷ λέγονται

ὁποῦ ἐφάνη εἰς αὐτόν, οὔτε τολμᾷ νὰ τὸν ἐρωτήσῃ· διατὶ πῶς ἡμπορεῖ νὰ ἐρωτήσῃ ἐκεῖνον ὁποῦ δὲν δύναται μήτε νὰ ἀσπώσῃ τὰ μάτια του νὰ τὸν κοιτάξῃ καλὰ νὰ ἰδῇ τί λογῆς εἶναι; ἀλλὰ βλέπει μὲ φόβον πολὺν, τρόπον τινὰ εἰς τὰ πόδια ἐκείνου ὁποῦ ἐφάνη, ἰξεύρωντας καλῶς, ὅτι κἄποιος εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ ἐφάνη ἔμπροσθέν του. Καὶ ἀνίσως εὐρίσκεται ἐκεῖ κοντὰ ἐκεῖνος ὁποῦ τοῦ ἐδιηγῆθη προτῆτερα περὶ τούτων, ὡσάν ὁποῦ ἐκεῖνος εἶδε προτῆτερα τὸν Θεόν, πηγαίνει καὶ τοῦ λέγει. Ὡ πατέρ εἶδον ἐκεῖνο ὁποῦ μοῦ ἐλεγες· καὶ ἐκεῖνος τοῦ λέγει· τί εἶδες, ὦ τέκνον; ἓνα φῶς εἶδον, ὦ πάτερ, γλυκύτατον· ὅμως τί λογῆς γλυκὺ ἦτον, δὲν ἡμπορῶ νὰ τὸ φανερώσω· καὶ λέγωντας αὐτό, παρευθὺς σκίρτᾳ, καὶ χορεύει ἡ καρδιά του ἀπὸ τὴν χαρὰν, καὶ ἀνάπτει εὐθὺς εἰς τὸν πόθον ἐκείνου ὁποῦ ἐφάνη εἰς αὐτόν. Ἐπειτα ἀρχίζει πάλιν νὰ λέγῃ μὲ πολλὰ καὶ θερμὰ δάκρυα. Καθὼς ἐφάνη, ὦ πάτερ, εἰς ἐμένα ἐκεῖνο τὸ φῶς, παρευθὺς ἐχάθη τὸ κελλεῖόν μου· ἀφανίσθη ὁ κόσμος, καὶ ἀνεχώρησεν, ὡς φαίνεται, ἀπὸ τὸ πρόσωπον ἐκείνου ὁποῦ ἐφάνη, καὶ ἔμεινα μοναχὰ ἐγὼ ὄντας μαζὴ μὲ ἐκεῖνο τὸ φῶς· καὶ δὲν ἰξεύρω, ὦ πάτερ ἂν ἦτον τότε ἐκεῖ καὶ τὸ κορμὶ τοῦτο, διατὶ δὲν ἰξεύρω ἂν ἦμουν ἐξω ἀπὸ αὐτό· τότε δὲν ἐκαταλάμβανα πῶς εἶμαι ἐν δεδυμένος, καὶ φορῶ κορμὶ· ὅμως ἦτον, καὶ εἶναι εἰς ἐμένα μία χαρὰ ἀνεκλάλητος, καὶ μία ἀγάπη, καὶ πόθος πολὺς, ὥστε ὁποῦ ἔτρεχαν ὡσάν ποτάμι τὰ δάκρυά μου, καθὼς βλέπεις καὶ τώρα ὁποῦ τρέχουν. Καὶ ἐκεῖνος ἀποκρινόμενος λέγει εἰς αὐτόν, ὦ τέκνον, ἐκεῖνος εἶναι ὁποῦ σοῦ εἶπα· καὶ παρευθὺς μὲ τὸν λόγον τὸν βλέπει πάλιν· καὶ ἀπὸ τότε πλέον κατ' ὀλίγον ὀλίγον καθαρίζεται τελείως, καὶ καθαριζόμενος

παρρησιάζεται, καὶ λαμβάνει θάρρος, καὶ ἐρωτᾷ πλέον ἐκεῖνον τὸν ἴδιον, λέγωντας. Σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου; καὶ ἐκεῖνος τοῦ λέγει. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεός, ὁποῦ ἐγὼ ἄνθρωπος διὰ ἐσένα· καὶ νὰ ὁποῦ καθὼς βλέπεις, ἔκαμα, καὶ θέλει κάμω καὶ ἐσένα Θεόν. Ὅθεν ὅταν ἐκεῖνος πολυκαιρίσῃ κλαίωντας, καὶ πενθώντας, καὶ προσπίπτωντας εἰς τὸν Θεόν, καὶ ταπεινούμενος, τότε ἀρχίζει κατ' ὀλίγον ὀλίγον πλέον νὰ γνωρίζῃ τὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅταν εὐθῶσῃ εἰς τοῦτο, τότε πλέον μανθάνει καὶ τὸ θέλημά του τὸ Ἅγιον, τὸ εὐάρεστον, καὶ τέλειον, διατὶ ἂν δὲν τὸν ἰδῇ, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὸν γνωρίσῃ, καὶ ἂν δὲν τὸν γνωρίσῃ, δὲν δύναται νὰ μάθῃ τὸ Ἅγιόν του θέλημα· ὅτι ἀνίσως τοῦτο δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένῃ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, πόσω μᾶλλον εἰς τὸν Θεόν;

δ'. Διὰ τοῦτο καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται εἰς περισσοτέραν προκοπὴν ἀρετῆς, καὶ πλησιάζει περισσότερον εἰς τὸν Θεόν, τότε ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ κάμνει ὁ Θεός εἰς αὐτόν, γνωρίζει καὶ ὅσα ἔκαμεν εἰς ὅλους τοὺς προτέρους τοῦ Ἀγίου, καὶ ὅσα μέλλει νὰ κάμῃ καὶ εἰς τοὺς μεταγενεστέρους του, καὶ διδάσκεται φωτιζόμενος ἀπὸ αὐτόν τὸν ἴδιον Θεόν διὰ τὰ στέφανα, καὶ τὰς ἀνταμοιβὰς ὁποῦ ἔχουν νὰ λάβουν οἱ Ἅγιοι εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν, δηλονότι ἀπεικάζοντας πῶς ἐκεῖνα ὑπερβαίνουν κάθε λόγον, καὶ νοῦν ἀνθρώπου. Ἀκόμι καταλαμβάνει φανερά, καὶ τί λογῆς θέλει γένουν ὕστερα ἀπὸ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν καὶ αὐτὸς καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι· ὅμως δὲν ἀπολαμβάνει αὐτὰ εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν (ἀγχαλὰ καὶ μερικοὶ ἐνόμισαν κακῶς, πῶς ἐγὼ λέγω, ὅτι ἐδῶ ἀπολαμβάνουν ὅλον τὸ πᾶν) διατὶ ἂν ὑποθέσωμεν, πῶς ἀπολαμβάνουν ἐδῶ ὅλα τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, ἀκολουθεῖ κατὰ τὸν λόγον τοὺς, νὰ ἀρνηθῶ καὶ αὐτὴν τὴν ἀνάστασιν τῶν

οἱ Ἄγγελοι τῇ τῶν ἀπολωλότων εὐρέσει, κατὰ τὴν θεοειδῆ βασιλείαν, καὶ τὴν ἐπὶ τῇ προνοίᾳ, καὶ σωτηρίᾳ τῶν ἐπὶ Θεὸν ἐπιστρεφόμενων ἀγαθειῶν, καὶ ἀφθονον εὐφροσύνην, καὶ τὴν εὐπάθειαν ἐκεῖνην τὴν ἄσρητον, ἥς ἐν μεθεῖμι πολλάκις γεγόνασιν καὶ ἱεροὶ ἄνδρες, κατὰ τὰς θεωρουγὰς τῶν θείων ἐλλαμψεων ἐπιφοιτήσεις. Καὶ τὸν μέγαν Ἀθανάσιον εἰς τὸν βίον τοῦ Ἀγίου Ἀντωνίου ὁποῦ λέγει· ἀναβλέψας ὁ Ἀντώνιος εἶδε τὴν στέγην, ὡς περ διανοιγομένην, καὶ ἄκτινα φωτός τινα κατερχομένην πρὸς αὐτόν. Καὶ οἱ μὲν δαίμονες ἐξαίφνης ἄφαντοι γεγόνασιν, ὁ κόνος δὲ τοῦ σώματος εὐθὺς ἐπέπαυτο, καὶ ὁ οἶκος ἦν πάλιν ὁλόκληρος. Ὁ δὲ Ἀντώνιος αἰσθόμενος τῆς ἀντιλήψεως, καὶ πλέον ἀναπνεύσας, κουφισθεὶς τε τῶν πόνων, ἐδέετο τῆς φανείσης ὀπτασίας, λέγων, ποῦ ἦς; διατὶ μὴ ἐξ ἀρχῆς ἐφάνης; ἵνα μου τὰς δόνας παύσης; καὶ φωνὴ ἐγένετο πρὸς αὐτόν. Ἀντώνιε, ὥδε ἦμην, ἀλλὰ περιέμενον ἰδεῖν τὸν σὸν ἀγωνισμὸν. Καὶ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον εἰς τὸν ἀπολογητικὸν λόγον πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας τὴν τῆς ἱερωσύνης φυγὴν. «Ὡς τινι ἐξεγένετο διασχόντι τὴν ὕλην, καὶ το σκεπτικὸν τοῦτο, εἴτε νέφος γρῆ καλεῖν, εἴτε προκαλύμμα, Θεῷ «συγγενέσθαι, καὶ τῷ ἀκραϊνεστάτῳ φωτὶ κραθῆναι, καθόσον ἐφικτὸν ἀνθρωπίνῃ φύσει, μακρίως οὕτος τῆς τε ἐντεῦθεν ἀναβάσεως, καὶ τῆς ἐκεῖθεν «θώσεως, ἦν τὸ γνησίως φιλοσοφῆσαι χαρίζεται». Ἀκόμι καὶ εἰς τὸν Ἅγιον Μακάριον ὁποῦ λέγει εἰς τὸν Δ'. λόγον διὰ τὸν Θεόν· ὅτι ὡς θέλει, καὶ ὁ θέλει, διὰ χρηστότητα ἄφραστον μεταβάλλει, καὶ σμικρύνει, καὶ ἐξομοῖ ἐαυτὸν, σωματικοῦν, κατὰ γῶσιν, ταῖς ἀγίαις, καὶ ἀξίαις πνευματικαῖς ψυχῆς, ἵνα ὁραθῇ αὐταῖς ὁ ὁράτος, καὶ ψηλαφθῇ κατὰ τὴν εὐσιν τῆς λεπτότητος τῆς ψυχῆς, ὁ ἀψήλαφτος, καὶ αἰσθωνταὶ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος, καὶ τῆς χρηστότητος τοῦ φωτός τῆς ἀρρήτου ἀπολαύσεως αὐτῆς, περὶ ἀπολαύσεως.

νεκρῶν, καὶ τὴν κρίσιν καὶ ἀνταπόδοσιν, καὶ νὰ ἀποβάλλω θεληματικῶς τὴν ἐλπίδα τῶν μελόντων ἀγαθῶν. Ὅμως ἐγὼ ὅχι μόνον δὲν ἔχω τέτοιον φρόνημα, οὐδὲ τὸ λέγω αὐτὸ, ἀμὴ ἀκόμι ἀναθεματίζω καὶ ἐκείνους ὅπου τὸ λέγουν. Λοιπὸν ἐγὼ λέγω καὶ ὁμολογῶ, πῶς εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν ἀπολαμβάνουν οἱ Ἅγιοι μετρίως τοὺς ἀρραβῶνας ὧν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, τὸ δὲ ὅλον, καὶ τέλειον ἐλπίζω, ὅτι θέλει τὸ ἀπολαύσουν μετὰ θάνατον, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος. «Νῦν γινώσκω ἐκ μέρους, ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ πᾶν, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.» Καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. «Νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν καὶ οὕτω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα, οἶδαμεν δὲ, ὅτι ἐάν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα· καὶ διὰ τὸ νὰ κάμω τὸν λόγον μου κατ' ἐρωταπόκρισιν, ὅς ἐρωτήσω τρόπον τινὰ ἐκείνον ὅπου τὰ εἶπεν αὐτά. Ὡ ἡγαπημένε, καὶ φίλε Χριστοῦ, εἰπέ μου, πόθεν ἰξεύρεις πῶς μέλλει νὰ γένῃς ὅμοιος μετὰ τὸν Θεόν; «ἐκ τοῦ Πνεύματος, λέγει, οὗ ἔδωκεν ἡμῖν, ἐκ τούτου γινώσκουμεν, ὅτι ἐσμέν τέκνα Θεοῦ, καὶ αὐτὸς ὁ Χριστὸς ἐν ἡμῖν ἐστίν.» Ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς μοῦ τὰ εἶπε μετὰ μυστικῆς φωνῆς.

ἐ. Ὅμως ἄς ἐλθωμεν πάλιν εἰς τὴν ὑπόθεσιν μας. Εἶπαμεν, ὅτι ἐκεῖνο εἶναι δίκαιον νὰ λέγεται νόημα, ὅταν γεννηθῇ εἰς τὸν νοῦν μας λόγος, ἡγουν ἐνθύμημα διὰ κἀνένα πρᾶγμα καλόν, ἢ κακόν, διλ. διὰ νὰ ἀποκτήσωμεν τίποτε, ἢ διὰ νὰ κακοποιήσωμεν, ἢ νὰ εὐεργετήσωμεν κἀνένα· καὶ διήγησις πάλιν εἶναι, καὶ ὅχι νόημα, ὅταν λέγωμεν ἐκεῖνα τὰ πράγματα ὅπου ἔγιναν, ἢ ἐκεῖνα ὅπου εἶδαμεν. Ἐπειτα πάλιν εἶπαμεν, πῶς δὲν δύναται τινὰς νὰ εἰπῇ τίποτε διὰ ἐκεῖνα τὰ πράγματα, ἢ τὰς πολιτείας, ἢ τὰ θέατρα, ἢ τοὺς ἀνθρώπους ὅπου δὲν εἶδεν, οὐδὲ ἰξεύρει, ἢ νὰ διηγῇ τὰς ιδέας, καὶ τὰς μορφάς, καὶ τὰς θέσεις αὐτῶν· εἰδὲ καὶ εἰπῇ τίποτε, μετὰ δίκαιον τρόπον θέλει ὀνομασθῇ ἀπὸ τοὺς ἀχροατὰς μυθολόγος. Τὸ λοιπὸν οἱ Προφῆται, (1)

καὶ οἱ Ἀπόστολοι ὅπου εἶπαν διὰ τὴν ἡμέραν τοῦ Κυρίου, καὶ διὰ τὴν ἐνδοξον καὶ φρικτὴν παρουσίαν του, ὅτι ὡς κλέπτης ἔρχεται ἐν νυκτὶ, καὶ ὡς ὠδὴν τῇ τικτούσῃ, καὶ ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, πόθεν τὰ ἔμαθαν, καὶ τὰ εἶπαν; βέβαια ἢ ἀπὸ κἀνένα τὰ ἤκουσαν, ἢ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι τὰ εἶδαν. Ἐπειδὴ πῶς ἦτον δυνατόν νὰ εἰποῦν ἐκεῖνο ὅπου οὔτε αὐτοὶ τὸ εἶδαν, οὔτε ἀπὸ ἄλλον τινὰ τὸ ἤκουσαν; λοιπὸν ἀνίσως τὰ ἤκουσαν εἰπὲ, ἀπὸ ποῖον τὰ ἤκουσαν, (διὰτὶ ἐγὼ δὲν λέγω κατὰ τὸ παρὸν ἀκόμι, πῶς αὐτοὶ εἶδον, καὶ εἶπαν, ἀμὴ τὸ παρὸν ἀκόμι, πῶς αὐτοὶ εἶδον, καὶ εἶπαν, ἀμὴ πῶς ἤκουσαν μόνον) εἰπὲ, ἂν ἰξεύρης, πόθεν τὰ ἔμαθαν αὐτά; εἰδὲ καὶ δὲν ἰξεύρεις τί νὰ εἰπῇς, ἄκουσε, καὶ γνώρισε, ὅτι ἀπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὰ ἤκουσαν καὶ τὰ ἔμαθαν, καθὼς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἔλεγεν εἰς αὐτοὺς. «Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὃ πέμψει ὁ Πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα, καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα, ἃ εἶπον ὑμῖν.» Καὶ πῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὅταν ἦλθεν εἰς αὐτοὺς, τοὺς ἐδίδαξε, καὶ τοὺς εἶπε καὶ ἐκεῖνα ὅπου δὲν τοὺς εἶπεν ὁ Χριστός. Ἀκουε τὸν Χριστὸν πάλιν ὅπου τὸ λέγει. «Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ' οὐ δύνασθε ἁρτῇ ἂρτι ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν· ἐκεῖνος ἐμέ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.» Ἐμαθες πόθεν ἐδιδάχθησαν ἐκεῖνοι ὅπου ἔγραψαν διὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην τὴν φοβεράν, καὶ διὰ τὴν δευτέραν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, καὶ διὰ ἐκεῖνα ὅπου μέλλουν νὰ ἀκολουθήσουν καὶ εἰς τοὺς δικαίους, καὶ εἰς τοὺς ἁμαρτωλοὺς; ἔτι λοιπὸν καὶ διὰ ὅλα τὰ ἄλλα ὅπου δὲν βλέπομεν ἡμεῖς, αὐτοὶ φωτισθέντες ἀπὸ τοῦ Πνεύματος τὸ Ἅγιον τὰ εἶδαν, καὶ τὰ ἔγραψαν. Ἀλλὰ εἰπέ μου, παρακαλῶ, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τί εἶναι φανερόν εἶναι, ὅτι εἶναι Θεὸς ἀληθινὸς ἐκπορευόμε-

1) Οἱ Προφῆται, καὶ νῦν οἱ καθ' ἡμᾶς ἱερομῦσται, οὗ κατὰ φυσικὴν ἀκολουθίαν τινὰ, καὶ τάξιν, καὶ μὴν καὶ φωνασίαν ἑωρῶν, καὶ ἐφαντάζοντο, ἀλλὰ θεῶς καὶ ὑπὲρ φύσιν τὸν νοῦν τῇ ἀρρήτῃ δυνάμει, καὶ χάριτι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τυποῦμενοι, καὶ φαντασιούμενοι, ὡς φησὶν ὁ μέγας Βασίλειος· ὅτι ἀπ᾽ αὐτῶν τινὲς δυνάμει φαντασιούμενοι τὸν νοῦν, οἱ ἀπερίσπαστον αὐτόν, καὶ καθαρὸν ἔχοντες οἰονεῖ ἐνηχοῦντα αὐτοῖς ἔχουσιν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτοὶ ἑωρῶν οἱ Προφῆται τυποῦμενοι τῷ Πνεύματι τὸ ἡγεμονικόν. Καὶ ὁ Θεολόγος Γρηγόριος τοῦτο, τὸ ἔχον τὸ Πνεῦμα τοῦ Ἁγίου, ἐνέργει πρότερον ἐν ταῖς Ἀγγελικαῖς, καὶ Οὐρανίαις δυνάμεσι καὶ μετὰ μικρόν. Ἐπειτα ἐν τοῖς Πατράσι, καὶ ἐν τοῖς Προφῆταις· ὧν οἱ μὲν ἐφαντάσθησαν Θεόν, ἢ ἔγνωσαν οἱ δὲ τὸ μέλλον προέγνωσαν, τυποῦμενοι τῷ Πνεύματι τὸ ἡγεμονικόν, καὶ ὡς παροῦσι συνόντες τοῖς ἐπομένοις. Ἴδε εἰς τὴν Φιλοκαλίαν φύλλα 1070.

μενον ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ· σὺ λοιπὸν ἀκολουθῶν-
τας τὰ δόγματα τῆς ἐκκλησίας, λέγεις τὸ "Α-
γιον Πνεῦμα Θεόν, καθὼς τὸ βλέπεις γεγραμ-
μένον εἰς τὰς θείας γραφάς, καὶ με αὐτὸ βε-
βαιῶνεις πῶς ἐκεῖνοι ὅπου ἔχουν τὸ "Αγιον
Πνεῦμα, ἔχουν αὐτὸν τὸν ἴδιον Θεόν ὅπου μένει
πάντοτε μαζὴ με αὐτοὺς, καθὼς εἶπεν ὁ Χρι-
στὸς εἰς τοὺς Ἀποστόλους. «Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με,
καὶ τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε, καὶ ἐγὼ ἐ-
κρωτήσω τὸν Πατέρα, καὶ ἄλλον Παράκλητον
ἔδωκε ὑμῖν, ἵνα μένη μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα.»
Λοιπὸν νὰ ὅπου ἐδιδάχθης, ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ
"Αγιον καὶ μένει, καὶ κατοικεῖ εἰς αἰῶνα αἰῶ-
νος. Διατὶ λέγωντας ὁ Κύριός μας, ἵνα μένη
μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, φανερώνει πῶς τὸ
Πνεῦμα τὸ "Αγιον εἶναι, καὶ θέλει εἶναι πόν-
τοτε αἰδίως, καὶ ἀτελευτήτως μαζὴ με αὐτοὺς
ἀχώριστον, καὶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, καὶ εἰς
τὴν μέλλουσαν. Καὶ ὅτι ἔβλεπαν τὸ Πνεῦμα
τὸ "Αγιον οἱ θεοὶ Ἀπόστολοι, καὶ ὅσοι ἄλλοι
ἡξιώθησαν νὰ τὸ λάβουν, ἄκουε τὰ ἀκόλουθα
ὅπου λέγει ὁ Χριστός. «Τὸ Πνεῦμα τῆς ἀλη-
θείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ
ᾔθευρε αὐτό, οὐδὲ γινώσκει αὐτό, ὑμεῖς δὲ γι-
νώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμῖν μένει.» Καὶ διὰ
νὰ μάθης ὅτι βλέπουν καὶ τὸν Χριστὸν ἐκεῖ-
νοι ὅπου τὸν ἀγαποῦν, καὶ φυλάττουν τὰς ἐν-
τολὰς του, ἄκουε πάλιν αὐτὸν τὸν Χριστὸν ὅπου
λέγει. «Ὁ ἔχων τὰς ἐντολὰς μου, καὶ τηρῶν
αὐτάς, ἐκεῖνος ἐστὶν ὁ ἀγαπῶν με, ὃ δὲ ἀγα-
πῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρὸς μου,
καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ
ἐμαυτόν.»

ς'. Λοιπὸν ἅς ἰξεύρουν ὅλοι οἱ χριστιανοί,
πῶς ὁ Χριστὸς εἶναι ἀψευδέστατος, καὶ ἀληθι-
νὸς Θεός, καὶ βεβαιότατα φανερώνεται, καθὼς
ὑπεσχέθη, εἰς ἐκείνους ὅπου τὸν ἀγαποῦν, καὶ
φυλάττουν τὰς ἐντολὰς του, καὶ με τὴν φανέρω-
σίν του χαρίζει εἰς αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα τὸ "Α-
γιον· καὶ πάλιν διὰ τοῦ Παναγίου Πνεύματος
μένουν μαζὴ με αὐτοὺς ἀχώριστοι καὶ ὁ Πα-
τήρ, καὶ ὁ Υἱός· καὶ τέτοιοι πνευματοφόροι ἄν-
θρωποι δὲν λέγουν ἀπὸ λόγου τοὺς τίποτε· καὶ
ἐκεῖνος ὅπου λέγει, πῶς αὐτοὶ λαλοῦν τι ἀπὸ
λόγου τοὺς, εἶναι φανερόν πῶς λέγει, ὅτι εἶναι
δυνατὸν νὰ ἰξεύρῃ καὶ ἄνθρωπος τὰ τοῦ ἄλλου
ἀνθρώπου, καὶ ὁμοίως λέγει ὅτι ἄνθρωπος ἰξεύρει
τὰ τοῦ Θεοῦ· εἰδὲ καὶ δὲν τὸ λέγει αὐτό, ὅτι

δηλαδή οἱ ἄνθρωποι ἰξεύρουν τὰ τοῦ Θεοῦ, βε-
βαιότατα ὀνομάζει ψεύστας, καὶ μυθολόγους ἐ-
κείνους ὅπου λαλοῦν διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ὡσάν ὅπου διδάσκουν αὐτοὶ ἀπὸ λόγου τοὺς ἐ-
κεῖνα ὅπου οὔτε εἶδαν, οὔτε ἤκουσαν. Ὅμως πρέ-
πει νὰ ἰξεύρουν οἱ τοιοῦτοι, πῶς ἀνίσως ἐκεῖνοι
λέγουν λόγια ὅπου συμφωνοῦν με τὰ λόγια τῶν
παλαιῶν θεοφόρων Πατέρων, εἶναι βέβαιοι, ὅτι
αὐτοὶ με τὸ ἴδιον Πνεῦμα λαλοῦν· καὶ ἐκεῖνοι
ὅπου δὲν τοὺς πιστεύουν, καὶ τοὺς κατηγοροῦν,
ἀμαρτάνουν βεβαιότατα εἰς τὸ "Αγιον Πνεῦμα
ὅπου λαλεῖ διὰ μέσου αὐτῶν. Ἐδιδάχθης λοιπὸν
ὡ ἀγαπητέ, πῶς ἂν θέλῃς ἡ βασιλεία τῶν οὐρα-
νῶν νὰ εἶναι μέσα σου, καὶ ὅλα τὰ αἰῶνια ἀγαθὰ
εἶναι εἰς τὰ χερίά σου. Ὅθεν ἀγωνίσου νὰ ἰδῇς,
καὶ νὰ λάβῃς, καὶ νὰ ἀποκτήσῃς εἰς τὸν ἑαυτόν
σου τὰ αἰῶνια ἀγαθὰ, διὰ νὰ μὴ τὰ χάσῃς ὅλα,
καὶ μείνῃς ἔρημος, με τὸ νὰ νομίζῃς πῶς τὰ
ἔχεις. Κλαῦσε, παρακάλεσε, πρόσπεσε, καθὼς πο-
τε ὁ τυφλὸς, καὶ εἶπέ. (Εὐχὴ) Ἐλέησόν με Υἱὲ
τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄνοιξον τὰ μάτια τῆς ψυχῆς
μου, διὰ νὰ ἰδῶ ἐσὲ τὸν Θεόν μου, ὅπου εἶσαι
τὸ φῶς τοῦ Κόσμου, καὶ νὰ γένω καὶ ἐγὼ υἱὸς
θείας ἡμέρας, καὶ μὴ με ἀφήσῃς, ὡ ἀγαθὲ, ὑ-
στερημένον τῆς θείας σου χάριτος ὡς ἀνάξιον.
Φανέρωσε, Κύριε, τὸν ἑαυτόν σου εἰς ἐμένα, διὰ
νὰ γνωρίσω πῶς με ἠγάπησας, ὡς φυλάξαντα
τὰς θείας σου ἐντολὰς. Πέμψον, εὐσπλαγχνε,
τὸν Παράκλητον εἰς ἐμένα, διὰ νὰ με διδάξῃ τὰ
περὶ σοῦ, καὶ νὰ μοῦ φανέρωσῃ τὰ σό. Ὡ Θεὲ
τοῦ παντός, λάμψον εἰς ἐμένα τὸ ἀληθινὸν φῶς
διὰ νὰ ἰδῶ τὴν δόξαν τὴν ἐδικήν σου ὅπου εἶ-
χες κοντὰ εἰς τὸν Πατέρα σου πρὸ τοῦ νὰ γέ-
νῃ ὁ κόσμος. Μείνε, καθὼς εἶπας, καὶ με ἐμέ-
να, διὰ νὰ γένω καὶ ἐγὼ ἄξιός νὰ μείνω με ἐ-
σένα, καὶ τότε νὰ ἐμβῶ μέσα σου γνωστῶς, καὶ
νὰ σὲ ἀποκτήσω μέσα μου γνωστῶς, ἡγουν με
αἰσθησιν τῆς ψυχῆς μου. Θέλησον, ὡ ἀόρατε,
νὰ μορφωθῇς μέσα εἰς ἐμένα διὰ νὰ βλέπω τὴν
ωραϊότητά σου, καὶ τὸ κάλλος σου τὸ ἀσύγ-
κριτον, καὶ νὰ φορέσω τὴν εἰκόνα σου, Ἐπου-
ράνιε, καὶ νὰ ἀλησμονήσω ὅλα τὰ ὁρατά, καὶ
ἐπίγεια. Δός μοι, εὐσπλαγχνε Κύριε τὴν δόξαν
ὅπου σοῦ ἔδωκεν ὁ Πατήρ διὰ νὰ γένω ὁμοῖος
με ἐσένα, ἡγουν Θεὸς κατὰ χάριν, καθὼς ἐγι-
ναν, καὶ ὅλοι οἱ δοῦλοί σου, καὶ νὰ εἶμαι μαζὴ
σου πάντοτε νῦν, καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ἀμήν.

Ναὶ ἀδελφέ μου ἀγαπητὲ πιστευσόν μου, πῶς ἐστὶ εἶναι ἡ ἀλήθεια, καὶ αὕτη εἶναι ἡ πίστις μας. Πίστευσον, ἀδελφέ, πῶς αὐτὸ εἶναι τὸ νὰ ἀναγεννηθῇ τις, καὶ νὰ ἀνακαιουργηθῇ, καὶ νὰ ζήσῃ τὴν κατὰ Χριστὸν πολιτείαν. Δὲν ἀκούεις τὸν μέγαν Βασίλειον ὅπου λέγει εἰς τὸν προτρεπτικόν του λόγον ὅπου κάμνει εἰς τὴν ἐορτὴν τῶν Φώτων; Ὁ ἄνθρωπε δὲν ἀγαπᾷς νὰ γένῃς νέος ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου ἔρουντας; καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. «Εἴ τις ἐν »Χριστῷ καινὴ κτίσις, τὰ ἀρχαῖα παρῆλθε, ἰσθδὺ γέγονε τὰ πάντα καινά». Ποῖα λέγει πάντα καινούρια; εἰπέ μου, μήπως καὶ ἀλλάξεν ὁ οὐρανός, ἡ ἡ γῆ, ἡ ὁ ἥλιος, ἡ τὰ ἄστρα, ἡ ἡ θάλασσα, ἡ καὶ ἄλλα ἀπὸ τὰ βλεπόμενα, καὶ ἐγίναν ὅλα καινούρια; ἀλλὰ δὲν δύνασαι νὰ τὸ εἰπῇς; ὅτι τοῦτο τὸ εἶπεν ὁ Ἀπόστολος διὰ ἡμᾶς, διατὶ ἡμεῖς εἴμεσθε νεκροί, καὶ ἀναστενόμεθα· φθαρτοί, καὶ μεταβαλλόμεθα εἰς ἀφθαρσίας· θνητοί, καὶ μετατρέπομεθα εἰς ἀθανασίαν· γῆινοι, καὶ γενόμεθα οὐράνιοι· εἴμεσθε σαρκικοί, ἔχοντες τὴν γένεσιν ἀπὸ σάρκα, καὶ γενόμεθα πνευματικοί, μετὰ τὸ νὰ ἀναγενώμεθα, καὶ ἀναπλαττώμεθα μετὰ τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Αὐτὰ εἶναι ἀδελφέ, ἡ ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις ὅπου λέγει ὁ θεὸς Παῦλος, αὐτὰ γίνονται καθ' ἑκάστην ἡμέραν εἰς τοὺς ἀληθινούς πιστοὺς, καὶ ἐκλεκτούς. Καὶ καθὼς εἶπαμεν πολλάκις, ἀπὸ ὅλα αὐτὰ μετέχουν γνωστῶς οἱ ἀληθινοὶ χριστιανοὶ κατὰ μέρος, ὄντες ἀκόμι μετὰ σώματος. Καὶ τοιοῦτωτρόπως ἐλπίζουσιν βεβαίαι, ὅτι καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατον θέλει τὰ κληρονομήσουν μετὰ τελειότητα, ἡγουν θέλει ἀπολαύσουν ὅλοι ψυχῇ τε καὶ σώματι ὅλα τὰ ἀγαθὰ ὅπου ἀπόλαυσαν μερικῶς ἐδῶ. Ὅτι ἀνίσως διδασκώμεθα ἀπὸ τὸν Χριστὸν διὰ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου πάντοτε, πῶς τρώγομεν τὸν Χριστὸν, καὶ πίνομεν αὐτόν, καὶ τὸν ἐνδύομεθα, καὶ τὸν βλέπομεν, καὶ πάλιν βλεπόμεθα ἀπὸ αὐτόν, καὶ πῶς αὐτὸς μένει μετὰ ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς πάλιν μένομεν μετὰ αὐτόν· ὥστε νὰ εἶναι ἐγκάτοικος ὁ Χριστὸς εἰς ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, δηλονότι γινόμενος εἰς ἡμᾶς οἰκία ὁ Χριστὸς, καθὼς καὶ ἡμεῖς γινόμεθα εἰς αὐτόν οἰκία· καὶ πῶς ἡμεῖς γινόμεθα υἱοὶ του, καὶ αὐτὸς Πατέρας μας· καὶ πῶς ἐκεῖνος εἶναι φῶς ὅπου λάμπει εἰς τὸ σκότος, καὶ ἡμεῖς τὸν βλέπομεν, κατὰ τὸ, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει, εἶδε φῶς

μέγα· ἀνίσως λέγω ὅλα αὐτὰ ὅπου μᾶς διδάσκουν αἱ θεαὶ γραφαί, πῶς γίνονται εἰς ἡμᾶς εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, ἂν ἐσεῖς λέγετε πῶς δὲν γίνονται αὐτὰ εἰς ἡμᾶς παντελῶς εἰς τὴν ζωὴν ταύτην, ἢ πῶς γίνονται μυστικῶς, καὶ χωρὶς νὰ τὸ αἰσθανώμεθα, καὶ νὰ τὸ γνωρίζωμεν ἡμεῖς, κατὰ τὴν διαφέρειν ἀπὸ τοὺς νεκρούς; Μὴν εἰσθε, ἀδελφοί, τόσον ἄπιστοι, καὶ πίπτετε μέσα εἰς τὸν βυθὸν τῆς ἀπωλείας; ἀλλὰ ἀνίσως ἕως τώρα δὲν ἠλπίζατε, ὅτι θέλει λάβετε αἰσθησιν τῶν τοιούτων ἀγαθῶν, καὶ ὅτι θέλει τὰ καταλάβετε γνωστῶς εἰς ταύτην τὴν ζωὴν, καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἐγυρεύσατε νὰ τὰ ἀποκτήσετε ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ ἐξῆς βεβαιωθῆτε, καὶ πιστεύσατε πρῶτον, πῶς αὐτὰ εἶναι ἀληθινὰ, καὶ σύμφωνα μετὰ τὰς θείας γραφάς, καὶ διαβάσατε καὶ ὅλας τὰς θείας γραφάς μετὰ προσοχὴν, διὰ νὰ πληροφορηθῆτε, πῶς εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν δίδεται εἰς ἡμᾶς γνωστῶς ἡ σφραγὶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· καὶ ὅφ' οὗ τὸ πιστεύετε, οὕτω διώκετε, ἵνα καταλάβετε, οὕτω πυστεύετε ὥς οὐκ ἀέρα δαίροντες, ἡγουν σπουδάζετε μετὰ πολλὴν προθυμίαν, διὰ νὰ λάβετε αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ ὅπου εἶπαμεν, καὶ ἀγωνίζεσθε ὅχι ματαίως. καὶ ἀνωφελῶς, ἀλλὰ μετὰ αὐτὸν τὸν σκοπὸν, διὰ νὰ ἀποκτήσετε τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ πρὸς τοῦτοις ἀκόμι, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν, εἴτε εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, εἴτε εἰς τὴν μέλλουσαν. Ἀκόμι διδάσκεσθε ἀπὸ ἄλλους· ἀκόμι μετανοεῖτε· ὑποτάσσεσθε· κλαίετε· νηστεύετε· προσεύχεσθε, καὶ ἐπὶ διὰ μέσου τούτων, καὶ τῶν τοιούτων τρέχετε· ἀγωνίζεσθε, γυρεύετε, κρούετε, αἰτεῖτε, καὶ μὴ γυρίζετε νὰ κοιτάξετε καὶ ἄλλο πρᾶγμα, ἕως ὅπου νὰ ρηθῆτε· ἕως ὅπου νὰ δράξετε· ἕως ὅπου νὰ πάρετε· ἕως ὅπου νὰ σᾶς ἀνοιχθῇ ἡ πόρτα, καὶ νὰ ἐμβῆτε μετὰ εἰς τὸν νυμφικὸν οἶκον, καὶ νὰ ἰδῆτε τὸν νυμφίον Χριστόν, καὶ νὰ ἀκούσετε τὸ, εὖ δοῦλε ἀγαθὲ, καὶ πιστὲ, ἐπὶ ὀλίγα ἡς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σὲ καταστήσω· ἕως ὅπου νὰ γενῇτε υἱοὶ φωτός, καὶ ἡμέρας· Ἀλλὰ πρὸ τοῦ νὰ ἰδῆτε, καὶ νὰ λάβετε, καὶ νὰ πάθετε αὐτὰ, μὴ πλανᾶτε τὸν ἑαυτὸν σας, καὶ σᾶς φαίνεται πῶς εἰσθε τί, μηδὲν ὄντες, καὶ διὰ τοῦτο μερικοὶ ἀπὸ ἐσᾶς κάθεσθε ἀμέριμνοι, ὥσάν νὰ μὴ σᾶς ἐλέγχῃ παντελῶς ἡ συνείδησις εἰς τοῦτο, ὅπου χωρὶς νὰ λάβετε τὸ Ἅγιον

Πνεῦμα, νομίζετε πῶς εἴσθε πνευματοφόροι, καὶ τρέχετε ἀστόχαστα, καὶ δέχεσθε ξένους λογισμούς, καὶ ἐξομολογεῖτε τοὺς ἄλλους, καὶ γίνεσθε παρανόμως, καὶ μοναχικῶς ἱερεῖς, καὶ πνευματικοί, καὶ προεστώτες, καὶ ἡγούμενοι (1) καὶ ἀρπάζετε τὴν ἱερωσύνην με καταφρόνησιν, καὶ ἀφοβίαν μεγάλην, καὶ μεταχειρίζεσθε ἀναρθητούς τρόπους καὶ μηχανάς διὰ νὰ λάβετε χωρὶς συστολῆν, καὶ φόβον Θεοῦ μητροπόλεις, καὶ ἐπισκοπὰς, καὶ ἡγουμενείας, εἰς τὸ νὰ ποιμένετε τὸν λαὸν Κυρίου. Ἀλλὰ προσέχετε παρακαλῶ, καὶ φρονεῖτε τὰ οὐράνια, ζητεῖτε τὰ θεῖα, ὀρέγεσθε τὰ ἄνω, καὶ μὴ φροντίζετε διὰ νὰ λά-

βετε κἀνένα ἄλλο, ἔξω ἀπὸ ἐκεῖνα· καὶ παρακαλῶ, ὥς καταφρονήσωμεν ὅλα τὰ ὁρατά, ὥς ἀπορρίψωμεν ὅλα τὰ ἀνθρώπινα, καὶ ὥς συγκαθοῦμεν ὅλα τὰ συγχαμερά, καὶ ἐμπαθῇ, διὰ νὰ ἀπολαύσωμεν καὶ τὰ παρόντα, καὶ τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ μετὰ τὴν δύναμιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ, καὶ τῷ Παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, τῇ μιᾷ τριῦποστάτῳ Θεότητι, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ Δ'.

Περὶ βλασφημίας. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ λέγει πῶς δὲν εἶναι δυνατόν εἰς τοὺς παρόντας καιροὺς νὰ λάβῃ τινὰς Πνεῦμα Ἅγιον, ἢ ἐκεῖνος ὁποῦ διαβάλλει τὰς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ λέγει πῶς εἶναι τοῦ διαδόλου, εὐγάνει νέαν αἵρεσιν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ.

Επειδὴ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς λέγει εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. «Ὅτι πᾶσα ἁμαρτία, καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, τῷ δὲ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα βλασφημήσαντι, οὐκ ἀφεθήσεται, οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι»· πρέπει νὰ ἐξετάσωμεν καὶ ἡμεῖς, καὶ νὰ μάθωμεν ποία εἶναι ἡ βλασφημία ὁποῦ γίνεται εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον; Ἡ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον βλασφημία εἶναι, τὸ νὰ λέγῃ τινὰς πῶς αἱ ἐνεργεῖαι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι τοῦ διαδόλου, καθὼς λέγει ὁ μέγας Βασίλειος (2) διατὶ ὅταν τινὰς βλέπῃ ἄλλον ἀδελφόν του χριστιανὸν ὁποῦ θαυματουργεῖ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἢ ἔχει κἀνένα ἄλλο χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡγουν κατάνυξιν, ἢ δάκρυον, ἢ ταπεινώσιν, ἢ γνῶσιν θεῖαν, ἢ λόγον τῆς θείας σοφίας, ἢ ἄλλο τι ἀπὸ ἐκεῖνα

ὁποῦ χαρίζει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἀγαποῦν τὸν Θεόν, καὶ λέγει πῶς αὐτὰ εἶναι ἀπὸ τὴν πλάνην τοῦ διαδόλου, τότε βλασφημεῖ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἀκόμι καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ λέγει, πῶς ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐνεργοῦνται ἀπὸ τοῦ Πνεύματος, ὥς υἱοὶ Θεοῦ, καὶ κάμνουν τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ, καὶ Πατρός αὐτῶν, πλανῶνται ἀπὸ τοὺς δαίμονας, καὶ αὐτὸς βλασφημεῖ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὁποῦ ἐνεργεῖ εἰς αὐτούς, καθὼς καὶ οἱ Ἑβραῖοι ἐβλασφήμουν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Διότι ἐκεῖνοι βλέποντες τοὺς δαίμονας ὁποῦ ἐδιώκοντο ἀπὸ τὸν Χριστόν, ἐβλασφήμουν, καὶ ἔλεγον μετὰ μεγάλην αὐθάδειαν, ἐν Βεελζεβούλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια· ἀλλὰ αὐτὰ ἀκούοντές τα μερικοὶ δὲν τὰ ἀκαύουν, καὶ βλέποντές τα δὲν τὰ βλέπουν· διότι ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ μαρτυροῦν, καὶ βεβαιώνουν αἱ

1) Καθὼς ἐκεῖνοι ὁποῦ πέρνουν ξένας γυναῖκας λέγονται μοιχοί, ἔτσι καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ πέρνουν ξένα ἀγῶματα λέγονται μοιχοί· διὰτὶ αἱ Πνευματικαὶ ἀρεῖαι ἀρμολογοῦν εἰς τοὺς ἀγίους· καὶ ὅταν τὰς πέρνουν οἱ ἀνάξιοι, καὶ ἀτελεῖς, μοιχικῶς τοὺς πέρνουν, ὥσαν ὁποῦ εἶναι ξένα ἀγῶματα ἄλλων, δηλαδὴ τῶν ἀγίων· τὸ ὁποῖον λέγει ὁ Πατὴρ εἰς τὸν 10'. λόγον.

2) Ὁμοῦ κατ'ἐπιτομὴν συγ'.

θείαι γραφαί, πῶς γίνονται ἀπὸ Πνεῦμα Ἁ-
γίου, καὶ ἀπὸ θείαν ἐνέργειαν, ἐκεῖνοι ὡσάν νὰ
ἔγιναν ἔξω φρενῶν, καὶ ὡσάν νὰ ἀπέρριψαν
ἀπὸ τὰς ψυχὰς τους ὅλην τὴν θείαν γραφὴν,
καὶ νὰ ἀπεδίωξαν ἀπὸ τὸν νοῦν τους τὴν γνῶ-
σιν ὅπου προξενεῖται ἀπὸ τὰς θείας γραφάς,
δὲν τρομάζουν νὰ λέγουν οἱ ἄθλιοι, πῶς τὰ
τοιαῦτα ἔργα γίνονται ἀπὸ μέθην, καὶ ἐνέρ-
γειαν τῶν δαιμόνων. Ὅτι ὡσάν νὰ ἦσαν ἀπι-
στοι, καὶ παντελῶς ἀμαθεῖς, καὶ ἀδίδακτοι ἀ-
πὸ τὰ θεῖα Μυστήρια, ἂν ἀκούσουν περὶ θείας
ἐλλάμψεως, ἢ περὶ φωτισμοῦ ψυχῆς, καὶ νοός,
ἢ περὶ θεωρίας, καὶ ἀπαθείας, ἢ περὶ ταπει-
νώσεως, καὶ δακρύων ὅπου χύνονται ἀπὸ ἐνέρ-
γειαν, καὶ χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, παρ-
ευθὺς ὡσάν νὰ μὴ ὑποφέρουν, τὴν ὑπερβολι-
κὴν λάμψιν, καὶ δύναμιν τῶν λόγων αὐτῶν,
σκοτίζονται κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς
περισσότερον, παρὰ ὅπου φωτίζονται, καὶ ἀπο-
φασίζουσιν μὲ μεγάλην αὐθάδειαν, πῶς αὐτὰ εἶ-
ναι ἀπὸ πλάνην τῶν δαιμόνων, καὶ δὲν τρομά-
ζουν οἱ ἄθλιοι οὔτε τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ, οὔτε
τὴν βλάβην ὅπου προξενεῖται εἰς ἐκείνους ὅπου
τὰ ἀκούουσιν· ἀλλὰ μὲ μεγάλην αὐθάδειαν βε-
βαιῶνουν οἱ τολμηροὶ πῶς εἰς τοὺς παρόντας
καιροὺς δὲν γίνεται ἀπὸ τὸν Θεὸν κανένα ἀπὸ
αὐτὰ εἰς κανένα πιστόν· τὸ ὅποῖον εἶναι ἀσί-
θεια περισσότερο, παρὰ αἵρεσις· διότι αἵρεσις
εἶναι τὸ νὰ ξεκκλίνη τινὰς ἀπὸ κανένα δόγμα
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Ἀμὴ τὸ νὰ λέγῃ πῶς
δὲν εὐρίσκονται τῶρα τινὲς ἄνθρωποι ὅπου νὰ
ἀγαποῦν τὸν Θεόν, οὐδὲ ἀξιώνονται νὰ λάβουν
Πνεῦμα Ἅγιον, καὶ νὰ βαπτίζωνται ἀπὸ αὐ-
τὸ, δηλαδὴ νὰ ἀναπλάττωνται μὲ τὴν χάριν
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ νὰ γίνωνται υἱοὶ
Θεοῦ, καὶ Θεοὶ μὲ γνῶσιν, καὶ δοκιμὴν, καὶ θεω-
ρίαν· ὁ τοιοῦτος ἀνατρέπει ὅλην τὴν ἑνσαρκον
οἰκονομίαν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ φανερά ἀρνεῖται τὴν
ἀνακαίνησιν τῆς εἰκόνης τοῦ Θεοῦ, ἡγουν τῆς ἄν-
θρωπίνης φύσεως ὅπου ἐφθάρθη, καὶ ἐθανατώ-
θη· καὶ ἀνακαίνισιν λέγω τὴν ἀνάπλασιν ὅπου
τῆς ἔκαμεν ὁ Χριστὸς, καὶ τὴν ἔφερεν ἀπὸ τὴν
φθορὰν εἰς τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον
εἰς τὴν ἀθανασία. Διότι καθὼς δὲν εἶναι δυνα-
τὸν νὰ σωθῇ ποτὲ ἐκεῖνος ὅπου δὲν βαπτισθῇ
δι' ὕδατος, καὶ Πνεύματος, τοιουτωτρόπως καὶ
ἐκεῖνος ὅπου ἀμαρτάνει ὕστερον ἀπὸ τὸ βάπτι-

σμα, ἀνίσως δὲν μετανοήσῃ καὶ δὲν ξαναλάβῃ
πάλιν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ νὰ
ξαναπλασθῇ ἄνωθεν, καὶ νὰ ἀνακαινισθῇ, δὲν
εἶναι δυνατόν νὰ σωθῇ, καθὼς ὁ Κύριος τὸ βε-
βαιῶνει μὲ ἐκεῖνο ὅπου εἶπε πρὸς τὸν Νικόδη-
μον. «Ἐάν μὴ τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ μὴ εἰς-
» ἐλθῇ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν». Καὶ
πάλιν εἰς τοὺς Ἀποστόλους εἶπεν. Ἰωάννης
» μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε
» ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». Ἐκεῖνος λοιπὸν ὅπου δὲν
ἐγνώρισε τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου
ἔλαβε διὰ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, ὅταν ἦτον
βρέφος μικρὸν, καὶ οὐδὲ ἔξεύρει πῶς ἐβαπτίσθη,
ἀμὴ ἐδέχθη τὸ βάπτισμα μὲ μόνην τὴν πίστιν,
καὶ τὸ ἐμόλυνε μὲ ἀναριθμήτους ἀμαρτίας, καὶ
ἐπειτα ἀρνεῖται καὶ τὸ δεύτερον βάπτισμα τῆς
μετανοίας, ἐκεῖνο λέγω ὅπου δίδεται ἄνωθεν διὰ
τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν χάριν
τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς ἐκείνους ὅπου
τὸ ζητοῦν διὰ τῆς μετανοίας, πῶς εἶναι δυνα-
τὸν ὁ τοιοῦτος νὰ εὕρῃ κατὰ ἄλλον τρόπον
ποτὲ τὴν σωτηρίαν του; βέβαια δὲν θέλει τὴν
εὕρῃ ποτέ. Διὰ τοῦτο σὰς λέγω, καὶ δὲν θέλει
παύσω ἀπὸ τὸ νὰ σὰς λέγω πάντοτε· ὅσοι ἐ-
μολύνετε τὸ πρῶτον βάπτισμα μὲ τὴν παρά-
βασιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, μιμηθῆτε τὴν
μετάνοιαν τοῦ Δαβὶδ, καὶ ὅλων τῶν Ἀγίων,
καὶ δεῖξατε μετάνοιαν ἀληθινὴν μὲ κάθε ἐπιμέ-
λειαν, καὶ μὲ ὅλα τὰ καλὰ ἔργα, καὶ λόγια,
διὰ νὰ ἔλθῃ πάλιν εἰς τὴν ψυχὴν σας ἡ χάρις
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διότι ἂν καταβῇ εἰς
ἐσὰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, θέλει γένῃ μία
κολυμβήθρα φωτεινὴ, καὶ ἀφ' οὗ σὰς βάλῃ ὅλους
μέσα εἰς τοὺς κόλπους τοῦ μυστικῶς, καὶ σὰς
ἀναγεννήσῃ μὲ τὴν χάριν του, θέλει σὰς κάμῃ
ἀφθάρτους, καὶ ἀθανάτους ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου εἰσθε
φθαρτοὶ, καὶ θνητοὶ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου εἰσθε
υἱοὶ ἀνθρώπων, θέλει σὰς κάμῃ υἱοὺς Θεοῦ, καὶ
Θεοὺς κατὰ χάριν, ἂν θέλετε νὰ γενῆτε συγγε-
νεῖς τῶν Ἀγίων, καὶ συγχληρονόμοι, καὶ νὰ
ἐμβῆτε μαζὶ μὲ αὐτοὺς εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν· ὅτι λογῆς ἔγινε καὶ ἔγινε ὁ Ὁσιος
Πατὴρ ἡμῶν Συμεὼν ὁ Στουδιώτης ὁ εὐλαβής,
καὶ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς μαθητάς του ὅπου ἡξιώθη-
σαν μὲ τὰς εὐχὰς του νὰ λάβουν Πνεῦμα Ἅγιον
διὰ τὴν μεγάλην, καὶ ἀφατον φιλανθρωπίαν τοῦ
Θεοῦ. Καὶ τὸ λέγω αὐτὸ, ὅχι διὰ κανένα ἄλλο
αἴτιον, παρὰ διὰ νὰ κηρύξω τὴν ἄκραν ἀγαθό-

τητα τοῦ Θεοῦ εἰς ὅλους σας, διὰ νὰ ἀγωνισθῇ-
τε καὶ ἐσεῖς νὰ ἀπολαύσετε τὸ τοιοῦτον καλόν·
ὅτι τοῦτο εἶναι τὸ σημεῖον τῆς κατὰ Θεὸν ἀγά-
πης, νὰ μὴ κρύπτῃ τινὰς τὸ καλόν, ἀλλὰ νὰ τὸ
φανερῶνῃ καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς του, καὶ νὰ
τοὺς παρακινῇ νὰ τὸ ζητήσουν, καὶ νὰ τὸ εὖ-
ρουν, καὶ νὰ τὸ ἀποκτήσουν καὶ αὐτοί. Διὰ τοῦτο
λοιπὸν καθὼς βλέπετε φωνάζω εἰς ἐσᾶς, λέγω
καὶ τὰ λόγια τοῦ Προφῆτου Δαβὶδ· προσέλθετε
πρὸς αὐτόν, καὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ πρόσωπα τῆς
συνειδήσεως ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ. Διὰ ποίαν
αἰτίαν ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἐπέσατε ὅλως διό-
λου εἰς τὴν ἀμέλειαν, καὶ ὀκνηρίαν, καὶ εἰς τὰς
ἡδονὰς, καὶ ἐπιθυμίας τῆς σαρκὸς, καὶ λέγετε

πῶς δὲν ἡμπορεῖτε νὰ καθαρισθῇτε ἀπὸ τῆς ἁ-
μαρτίας μετὰ τὴν μετάνοιαν, καὶ νὰ πλησιάσετε
εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ λάβετε τὴν χάριν τοῦ Πα-
ναγίου Πνεύματος, καὶ δι' αὐτῆς νὰ ἀναπλασθῇ-
τε, καὶ νὰ γενῆτε ὅμοιοι μετ' αὐτόν, καὶ υἱοὶ Θεοῦ
κατὰ χάριν; Δὲν εἶναι τοῦτο ἀδύνατον, ὅχι, ἀδύ-
νατον ἦτον πρὶν τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ
Χριστοῦ· ἀλλὰ ἄρ' οὐ εὐδόκησεν ὁ τῶν ἀπάντων
Δεσπότης, καὶ Θεὸς νὰ γένῃ ἄνθρωπος ὅμοιος
κατὰ πάντα μετ' ἡμᾶς, πλην τῆς ἁμαρτίας, τὰ
ἔκαμεν ὅλα αὐτὰ εἰς ἡμᾶς δυνατὰ, καὶ εὐκολα,
καὶ μᾶς ἔδωκεν ἐξουσίαν νὰ γένωμεν τέκνα Θεοῦ
καὶ συγκληρονόμοι αὐτοῦ ὃ πρέπει πᾶσα δόξα
τιμῇ, καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ Ε΄.

Περὶ μετανοίας· καὶ ὅτι ὁπόταν τινὰς ἐργάζεται κατὰ τάξιν τὰς ἐντολάς
τοῦ Θεοῦ προκόπτει εἰς τὴν ἀρετὴν, καὶ γίνεται τέλειος.

Εκεῖνος ὁ ἄνθρωπος ὁποῦ καταφρονήσῃ ὅ-
λα τὰ γήινα πράγματα, καὶ αὐτὴν τὴν
ζωὴν του, διὰ νὰ ἡμπορέσῃ νὰ κάμῃ ἀλη-
θινὴν μετάνοιαν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ,
καὶ ἀρχίσῃ αὐτὸ τὸ ἔργον τῆς μετανοίας, στο-
χάζεται πῶς δὲν ἡμπορεῖ νὰ τὸ μάθῃ ἄφ' ἑαυ-
τοῦ του, καὶ διὰ τοῦτο εὐρίσκει Πνευματικόν
ἐμπειρον, καὶ προσπίπτει εἰς αὐτόν μετὰ πολὺν φό-
βον, καὶ τρόμον, καὶ τὸν ὑπακούει εἰς ὅσα τοῦ
εἰπῇ μετὰ μεγάλην προσοχὴν, καὶ μανθάνει ἀπὸ
αὐτοῦ τὴν πνευματικὴν ἐργασίαν τῶν ἐναρέτων
ἔργων, καὶ τί πρέπει νὰ κάμῃ, ὅταν εὐρίσκεται
εἰς τὴν μετάνοιαν. Εἶπα δὲ πῶς πρέπει νὰ ἔχῃ
φόβον καὶ τρόμον πολὺν διὰ νὰ μὴ χάσῃ τοι-
οῦτον μέγαν καλόν, καὶ καταδικασθῇ εἰς τὸ
αἰώνιον πῦρ τῆς κολάσεως, ὡς ἂν ἕνας ἀπρόκο-
πος, καὶ ἀδόκιμος ἐργάτης τῶν ἐντολῶν τοῦ
Θεοῦ. Διότι ἂν στοχάζεται τοὺς λόγους τοῦ πνευ-
ματικοῦ του, πῶς εὐλαβίζονται ὡς ἂν ἀπὸ τὸ στόμα
τοῦ Θεοῦ, καὶ πῶς προξενοῦν εἰς αὐτόν ζωὴν
ὅταν τοὺς φυλάττῃ, ἢ θάνατον ὅταν τοὺς πα-
ραβαίνῃ, τοὺς φυλάττει μετὰ ἀκρίβειαν, καὶ προ-
σοχὴν πολλήν. Καὶ ὅταν κάμῃ τέτοιαν ἀρχὴν,
καὶ πιστεύῃ χωρὶς ἀμφιβολίας εἰς τὰς ὑποσχέ-
σεις ὁποῦ μᾶς ἔταξεν ὁ Θεός, προκόπτει κατὰ

Θεὸν ἡμέραν μετὰ τὴν ἡμέραν, καὶ περιπατῶντας
μετὰ σφρόν, καὶ τάξιν, αὐξάνει εἰς τὴν πνευμα-
τικὴν πολιτείαν, καὶ γίνεται μετὰ τὴν χάριν τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄνδρας τέλειος.
Λοιπὸν ἀκουσε μετὰ προσοχὴν τὰς ὑποσχέσεις ὁ-
ποῦ μᾶς ὑπόσχεται ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χρι-
στός. «Ἀμήν λέγω ὑμῖν, ὅτι χαρὰ γίνεται
ἐν οὐρανῷ ἐπὶ ἐνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.
»Καὶ πάλιν, τὸν ἐρχόμενον πρὸς με, δηλ. διὰ
»μέσου τῆς τοιαύτης σφράγος, οὐ μὴ ἐκβάλ-
»λω ἔξω. Καὶ πάλιν, ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρὸς
»με, καὶ πινέτω· καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐκ
»ὀφείλει θάνατον εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ εἰς ἄλλο
»μέρος λέγει, ἐγγίσατέ με, καὶ ἐγγιῶ ὑμῖν·
»καὶ πάλιν, δεῦτε πρὸς με πάντες οἱ κοπιῶν-
»τες, καὶ πεφορτισμένοι, καὶ ἐγὼ ἀναπαύσω ὑ-
»μᾶς. Καὶ πάλιν, ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς του, καὶ
»τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνος ἐστὶν ὁ ἀγαπῶν με· καὶ
»ὁ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρὸς
»μου καὶ, ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ μου διὰ τοῦ
»Πνεύματος ἐλευσόμεθα, καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ
»ποιήσομεν. Καὶ πάλιν, εἰ ὑμεῖς πονηροὶ ὄν-
»τες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκ-
»νοις ὑμῶν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὁ Πατὴρ ἡμῶν
»ὁ οὐράνιος, δώσει Πνεῦμα Ἅγιον τοῖς αἰτοῦ-

«σιν αὐτόν;» Εἰς αὐτὰς λοιπὸν τὰς ὑποσχέσεις τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ἐλπίζῃ, καθὼς εἶπαμεν, μὲ πίστιν ἀδίστακτον, καὶ νὰ κάμνῃ μὲ πόθον, καὶ προθυμίαν πολλήν, ὅλας τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ· καὶ πρώτη ἐντολὴ τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι αὕτη. «Μετανοεῖτε ἡγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Καὶ πάλιν, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὐρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοίγῃσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὐρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοίγῃσεται». Καὶ πρὸς τοῦτοις θέλωντας ὁ Χριστὸς νὰ μᾶς διδάξῃ, πῶς, καὶ μὲ ποίους λόγους, καὶ ἔργα, πρέπει νὰ ζητοῦμεν διὰ νὰ εὐρωμεν, μᾶς εἶπεν. «Ὁ θέλων ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔστω πάντων ἔσχατος, καὶ πάντων ὑδούλος, καὶ πάντων διάκονος. Ὁ γὰρ ὑψὼν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται». Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου ἔχει πάντοτε εἰς τὸν νοῦν τοῦ ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, καὶ ὅσα εἶναι ὅμοια μὲ αὐτὰ, καταγίνεται ἡμέραν, καὶ νύκτα εἰς αὐτὰ, καὶ τὰ συλλογίζεσθαι μὲ τὸν νοῦν τοῦ, καὶ τὰ κάμνει μὲ τὸ ἔργον μὲ κάθε προθυμίαν, καὶ ἐπιμέλειαν· καὶ ἔτι κατ' ὀλίγον ὀλίγον ἀληθμονεῖ τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἐν κόσμῳ, τὰ ἄσπρα, τὰ ὑπάρχοντα, τοὺς συγγενεῖς, καὶ ἐδικούς του, καὶ ἐνώνεται ἀναλόγως μὲ τὰ πνευματικά· ἡγουν ὅσον περισσότερον χωρίζει ἀπὸ τὰ κοσμικά, τόσον περισσότερον προσκολλᾶται μὲ τὰ πνευματικά· καὶ τοιουτοτρόπως προκόπτωντας κάθε ἡμέραν, καταλαμβάνει πῶς κατ' ὀλίγον ὀλίγον ὀλιγωστεύουν οἱ κακοὶ λογισμοὶ καὶ ἡ πρόληψις ὅπου τὸν ἐνωχλοῦσαν προτῆτερα, καὶ φεύγουν ἀπὸ αὐτόν. Ἐπειτα γνωρίζει πῶς μαλωκῶνεται ἡ καρδιά του, καὶ συντρίβεται, καὶ ἔρχεται εἰς ταπείνωσιν, καὶ γενᾶ λογισμοὺς ταπεινοφροσύνης· καὶ ὅταν αἰσθάνεται τοιουτοτρόπως αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, τότε διὰ μέσου ὧν αὐτῶν, καὶ διὰ πολλῶν θλίψεων, καὶ πειρασμῶν μετὰ βίας ἔρχεται εἰς κατάνυξιν, καὶ δάκρυα· καὶ ὅσον περισσότερον ταπεινῶνεται, τόσον περισσότερον καταύγεται· ὅτι ἡ ταπείνωσις γενᾶ τὸ πένθος, καὶ τὸ πένθος τρέφει τὴν μητέρα του, ἡγουν τὴν ταπείνωσιν, καὶ τὴν κάμνει νὰ αὐξάνῃ. Καὶ ὅταν ἡ ἐργασία τοῦ πένθους γίνεται μὲ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, πλύνει (ὡ τοῦ θαύματος), καὶ καθαρίζει τὴν ψυχὴν ἀπὸ κάθε μολυσμόν, καὶ ἀποδιώχνει ἀπὸ αὐτὴν κάθε πά-

θος, καὶ κάθε κακὴν ἐπιθυμίαν σαρκικὴν, καὶ κοσμικὴν. Καὶ ἔτι πλέον γίνεται ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθερος κατὰ τὴν ψυχὴν ἀπὸ κάθε γήϊνην ἐπιθυμίαν· καὶ ὅχι μόνον θέλει ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὰ πάθη τοῦ κορμίου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς. Καὶ καθὼς ὅταν ἓνας ἄνθρωπος ἐκδυθῇ τὰ φορέματά του, μένει γυμνὸς τελείως, ἔτι καὶ ἡ ψυχὴ ἐκδύεται ὡς ἄν φορέμα πρῶτα, καὶ ἀρχὴ τὴν ἀναισθησίαν, τὴν ὁποῖαν τὴν ὀνομάζει ὁ θεὸς Παῦλος σκέπασμα, τὸ ὅποιον σκέπασμα τῆς ἀναισθησίας δὲν εὐρίσκεται μόνον εἰς τὰς καρδίας τῶν ἀπίστων Ἑβραίων, ἀλλὰ καὶ εἰς κάθε ἄνθρωπον ὅπου δὲν κάμνει τὰς ἐντολάς τοῦ Εὐαγγελίου, μὲ ὅλην τοῦ τὴν δύναμιν, καὶ μὲ προθυμίαν μεγάλην, εὐρίσκεται τὸ τοιοῦτον σκέπασμα, (ἡγουν ἡ ἀναισθησία) καὶ σκεπάζει τὸν νοῦν τοῦ καὶ δὲν δύναται νὰ ὑψωθῇ, ἀπὸ τὰ γήϊνα, καὶ νὰ γνωρίσῃ καθὼς πρέπει τὸν Υἱόν, καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ, ἡγουν τὸν Χριστόν. Ἐπειτα καθὼς ἐκεῖνος ὅπου ἐκδυθῇ σωματικῶς βλέπει τὰς πληγὰς ὅπου ἔχει εἰς τὸ κορμί του, τοιουτοτρόπως καὶ αὐτὸς βλέπει τότε καθαρῶς τὰ πάθη τῆς ψυχῆς του· ἡγουν τὴν φιλοδοξίαν, τὴν φιλαργυρίαν, τὴν μνησικαχίαν, τὴν μισαδελφίαν, τὸν φθόνον, τὴν ζηλείαν, τὴν φιλονεικίαν, τὴν οἶσιν, καὶ ἀκολουθῶς ὅλα τὰ ἄλλα· καὶ ἐπάνω εἰς αὐτὰ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, βάνει τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἄν ἰατρικὰ βότανα, καὶ ὡς ἄν καυστήρας ὅπου καίουν βάνει τοὺς πειρασμοὺς, καὶ τὰς θλίψεις· καὶ ἔτι ταπεινῶνεται, καὶ πενθεῖ, καὶ ζητεῖ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ μὲ μεγάλην προθυμίαν, καὶ τότε βλέπει φανερά τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὅπου ἔρχεται εἰς αὐτόν, καὶ ξεριζώνει, καὶ ἀφανίζει τὰ πάθη ἓνα πρὸς ἓνα, ἕως ὅπου νὰ ἐλευθερώσῃ τελείως τὴν ψυχὴν τοῦ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ· ὅτι ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος δὲν ἐλευθερώνει τὴν ψυχὴν μερικῶς ἀπὸ ἓνα, ἢ δύο πάθη, ἀλλὰ τελείως ἀπὸ ὅλα, καὶ καθαρῶς· διότι μαζὴ μὲ τὰ πάθη ὅπου εἶπαμεν, ἀποδιώχνει καὶ κάθε ἀκηδεῖαν, καὶ ἀμέλειαν, καὶ ὀκνηρίαν, καὶ κάθε ἄγνοιαν, καὶ ἀληθμονησίαν, καὶ γαστριμαργίαν, καὶ κάθε φιληδονίαν, καὶ κακὴν ἐπιθυμίαν· καὶ τοιουτοτρόπως, ἀνακαιουργῶναι τὸν ἄνθρωπον, καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ κατὰ τὸ σῶμα· ὥστε ὅπου νὰ νομίζῃ ὁ τοιοῦτος, πῶς δὲν φορεῖ πλέον σῶμα φθαρτόν,

καὶ βαρὺ, ἀλλὰ πνευματικόν, καὶ αὔλον, καὶ ἐπιτήδειον διὰ τὰ ἄρπαγῃ εἰς οὐρανὸν κατὰ τὸν Παῦλον. Καὶ ὅχι μόνον τοῦτο κάμνει εἰς αὐτὸν ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἀλλὰ οὐδὲ τὸν συγχωρεῖ πλέον τὰ βλέπει κανένα ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ, καὶ κοσμικὰ, ἀμὴ τὸν κάμνει μάλιστα τὰ βλέπει αὐτὰ, ὡς τὰ μὴ τὰ βλέπει. Διότι ὅταν ὁ νοῦς ἐνωθῇ μετὰ τὰ νοητὰ, καὶ θεῖα, εὐχαίνει τελείως ἔξω ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ, καὶ μετ' ὅλον ὅπου φαίνεται πῶς τὰ βλέπει. Λοιπὸν ὅταν ἔλθῃ ὁ τοιοῦτος εἰς τοιαύτην καλὴν κατάστασιν, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Παῦλος. «Ἡμῶν γὰρ τὸ πο-
νῆτεμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, μὴ σκοποῦντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα.» Τότε καταλαμβάνεται. καὶ φωτίζεται, καθ' ἑκάστην ἡμέραν αὐξάνει κατὰ τὴν πνευματικὴν ἡλικίαν, καὶ καταργεῖ τὰ τοῦ νηπιώδους, καὶ μωροῦ φρονήματος, καὶ προκόπτει εἰς τὴν τελειότητα, ὡς ὅπου τὰ φθάσῃ εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ. Ὅθεν καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἡλικίας του, ἔχουν κατὰ τὴν προκοπὴν του εἰς τὰς ἀρετάς, ἔτι ἀλλοιοῦται καὶ κατὰ τὰς ψυχικὰς δυνάμεις, καὶ ἐνεργείας, καὶ γίνεται ἀνδρείότερος, καὶ δυνατώτερος εἰς τὸ τὰ κάμνῃ τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅσον περισσότερον προκόπτει εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τόσον περισσότερον καθαρίζεται, καὶ λαμπρύνεται, καὶ φωτίζεται, καὶ ἀξιῶται τὰ βλέπει ἀποκαλύψεις μεγάλων μυστηρίων, τῶν ὁποίων τὸ βάθος δὲν τὸ εἶδε ποτὲ, μήτε δύναται τὰ τὸ ἰδῆ τελείως κανέναν ἀπὸ ἐκείνους ὅπου δὲν ἠγωνίσθησαν τὰ εἶθον εἰς τοιαύτην καθαρότητα. Μυστήρια δὲ λέγω ἐκεῖνα ὅπου τὰ βλέπουν ὅλοι, ἀμὴ δὲν τὰ καταλαμβάνουν· ὅτι ἐκεῖνος ὅπου φωτίζεται ἀπὸ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, τὸ ὅποιον ἀνακαινουργώνει τὰ πάντα, ἀποκτὰ καινούρια μάτια, καὶ καινούρια αὐτιά, καὶ πλέον δὲν βλέπει ἀπλῶς ὡς ἄνθρωπος, ἔχουν τὰ αἰσθητὰ αἰσθητῶς, ἀμὴ ὡς ὅπου ἔγινεν ὑπὲρ ἄνθρωπον, βλέπει τὰ αἰσθητὰ, καὶ σωματικὰ πνευματικῶς, ὡς εἰκόνας τῶν ἀοράτων· καὶ τὰς μορφὰς ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὰ αἰσθητὰ τὰς βλέπει ὡς ἀμόρφους, καὶ ἀσχηματίστους· καὶ ἀκούει ὅχι φωνὴν, ἢ φωνὰς ἀνθρώπων διὰ τὰ εἰπῆ τινὰς τοιουτωτρόπως, ἀλλὰ μόνον τὸν ζῶντα λόγον τοῦ Θεοῦ, ὅταν λέγεται διὰ μέσου φωνῆς ἀνθρωπίνης· διατὶ ἡ τοιαύτη ψυχὴ δέχεται μοναχὰ τὸν ζῶντα λόγον τοῦ Θεοῦ διὰ μέσου τῆς

ἀκοῆς, ὡς ὅπου εἶναι γνώριμος εἰς αὐτὴν, καὶ ποθητός, καὶ αὐτὸν μοναχὰ ἀκρίνει τὰ ἐμβῆ, μέσα τῆς, καὶ ὅταν ἐμβῇ, τὸν ἀσπάζεται μετὰ χαρᾶς, καθὼς εἶπεν ὁ Χριστός. «Τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει, ἁλλοτρίων δὲ οὐ μὴ ἀκούσονται.» Τοὺς δὲ λοιποὺς λόγους ὅλους τῶν ἀνθρώπων τοὺς ἀκούει, πλὴν δὲ τοὺς δέχεται, οὐδὲ ἀκρίνει τελείως τὰ ἐμβῶν μέσα τῆς, ἀμὴ τοὺς ἀποστρέφεται, καὶ τοὺς διώχνει εὐκαίρους· καὶ μερικαῖς φοραῖς δὲν αἰσθάνεται οὐδὲ τὴν παρουσίαν τους, οὐδὲ τὰ κρούσματά τους, ἀμὴ εὐρίσκεται εἰς αὐτοὺς, ὡς εἰ κωστός, οὐκ ἀκούων· καὶ δὲν τοὺς ἀκούει, οὐδὲ τοὺς δέχεται, καὶ μετ' ὅλον ὅπου τοὺς ἀκούει. Καὶ λοιπὸν ὅταν γένῃ αὐτός τοιοῦτος, τότε παρὲν κατὸν καὶ ὁ Θεὸς εἰς αὐτὸν, καὶ γίνεται εἰς αὐτὸν ὅλα, ὅσα θέλει, μάλιστα καὶ περισσότερα ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου θέλει. Διότι ὁ Θεὸς εἶναι τὸ πᾶν ἀγαθόν, καὶ εἰς ὅποιαν ψυχὴν κατοικήσῃ, τὴν γεμίζει ἀπὸ κάθε ἀγαθόν, ὅσον εἶναι δυνατόν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν· καὶ ἀγαθὰ λέγω ἐκεῖνα, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἔχουν ἐκείνου ὅπου δὲν ἔγινε τοιοῦτος, καθὼς εἶπαμεν ἀνωτέρω. Καὶ λοιπὸν ὁ Θεὸς ὅπου κατοικήσῃ εἰς τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, τὸν διδάσκει καὶ διὰ τὰ παρόντα, καὶ διὰ τὰ μέλλοντα, ὅχι μετὰ λόγον, ἀλλὰ μετὰ ἔργον, καὶ μετὰ δοκιμὴν, καὶ πραγματικῶς· ὅτι ξεσκεπάζει τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς του, καὶ δείχνει εἰς αὐτὸν ὅσα θέλει ὁ Θεός, καὶ ὅσα συμφέρουν εἰς αὐτόν· τὰ δὲ ἄλλα τὸν καταπέθει τὰ μὴ τὰ ἐρευνᾷ, μήτε τὰ τὰ ζητῇ, μήτε τὰ τὰ πολυπραγμονῇ· ἐπειδὴ οὐδὲ καὶ ἐκεῖνα ὅπου τοῦ δείχνει ὁ Θεὸς δύναται ποτὲ τὰ τὰ βλέπει χωρὶς συστολῆν, καὶ φόβον, ἀμὴ κύπτωντας τὰ ἰδῆ μέσα εἰς τὸ βάθος τοῦ πλούτου, καὶ τῆς σοφίας, καὶ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, παρὲν τρομάζει, καὶ φοβεῖται, καὶ συστέλλεται, στοχαζόμενος τὸν ἑαυτὸν τοῦ ποῖος εἶναι, καὶ τί λογῆς μυστήρια ἠξιώθη τὰ ἰδῆ· ὅτι ἀποβλέπωντας εἰς τὴν ἄπειρον φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ, μένει ἐκστατικός, συλλογιζόμενος τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εἶναι ἀνάξιος τὰ βλέπει τοιαῦτα ὑπερθαύματα μυστήρια, καὶ διὰ τοῦτο δὲν θέλει οὔτε τὰ κοιτάξῃ καλὰ εἰς αὐτὰ, οὔτε τὰ τὰ μάθῃ· ἀμὴ φωνάζει μετὰ φόβον πολὺν, καὶ τρόπον, καὶ λέγει. Τίς εἰμὶ ἐγὼ Κύριε, καὶ τίς ὁ οἶκος τοῦ Πατρὸς μου; ὅτι τοιαῦτα μυστήρια ἐμπιστεύθης τὰ δει-

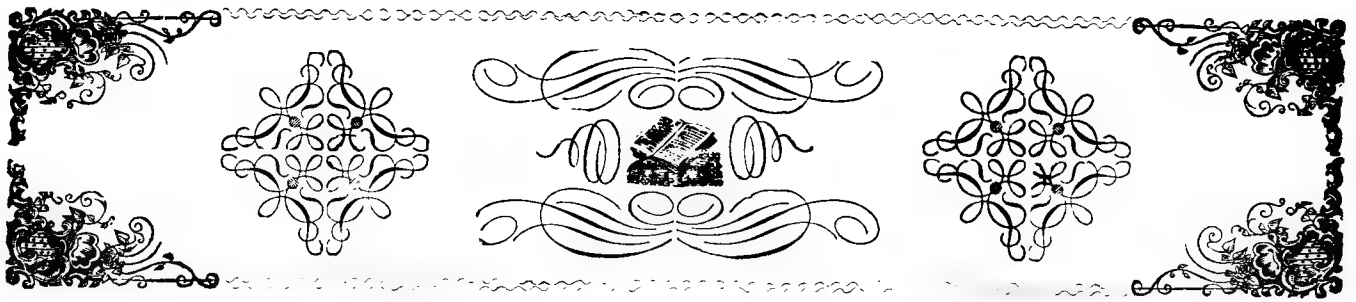
ξης εἰς ἐμένα τὸν ἀνάξιον, καὶ μὲ ἑκαμὲς ἀνελπίστως, ὅχι μόνον νὰ ἰδῶ τοιαῦτα ἀγαθὰ σου, ἀλλὰ νὰ γένω κοινωνὸς καὶ μέτοχος αὐτῶν παραδόξως; Λοιπὸν ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος, ὡσάν ὅπου ἐγένινεν ἀνώτερος ἀπὸ ὅλην τὴν κτίσιν, δὲν θέλει πλέον νὰ γυρίσῃ ὀπίσω, καὶ νὰ ἐρευνᾷ τὰ κτίσματα. Ὅτι μὲ τὸ νὰ ἀπέκτρησεν εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ τὸν Δεσπότην τῶν Ἀγγέλων, ἤγουν τὸν Θεόν, δὲν στέργει πλέον νὰ ἐρευνᾷ περὶ οὐσίας, καὶ φύσεως τῶν Ἀγγέλων, τῶν ὑπηρετῶν τοῦ Θεοῦ· ὅτι ἱξεύρει πῶς δὲν εἶναι ἀρεστὸν εἰς τὸν Θεὸν τὸ νὰ πολυπραγμονῇ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι παρὰ τὴν ἀνθρωπίνην δύναμιν. Διὰ τὴν ἀνίσως ἐπροστάχθημεν νὰ μὴ πολυπραγμονοῦμεν τὰς θείας γραφάς, πολὺ περισσότερον δὲν πρέπει νὰ περιεργαζώμεθα τελείως παρὰ τὸν Θεὸν ὅπου εἶναι γεγραμμένα. Ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος βλέπει τὸν Θεόν, ὅσον εἶναι δυνατὸν εἰς τὴν ἀνθρώπινον φύσιν, καὶ ὅσον εἶναι ἀρεστὸν εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἀγωνίζεται, καὶ σπουδάζει νὰ βλέπῃ τὸν Θεόν διὰ πάντα, καὶ παρακαλεῖ νὰ τὸν βλέπῃ καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατόν του πάντοτε, καὶ εὐχαριστεῖται νὰ βλέπῃ μοναχὰ αὐτόν, καὶ δὲν χρειάζεται νὰ βλέπῃ καὶ ἄλλον ἄλλο· διὰ τοῦτο οὔτε ἐπιθυμεῖ νὰ ἀφήσῃ τὸν Δεσπότην τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὸν ὅποιον γεμίζει φῶς, καὶ ἀπολαμβάνει τὴν αἰώνιον ζωὴν, καὶ νὰ βλέπῃ εἰς τοὺς ὁμοδούλους του. Ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος ἐπειδὴ βλέπεται (1) ἤγουν ἐλλάμπεται, καὶ φωτίζεται ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ βλέπει καὶ αὐτὸς τὴν μεγάλην, καὶ ὑπερβολικὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, δὲν θέλει πλέον νὰ τὸν ἰδοῦν ἄλλοι, οὐδὲ νὰ τὸν στοχασθοῦν τί λογῆς εἶναι, καὶ εἰς ποίαν δόξαν εὐρίσκεται, ὅτι κάθε Ἀγία ψυχὴ εἶναι ἐλευθέρᾳ ἀπὸ κάθε κeno-

δοξίαν, ἐπειδὴ εἶναι στολισμένη μὲ τὸ λαμπρότατον, καὶ βασιλικὸν φόρεμα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ γεμάτῃ ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅχι μόνον δὲν φροντίζει διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ ὅταν τὴν προσφέρουν οἱ ἄνθρωποι εἰς αὐτόν, δὲν γυρίζει τελείως νὰ τὴν ἰδῇ· διότι ἡ ψυχὴ ὅπου βλέπεται ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ αὐτὴ πάλιν βλέπει τὸν Θεόν, δὲν θέλει ἐπιθυμήσῃ ποτὲ νὰ γυρίσῃ νὰ κοιτάξῃ εἰς ἄλλον καὶ ἄνθρωπον, ἀλλ' οὔτε θέλει νὰ τὴν ἰδῇ τινὰς ἄλλος. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ σας ἀδελφοί μου, νὰ μὴ θέλωμεν νὰ μανθάνωμεν μὲ λόγια μοναχὰ ἐκεῖνα τὰ ἀνεκδιήγητα ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, τὸ ὅποιον εἶναι ἀδύνατον καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου τὰ διδάσκουν, καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου τὰ ἀκούουν· ὅτι οὔτε ἐκεῖνοι ὅπου διδάσκουν περὶ νοητῶν, καὶ θείων πραγμάτων, ἤμποροῦν νὰ δώσουν φανεραῖς ἀπόδειξεις μὲ παραδείγματα, καὶ νὰ παραστήσουν πραγματικῶς τὴν ἀλήθειαν· οὔτε ἐκεῖνοι ὅπου τὰ ἀκούουν, ἤμποροῦν νὰ μάθουν ἀπὸ τοὺς λόγους τοὺς μοναχὰ τὴν ἀκρίβειαν τῶν λεγομένων. Ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμεν μὲ κόπους, καὶ πόνους πολλοὺς διὰ νὰ ἔλθωμεν εἰς τὴν θεωρίαν αὐτῶν, καὶ νὰ τὰ καταλάβωμεν μὲ τὴν πράξιν, καὶ δοκιμὴν, καὶ τότε νὰ διδασκώμεν, καὶ νὰ φωτισθοῦμεν ἐκεῖθεν καὶ τοὺς περὶ τῶν τοιούτων ἀγαθῶν λόγους· καὶ νὰ δοξασθῇ ὁ Θεὸς εἰς ἡμᾶς ὅπου εἴμεσθε εἰς τέτοιαν θείαν κατάστασιν, καὶ διὰ μέσου τῆς γνώσεως τῶν τοιούτων νὰ τὸν δοξάσωμεν καὶ ἡμεῖς, καὶ νὰ δοξάσῃ καὶ ἡμᾶς ὁ Θεός, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

1) Ἦδε εἰς τὸ τέλος τοῦ θ' λόγου.

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ ΣΤ'.

- α. Περὶ μετανοίας· καὶ ὅτι δὲν εἶναι ἀρκετὴ εἰς ἡμᾶς ἡ διάδοσις μόνον τῶν ὑπαρχόντων μας εἰς κάθαρσιν τῆς ψυχῆς μας, ἀνίσως δὲν ἀποκτήσωμεν καὶ τὸ πένθος.
- β'. Περὶ τῆς ἐξορίας τοῦ Ἀδάμ· καὶ ὅτι ἂν ἤθελε μετανόησῃ ἀφ' οὗ ἐπαρέβη τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, δὲν ἤθελε ἐξωρισθῇ ἀπὸ τὸν παράδεισον.
- γ'. Τὶ λογῆς καλὸν ἐπροξένησεν εἰς αὐτὸν ἡ μετάνοια ὅπου ἔκαμεν ὕστερα ἀφ' οὗ ἐξωρίσθη.
- δ'. Πῶς πρέπει νὰ μετανοῇ ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ μετανόησῃ ἐν ἀληθείᾳ.
- ε. Περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου.
- στ'. Καὶ ἔλεγχος ἐκείνων ὅπου πολιτεύονται μὲ κακίαν, καὶ ὑπόκρισιν.

α. **Κ**αλὸν πρᾶγμα εἶναι ἡ μετάνοια, καὶ ἡ ὠφέλεια ὅπου γίνεται ἀπὸ αὐτὴν· καὶ αὐτὸ ἔξευρεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ Θεὸς ὅπου προγινώσκει τὰ πάντα, καὶ εἶπε, «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία» τῶν οὐρανῶν.» Καὶ θέλετε νὰ μάθετε, πῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ σωθοῦμεν χωρὶς μετάνοιαν; Μετάνοιαν δὲ λέγω ἐκείνην ὅπου γίνεται ἐξ ὅλης ψυχῆς, καὶ καρδίας. Ἀκούσατε τὸν Ἀπόστολον ὅπου λέγει. «Πᾶσα ἁμαρτία ἐκτὸς τοῦ σώματος ἐστίν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. Καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ παραστή- ναι δεῖ ἡμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ, ἵνα ἀπο- λήψῃται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἐπράξεν, εἴτε ἀγαθόν, εἴτε φαῦλον.» Ὅμως εἰς αὐτὰ δύναται τις νὰ εἰπῇ, εὐχαριστῶ τὸν Θεόν, ὅτι δὲν ἐμόλυνα τὸ σῶμά μου μὲ κἀνένα αἰσχροὺν ἔργον· (τὸ ὅποιον ἐγὼ ὅπου ἐπραξα κάθε ἀνο- μίαν δὲν ἤμπορῶ νὰ τὸ εἰπῶ) καὶ ἔχει τάχα ἀπὸ αὐτὸ ὁ τοιοῦτος κἀποῖαν παρηγορίαν, ὅτι εἶναι καθαρὸς ἀπὸ κάθε σαρκικῆς ἁμαρτίας. Ἀμὴ ὁ Δεσπότης Χριστός, λέγωντας τὴν πα- ραβολὴν τῶν πέντε μωρῶν παρθένων, ἀποφασί- ζει, πῶς δὲν θέλει ὠφεληθοῦμεν παντελῶς ἀπὸ

τὴν καθαρότητα τοῦ σώματος, ἀνίσως δὲν ἔχω- μεν καὶ τὰς λοιπὰς ἀρετάς. Διὰ τοῦτο αἱ πέντε παρθένοι, εἶχαν καὶ ὀλίγον ἔλαιον εἰς τὰ ἀγγεῖά τους, ἤγουν μερικὰς ἀρετάς ἐξωτερικάς, καὶ ἐμέτεχαν καὶ ἀπὸ μερικὰ χαρίσματα, διὰ τοῦτο καὶ αἱ λαμπάδες τους ἦσαν ἀναμμέναις μερικόν καιρὸν, ὅμως διὰ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἄ- γνοιαν, καὶ ὀκνηρίαν τους, ἐκαταδικάσθησαν εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν, ὅτι δὲν ἐφρόντισαν διὰ τὰ πάθη ὅπου ἦσαν κρυμμένα μέσα εἰς τὴν ψυχὴν, τὰ ὅποια ἐνεργοῦντο ἀπὸ τοὺς δαίμονας, οὐδὲ τὰ ἐγνώρισαν μὲ ἀκρίβειαν ἀλλὰ ἐφθείροντο ἀπὸ τὰς δαιμονικάς ἐνεργείας τὰ νοήματά τους μὲ τὴν συγκατάθεσιν τῶν λογισμῶν, μὲ τὸ νὰ ἐ- πλανῶντο ἀπὸ αὐτάς, καὶ ἐνικῶντο, καὶ ἐσμι- γαν μὲ αὐταῖς κρυπτῶς, ἤγουν μὲ τὸν λογισμόν. Ποῖαι δὲ εἶναι αἱ ἐνέργειαι τῶν δαιμόνων; εἶναι τὰ πάθη τοῦ φθόνου τῆς ζηλῆας, τῆς μάχης, τῆς φιλονεικίας, τῆς καταλαλιᾶς, τοῦ μίσους, τῆς ὀργῆς, πικρίας, μνησικαχίας, κενοδοξίας, ἀν- θρωποπαρέσχειας, αὐταρεσκειας, φιλαργυρίας, σαρ- κικῆς ἐπιθυμίας, μὲ τὰ ὅποια ἐκάναν τὴν ἡδυ- πάθειαν, τὴν ἡδονήν, τὴν πορνείαν μὲ τοὺς λο- γισμούς. Καὶ πρὸς τούτοις εἶναι καὶ τὰ πάθη

τῆς ἀπιστίας, ἀφοβίας, δειλίας, ἀκηδείας, λύπης, ἀντιλογίας, ὀκνηρίας, ὕπνου, οἰήσεως, ὑψηλοφροσύνης, ὑπερηφανίας, ἀχορτασίας, ἀσωτείας, πλεονεξίας, ἀνελπιστίας, καὶ ὅλα τὰ ἐπίλοιπα λεπτά καὶ κρυφὰ πάθη τῆς κακίας, τὰ ὅποια ἐνεργοῦνται ἀπὸ τοὺς δαίμονας. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ μακάριος Παῦλος ὁ Ἀπόστολος φωνάζει παρόμοια μὲ τὸν Χριστὸν, καὶ λέγει. «Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ ἡμεῖς οὐδεὶς ὀφείτομεν τὸν Κύριον.» Καὶ διὰ τοιαύτην αἰτίαν εἶπε διώκετε, ἡγοῦν πάντοτε ζητεῖτε τὴν εἰρήνην, καὶ τὸν ἁγιασμόν, καὶ ἀκαταπαύστως; ὅτι εἶναι ἀδύνατον εἰς μίαν ὥραν νὰ γένωμεν, καὶ νὰ εἴμεσθε ἅγιοι· διατὶ πρέπει νὰ ἀρχίσωμεν ἀπὸ τὰ μικρὰ, καὶ προκόπτοντες νὰ ἀναδοῦμεν εἰς ἁγιωσύνην, καὶ καθαρότητα· καὶ διατὶ καὶ χιλίους χρόνους νὰ κάμωμεν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, δὲν θέλει δυνηθοῦμεν ποτὲ νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἁγιωσύνης, ἀμὴ χρέος ἔχομεν νὰ ἀγωνιζώμεθα πάντοτε εἰς αὐτήν, ὡσάν νὰ ἐβάναμεν ἀρχὴν τώρα· καὶ αὐτὸ τὸ φανερῶναι πάλιν ὁ ἴδιος Παῦλος λέγωντας. «Διώκω, εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ' ᾧ καὶ κατελήφθην ὑπὸ Χριστοῦ.» (1) Διὰ τοῦτο παρακαλῶ σας, ἀδελφοί μου, προσέχετε εἰς τὰ λεγόμενα, καὶ ἀκούσατε τὰ λόγια ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀδελφοῦ σας, καὶ ἐλλᾶτε νὰ προσκυνήσωμεν, καὶ νὰ προσπέσωμεν εἰς τὸν ἀγαθόν, καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, καὶ νὰ προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει, καὶ νὰ κλαύσωμεν ἔμπροσθεν εἰς αὐτὸν ὅπου μᾶς ἐπλασεν, ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν, ἡμεῖς δὲ λαὸς αὐτοῦ, καὶ πρόβατα τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ, καὶ δὲν θέλει ἀποστρέψει τὸ πρόσωπόν του ἀπὸ ἡμᾶς· μόνον ἅς μετανοήσωμεν ἐξ ὅλης ψυχῆς, καὶ ἅς ἀποβάλλωμεν, ὅχι μόνον τὰ κακὰ μας ἔργα, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς πονηροὺς, καὶ ἀκαθάρτους λογισμοὺς τῆς καρδίας μας, ἅς τοὺς ἀφανίσωμεν τελείως· ὅτι λέγει ἡ θεία γραφή. «Διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν· διατὶ τί τὸ ὄφελος, εἰπέ μου, ἂν μοιράσωμεν εἰς τοὺς πτωχοὺς ὅλα μας τὰ ὑπάρχοντα, καὶ δὲν κάμωμεν ἀποχὴν ἀπὸ τὸ κακόν,

οὐδὲ μισήσωμεν τὴν ἁμαρτίαν; καὶ τί τὸ ὄφελος ἂν δὲν κάμωμεν μὲ τὸ ἔργον καμμίαν σωματικὴν ἁμαρτίαν καὶ εἰς τὴν καρδίαν μας τρέφομεν τοὺς αἰσχροὺς, καὶ ἀκαθάρτους λογισμοὺς, καὶ τελειώνωμεν τὴν ἁμαρτίαν κρυπτῶς μέσα εἰς τὴν ψυχὴν μας, καὶ βασιλευόμεθα, καὶ κυριευόμεθα ἀπὸ τὰ ἀκράτητα πάθη τῆς ψυχῆς; ἅς ἀπορρίψωμεν, παρακαλῶ, μαζὴ μὲ τὰ ἄσπρα μας, καὶ τὴν συνειθισμένην σκλαβείαν τῶν παθῶν ὑποῦ εἶπαμεν, καὶ ἅς μὴ σταθοῦμεν ἕως ἐδῶ, ἀλλὰ ἅς ἀγωνισθοῦμεν νὰ πλύνωμεν καὶ μὲ δάκρυα μετανοίας τὸν μολυσμὸν τῶν παθῶν. Ὅτι καθὼς ὁ βασιλεὺς ὅπου φορεῖ τὴν κορώναν, καὶ τὸ βασιλικὸν ὄρεμα, καὶ ἔχει θησαυροὺς πολλοὺς, καὶ κάθεται ἐπάνω εἰς θρόνον ὑψηλόν, ἀνίσως πάρῃ θεληματικῶς ἀπὸ κανένα μέρος ἀκαθαρσίαν, καὶ χρίσῃ μὲ τὰ ἰδιά του χέρια ὅλον τοῦ τὸ πρόσωπον, καὶ φράξῃ ὅλας τοὺς αἰσθήσεις, ὅπου νὰ μὴν ἡμπορῇ πλέον μήτε νὰ βλέπῃ, μήτε νὰ ἀκούῃ, μήτε νὰ ὁσφραίνεται, ἔπειτα νὰ μετανοήσῃ εἰς αὐτὸ ὅπου ἔκαμε, καὶ νὰ ζητῇ νὰ καθαρισθῇ ἀπὸ αὐτὸν τὸν μολυσμὸν, ὅμως νὰ μὴν ἐμβῇ ὀγλίγωρα μέσα εἰς τὴν κατοικίαν του, καὶ νὰ νιφθῇ μὲ πολὺ νερόν, ὥστε νὰ εὐγάλῃ ἐκείνην τὴν ἀκαθαρσίαν, καὶ ἔτι πάλιν καθαρὸς καθὼς ἦτον καὶ προηγουμένως νὰ καθίσῃ ἐπάνω εἰς τὸν θρόνον τῆς βασιλείας του· ἀμὴ ἀντὶ διὰ νὰ εὐγάλῃ ἐκείνον τὸν μολυσμὸν, νὰ σκορπίσῃ τοὺς θησαυροὺς του, καὶ τὸν πλοῦτόν του εἰς τοὺς πτωχοὺς, καὶ νὰ δώσῃ εἰς αὐτοὺς ὅλα τοῦ τὰ κινητὰ, καὶ ἀκίνητα πράγματα, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ὠφελήσῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπὸ αὐτοῦ, ἀνίσως δὲν πλύνῃ μὲ νερόν τὴν ἀκαθαρσίαν ἐκείνην. Ἀλλὰ καὶ ὅσοι τὸν βλέπουν ὅπου νὰ συναναστρέφεται μὲ τὴν σύγκλητον, καὶ μὲ τοὺς ἄρχοντάς του, ἔχοντας εἰς τὸ πρόσωπον τὴν τοιαύτην ἀκαθαρσίαν θέλει τὸν ἔχουν ὅλοι ὡσάν περιπαίγιον. Τοιουτωτρόπως οὐδὲ ἄλλος τινὰς εἶναι δυνατόν νὰ ὠφελῇ εἰς μοιράσῃ εἰς τοὺς πτωχοὺς ὅλα τοῦ τὰ πλούτη, καὶ ἔλθῃ εἰς μεγάλην πτωχείαν, ἀνίσως δὲν ἀφῇ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ νὰ κάμῃ ἀποχὴν τοῦ κακοῦ, καὶ νὰ καθαρίσῃ τὴν ψυχὴν του μὲ τὴν

1) Ὅσοι τρέχω, σπουδάζω, ἂν τύχῃ νὰ καταφθάσω νὰ ἐπιτύχω τὸ ποθεύμενον, ἐφ' ᾧ ἡγοῦν ἐπειδὴ καὶ κατελήφθην ὑπὸ Χριστοῦ. Δηλαδή ὁ Χριστὸς κατέλαβέ με διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ πρότερον.

μετάνοιαν, καὶ τὰ δάκρυα· ὅτι κάθε ἄνθρωπος ὅπου ἁμαρτήσῃ, καὶ φράξῃ τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς του μετὸν μολυσμὸν τῶν ἡδονῶν, ἀνίσως καὶ μοιράσῃ εἰς τοὺς πτωχοὺς ὅλην του τὴν περιουσίαν, καὶ τὰ πλούτη του, καὶ ἂν ἀφήσῃ κάθε δόξαν ἀξιωμαίων, καὶ λαμπρὸν, καὶ πολυέξοδα σπήτια, καὶ ἄλογα, πρόβατα, βόδια, σκλάβους, καὶ ὅλους τοὺς συγγενεῖς του, καὶ φίλους, καὶ γνωστοὺς, καὶ ἔτι πτωχὸς, καὶ ἀκτήμων ἔλθῃ νὰ γένῃ μοναχὸς, μετὰ ὅλα ταῦτα χρειάζεται, ὅσον ζῇ, καὶ τὰ δάκρυα τῆς μετάνοιας, ὡσάν ὅπου εἶναι ἀναγκαῖα, διὰ νὰ πλύνῃ, καὶ νὰ καθαρίσῃ μετὰ τὸν μολυσμὸν τῶν ἁμαρτημάτων του· καὶ μάλιστα ἂν ἔχῃ ἀκόμι (καθὼς καὶ ἐγὼ) τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν πολλῶν του ἁμαρτημάτων, ὅχι μόνον εἰς τὸ πρόσωπόν του, καὶ εἰς τὰ χεῖριά του, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλον του τὸ κορμί· ὅτι ἂν θέλωμεν νὰ καθαρίσωμεν τὰς ψυχὰς ἀπὸ τὸν μολυσμὸν τῶν ἁμαρτημάτων μας, δὲν φθάνει μοναχὰ νὰ δώσωμεν εἰς τοὺς πτωχοὺς τὰ ὑπάρχοντά μας, ἀλλὰ χρειάζεται ἀκόμι καὶ νὰ κλαύσωμεν, καὶ νὰ θρηνήσωμεν ἐξ ὅλης μας τῆς καρδίας. Διότι νομίζω, πῶς ἂν δὲν καθαρίσω μόνος μου μετὰ τὰ δάκρυά μου τὸν μολυσμὸν τῶν ἁμαρτιῶν μου, ἀλλὰ εὐγὼ ἀπὸ τὴν παρούσαν ζωὴν μεμολυσμένος, μετὰ δίκαιον τρόπον θέλει καταγελασθῶ καὶ ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλλους, καὶ θέλει ριφθῶ μέσα εἰς τὸ ἄσβεστον πῦρ τῆς κολάσεως μαζὶ μετὰ τοὺς δαίμονας. Ναὶ ἀδελφοί μου, ἔτι εἶναι ἡ ἀλήθεια· διότι δὲν ἐφέραμεν τίποτε εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, ὅπου νὰ τὸ δώσωμεν εἰς τὸν Θεόν ὅποτε ἁμαρτήσωμεν, διὰ νὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας μας· ὅτι λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Τὶ δώσῃς ἄνθρωπος τῷ Θεῷ, ἵνα ἀνταποδοθῇ αὐτῷ;» Αὕτῃ ἡ κρίσις εἶναι ὀρθή· αὕτῃ ἡ ταπείνωσις εἶναι δικαία, καὶ ἀληθής· καθὼς λέγει καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μετὰ τὸ στόμα τοῦ Δαβὶδ. «Οὐδέξομαι ἐκ τοῦ οἴκου σου μύσχους, οὐδὲ ἐκ τῶν ποιμνίων σου χιμάρους, ὅτι ἐμὰ ἐστὶ πάντα τὰ θηρία, καὶ τὰ ἐξῆς. Καὶ πάλιν· εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἂν, ὀλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις· θυσία τῷ Θεῷ, Πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην, καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει». Καὶ πάλιν ὁ Χριστὸς ἔλεγε. «Μὴ νομίσῃτε, ὅτι ἤλθον καταλύσαι τὸν νόμον, ἢ τοὺς προφῆτας, οὐκ ἤλθον καταλύσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι». Δια-

τί ὁ παλαιὸς νόμος δὲν ἐδύνετο νὰ ἰατρεύσῃ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τὴν ἀόρατον ἀρρωστίαν τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας μετὰ γήινα ἱατρικὰ, ἡγουν μετὰ σωματικὰ δικαιώματα, δῶρα, θυσίας, ὀλοκαυτώματα, καὶ τὰ λοιπὰ. Διὰ τοῦτο λέγει καὶ ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης. «Ἴδε ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου». Καὶ πάλιν ὁ Ἀπόστολος. «Ὁ νόμος τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς, ὅπου εἶναι τὸ Εὐαγγέλιον, ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας, καὶ τοῦ θανάτου». Θέλετε δὲ νὰ μάθετε πῶς ὁ Χριστὸς ἐπλήρωσε τὸν νόμον καὶ τοὺς προφῆτας, καθὼς λέγει ὁ ἴδιος; Ἀκούσατε. Ὁ νόμος λέγει, μὴ φονεύσῃς, ὁ Χριστὸς, μὴν ὀργισθῇς· ὁ νόμος, μὴ μοιχεύσῃς ὁ Χριστὸς, μὴν ἐπιθυμήσῃς· ὁ νόμος λέγει, μὴ ὁμώσῃς ψεύματα, ὁ Χριστὸς μὴν ὁμώσῃς παντελῶς. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου δὲν θυμῶνεται πῶς εἶναι δυνατόν νὰ φονεύσῃ; καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἐπιθυμεῖ, πῶς δύναται νὰ μοιχεύσῃ; καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ὁμνύει παντελῶς, πῶς θέλει ὁμώσῃ ψεύματα; ὅτι ὁ Χριστὸς διὰ μέσου τοῦ νόμου τοῦ Πνεύματος, ἡγουν τοῦ Εὐαγγελίου κόπτει ἀπὸ τὴν ψυχὴν τὰς ρίζας τῶν ἁμαρτημάτων· καὶ αὐτὸ εἶναι πλήρωμα νόμου, τὸ νὰ μὴ δικαιολογῇται δηλαδὴ τις διὰ κἀνένα πρᾶγμα, μήτε νὰ ἐκδικῇ τὸν ἑαυτὸν του, ἀλλὰ νὰ εὐρίσκεται ἔμπροσθεν εἰς ὅλους ὡσάν νεκρὸς κατὰ πάντα, διὰ νὰ μὴ συγχύζεται τελείως οὐδὲ νὰ ταράττεται, καὶ νὰ ἀντιλέγῃ εἰς ἐκείνους ὅπου τὸν λυπήσουν μετὰ κἀνένα λυπηρόν, ἀλλὰ νὰ ζῇ μοναχὰ εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ φυλάττῃ καὶ νὰ ἐνεργῇ μοναχὰ τὰ προστάγματά του· διὰ τὸ ὅλαι αἱ ἐντολαὶ τοῦ Χριστοῦ ἐχαρίσθησαν εἰς ἡμᾶς ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, καὶ εἰς αὐτὰς τὰς ἐντολὰς μοναχὰ πρέπει νὰ ζῇ, καὶ αὐτὰς πρέπει νὰ ἐργάζεται πάντοτε ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ ἀξιωθῇ τῆς οὐρανίου βασιλείας· εἰς δὲ τὰ ἐπιλοιπα ὅλα νὰ εὐρίσκεται ἀνεργῆτος, ὡσάν νεκρὸς· ὅτι λέγει ὁ Χριστὸς. «Ἐάν τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ μείνητε, καὶ ὁ ἐάν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν». Ἄς ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ μετὰ κάθε προθυμίαν, καὶ ἐπιμέλειαν, ἕως ὅπου νὰ φθάσωμεν εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον, ὅπου εὐρίσκεται ὁ Χριστὸς· διὰ τὸ ἐκεῖ ὅπου εἶναι ὁ Χριστὸς, ἐκεῖ τραβίζει καὶ

ἐκείνους ὅπου τὸν ἀκολουθοῦν, καὶ τοὺς βάνει μέσα εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἀγίων, ὡς μέγας Ἀρχιερεὺς· ἐκεῖ ὅπου, καθὼς ἄνθρωπος ὁμοίος με ἡμᾶς, ἐμβήκε πρῶτος αὐτὸς διὰ ἡμᾶς, καθὼς ὁ ἴδιος λέγει. «Οὐδεὶς εἰσέρχεται πρὸς τὸν Πατέρα, εἰ μὴ δι' ἐμοῦ. Ἐγὼ γὰρ εἰμι ἡ ὁδὸς, καὶ ἡ ἀλήθεια, καὶ ἡ ζωὴ. Καὶ πάλιν. Θέλω ἡ Πατέρα οὕς δέδωκάς μοι, ἵνα ὅπου εἰμι ἐγὼ, καὶ οἱ ἄλλοι ὡς μετ' ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν, ἣν δέδωκάς μοι». Ἄς σταυρωθῶμεν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς μαζὴ με τὸν Χριστόν, ἡγοῦν ἅς ὑπομείνωμεν κάθε πειρασμὸν ὅπου ἔλθῃ εἰς ἡμᾶς, καὶ ἅς νεκρωθῶμεν διὰ ἀγάπην τοῦ ἀπὸ τὰς ἡδονῶν τοῦ κόσμου, διὰ νὰ ζήσωμεν μαζὴ με αὐτόν. Ἄς περιπατήσωμεν μαζὴ με αὐτόν τὴν στράταν ὅπου πηγαίνει εἰς τὸν οὐρανὸν ἔχοντες τὰς διανοίας μας καθαρὰς· διὰ τὸ ὅταν περιπατοῦμεν εἰς τὴν στράταν τῶν ἐντολῶν του, καὶ ἀκολουθοῦμεν αὐτόν χωρὶς νὰ γυρίσωμεν ὀπίσω παντελῶς, δὲν θέλει δυνηθῇ νὰ μᾶς βλάψῃ τελείως ὁ ἐχθρὸς ἡμῶν διάβολος· καὶ μάλιστα ἂν περιπατοῦμεν μαζὴ με ὁδηγόν, καὶ με συντρόφους καλοὺς. Ἄς φοβηθῶμεν τὸ παράδειγμα τῆς συκῆς, τὴν ὁποίαν ἐκαταράσθη ὁ Χριστὸς διὰ τὴν ἀκαρπίαν, καὶ ἅς προσφέρωμεν εἰς τὸν Χριστόν καρποὺς ἀξίους διὰ μέσου τῆς μετανοίας. Ἄς μὴ νυστάξωμεν με ἀμελείαν τῆς ψυχῆς μας, καὶ ἅς μὴ περιπατοῦμεν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ εἰς ταῖς πλάναις τοῦ κόσμου, εἰς τὸν καιρὸν ὅπου πρέπει νὰ ἐργαζώμεθα τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ μὴ σθέσωμεν τὴν λαμπάδα ὅπου εἶναι ἀναμμένη, καὶ λάμπει με τοὺς καρποὺς τῆς μετανοίας, καὶ γένωμεν ὅμοιοι με τὰς πέντε μωρὰς Παρθένους· ἀλλὰ ἅς πολυπλασιάσωμεν με ἔργα ἀγαθὰ, καὶ θεάρεστα τὸ τάλαντον τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, ὅτι δυνατόν ἐστίν, εἰς ὅλους ἀπλῶς, ὅχι μόνον εἰς τοὺς μοναχοὺς, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς κοσμικοὺς, τὸ νὰ μετανοοῦν πάντοτε, καὶ νὰ κλαίουν, καὶ νὰ παρακαλοῦν τὸν Θεόν, καὶ με αὐτὰ νὰ ἀποκτήσουν καὶ ὅλας τὰς ἄλλας ἀρετάς. Καὶ ὅτι τοῦτο ὅπου λέγω εἶναι ἀληθινὸν βεβαιώνει τὸν λόγον μου, καὶ ὁ Χρυσόστομος Ἰωάννης, ὁ μέγας στυλός, καὶ Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τοὺς Λόγους ὅπου ἐξηγεῖ τὸν πεντηκοστὸν Ψαλμὸν τοῦ Δαβὶδ, καὶ λέγει. Πῶς εἶναι δυνατόν καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἔχει γυναῖκα, καὶ παιδιὰ, καὶ σκλάβους, καὶ πλῆθος δούλων, καὶ πλοῦτον πολὺν,

καὶ εἶναι μέγας καὶ ἐνδοξος εἰς τὰ κοσμικὰ πράγματα, ὅχι μόνον νὰ κλαίῃ κάθε ἡμέραν, καὶ νὰ προσεύχεται, καὶ νὰ μετανοῇ, ἀλλὰ ἐὰν θέλῃ, δύναται νὰ φθάσῃ καὶ εἰς τὸ τέλειον τῆς ἀρετῆς, καὶ νὰ λάβῃ Πνεῦμα Ἅγιον, καὶ νὰ γένη φίλος Θεοῦ, καὶ νὰ ἀπολαμβάνῃ τὴν θεωρίαν τοῦ ὁτι λογῆς ἔγιναν καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἤσαν πρὶν Χριστοῦ, λέγω ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαὰκ, ὁ Ἰακώβ, καὶ ὁ Ἀδὰμ ὅπου ἦτον εἰς τὰ Σόδομα, καὶ διὰ νὰ ἀφήσω τοὺς ἄλλους διὰ τὸ εἶναι πολλοί, καὶ ὁ Μωϋσῆς, καὶ ὁ Δαβὶδ· καὶ εἰς τὴν νέαν χάριν εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ ἡμῶν, ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ὁ ψαράς, καὶ ἀγρόμματος ὅπου ἐκέρυττε τὸν Χριστόν εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην. Ἀλλὰ τοὺς ἄλλους ὅσοι κατὰ καιρὸν ἐχρημάτισαν, ποῖος ἤθελε δυνηθῇ νὰ τοὺς ἀριθμήσῃ, ὡς ἂν ὅπου εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τὴν ἄμμὸν τῆς θαλάσσης, ἡγοῦν βασιλεῖς, ἄρχοντας, ἐξουσιαστές, (διὰ νὰ μὴν εἰπῶ καὶ πτωχοὺς) οἱ ὅποιοι ἔκτισαν με πολλὰ ἔξοδα, καὶ πολιτείας, καὶ παλάτια, καὶ θεῖους ναοὺς, καὶ γηροκομεῖα, καὶ ξενοδοχεῖα, τὰ ὅποια σώζονται, καὶ ἕως τὴν σήμερον· καὶ ζῶντες ἐκεῖνοι τὰ εἶχαν, καὶ τὰ ἐμεταχειρίζοντο εὐσεβῶς, καὶ θεαρέστως, ὅχι ὡς κύριοι, καὶ ἐξουσιασταί, ἀλλὰ ὡς δούλοι Θεοῦ, διὰ τὸ ἐκεῖνα ὅπου τοὺς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τὰ οἰκονομοῦσαν, καθὼς ἦτον ἀρεστὸν εἰς τὸν Θεόν. χρώμενοι μὲν τῷ κόσμῳ, καθὼς λέγει ὁ Παῦλος, οὐ καταχρώμενοι δέ· ὅτι διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, καὶ ὅσον καιρὸν ἐζοῦσαν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον ἔγιναν ἐνδοξοί, καὶ λαμπροί καὶ πάλιν εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν, καὶ εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας θέλει γένουν ἐνδοξότεροι, καὶ λαμπρότεροι εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὅθεν καὶ ἡμεῖς ἀνίσως δὲν εἴμεσθε ἀμελεῖς, καὶ ὀκνηροί, καὶ καταφρονηταί τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πρόθυμοι, καὶ ἐπιμελεῖς, καὶ προσεκτικοί, δὲν εἴχαμεν χρεῖαν νὰ παραιτήσωμεν τὰ ὑπάρχοντά μας, καὶ νὰ γένωμεν μοναχοί, καὶ νὰ ἀρνηθῶμεν τὸν κόσμον, καὶ διὰ νὰ βεβαιωθῇ εἰς αὐτὸ ἀκουσον καὶ τὰ ἑξῆς.

β'. Ὁ Θεὸς ἔκαμε τὸν ἄνθρωπον ἐξ ἀρχῆς βασιλέα ὅλων τῶν γηγένων πραγμάτων, καὶ ὅχι μόνον τῶν γηγένων, ἀλλὰ καὶ ἐκείνων ὅπου εἶναι ὑποκάτω ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ οὐρανοῦ. Διὰ τὸ καὶ ὁ ἥλιος, καὶ ἡ σελήνη, καὶ τὰ ἄστρα διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐκτίσθησαν. Λοιπὸν ὦντας ὁ ἄνθρωπος βασιλεὺς ὅλων τούτων τῶν ὀρωμένων, ἄρα

γε ἐβλάπτετο εἰς τὴν ἀρετὴν ἀπὸ αὐτά; ὅχι δὲν ἐβλάπτετο· ἀλλὰ ἀνίσως καὶ εὐχαριστοῦσε πάντοτε τὸν Θεὸν ὅπου τὸν ἔκαμε, καὶ τοῦ ἔδωκεν ὅλα αὐτά, ἔμελλε νὰ προκόψῃ περισσότερον· διατὶ ἂν δὲν ἤθελε παραβῇ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, βέβαια δὲν ἤθελε χάσῃ τὴν βασιλείαν ὅπου εἶχεν, οὐδὲ ἤθελε ξεπέσῃ ἀπὸ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ· ἀλλ' ἐπειδὴ παρέβη τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, δικαίως ἐδιώχθη ἀπὸ τὸν παράδεισον, καὶ ἐξωρίσθη, καὶ ἔζησε μὲ πολλοὺς κόπους, καὶ μόχθους, καὶ ἀπέθανεν εἰς τὴν ἔξοριαν.

γ'. Καὶ ἀκουσον νὰ σοῦ εἰπῶ πρᾶγμα ὅπου νομίζω πῶς δὲν τὸ εἶπεν ἀκόμι τινὰς φανερά φανερά. Λέγει ἡ θεία γραφή. «Εἶπεν ὁ Θεὸς »τῷ Ἀδὰμ (μετὰ τὴν παράθασιν δηλαδὴ) Ἀδὰμ ποῦ εἶ; » Διατὶ τὸ λέγει τοῦτο ὁ Ποιητὴς τοῦ παντός; βέβαια διὰ νὰ κάμῃ τὸν Ἀδὰμ νὰ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν νὰ καταλάβῃ τὸ ἁμαρτήμα του, καὶ νὰ μετανοήσῃ διὰ τοῦτο λέγει Ἀδὰμ ποῦ εἶ; ὥσάν νὰ ἔλεγεν. Ἀδὰμ ἔλλα εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, γινώρισε τὴν γύμνωσίν σου, στοχάστου τί λογῆς φόρεμα, καὶ τί λογῆς δόξαν ἔχαστες. Ἀδὰμ ποῦ εἶ; τρόπον τινά, ὥσαν νὰ τὸν παρακινή, καὶ νὰ τὸν λέγῃ, ὦ Ἀδὰμ ἔλλα εἰς τὸν νοῦν σου, ἐξομολογή σου μὲ ταπεινοφροσύνην τὴν ἁμαρτίαν σου· ναι εὖγα ἀπὸ αὐτοῦ ὅπου εἶσαι κεκριμμένος· ἀπὸ ἐμένα νομίζεις νὰ κρυφθῇς; εἶπε ἡμαρτον· ὅμως δὲν τὸ λέγει καὶ διὰ νὰ νὰ εἰπῶ καλλιτέρα, ἐγὼ ὁ ἄθλιος δὲν τὸ λέγω, ὅτι τὸ πάθος τοῦτο ἐδικόν μου εἶναι· ἀμὴ τί λέγει; «Τῆς φωνῆς σου ἤκουσα περριπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ ἔγνων, ὅτι γυμνός εἰμι καὶ ἐκρύβην». Τί εἶπε λοιπὸν ὁ Θεὸς πρὸς αὐτόν; «Καὶ τίς ἀνήγγειλέ σοι, ὅτι γυμνός εἶ; εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μὴ φαγεῖν, ἀπ' αὐτοῦ ἔφαγες;» Βλέπεις, ἀγαπητέ, εὐσπλαγγνίαν Θεοῦ; διατὶ ὅταν τοῦ εἶπεν ὁ Θεός, Ἀδὰμ ποῦ εἶ; καὶ ὁ Ἀδὰμ δὲν ὡμολόγησε τὴν ἁμαρτίαν του, ἀλλὰ εἶπε τῆς φωνῆς σου ἤκουσα, καὶ ἔγνων, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην, δὲν ὠργίσθη ὁ Θεὸς εὐθύς νὰ τὸν ἀποστραφῇ. Ἀμὴ πάλιν τὸν ἐρωτᾷ λέγων, τίς ἀνήγγειλέ σοι, ὅτι γυμνός εἶ; εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν, ἀπ' αὐτοῦ ἔφαγες; ἐκατάλαβες βάθος σοφίας Θεοῦ, διατὶ ὅταν ὁ Ἀδὰμ τοῦ εἶπε, πῶς εἶμαι γυμνός, τοῦ λέγει ὁ Θεός, τί λέγεις πῶς εἶσαι γυμνός, καὶ

τὴν ἁμαρτίαν σου τὴν κρύπτεις; μὴ νομίζεις πῶς ἐγὼ βλέπω μοναχὰ τὸ κορμί σου, τὴν δὲ καρδίαν σου, καὶ τὰ διανοήματά σου δὲν τὰ βλέπω; Διατὶ ἐπλανήθη ὁ Ἀδὰμ, καὶ ἐνόμισε, πῶς δὲν ἔξευρεν ὁ Θεὸς τὴν ἁμαρτίαν του, καὶ ἔλεγε τρόπον τινά μέσα τοῦ ἔτζι· ἂν εἰπῶ ὅτι εἶμαι γυμνός, ὁ Θεὸς μὴ ἔξεύρωντας τὴν αἰτίαν ἔχει νὰ μοῦ εἰπῇ, καὶ διατὶ εἶσαι γυμνός; καὶ τότε θέλει τοῦ ἀποκριθῶ, δὲν ἔξεύρω, καὶ μὲ τοῦτο ἔχω νὰ τὸν γελάσω νὰ λάβω πάλιν τὴν πρώτην στολήν· εἶδε καὶ δὲν λάβω τὴν στολήν, ὅμως κατὰ τὸ παρὸν δὲν θέλει μὲ εὐγάλῃ ἀπὸ τὸν παράδεισον, οὐδὲ θέλει μὲ ἐξορίσει. Αὐτὰ ἐσυλλογίσθη ὁ Ἀδὰμ, καθὼς καὶ τώρα τὸ κάμνουν πολλοὶ, καὶ πρῶτος ἐγὼ ὁ ἴδιος, καὶ κρύπτομεν τὰ ἁμαρτήματά μας. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς μὴ θέλωντας νὰ πολυπλασιάσῃ τὴν καταδίκην εἰς αὐτόν, λέγει. Καὶ πόθεν ἔγνων, ὅτι γυμνός εἶ, εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι μὴ φαγεῖν, ἀπ' αὐτοῦ ἔφαγες; ὥσάν νὰ τοῦ ἔλεγε τρόπον τινά, καὶ νομίζεις ἐσὺ ὅλως νὰ κρυφθῇς ἀπὸ ἐμένα; δὲν ἔξεύρω ἐγὼ τί ἔκαμες; δὲν λέγεις τὸ, ἡμαρτον; εἶπε ταλαίπωρε. Ναι ἀληθινά, ὦ Δέσποτα, παρέβηκα τὴν ἐντολὴν σου, ἡμαρτον, ἤκουσα τὴν συμβουλὴν τῆς γυναικὸς, καὶ ἔσφαλα πολλὰ ὅπου ἔκαμα τὸν λόγον ἐκείνης, καὶ παρέβηκα τὸν ἐδικόν σου. Ἐλέησόν με Κύριε, συγχώρησόν μοι· ἀμὴ δὲν λέγει αὐτά· δὲν ταπεινώνεται, δὲν συντρίβεται, ἡ καρδία του εἶναι σκληρὰ, ὅτι λογῆς εἶναι καὶ ἐμοῦ τοῦ ἀθλίου· διότι ἂν ἔλεγεν αὐτά, βέβαια ἤθελε μείνῃ πάλιν μέσα εἰς τὸν παράδεισον, καὶ δὲν ἤθελε πάθῃ τὰ ὅσα κακὰ ἔπαθε. Καὶ μὲ μίαν μόνην φωνὴν ὅπου ἤθελε εἰπῇ τότε τὸ, ἡμαρτον, ἤθελε κερδήσῃ τοὺς τόσους χρόνους ὅπου ἔκαμεν εἰς τὸν Ἀδὰμ. Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι ἐκεῖνο ὅπου ὑπεσχέθηκα νὰ σοῦ εἰπῶ, καὶ ἀκουσον καὶ τὰ ἐξῆς, καὶ θέλει καταλάβῃς πῶς εἶναι ἀληθὴς ὁ λόγος μου. Εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ· «Ἦν ὥραν φάγησθε ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην ὑμῖν τούτου μόνου μὴ φαγεῖν, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε». Θάνατον ὁρλονότι ψυχικόν· τὸ ὅποιον ἔγινε καὶ εὐθύς ἐκείνην τὴν ὥραν, καὶ ἐγυμνώθη ἀπὸ τὴν ἀθάνατον στολήν· καὶ οὐδὲ ὁ Θεὸς εἶπεν ἄλλο τί περισσότερον, οὐδὲ ἔγινεν ἄλλο τί περισσότερον. Διατὶ προγνωρίζωντας ὡς Θεός, πῶς ὁ Ἀδὰμ ἔχει νὰ

ἁμαρτήσῃ, καὶ θέλωντας νὰ τὸν συγχωρήσῃ ἐὰν μετανοήσῃ, δὲν εἶπεν ἄλλο τι περισσότερον ἐναντίον του. Ἄλλ' ἐπειδὴ ὁ Ἀδὰμ ἀρνήθη τὴν ἁμαρτίαν του, καὶ οὐδὲ ἐλεγχόμενος ἀπὸ τὸν Θεὸν ἐμετανόησε· διατὶ εἶπεν ἡ γυνή, ἣν δέδωκάς μοι, αὐτὴ μὲ ἠπάτησεν. Ἀλλοίμονον εἰς τὴν ἀπρόσεκτον ψυχὴν του· ὥσαν νὰ ἔλεγεν εἰς τὸν Θεόν, ἐσύ ἑπταισες, ὅτι ἡ γυναῖκα ὅπου μοῦ ἔδωκες, αὐτὴ μὲ ἐπλάνησεν· ὅτι λογῆς τὸ παθαίνω τώρα καὶ ἐγὼ ὁ δυστυχὴς, καὶ ταλαίπωρος, καὶ δὲν θέλω ποτὲ νὰ ταπεινωθῶ, καὶ νὰ εἰπῶ ἐξ ὅλης μου τῆς ψυχῆς, πῶς ἐγὼ εἰμαι αἷτιος τῆς ἀπωλείας μου· ἀμὴ λέγω, πῶς ὁ δεῖνα μὲ ἐπαρακίνησε νὰ κάμω, καὶ νὰ εἰπῶ τάδε, καὶ τάδε· ὁ δεῖνα μὲ ἐσυμβούλευσε νὰ εἰπῶ τὸ, καὶ τό. Ἀλλοίμονον εἰς τὴν ἀθλίαν μου ψυχὴν ὅπου λέγει τοιαῦτα λόγια γεμάτα ἁμαρτίας· ὡς ψυχῆς ἀναισχύντου, καὶ μωρῆς λόγοι ἀναιδέστεροι, καὶ μωρότεροι. Τὸ λοιπὸν ἀφ' οὗ εἶπεν αὐτὰ ὁ Ἀδὰμ, τότε τοῦ λέγει καὶ ὁ Θεός. «Ἐν κόπῳ, καὶ ἰδρώτι φάγῃς τὸν ἄρτον σου, καὶ ἀκάνθας, καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι ἡ γῆ, καὶ ὅτι γῆ εἶ, καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ». Ὡσαν νὰ ἔλεγεν ἐγὼ ἔλεγα νὰ μετανοήσῃς, καὶ νὰ εἶσαι πάλιν εἰς τὴν προτέραν σου κατάστασιν· ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ ἐσύ εἶσαι τόσον σκληρὸς, καὶ ἀμετανόητος, φεῦγε λοιπὸν ἀπὸ κοντὰ μου, καὶ θέλει εἶναι ἀρκετὸς εἰς ἐσὲ διὰ παιδευσιν ὁ ἀποχωρισμὸς σου ἀπὸ ἐμένα· ὅτι γῆ εἶ, καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ. Λοιπὸν ἐγνώρισες τώρα ὅτι μὲ τὸ νὰ μὴν ἐμετανόησεν ὁ Ἀδὰμ, μηδὲ εἶπε τὸ ἥμαρτον, διὰ τοῦτο ἐξωρίσθη, καὶ ἐπροστάχθη νὰ ἀπερῶν τὴν ζωὴν του μὲ κόπους καὶ ἰδρώτας, καὶ κατεδικάσθη εἰς τὴν γῆν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐπλάσθη; Ἐπειτα ἀφίνωντας αὐτὸν ὁ Θεὸς ἔρχεται εἰς τὴν Εὐάν, θέλωντας νὰ δείξῃ μὲ τοῦτο, ὅτι μὲ δίκαιον τρόπον θέλει ἐξορισθῇ μαζὶ μὲ τὸν Ἀδὰμ καὶ αὐτὴ, ἐπειδὴ δὲν θέλει νὰ μετανοήσῃ· καὶ τῆς λέγει τί τοῦτο πεποίησας; διὰ νὰ εἰπῇ καὶ αὐτὴ τὸ ἥμαρτον. Διατὶ ποίαν ἄλλαν χρειάν εἶχεν ὁ Θεὸς νὰ εἰπῇ εἰς αὐτὴν αὐτὰ τὰ λόγια, ἐξω μόνον διὰ νὰ εἰπῇ ἐκείνη, ὡς Δέσποτα ἀπὸ τὴν ἀγνώσῃαν μου τὸ ἕκαμα, ἡ ἀθλία, καὶ ταλαίπωρος, καὶ παρήκουσα ἐσένα τὸν Αὐθέντην μου, ἐλήσόν με· συγχωρήσόν μοι· ἀλλὰ δὲν εἶπεν αὐτὰ, ἀμὴ τί; ὁ ὄφιν ἠπάτησέ με· ὡς τῆς ἀναισθησίας· καὶ σὺ Εὐὰ ἐκαταδέχθης τελείως

νὰ συνομιλήσῃς μὲ τὸν ὄφιν, ὅπου σοῦ ἔλεγε λόγους ἐναντίους τοῦ Δεσπότης καὶ Θεοῦ σου; καὶ ἐπροτίμησες αὐτὸν καλλίτερα ἀπὸ τὸν Θεόν τὸν Ποιητὴν σου; καὶ ἐπρόχρινες καλλίτερα ἀπὸ τὴν ἐντολὴν τοῦ Αὐθέντου σου, τὴν συμβουλὴν ἐκείνου, καὶ τὴν ἐνόμισες πλεον ἁληθινήν ἀπὸ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ; Ἄλλ' ἐπειδὴ δὲν ἠθέλησεν οὐδὲ αὐτὴ, νὰ εἰπῇ τὸ, ἥμαρτον, διὰ τοῦτο ἐξορίζονται ἀπὸ τὴν τρυφὴν τοῦ παραδείσου, καὶ ἀπὸ τὸν Θεόν. Ἀλλὰ στοχάσου τὸ βᾶθος τῶν μυστηρίων τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ, καὶ μάθε ἀπὸ ἐδῶ, ὅτι ἂν ἐμετανοοῦσαν, δὲν ἠθέλε ἀποδιωχθῶν, οὐδὲ ἠθέλε καταδικασθῶν νὰ ἐπιστρέφουν εἰς τὴν γῆν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐπλάσθησαν· μὲ τί τρόπον; ἀκουσον.

δ'. Ἐπειδὴ ἀπεδιώχθησαν ἀπὸ τὸν παράδεισον, καὶ παρευθὺς ἤρχισαν πλεον νὰ πεινοῦν, καὶ νὰ διψοῦν, καὶ νὰ κρυώνουν, καὶ νὰ τρέμουν, καὶ νὰ κοπιάζουν, καὶ νὰ ἰδρώνουν, καὶ νὰ παθαίνουν ἐκεῖνα ὅπου πάσχομεν καὶ ἡμεῖς σήμερον, εἶναι φανερόν, ὅτι αἰσθάνθησαν περισσότερον τὴν δυστυχίαν καὶ συμφορὰν ὅπου ἐπαθάν· καὶ τότε ἐκατάλαβαν καλλίτερα καὶ τὴν ἐδικήν τους σκληρότητα, καὶ ἀμετανοήσιαν, καὶ τὴν ἄφρατον τοῦ Θεοῦ εὐσπλαγγνίαν, καὶ συμπάθειαν. Λοιπὸν καὶ ὅταν ἐπεριπατοῦσαν, καὶ ὅταν ἐκάθηντο ἐξω ἀπὸ τὸν παράδεισον, ἐμετανοοῦσαν, ἐθρηνοῦσαν, ἐκτυποῦσαν τὸ πρόσωπόν τους, ἐσυρον, καὶ ἀνεσποῦσαν τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς τους, καὶ ἐκλαιαν τὴν σκληροκαρδίαν τους· καὶ τοῦτο δὲν τὸ ἕκαμναν μίαν, ἡ δύω, ἡ δέκα ἡμέρας, ἀλλὰ εἰς ὅλην τους τὴν ζωὴν. Διατὶ πῶς ἦτον δυνατόν νὰ μὴ κλαίουι πάντοτε, ἐνθυμούμενοι ἐκεῖνον τὸν ἡμέρον Δεσπότην, ἐκείνην τὴν ἀνεκλάλητον τρυφὴν ἐκεῖνα τὰ ἄρρητα κάλλη, καὶ τὰς εὐμορφίας ὅπου εἶχαν τὰ ἄνθη τοῦ παραδείσου, τὴν ἀφρόντισον, καὶ ἀκοπίατον ζωὴν τὴν συναναστροφὴν τῶν Ἀγγέλων; Διατὶ καθὼς οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι ὅπου διορισθῶν ἀπὸ καὶνένα ἄρχοντα τούτου τοῦ κόσμου νὰ τὸν ὑπηρετοῦν, ἕως ὅπου φυλάττουν τὴν συστολήν, καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δουλείαν ἀνόθευτον εἰς τὸν αὐθέντην τους, καὶ ἀγαποῦν αὐτὸν, καὶ τοὺς λοιποὺς συνδούλους τους, ἔχουν καὶ τὴν παρρησίαν εἰς τὸν αὐθέντην τους, καὶ τὴν εὐνοίαν, καὶ ἀγάπην του, μὲ πολλὴν ἀνεσιν, τρυφὴν, καὶ ἀπόλαυσιν· ἀμὴ ὅταν ὑπερηφανευθῶν, καὶ ἀποσατήσουν εἰς τὸν ἰδίον τους αὐθέντην καὶ καταφρονήσουν καὶ τοὺς δούλους τους, χάνουν ὅχι μόνον τὴν παρρησίαν

καὶ τὸ θάρρος ὅπου εἶχαν εἰς αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐνοίαν, καὶ ἀγάπην του, καὶ μετὰ τὴν προσταγὴν του ἐξορίζονται εἰς χώραν μακράν, καὶ πίπτουν εἰς μυρίους, καὶ ἀναριθμήτους πειρασμούς· καὶ ὅσον πάσχουν, καὶ ταλαιπωροῦνται περισσότερον, τόσον περισσότερον αἰσθάνονται, καὶ ἐνθυμοῦνται τὴν ἀνέσιν ὅπου εἶχαν, καὶ τὰ ἀγαθὰ ὅπου ἔχασαν. Αὐτὸ τὸ ἴδιον ἔπαθαν καὶ οἱ πρωτόπλαστοι, ὅπου εὕρισκοντο μέσα εἰς τὸν παράδεισον, καὶ ἀπελάμβανον ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ, τὰ ὅποια ἀφ' οὗ τὰ ὑστερήθησαν, καὶ ἐξωρίσθησαν ἀπὸ τὸν παράδεισον, τότε ἐγνώρισαν τὸ κακὸν ὅπου ἔπαθαν· ὅθεν καὶ ἐθρηνοῦσαν, καὶ ἔκλαιαν πάντοτε, ἐπικαλοῦμενοι τὴν εὐσπλαγχνίαν τοῦ Θεοῦ. Τί κάμνει λοιπὸν ὁ Θεός, ὅπου εἶναι ὀγλίγωρος, καὶ ἑτοιμος εἰς τὸ νὰ ἐλεῇ, καὶ ἀργόπορος εἰς τὸ νὰ κολάζῃ; Ἐπειδὴ τοὺς εἶδεν ὅπου ἐταπεινώθησαν, τὴν ἀπόφασιν ὅπου ἔκαμε, δὲν τὴν ἔλυσε τότε παρευθὺς διὰ σωφρονισμὸν ἐδικὸν μας, καὶ διὰ νὰ μὴν ἐπαίρεται τινὰς ἐναντίον τοῦ Ποιητοῦ τῶν ἀπάντων Θεοῦ. Ἀλλὰ μετὰ τὸ νὰ ἐπρογνώρισεν ὡς Θεός καὶ τὸν ξεπεσμὸν τοῦ Ἀδάμ, καὶ τὴν μετάνοιαν πρὸ τοῦ νὰ κάμῃ τὰ πάντα, προώρισε καὶ τὸν καιρὸν, καὶ τὸν τόπον, καὶ πῶς, καὶ πότε ἔχει νὰ τὸν ἀνακαλέσῃ ἀπὸ τὴν ἐξορίαν· καὶ καθὼς προώρισε, ἔτσι καὶ ἔκαμε· καὶ ἐκεῖνους ὅπου ἐδίδωξεν ἀπὸ τὸν παράδεισον διὰ τὴν αὐθάδειάν τους, καὶ τὴν ἀμετανόητον καρδίαν, καὶ γνώμην τους ἐπειδὴ ἔμετανόησαν, καθὼς ἔπρεπε, καὶ ἐταπεινώθησαν, καὶ ἔκλαυσαν, καὶ ἐθρήνησαν, διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ ἱλὸς Μονογενὲς Υἱός, καὶ Λόγος τοῦ προανάρχου Πατρὸς κατέβη ἀπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν γῆν, καὶ ὅχι μοναχὰ ἐγένεν ἄνθρωπος, ὁμοίος μετ' ἐκεῖνους, ἀλλὰ καὶ ἐκαταδέχθη νὰ ἀποθάνῃ, καθὼς καὶ ἐκεῖνοι, καὶ ἐπρόκρινε θάνατον βιασμένον, καὶ καταφρονημένον, καὶ κατέβη εἰς τὸν ἄδην, καὶ τοὺς εὐγάλεν ἐκεῖθεν, καὶ τοὺς ἀνέστησε. Τὸ λοιπὸν ὁ Χριστὸς ὅπου ἔπαθε τόσα διὰ αὐτοὺς, ὅσα καθ' ἐκάστην ἀκούεις, διὰ νὰ τοὺς ἀνακαλέσῃ ἀπὸ τὴν μακράν ἐκείνην ἐξορίαν, ἀνίσως ἐμετανοοῦσαν τότε μέσα εἰς τὸν παράδεισον, δὲν ἤθελε τοὺς συμπαθήσῃ; καὶ πῶς ἦτον τρόπος νὰ μὴ τοὺς συμπαθήσῃ αὐτὸς ὅπου εἶναι φυσικὰ φιλόανθρωπος, καὶ εὐσπλαγχνός, καὶ ὅπου τοὺς ἐπλάσε διὰ νὰ ἀπολαμβάνουν τὰ ἀγαθὰ του ὅπου ἦσαν εἰς τὸν παράδεισον, καὶ νὰ δοξάζουν τὸν εὐεργέτην τους; Καὶ

διὰ νὰ μάθῃς καὶ τὰ λοιπὰ, καὶ νὰ πιστεύῃς περισσότερον τὸν λόγον, ἀκούσον τὰ ἀκλουθα. Ἄν ἐμετανοοῦσαν τότε, ὅταν εὕρισκοντο ἀκόμι εἰς τὸν παράδεισον, ἤθελε ἀπολαμβάνουν μοναχὰ τὸν παράδεισον, καὶ ὅχι ἄλλο τί περισσότερον· ἀμὴ ἐπειδὴ ἐπεδιώχθησαν ἀπὸ τὸν παράδεισον διὰ τὴν ἀμετανοήσιάν τους. Ἀλλὰ μετὰ τὰ ταῦτα ἔμετανόησαν, καὶ ἔκλαυσαν πολλὰ καὶ ἐταλαιπωρήθησαν, διὰ τοῦτο καὶ ὁ Δεσπότης τῶν ἀπάντων Θεός, διὰ τοὺς κόπους, καὶ ἰδρώτας, καὶ ταλαιπωρίας ὅπου ἔπαθαν, καὶ διὰ τὴν καλὴν τους μετάνοιαν, ἠθέλησε καὶ νὰ τοὺς τιμῇ, καὶ νὰ τοὺς δοξάσῃ, καὶ νὰ τοὺς κάμῃ νὰ ἀληθμονήσουν καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ κακὰ ὅπου ἔπαθαν· καὶ τί κάμνει; στοχάσῃ τὴν μεγάλην φιλάνθρωπίαν του. Ἀφ' οὗ κατέβη εἰς τὸν ἄδην, καὶ τοὺς ἀνέστησε, δὲν τοὺς ἔβαλε πάλιν εἰς τὸν παράδεισον ἐκεῖνον, ἀπὸ τὸν ὅποιον ἐδιώχθησαν, ἀμὴ τοὺς ἀνέβασεν εἰς τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀφ' οὗ ἐκάθισεν ὁ Δεσπότης ἡμῶν Χριστὸς ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ προανάρχου Πατρὸς του, στοχάσῃ πλέον, μετὰ πόσῃν δόξαν, καὶ τιμὴν ἐδόξασε τὸν Ἀδὰμ, ὅπου ἦτον κατὰ φύσιν δοῦλός του, καὶ ἐχρημάτισε κατὰ χάριν Πατέρας του; Εἶδες εἰς τί λογῆς ὕψος τὸν ἀνέβασεν ὁ Δεσπότης ἡμῶν Χριστὸς διὰ τὴν μετάνοιάν του, καὶ τὴν ταπεινώσιν του, καὶ διὰ τοὺς θρήνους, καὶ τὰ δάκρυά του; ὦ δυνάμεις τῆς μετανοίας, καὶ τῶν δακρύων· ὦ πέλαγος φιλάνθρωπίας ἀνεκδιηγήτου, καὶ ἀνεξιχνιάστου ἐλέους.

Ἐ. Ὅτι ὅχι μοναχὰ τὸν Ἀδὰμ ἐτίμησε καὶ ἐδόξασεν, ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, ἡγουν ἐκεῖνους ὅπου ἐμιμήθησαν τὴν μετάνοιαν ἐκείνου, καὶ τὰ δάκρυα, καὶ τοὺς θρήνους, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα εἶπαμεν, καὶ ἕως τὴν σήμερον τοὺς δοξάζει, καὶ τοὺς τιμᾷ, ὡσάν καὶ τὸν Ἀδὰμ ἐκεῖνους ὅπου μετανοοῦν καθὼς πρέπει, καὶ κάμνουν ἐκεῖνα ὅπου ἔκαμεν ὁ Ἀδὰμ. Ἀκόμι καὶ ἐκεῖνους ὅπου θέλει τὰ κάμουν, καὶ ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ ἐξῆς μετανόησουν, εἴτε κοσμικοὶ εἶναι, εἴτε μοναχοί, θέλει τοὺς δοξάσῃ ὡσάν καὶ ἐκεῖνον, καθὼς εἶπεν ὁ ἀληθὴς Θεός ἡμῶν. «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· οὐκ ἐγκαταλείψω αὐτοὺς ποτὲ, ἀλλ' ὡς ἀδελφοὺς μου, καὶ φίλους, πατέρας τε, καὶ μητέρας, καὶ συγγενεῖς, καὶ συγχληρονόμους μου ἡναδείξω αὐτοὺς, καὶ ἐδόξασα, καὶ δοξάσω αὐτοὺς καὶ ἐπάνω εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ κάτω εἰς

»τὴν γῆν, καὶ τῆς ζωῆς αὐτῶν, καὶ εὐφροσύνης, καὶ δόξης οὐκ ἔσται τέλος ποτέ. Τὸ λοιπὸν εἰπέ μου, ἀδελφε, τί ὠφείλησε τοὺς προτοπλάστους ἢ ἀκοπίαστος ἐκείνη, καὶ ἀφρόντιστος ζωὴ ὅπου εἶχαν εἰς τὸν παράδεισον; ὅταν ἀμέλησαν, καὶ ἐκαταφρόνησαν τὸν Θεὸν μὲ τὴν ἀπιστίαν ὅπου ἔδειξαν εἰς αὐτὸν, καὶ παρέβηκαν τὴν ἐντολὴν τοῦ; ὅτι ἐὰν ἐπίστευαν εἰς αὐτὸν, δὲν ἤθελε νομίσῃ ἡ Εὐὰ τὸν ὅφιν πιστότερον ἀπὸ τὸν Θεόν, οὐδὲ ὁ Ἀδὰμ ἤθελε πιστεύσῃ τὴν Εὐὰν καλλίτερα ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀμὴ ἤθελε φυλαχθοῦν νὰ μὴ φάγουν ἀπὸ τὸ ξύλον ἐκεῖνο τὸ ἐμποδισμένον· ἀλλ' ἐπειδὴ ἔφαγαν, καὶ δὲν ἐμετανόησαν, διὰ τοῦτο ἀπεδιώχθησαν τοῦ παραδείσου. Ὅμως καὶ ἀπὸ τὴν ἐξορίαν πάλιν δὲν ἐβλάβησαν τίποτε, ἀλλὰ καὶ μεγάλως ὠφελήθησαν· καὶ τοῦτο ἐγένε διὰ τὴν σωτηρίαν ὅλων ἡμῶν, διὰτὶ κατέβη ὁ Δεσπότης ἡμῶν Χριστὸς ἀπὸ τὸν οὐρανόν, καὶ μὲ τὸν ἐδικόν του θάνατον ἔλυσε τὸν ἐδικόν μας, καὶ ἀφάνισε παντάσιν τὴν καταδίκην ὅπου μᾶς ἠκολούθησεν ἀπὸ τὴν παράβασιν τοῦ προπάτορός μας, καὶ διὰ μέσου τοῦ Ἀγίου Βαπτίσματος μᾶς ἀνεγέννησε, μᾶς ἀνέπλασε, καὶ μᾶς ἐλευθέρωσεν ἀπὸ αὐτὴν τελείως, καὶ μᾶς ἔκαμε νὰ εἴμεσθε εἰς τοῦτον τὸν κόσμον πάντῃ ἐλεύθεροι, καὶ νὰ μὴν ἐνεργούμεθα δυναστικῶς, καὶ βιαίως ἀπὸ τὸν ἐχθρόν μας διάβολον, ἀλλὰ μᾶς ἐτίμησε μὲ τὸ αὐτεξούσιον ὅπου μᾶς εἶχε δοσμένον ἐξ ἀρχῆς, καὶ μάλιστα μᾶς ἔδωσε δύναμιν ἐναντίον του, διὰ νὰ τὸν νικοῦν ἐκεῖνοι ὅπου θέλουν εὐκολα, περισσότερον ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἀγίους ὅπου ἤρσαν, πρὶν τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀποθαίνουν δὲν καταβαίνουν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸν ᾅδην, καθὼς καὶ οἱ παλαιοὶ, ἀμὴ ἀναβαίνουν εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἀξιώνονται νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ἀπόλαυσιν ἐκείνην ὅπου εὐρίσκεται ἐκεῖ, καὶ τὴν αἰώνιον χαρὰν· τῶρα μὲν μετρίως, μετὰ δὲ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν ὅλην ἐξ ὁλοκλήρου. Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου θέλουν ἄς μὴ προφασίζονται, καὶ λέγουν, πῶς ἡμεῖς πλέον πλέον ἀπὸ τὴν παράβασιν τοῦ Ἀδὰμ, ἐνεργούμεθα ὅλως διόλου ἀπὸ τὸν διάβολον, καὶ συρόμεθα εἰς τὴν ἁμαρτίαν· διὰτὶ ἐκεῖνοι ὅπου στοχάζονται, καὶ λέγουν αὐτὰ, βέβαια νομίζουν, πῶς ἡ ἐνσάρκος οἰκονομία τοῦ Δεσπότη, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένε ἀνωφελῶς, καὶ ματαίως. Τὸ ὅποιον εἶναι λόγος αἰ-

ρετικῶν, καὶ ὄχι ὀρθοδόξων. Ὅτι διὰ ποίαν ἄλλην αἰτίαν κατέβη ὁ Χριστὸς, καὶ ἐσαρκώθη; ἢ διὰ τι ἄλλο ἀπέθανεν; ἔξω μόνον, διὰ νὰ λύσῃ βεβαιότατα τὴν καταδίκην ὅπου προήλθεν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ νὰ ἐλευθερώσῃ τὸ γένος ἡμῶν ἀπὸ τὴν δουλείαν, καὶ ἐνέργειαν τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν διαβόλου. Ὅτι τοῦτο εἶναι τὸ ἀληθινὸν αὐτεξούσιον, τὸ νὰ μὴν ἐξουσιάζεται τις κατ' οὐδένα τρόπον ἀπὸ ἄλλον· ὅτι ἐπειδὴ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐγενήκαμεν ἁμαρτωλοὶ, ἀπὸ τὸν προπάτορά μας Ἀδὰμ, ὅπου ἡμαρτε, καὶ παραβάται ἀπὸ τὸν παραβάτην, καὶ δούλοι τῆς ἁμαρτίας ἀπὸ τὸν δούλον τῆς ἁμαρτίας καὶ κατηραμένοι, καὶ νεκροὶ, ἀπὸ τὸν κατηραμένον, καὶ νεκρόν, καὶ ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ ὅπου ἐνεργήθη, καὶ ἐπαρακινήθη εἰς τὴν ἁμαρτίαν ἀπὸ τὴν συμβουλήν τοῦ πονηροῦ διαβόλου, καὶ ἐδουλώθη εἰς αὐτόν, καὶ ἔχασε τὸ αὐτεξούσιον, ἐνεργούμεθα καὶ ἡμεῖς ὡς τέκνα του, καὶ ἐκυριευόμεθα δυναστικῶς ἀπὸ τὸν διάβολον, καὶ ἐγινόμεθα δούλοι του. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριός μας κατέβη ἀπὸ τὸν οὐρανόν, καὶ ἐσαρκώθη, καὶ ἐγένε ἀνθρώπος ὁμοίος μὲ ἡμᾶς, χωρὶς ἁμαρτίαν, διὰ νὰ ἀφανίσῃ τὴν ἁμαρτίαν· καὶ ἐσυλλήφθη, καὶ ἐγεννήθη, διὰ νὰ ἀγιάσῃ καὶ τὴν σύλληψιν, καὶ τὴν γέννησιν τῶν ἀνθρώπων· καὶ ἀνετρίφη, καὶ ἠῤῥήσῃ κατ' ὀλίγον ὀλίγον, διὰ νὰ εὐλογήσῃ κάθε ἡλικίαν. Καὶ ὅταν ἐγένε τέλειος ἄνδρας τριάκοντα χρόνων, τότε ἄρχισε νὰ κηρύττῃ, διὰ νὰ μᾶς διδάξῃ νὰ μὴ προτρέχωμεν καὶ ἡμεῖς, καὶ νὰ μὴ προλαμβάνωμεν εἰς κἀνένα πρᾶγμα ἐκείνους ὅπου εἶναι μεγαλύτεροί μας κατὰ τὴν φρόνησιν, καὶ ἀρετὴν ἢ γουν τοὺς πλέον φρονίμους, καὶ ἐναρέτους, καὶ μάλιστα ὅσοι ἀπὸ ἡμᾶς εἶναι νέοι, καὶ ἀτελεῖς εἰς τὴν φρόνησιν, καὶ ἀρετήν· καὶ ἐφύλαξεν ὅλας τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, καὶ Πατρός του, διὰ νὰ λύσῃ τὴν παράβασιν, καὶ νὰ ἐλευθερώσῃ ἡμᾶς τοὺς παραβάτας ἀπὸ τὴν καταδίκην· καὶ ἐγένε δούλος λαμβάνωντας δούλου μορφήν, διὰ νὰ φέρῃ πάλιν ἡμᾶς τοὺς δούλους τοῦ διαβόλου εἰς τὸ δεσποτικὸν ἀξίωμα, καὶ νὰ μᾶς καταστήσῃ πάλιν κυρίους, καὶ ἐξουσιαστάς τοῦ πρώην τυράννου διαβόλου. Καὶ τοῦτο τὸ βεβαιώνουν οἱ Ἅγιοι ὅπου διώχουν τὸν διάβολον, ὡς ἀσθενῆ, καὶ ἀδύνατον, καὶ τοὺς ὑπηρέτας του, ὄχι μόνον ζῶντες, ἀλλὰ καὶ μετὰ θάνατον· καὶ ἐκρεμάσθη ἐπάνω εἰς τὸν σταυρόν, καὶ ἐγένε κατάρτα, καθὼς λέγει ὁ Προφήτης. Ἐπικατάρτατος

πᾶς ὁ ἐπὶ ξύλου κρεμάμενος, διὰ νὰ λύσῃ ὅλην τὴν κατάραν τοῦ Ἀδάμ· καὶ ἀπέθανε, διὰ νὰ θανατώσῃ τὸν θάνατον· καὶ ἀνέστη διὰ νὰ ἀφανίσῃ τὴν δύναμιν, καὶ ἐνέργειαν τοῦ διαβόλου, ὁποῦ εἶχε τὴν ἐξουσίαν εἰς ἡμᾶς διὰ μέσου τοῦ θανάτου, καὶ τῆς ἁμαρτίας. Διατὶ βάνωντας ὁ Κύριός μας μέσα εἰς τὸ θανατηφόρον φαρμάκ· τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀνεκλήλητον, καὶ ζωοποιὸν ἐνέργειαν τῆς Θεότητός του, καὶ τῆς Σαρκός του ἐλευθέρωσε τελείως ὅλον τὸ γένος ἡμῶν ἀπὸ τὴν ἐνέργειαν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ καθαρίζωντάς μας, μετὰ τὸ Ἅγιον βάπτισμα, καὶ ζωοποιώντάς μας μετὰ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀχράντων μυστηρίων τοῦ πιμίου σώματος αὐτοῦ, καὶ αἵματος, μᾶς κάμνει Ἁγίους, καὶ ἀναμαρτήτους· καὶ μᾶς ἀρίνει πάλιν νὰ ἔχωμεν τὸ αὐτεξούσιον, διὰ νὰ μὴ φανώμεν πῶς δουλεύομεν τὸν Δεσπότην ἡμῶν Χριστὸν μετὰ βίαν, ἀλλὰ μετὰ τὴν προαίρεσίν μας. Καὶ καθὼς ἦτον ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἀδάμ μέσα εἰς τὸν παράδεισον ἐλεύθερος, καὶ ἀδιάστος, καὶ ἀναμάρτητος, καὶ μετὰ τὸ αὐτεξούσιόν του θέλημα ὑπῆκουσεν εἰς τὸν ἐχθρόν, καὶ ἐπλανήθη, καὶ παρέβη τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἔτῃ καὶ ἡμεῖς ὁποῦ ἀναγεννώμεθα μετὰ τὸ Ἅγιον βάπτισμα ἐλευθευνόμεθα ἀπὸ τὴν δουλείαν, καὶ γενώμεθα αὐτεξούσιοι, καὶ ἂν δὲν ὑπακούσωμεν μετὰ τὸ θέλημά μας εἰς τὸν ἐχθρόν μας διάβολον, δὲν δύναται κατὰ ἄλλον τρόπον ὁ πονηρὸς νὰ ἐνεργῇ πλέον κανένα κακὸν εἰς ἡμᾶς. Διατὶ ἀνίσως πρὶν τοῦ νόμου, καὶ τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς κανένα ἀπὸ αὐτὰ ὅλα τὰ βοηθήματα ὁποῦ εἶπαμεν, εὐαρέστησαν τὸν Θεὸν πολλοί, καὶ ἀναρίθμητοι, καὶ ἀπεδείχθησαν ἀμεμπτοι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὸν δίκαιον Ἐνώχ τὸν ἐτίμησεν ὁ Θεὸς μετὰ τὴν μετάθεσιν, καὶ τὸν Ἡλίαν τὸν ἀνέβασεν ὡσάν εἰς τὸν οὐρανὸν μετὰ ἐκεῖνο τὸ πύρινον ἀμάξι, ποίαν ἀπολογία ἔχομεν νὰ δώσωμεν ἡμεῖς ὁποῦ εἴμεσθε ὕστερα ἀπὸ τὴν χάριν, καὶ τὴν τοσαύτην, καὶ τοιαύτην εὐεργεσίαν, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸν ἀφανισμόν τοῦ θανάτου, καὶ τῆς ἁμαρτίας; Ἀνίσως καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀναγέννησιν τοῦ Ἀγίου βαπτίσματος ὁποῦ ἐλάβαμεν, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν φύλαξιν τῶν Ἀγίων Ἀγγέλων ὁποῦ ἔχομεν, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ὁποῦ ἡξιώθημεν, ἀνίσως, λέγω, δὲν εὕρισκώμεθα οὐδὲ ὅμοιοι μετὰ ἐκείνους ὁποῦ ἦσαν πρὶν τῆς χάριτος, δηλ. πρὶν τοῦ Χριστοῦ, ἀμὴ ἀμελοῦμεν, καὶ καταφρονοῦμεν τὰς

ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς παραβαίνομεν; καὶ ὅτι ἡμεῖς ἂν ἀμελήσωμεν τὴν σωτηρίαν μας θέλει κολασθούμεν περισσότερο ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ ἤμαρτον πρὶν τοῦ Χριστοῦ, τὸ ἐφανέρωσεν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, λέγων. «Εἰ ὁ δὲ Ἀγγέλων ἡλαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παρὰ βλατίς, καὶ παρακοή ἔλαβεν ἐνδικὸν μισθοποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας;

Σ'. Τὸ λοιπὸν κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς εἰς ὅποιον ἁμαρτήμα καὶ ἂν πέσῃ, ἅς μὴ κατηγορῇ τὸν Ἀδὰμ, ἀλλὰ ἅς μέμφεται τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ἅς δείχνῃ μετάνοιαν ἀληθινὴν καὶ ἀξίαν, καθὼς καὶ ἐκεῖνος, ἂν θέλῃ νὰ ἀξιωθῇ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Εἰδὲ καὶ δὲν θελήσετε νὰ ἀγωνισθῆτε μετὰ κάθε τρόπον, διὰ νὰ φυλαχθῆτε ἀναμάρτητοι, καὶ νὰ φυλάξετε τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, ἢ ἂν δὲν τὰς φυλάξετε, καὶ ἁμαρτήσετε, δὲν θέλετε νὰ μετανοήτε ἕως εἰς τὸ τέλος τῆς ζωῆς σας, καὶ νὰ κλαίετε πικρῶς τὰ ἁμαρτήματά σας, ἀμὴ θέλετε νὰ μένετε μετὰ τὴν σκληράν, καὶ ἀμετανόητον γνώμην σας. Τάδε λέγει Κύριος εἰς ἐκείνους ὁποῦ συμπεραίνουν τὸν καιρὸν, καὶ δὲν κάμνουν τὰς ἐντολὰς μου, ἢ δὲν μετανοοῦν παρευθὺς, ἀλλὰ διδοὺν διορίαν, καὶ δὲν πιστεύουν οὔτε πείθονται εἰς τοὺς λόγους μου, ὕστερα ἀπὸ τόσα, καὶ τοιαῦτα θαύματα, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐνσαρκίαν μου οἰκονομίαν, καὶ ἀπὸ τὴν τόσῃν διδασκαλίαν ὁποῦ ἤπλωσα εἰς ὅλον τὸν κόσμον. «Συντρομάξει ἐπ' αὐτοὺς ἡ γῆ, καὶ διαρραγῆσεται εἰς πολλὰ, μὴ ὑπομένονσα φέρειν ἐπὶ τοῦ νώτου αὐτῆς τοὺς ἀγνώμονας, καὶ σκληροτραχήλους, καὶ παρηκόρους μου· καὶ ἰδῶσι τὴν πτώσιν αὐτῶν, ἐγγίσασαν πρὸ τῶν ποδῶν αὐτῶν, καὶ τρομάξωσι· τῆς γὰρ γῆς τρεμούσης, τοῦ οὐρανοῦ κλονουμένου, καὶ ροιζιδῶν ὡς βιβλίον εἰλισσομένου, ἐκ τῶν φοβερῶν δειμάτων ἐκείνων, πτοηθῶσιν καὶ ἀκαμπεῖς, καὶ ἀμείλικτοι καρδίαι αὐτῶν, ὡς ἡλαγωῦ ἐν ὥρᾳ σφαγῆς, καὶ συσκοτάσει τὸ πρῶς· πεσοῦνται τὰ ἄστρα· ὁ ἥλιος, καὶ ἡ σελήνη σβεσθήσονται ἐπ' αὐτοὺς· ἀπὸ δὲ τῶν πειχισμάτων τῆς γῆς ἀναβήσεται πῦρ ὑπερεκβλύζον ὡς τὰ πελάγη τῶν θαλασσῶν.» Καὶ καθὼς εἰς τὸν καιρὸν τοῦ κατακλυσμοῦ ἀνοίξαν οἱ καταράκται τοῦ οὐρανοῦ, καὶ κατέβη τὸ νερὸν, καὶ κατ' ὀλίγον ὀλίγον ἐσχέπασεν ὅλα τὰ πλήθη τῶν ἀνθρώπων, τοιοῦτωτρόπως καὶ τότε

θέλει ἀνοίξουν τὰ θεμέλια τῆς γῆς, καὶ θέλει εὐγῇ ἢ φωτιά ὅχι κατ' ὀλίγον ὀλίγον, ἀλλὰ ὅλη ὁμοῦ, καὶ θέλει σκεπάσει ὅλην τὴν γῆν, καὶ θέλει γένῃ ποταμὸς πύρινος. Τότε λοιπὸν τί θέλει κάμουν ἐκεῖνοι ὁποῦ λέγουν, ὅτι ἄμπο- τε νὰ μὲ ἀφιναν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν καὶ ἐγὼ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν δὲν τὴν ἤθελα; Τί θέλει γένουν ἐκεῖνοι ὁποῦ τώρα γελοῦν, καὶ λέγουν αὐτὰ; ἀμὴ τί νὰ κάνωμεν; νὰ κλαίω- μεν κάθε ἡμέραν; ἐπὶ προστάξεις ἐσύ; ἐκεῖνοι δὲ ὁποῦ ἀντιλέγουν, καὶ γογγύζουν, καὶ κάμνουν τὰ χειρότερα ἀπὸ αὐτὰ, τί θέλει ἀπολογηθῶν τότε; ἄρ' αὖ γε ἡμποροῦν νὰ εἰποῦν, πῶς δὲν ἡ- κούσαμεν; ἢ πῶς δὲν μᾶς ἐδίδαξε τινάς; ἢ πῶς δὲν ἐγνωρίσαμεν τὸ ὄνομα, τὴν ἐξουσίαν, τὴν ἰσχύον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ Δεσπότη; ὅχι δὲν ἡμποροῦμεν νὰ εἰπούμεν τίποτε· διὰ τί θέλει μᾶς εἰπῇ τότε ὁ Δεσπότης ἡμῶν Χριστὸς, ὦ ἄθλιοι, πόσα σᾶς ἐπαρτήγγειλα ἐγὼ μὲ τοὺς Προφῆτας μου, μὲ τοὺς Ἀποστόλους μου, καὶ μὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς δούλους μου; καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος πό- σα σᾶς εἶπα, καὶ σᾶς ἐπαρτήγγειλα; δὲν ἤκούε- τε τὸ Εὐαγγέλιόν μου ὁποῦ ἔλεγε; «Μακάριοι νοὶ κλαίοντες, ὅτι αὐτοὶ γελάσονται.» Δὲν μὲ ἀκούετε ὁποῦ ἐρώναζα; Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, καὶ ἐσεῖς ἐγελοῦσθε, καὶ ἐκαγχάζετε, καὶ ἐσυ- νομιλοῦσθε ἀναμεταξύ σας ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, καὶ ἐμακρύνετε τὰς ἀργολογίας σας, καὶ ἐπρο- σκαλοῦσθε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον εἰς τὰ φαγοπότια, θεραπεύοντες τὴν κοιλίαν σας; Δὲν ἔλεγα ἐγὼ στενὴ, καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν, καὶ ὅτι βιαστὴ ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ βιασταὶ ἄρπάζουσιν αὐτήν, καὶ ἐσεῖς ἐξαπλῶνεσθε ἐπάνω εἰς μαλακὰ στρώματα, καὶ ἐζητούσετε μὲ κάθε λογῆς τρόπον τὴν ἀνάπαυ- σιν τῆς σαρκὸς σας; Δὲν ἔλεγα ἐγὼ, ὁ θελὼν εἶ- ναι πρῶτος, ἔστω πάντων ἔσχατος, καὶ πάντων δούλος, καὶ πάντων διάκονος, καὶ ἐσεῖς ἐπροτι- μοῦσατε τὰς πρωτοκλισίας, καὶ πρωτοκαθεδρίας, καὶ ἐξουσίας, καὶ τὰ μεγάλα ἀξιώματα, καὶ δὲν ἠθέλετε νὰ ὑπηρετήσετε, ἢ νὰ ὑποταχθῆτε μὲ ταπεινῶσιν εἰς τὸν εὐτελεῆ, καὶ πτωχόν, καὶ ἀ- περριμμένον; Δὲν ἔλεγα ἐγὼ, ὅσα θέλετε, ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ὁμοίως αὐ- τοῖς ποιεῖτε, καὶ ἐσεῖς ἐκάνετε μοναχὰ τὰ ἐδι- κά σας θελήματα, καὶ τὰς ἐπιθυμίας σας, πλεο- νεκτοῦντες, ἄρπάζοντες, ἀδικοῦντες, καὶ ἐθερα- πεύετε μόνον τὸν ἑαυτὸν σας; Δὲν ἔλεγα ἐγὼ,

ἐάν τις σὲ ράπισῃ εἰς τὴν δεξιάν σου σιαγὸνα, στρέφον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἐσεῖς ἄλλοι ἐγελοῦσθε ἀκούοντες αὐτό, καὶ ἄλλοι δὲν ἠθέ- λετε οὐδὲ νὰ τὸ ἀκούσετε τελείως, ἀμὴ ἐλέγετε πῶς κακῶς, καὶ ἀδίκως τὸ ἐπρόσταξα αὐτό; Δὲν ἔλεγα ἐγὼ, ἐάν τις σὲ ἀγκαρεύσῃ μίλιον ἐν, ὕπαγε μετ' αὐτοῦ δύω, καὶ ἐσεῖς ὅχι μόνον δὲν τὸ ἐκάμετε, ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότεροι ἀγκαρεύ- σατε τοὺς ἀδελφούς σας; δὲν ἔλεγα ἐγὼ, μα- κάριοι ἐστέ ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς, καὶ διώξωσι, καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ' ὑμῶν ψευ- δόμενοι ἐνεκεν ἐμοῦ, καὶ ἐσεῖς δὲν ὑποφέρετε νὰ ἀκούσετε οὐδὲ λόγον σκληρὸν ὅχι μόνον ἀπὸ τοὺς ὁμοίους σας, ἀλλ' οὐδὲ ἀπὸ τοὺς μεγαλη- τέρους σας; Δὲν ἔλεγα ἐγὼ χαίρετε, καὶ ἀγαλ- λιᾶσθε εἰς τοὺς διωγμούς, καὶ εἰς τὰς θλίψεις, καὶ ἐσεῖς ἀγαπήσετε μάλιστα τοὺς ἐπαίνους, καὶ τὴν τιμὴν, καὶ τὴν δόξαν, καὶ ὅταν ἤθελε σᾶς ἀκολουθήσῃ καμμία θλίψις, ἢ διωγμός δὲν ἡ- θέλετε οὔτε αὐτὴν τὴν ζωὴν σας; Δὲν ἐμακάρι- ζα ἐγὼ τοὺς πτωχοὺς, καὶ ἐσεῖς οὐδὲ ἐπιθυμή- σατε ποτὲ ἐξ ὅλης σας ψυχῆς νὰ γενῆτε πτω- χοί; Δὲν ἔλεγα ἐγὼ, πῶς οἱ πρᾶεῖς θέλει κλη- ρονομήσουν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ ἐ- σεῖς ἐγίνεσθε ὡσαν Ὀθρία ἄγρια εἰς ἐκείνους ὁ- ποῦ δὲν ἐκαμναν ὀγλίγωρα τὰ θελήματά σας; καὶ ὅταν τοὺς ἐβλέπετε πῶς δὲν ἐκαμναν τὰς ἐντολάς μου, τότε τοὺς ἐσυμπαθοῦσθε, καὶ ἐ- γίνεσθε ἡμεροὶ, καὶ πρᾶοι, καὶ ἐλέγετε, πῶς ὁ Κύριος εἶπε νὰ τοὺς συγχωροῦμεν, καὶ νὰ μὴν ὀργιζώμεθα εἰς κἀνένα; Δὲν σᾶς ἔλεγα, ἐγὼ, εὐχσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς ἀγαπάτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καὶ καλῶς ποιεῖτε τοὺς μι- σοῦντας ὑμᾶς, καὶ ἐσεῖς ἐλέγετε αὐτὸ εἶναι ἴδιον τῶν Ἀποστόλων, καὶ τῶν μεγάλων Ἀγίων, ὅτι ποῖος ἄλλος δύναται νὰ τὸ κάμῃ αὐτό; ἄθλιοι, καὶ ταλαίπωροι, διὰ τί δὲν ἐγίνεσθε καὶ ἐσεῖς Ἀ- γιοὶ; Δὲν μὲ ἀκούετε ὁποῦ σᾶς ἔλεγα γίνεσθε Ἀ- γιοὶ, ὅτι ἐγὼ Ἅγιος εἰμί; καὶ ἐσεῖς ἐμείνετε μὲ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ μὲ τὸν μολυσμὸν τῶν ἁμαρτιῶν σας; Καὶ εἰς τὰς γυναῖκας πάλιν ξεχωριστὰ θέ- λει εἰπῇ, δὲν ἀκούετε εἰς τὰς ἐκκλησίας ἐκεί- νους ὁποῦ ἐδιδάβαζαν, καὶ ἔλεγαν, βίος, καὶ πο- λιτεία τῆς Ἀγίας Πελαγίας, ὁποῦ ἦτον μίαν φο- ρὰν πόρνη, καὶ ὕστερον ἁγίασε; βίος καὶ πο- λιτεία τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ὁποῦ ἦτον μίαν φορὰν καὶ αὐτὴ πόρνη καὶ ἄσωτος,

καὶ ἔπειτα ἔγινεν ἐπίγειος Ἄγγελος; βίος τῆς Ἀγίας Θεοδώρας ὅπου ἦτον προτῆτερα μοιχαλὶς, καὶ ὕστερον ἔγινεν θαυματουργός; καὶ πάλιν δὲν ἤκούετε, βίος τῆς Εὐφροσύνης τῆς Παρθένου, ὅπου μετωνομάσθη Σμάραγδος; καὶ πάλιν, βίος τῆς Ξένης, τῆς κατὰ ἀλήθειαν ξένης, καὶ θαυμαστῆς; δὲν ἤκούσατε πῶς αὐταὶ ἄφησαν καὶ γονεῖς, καὶ πλοῦτον, καὶ αὐτοὺς τοὺς ἀρραβωνιαστικούς τους, καὶ ἐδούλευσαν ἐμένα με πτωχείαν, καὶ ταπεινώσιν, καὶ ἔγιναν ἅγιοι; Διατί λοιπὸν καὶ ἐσεῖς δὲν ἐμιμηθήκετε αὐτάς, αἱ πόρνοι τὰς πόρνas, αἱ ἄσωτοι τὰς ἀσώτους, αἱ ὑπανδρευμέναι τὰς ὑπανδρευμένας, καὶ αἱ παρθένοι τὰς παρθένους; Πάλιν εἰς τοὺς ἄνδρας, καὶ βασιλεῖς, καὶ ἄρχοντας ὁμοίως θέλει εἰπῆ. Δὲν ἤκούετε πῶς ὁ Δαβὶδ ἤμαρτε, καὶ ὅταν ἐπῆγεν εἰς αὐτὸν ὁ Προφῆτης Νάθαν, καὶ τὸν ἤλεγξε, δὲν τοῦ ἐναντιώθη, οὐδὲ ἐθυμώθη, οὐδὲ ἐκρυψε τὴν ἁμαρτίαν του, ἀλλὰ παρευθὺς ἀσυχώθη ἀπὸ τὸν θρόνον, καὶ ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν ἐμπροσθεν εἰς ὅλον τὸ πλῆθος, καὶ εἶπεν ἡμαρτον εἰς τὸν Κύριόν μου; καὶ δὲν ἔπαυσεν ἡμέραν, καὶ νύκτα ὅπου νὰ μὴ κλαίῃ καὶ νὰ θρηνῇ εἰς ὅλην του τὴν ζωὴν; Δὲν ἤκούετε αὐτὸν τὸν Δαβὶδ ὅπου ἔλεγεν. Ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἐφαγον, καὶ τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθοῦ ἐκίρνων· ἀπὸ φωνῆς τοῦ στεναγμοῦ μου, ἐκολῶλήθη τὸ ὅστούν μου τῇ σαρκί μου· ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ; Καὶ πάλιν, ἐκοπίασα ἐν πτῷ στεναγμῷ μου, λούσω καθ' ἐκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνὴν μου βρέξω; Δὲν τὸν ἤκούετε ὅπου ἔλεγε, Κύριε ὁ Θεός μου, εἰ ἐποίησα τοῦτο, εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν χερσὶ μου, εἰ ἀνταπέδωκα τοῖς ἀνταποδιδούσί μοι κακὰ, ἀποπέσοιμι ἄρα ἀπὸ πτῶν ἐχθρῶν μου κενός, καταδιώξαι ἄρα ὁ ἐχθρός τὴν ψυχὴν μου, καὶ καταλάβοι, καὶ καταπατήσαι εἰς γῆν τὴν ζωὴν μου, καὶ τὴν δόξαν μου εἰς χοῦν κατασκηνώσαι;» Διατί λοιπὸν καὶ ἐσεῖς δὲν ἐμιμηθήτε αὐτὸν, καὶ τοὺς ὁμοίους του; μήπως καὶ ἐνομίσατε πῶς εἴσθε ἐνδοξότεροι, καὶ πλουσιώτεροι ἀπὸ αὐτὸν, καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἠθελήσατε νὰ ταπεινωθῆτε εἰς ἐμένα; Ἀθλιοι, καὶ ταλαίπωροι, ἐσεῖς μὲ ὅλον ὅπου εἴσθε φθαρτοὶ, καὶ θνητοὶ ἠθελήσατε νὰ γενῆτε μονοκράτορες· καὶ ἂν εὐρίσκετο πουθενὰ τινὰς ὅπου νὰ μὴ σὰς ὑποτάσσεται, εὐθὺς ἐσυχώνεσθε κατεπάνω του, ὡς ἂν ἓνα οὐτι-

δανὸν δοῦλόν σας, καὶ δὲν εὐχαριστήσθε νὰ εἶναι ἐκεῖνος ἐλεύθερος, καὶ μὲ ὅλον ὅπου ἦτον σύνδουλός σας, καὶ ὅπου δὲν εἴχετε τίποτε περισσότερον ἀπὸ ἐκεῖνον; ἀμὴ ἐσεῖς πῶς δὲν ἠθελήσατε νὰ δουλεύετε, καὶ νὰ ὑποταχθῆτε μὲ φόβον, καὶ τρόπον εἰς ἐμένα τὸν Ποιητὴν σας, καὶ Δεσπότην σας; καὶ ὅταν ἐκακοποιήσετε ἐκείνους ὅπου σὰς ἔσφαλαν, ἄρα γε τί νὰ ἐσυλλογίζεσθε διὰ ἐκεῖνα ὅπου σφάλlete ἐσεῖς εἰς ἐμένα; πῶς δὲν εἶναι τινὰς ὅπου νὰ ζητῇ τὰ αἵματα ἐκείνων ὅπου ἀδικοῦνται ἀπὸ ἐσᾶς; Ἡ πῶς δὲν εἶναι τινὰς ὅπου νὰ βλέπῃ ἐκεῖνα ὅπου ἐκάμνετε ἐσεῖς κρυφά, ἡ ἀλησμονήσατε ἐμένα τὸν Ποιητὴν σας, καὶ Θεόν, καὶ ἐνομίσατε πῶς δὲν ἔχετε καὶνένα ἄλλον μεγαλῆτερόν σας; ἡ δὲν ἐλπίσατε ποτὲ, πῶς ἔχετε νὰ παρασταθῆτε μίαν φορὰν γυμνοί, καὶ τετραχληλισμένοι ἐμπροσθέν μου; Δὲν μὲ ἀκούσατε ὅπου πάντοτε σὰς ἔλεγα, ὁ θέλων εἶναι πρῶτος, ἔστω πάντων ἔσχατος, καὶ πάντων δοῦλος, καὶ πάντων διάκονος; Πῶς δὲν ἐτρομάξετε, πῶς δὲν ἤλθετε εἰς αἴσθησιν νὰ καταλάβετε τὴν οὐτιδανότητά σας, καὶ νὰ ταπεινωθῆτε φοβούμενοι μὴ πέσετε εἰς ὑπερηφάνιαν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ματαίαν δόξαν τοῦ κόσμου, καὶ παραβῆτε τὴν ἐντολήν μου, καὶ παραδοθῆτε εἰς τὸ ἄσβεστον πῦρ τῆς καλᾶσεως; Δὲν ἤκούετε πῶς ὁ Δαβὶδ ὅταν ὑβρίζετο ἀπὸ τὸν Σεμεὶ, καὶ ἐκαλεῖτο φονεὺς, ὅχι μόνον εἶχεν ἐξ ὅλης του ψυχῆς τὸν ἑαυτὸν του εὐτελέστερον ἀπὸ ἐκεῖνον, καὶ δὲν ὠργίζετο, ἀλλὰ καὶ ἐμπόδισεν ἐκείνους ὅπου ἠθελαν νὰ τὸν φονεύσουν; Ἰδοὺ λοιπὸν καὶ ὁ Μωϋσῆς, καὶ ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, καὶ ὁ Δαβὶδ, καὶ ἄλλοι πολλοὶ προτῆτερα ἀπὸ τὴν ἐνσαρκόν μου οἰκονομίαν, καὶ ὕστερον πάλιν περισσότεροι, τοὺς ὁποίους βλέπετε τώρα πῶς δοξάζονται μαζὴ μὲ ἐμένα· καὶ αὐτοὶ βασιλεῖς ἦσαν, καὶ ἄρχοντες, καὶ πλούσιοι, ὡς ἂν καὶ ἐσᾶς, καὶ διὰ τὸν φόβον μου ἀπέρασαν τὴν ζωὴν τους μὲ δικαιοσύνην, καὶ μὲ ταπεινώσιν, καὶ δὲν ἀνταπέδωκαν εἰς καὶνένα κακὸν ἀντὶ κακοῦ, ἀλλὰ πολλαῖς φοραῖς ἀτιμάσθησαν, καὶ ἐκαταφρονέθησαν ἀπὸ τοὺς ὁμοίους τους, καὶ ἀπὸ τοὺς μικροτέρους τους, καὶ ἄφησαν ἐμένα νὰ κάμω τὴν ἐκδίκησιν, καὶ διὰ ἐκεῖνα ὅπου ἡμαρτον εἰς ἐμένα ἐμετανοοῦσαν ἐξ ὅλης τους ψυχῆς, καὶ ἐκλαίαν μὲ φόβον, καὶ τρόπον εἰς ὅλην τους τὴν ζωὴν, διατί ἤκουαν, καὶ

ἐπίστευαν αὐτὴν τὴν ἡμέραν τῆς δευτέρας μου παρουσίας, καὶ κρίσεως. Ἀμὴ ἐσεῖς ἐκαταφρονήσατε τὰς ἐντολάς μου, ὡσάν ἐνός καταφρονημένου, καὶ ἀδυνάτου· καὶ λοιπὸν με ἐκείνους ὅπου ἐπροκρίνετε νὰ συναναστρέφεσθε, καὶ ἤκούετε τοὺς λόγους τους, καὶ ἐκάμνετε τὰ ἔργα τους, καὶ τοὺς ἀκολουθοῦσατε, με ἐκείνους μαζὴ θέλει ἀπολαύσετε ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἐτοιμασμένα διὰ ἐκείνους, ἡγουν τὴν γέενναν τοῦ πυρός. Τοιουτρόπως καὶ εἰς τοὺς ἁμαρτωλοὺς Πατριάρχας, θέλει φέρεи ἀντικρὺ τοὺς Ἀγίους Πατριάρχας, ἡγουν Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον, Ἰωάννην τὸν Ἐλεήμονα, Γρηγόριον τὸν Θεολόγον, τὸν Ἅγιον Ὑγνάτιον, Ταράσιον, Μεθόδιον καὶ ὅλους τοὺς λοιποὺς, οἱ ὅποιοι ἔγιναν εἰκόνες, καὶ ὁμοιώματα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὅχι μόνον με λόγους, ἀλλὰ καὶ με ἔργα. Καὶ εἰς τοὺς ἁμαρτωλοὺς Μητροπολίτας θέλει φέρεи ἀντικρὺ τοὺς Ἀγίους Μητροπολίτας, τὸν μέγαν Βασίλειον λέγω, τὸν Γρηγόριον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Βασιλείου, τὸν Γρηγόριον τὸν θαυματουργόν, τὸν Ἅγιον Ἀμβρόσιον, τὸν Νικόλαον, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν κάθε Πατριάρχην, καὶ κάθε Μητροπολίτην, καὶ κάθε Ἐπίσκοπον ἁμαρτωλόν, θέλει τοὺς συγκρίνει με τοὺς Ἀποστόλους, καὶ Ἀγίους Πατέρας ὅπου ἔλαμψαν προτῆτερα ἀπὸ αὐτοὺς εἰς τὰς ἰδίας ἐπαρχίας, καὶ θέλει βάλει ὅλους αὐτοὺς ἀντικρὺ ἓνα με τὸν ἄλλον, ἡγουν τοὺς δικαίους ἀντικρὺ εἰς τοὺς ἁμαρτωλοὺς, καθὼς ἀκούεις αὐτὸν ὅπου λέγει, τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ ἐωνύμων, καὶ θέλει τοὺς εἰπῇ. Δὲν ἀπεράσατε καὶ ἐσεῖς τὴν ζωὴν σας εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους, ὅπου αὐτοὶ με ἐθεράπευσαν, καὶ με ἐδόουλευσαν; Δὲν ἐκαθίστατε εἰς τοὺς θρόνους αὐτῶν; Διατί δὲν ἐμιμήθητε καὶ τὰ ἔργα τους; Διατί δὲν ἐφοβήθητε νὰ κρατῆτε, καὶ νὰ τρώγετε ἐμένα τὸν καθαρὸν, καὶ ἀμόλυντον με ἀκάθαρτα χέρια, καὶ με πλέον ἀκαθάρτους ψυχάς; Διατί δὲν ἐφρίξατε καθόλου, καὶ δὲν ἐτρομάξατε κάμνοντες αὐτά; Διατί ἐξοδιάζετε τὰ ἄσπρα τῶν πτωχῶν εἰς τὰς ἐδικὰς σας ἡδονὰς καὶ εἰς τοὺς συγγενεῖς σας; Διατί με ἐπωλήσατε με ἀργύριον, καὶ χρυσίον, ὡσάν τὸν Ἰούδαν; Διατί με ἀγοράσατε ὡσάν ἓνα δούλον ἀχρεῖον, καὶ με ἐαχομεταχειρισθήκετε νὰ ὑπηρετῶ ἐγὼ εἰς τὰ θελήματα τῆς σαρκός -σας; Καθὼς λοιπὸν ἐσεῖς δὲν με ἐτιμήσατε, οὐδὲ ἐγὼ θέλει σας λυπηθῶ, Φύγετε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργάται τῆς ἁμαρτίας, φύ-

γετε. Ἐτῆς λοιπὸν θέλει κατακριθῶν Πατέρες ἀπὸ Πατέρας· δούλοι, καὶ ἐλεύθεροι ἀπὸ δούλους, καὶ ἐλευθέρους· πλούσιοι, καὶ πένητες ἀπὸ πλουσίους, καὶ πένητας· οἱ ὑπανδρευμένοι ἀπὸ τοὺς ὑπανδρευμένους· οἱ ἀνυπανδροὶ ἀπὸ τοὺς ἀνυπανδρούς· καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν κάθε ἁμαρτωλὸς εἰς ἐκείνην τὴν φοβεράν ἡμέραν τῆς κρίσεως θέλει ἰδῆ τὸν ὁμοῖόν του ἀντικρὺ τοῦ εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν, καὶ εἰς τὸ ἀνεκλάλητον ἐκεῖνο φῶς, καὶ θέλει κατακριθῆ ἀπὸ αὐτόν. Ὡσάν νὰ εἰποῦμεν, κάθε ἁμαρτωλὸς θέλει κοιτάζει ἀντικρὺ τοῦ εἰς τὸν ὁμοῖόν του τὸν δίκαιον, ἡγουν βασιλεὺς εἰς βασιλέα, καὶ ἄρχων εἰς ἄρχοντα, καὶ πόρνος ἀμετανόητος, εἰς πόρνον μετανωτημένον, πτωχὸς εἰς πτωχόν, καὶ δούλος εἰς δούλον. Καὶ θέλει ἐνθυμηθῇ, ὅτι καὶ αὐτὸς ἀνθρώπος ἦτον, καὶ εἶχε καὶ αὐτὸς ψυχὴν, καὶ κορμὶ, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, ὅσα εἶχε καὶ ἐκεῖνος εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν καὶ τὸ ἴδιον ἀξίωμα, καὶ τὴν ἰδίαν τέχνην, καὶ τὸ ἴδιον ἐπιτήδευμα· ὅμως δὲν ἠθέλησε νὰ τὸν μιμηθῇ· καὶ παρευθὺς θέλει φραγῇ τὸ στόμα του, καὶ θέλει μείνει ἀναπολόγητος, μὴ δυνάμενος τελείως νὰ εἰπῇ τίποτε. Καὶ ὅταν οἱ ἁμαρτωλοὶ κοσμικοὶ ἰδοῦν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν κοσμικοὺς δικαίους, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ βασιλεῖς, βασιλεῖς δικαίους, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ ὑπανδρευμένοι πλουσίους, καὶ ὑπανδρευμένους Ἀγίους, καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἁμαρτωλοὶ ὅπου θέλει εὐρίσκονται εἰς τὴν κόλασιν, τοὺς ὁμοίους τοὺς ὅπου νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, τότε θέλει ἐντραποῦν, καὶ θέλει μείνουν ἀναπολόγητοι, καθὼς ἐκεῖνος ὁ πλούσιος ὅπου ἐτηγανίζετο μέσα εἰς τὸ ἄσβεστον πῦρ, καὶ ἐβλεπε τὸν πτωχόν Λάζαρον ὅπου ἀνεπαύετο εἰς τοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ. Ἀμὴ ἡμεῖς οἱ μοναχοί, ὅσοι δηλονότι εἶναι, ὡσάν καὶ ἐμένα, ὀκνηροί, καὶ ἀμελεῖς, καὶ ἁμαρτωλοί, ἄρά γε τί θέλει πάθωμεν τότε; ἄρά γε τί λογῆς ἐντροπῇ, καὶ τί λογῆς βάσανα θέλει εὐρουν, ὅταν ἰδοῦμεν ἐκείνους ὅπου εἶχαν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν γυναῖκας καὶ σκλάβους, καὶ σκλάβας, ποῦ νὰ εὐφραίνωνται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν μαζὴ με τὰς γυναῖκας, καὶ τὰ παιδιά τους; ὅταν ἰδοῦμεν ἐκείνους ὅπου εὐρίσκοντο εἰς ἀξιώματα, καὶ εἰς πλοῦτον, καὶ εὐηρέστησαν τὸν Θεόν; καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ὅταν ἰδοῦμεν ὅλους ἐκείνους τοὺς κοσμικοὺς ὅπου ἐκατῶρθωσαν κάθε ἀρετὴν, καὶ ὅπου ἀπέρασαν τὴν ζωὴν τους με

μετάνοιαν, καὶ δάκρυα διὰ τὸν φόβον τοῦ Κυρίου, νὰ στέκωνται εἰς τὴν χαρὰν, καὶ λαμπρότητα τῶν δικαίων; Διατί ὅταν στοχασθοῦμεν, ὅτι ἡμεῖς ἀφῆσαμεν, καὶ πατέρας, καὶ μητέρας, καὶ ἀδελφούς, καὶ ἀδελφάς, καὶ ὅλον ἀπλῶς τὸν κόσμον, διὰ νὰ σώσωμεν τὴν ψυχὴν μας, καὶ μερικοὶ ἀπὸ ἡμᾶς ἀφῆσαμεν καὶ ἀξιώματα, καὶ πλοῦτον, καὶ ὅσα ἄλλα καλὰ ἔχει ὁ κόσμος οὗτος, καὶ ἀνεχωρήσαμεν ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦτον, καὶ ἐγενήκαμεν πτωχοί, καὶ μοναχοί, διὰ νὰ ἀπολαύσωμεν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ διὰ ὀλίγην ἀμέλειαν, καὶ πονηρίαν, καὶ διὰ τὰς κακὰς μας ἐπιθυμίας, ἐβάλαμεν τὸν ἑαυτὸν μας εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος μαζὴ μὲ τοὺς πόρνους, καὶ μοιχοὺς, καὶ μὲ ὅλους ἐκείνους ὅπου ἐξήσαν ἀσώτως εἰς τὸν κόσμον τοῦτον; Ἀλλοίμονον, τί λογῆς φόβος, καὶ τρόμος, καὶ ἐντροπὴ θέλει μᾶς εὐρῇ τότε; πιστεύσατέ μου, ἀδελφοί, ὅτι αὐτὴ ἡ ἐντροπὴ θέλει εἶναι χειρότερη κόλασις εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὴν αἰώνιον κόλασιν τῶν κοσμικῶν ἀμαρτωλῶν. Διατί ὅταν ἐγὼ ὅπου ἀρνήθηκα τὸν κόσμον ὅλον, καὶ τὰ κοσμικὰ ἐξ ὅλης μου τῆς ψυχῆς, σταθῶ μαζὴ μὲ τοὺς κοσμικοὺς ἀμαρτωλοὺς, καὶ μὲ ἐκείνους ὅπου εἶχαν τέκνα καὶ γυναῖκας, καὶ ὅπου ἦσαν ἀνακατωμένοι εἰς κοσμικὰς ὑποθέσεις, διὰ νὰ λάβω τὴν ὁμοίαν κόλασιν μὲ ἐκείνους, καὶ γυρίσουν ἐκεῖνοι, καὶ μὲ ἰδοῦν ὅπου εἶμαι μαζὴ τοὺς, καὶ μοῦ εἶπουν, καὶ ἐσὺ μοναχὲ ὅπου ἀφῆσες τὸν κόσμον, ἐδῶ μαζὴ μὲ ἡμᾶς στέκεις; κἄν ἐσὺ διατί; ἀρά γε θέλει ἀπολογηθῶ τελείως εἰς αὐτούς; καὶ τί νὰ τοὺς εἰπῶ; ποῖος ἀδελφοί μου, ἔμπορεῖ νὰ διηγηθῇ, καθὼς πρέπει μὲ λόγον, τὴν τόσῃν μεγάλῃν θλίψιν ὅπου ἔχω νὰ λάβω τότε ἐγὼ; βεβαιότατα κἀνένεας; διατί τί νὰ εἰπῶ; ἢ τί νὰ ἀπολογηθῶ τελείως; διατί ἀφῆσαμεν τὸν κόσμον, καὶ ὅλα τὰ ἐν κόσμῳ ἡμεῖς οἱ μοναχοί, ἀμὴ δὲν τὰ ἐβδελύχθημεν ἐξ ὅλης ψυχῆς. Διατί τοῦτο εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἀναχώρησις ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἐν κόσμῳ, ἡγουν ἀφ' οὗ φύγη τινὰς ἀπὸ τὸν κόσμον, νὰ μισήσῃ ἐξ ὅλης του ψυχῆς ὅλα τὰ τοῦ κόσμου· καὶ τί εἶναι ὁ κόσμος; ἀκουσον. Δὲν εἶναι οὔτε χρυσάφι, οὔτε ἀσῆμι, οὔτε ἄλογα, οὔτε μουλάρια, ὅτι ὅλα ἐκεῖνα ὅπου χρειάζονται εἰς τὴν ἀνάγκην τοῦ σώματος, τὰ μεταχειριζόμεθα καὶ ἡμεῖς οἱ μοναχοί, οὔτε φαγητά, οὔτε κρασί, οὔτε ψωμί, ὅτι καὶ ἡμεῖς τρώγομεν ἀπὸ αὐτὰ μὲ αὐτάρκειαν· οὔτε σπήτια,

οὔτε χωράφια, οὔτε ἀμπέλια, οὔτε μετόχια, ὅτι καὶ ἡμεῖς τὰ ἔχομεν. Ἀμὴ ποῖος εἶναι ὁ κόσμος, ἡ ἁμαρτία, καὶ ἡ προσπάθεια ὅπου ἔχει τινὰς εἰς τὰ πράγματα, καὶ τὰ πάθη· τὰ δὲ ἐν κόσμῳ ποῖα εἶναι; ἄς τὰ εἰπῇ ὁ Θεολόγος Ἰωάννης ὁ ἡγαπημένος μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ. «Μὴν ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μήτε τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς, καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Πνεύματος, ἀλλ' ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν.» Λοιπὸν ἐὰν ἡμεῖς ὅπου ἀνεχωρίσαμεν, καὶ ἀφῆσαμεν τὸν κόσμον, καὶ ἐμείναμεν γυμνοί, δὲν ἐφυλάξαμεν αὐτά, τί τὸ ὄφελος εἰς ἡμᾶς ἀπὸ μόνῃν τὴν ἀναχώρησιν; Διατί ἀπὸ ὁποῖον μέρος τοῦ κόσμου καὶ ἂν εὐγῶμεν, καὶ εἰς ὁποῖον καταντήσωμεν τὰ ἴδια πράγματα θέλει εὐρομεν πάλιν, ὅτι ἀνθρωποὶ ὄντες, εἰς ὁποῖον μέρος καὶ ἂν ὑπάγωμεν, δὲν δυνάμεθα νὰ ζῶμεν μοναχοί· ὅπου καὶ ἂν εὕρισκώμεθα, χρειάζομεσθε τὰ ἀναγκαῖα τοῦ σώματος· καὶ εἰς κάθε τόπον εὕρισκονται γυναῖκες, καὶ παιδία, καὶ κρασί, καὶ κάθε εἶδος καρπῶν, καὶ ἀπὸ αὐτῶν, καὶ τὰ τοιαῦτα εἶναι ἡ σύστασις τῆς ζωῆς μας. Ὅθεν ἐὰν ἔχωμεν τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ τὴν ἔπαρσιν τῶν λογισμῶν, πῶς ἔμποροῦμεν ὄντες μέσα εἰς αὐτά νὰ φύγωμεν ἀπὸ τὴν καθόλου ἁμαρτίαν, καὶ νὰ μὴ πληγωθῶμεν παντελῶς ἀπὸ τὸ κεντρί τῆς; τὸ ὁποῖον ἰξεύρω πολλὰ καλὰ, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς παλαιούς, καὶ τωρινούς Ἀγίους, τὸ ἐφύλαξαν καὶ τὸ φυλάττουν, εὕρισκόμενοι μέσα εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ εἰς φροντίδας, καὶ μέριμνας, καὶ ἀπερνῶντες τὴν ζωὴν τοὺς μὲ τελείαν καθαρότητα, καὶ ἀγιότητα· καθὼς μαρτυρεῖ καὶ ὁ Παῦλος διὰ αὐτούς, καὶ τοὺς παρομοίους, ἐκεῖ ὅπου λέγει. «Παράγει τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου, ἵνα καὶ ἔχοντες γυναῖκας ὥς μὴ ἔχοντες ὥσι, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὥς μὴ κατέχοντες, καὶ οἱ χρώμενοι ὥς μὴ καταχρώμενοι.» Λοιπὸν δυνατόν εἶναι ἀπὸ αὐτὰ νὰ μάθῃ τινὰς καὶ τὰ λοιπά· ἡγουν ἐκεῖνος ὅπου ἀτιμάζεται, καὶ ἀδικεῖται, καὶ παρακινεῖται εἰς θυμὸν νὰ μὴ θυμῶνεται· ἐκεῖνος ὅπου ἐπαινεῖται νὰ μὴ βάνῃ εἰς τὸν νοῦν του παντελῶς ἐκεῖνα ὅπου λέγονται εἰς ἐπαινόν του· ἐκεῖνος ὅπου παρακινεῖται νὰ κάμῃ ἐκδίκησιν, νὰ εἶναι εἰς τὸν κόσμον ὥς νεκρὸς μὲ ὅλην του τὴν διάθεσιν,

καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἔγινε μίαν φορὰν τοιοῦτος, νὰ ζητῇ, καὶ νὰ ἔχη προθυμίαν νὰ μὴ λυπῇται πλέον οὐδὲ τὸ ἰδίον του κορμὶ, ὅτι τοιοῦτοι ἔγιναν, καὶ εἰς κάθε καιρὸν γίνονται, ὅσοι ἀγωνίζονται. Εἰδὲ καὶ δὲν ἀγωνιζόμεθα νὰ γένωμεν τοιοῦτοι, καὶ νὰ ἀπεράσωμεν τὴν ζωὴν μας τοιοῦτης λογῆς, τί ἔχομεν νὰ εἰποῦμεν τότε εἰς τὴν μέλλουσαν κρίσιν; ὅτι ἐκαταφρονήσαμεν δόξαν, καὶ πλοῦτον; ὅμως ὁ Κύριος θέλει μᾶς εἰπῇ ἐξάπαντος, ἀλλὰ δὲν ἀφήσετε τὸν φθόνον, καὶ τὴν φιλονεικίαν, καὶ τὴν ζηλείαν καὶ πῶς αὐτὰ μᾶς ἀποξενώνουν, καὶ μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὸν Θεόν, τὸ λέγει ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος. «Εἰδὲ ζηλον πικρὸν ἔχετε (διατὶ εἶναι καὶ ζηλεία κακὴ νὰ ζηλεύῃ τις ἄλλον μὲ καλὸν σκῶπον, ἢ γοῦν διὰ νὰ κάμῃ καὶ ἐκεῖνος τὸ καλὸν ὁποῦ βλέπει εἰς τὸν ἀδελφόν του) καὶ ἐρίθειαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε, καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. Οὐκ ἔστι αὐτὴ ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλ' ἐπίγαιος ψυχικὴ, δαιμονιώδης· ὅπου γὰρ ζήλος καὶ ἐρίθεια, ἐκεῖ καὶ ἀκαταστασία, καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα.» Καὶ ὕστερον ἀπὸ ὀλίγα λέγει. «Αἰτεῖτε, καὶ οὐ λαμβάνετε, ὅτι κακῶς αἰτεῖσθε, εἶνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε.» Καὶ πρὸς τοῦτοίς λέγει. «Μοιχοί, καὶ μοιχαλίδες οὐκ οἴδατε, ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου, ἐχθρὰ ἐστὶ τοῦ Θεοῦ.» Καὶ στοχάσου ὅπου δὲν εἶπεν, ὅτι ὁ κόσμος μοναχὰ εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ φιλία τοῦ κόσμου, ὅτι διὰ μέσου αὐτῆς γινόμεθα μοιχοί, καὶ μοιχαλίδες· καὶ πῶς αὐτὸ εἶναι ἀληθινὸν ἀκούσον τὸν Χριστὸν ὅπου λέγει. «Πᾶς ὁ ἐμβλέψας γυναικὶ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι, ἤδη ἐμοίχευσεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.» Καὶ πάλιν ἀλλαχού. «Οὐκ ἐπιθυμήσεις τί τοῦ πλησίον σου.» Καὶ μὲ αὐτὰ μᾶς φανερώνει, ὅτι ὅχι μόνον ἐκεῖνος ὅπου κάμνει τὴν ἁμαρτίαν χωρίζεται ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ γίνεται ἐχθρὸς του, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος ὅπου τὴν ἀγαπᾷ, καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἐπιθυμεῖ κανένα πρᾶγμα, ἢ γοῦν ἔχει προσπάθειαν καὶ σχέσιν εἰς κανένα γῆινον, καὶ κοσμικόν, ὅτι τοῦτο εἶναι ἡ φιλία τοῦ κόσμου. Ὡστε ὅπου ἀποδείχνει φανερώς, ὅτι ἐὰν εἶναι τις γυμνός, καὶ ὑστερημένος ἀπὸ ὅλα τὰ γῆινα, καὶ κοσμικά, καὶ δὲν κάμνῃ καμμίαν ἁμαρτίαν μὲ τὸ ἔργον, ἀλλὰ μόνον τὴν ἀγαπᾷ, καὶ ἔχει προσπάθειαν, καὶ σχέσιν εἰς αὐτήν, αὐτὸς εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ, καθὼς λέγει καὶ ὁ Ἰω-

άννης ὁ Θεολόγος. «Ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Πατρὸς ἐν αὐτῷ.» Ἀλλὰ καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς λέγει. «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.» Ὡστε ἐκεῖνος ὅπου ἔχει εἰς ἄλλο τίποτε ἐπιθυμίαν, ἢ προσπάθειαν καὶ σχέσιν, εἶναι ἐξω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐντολήν. Ἡμεῖς δὲ οἱ ἄθλιοι, καὶ ταλαίπωροι ὅπου ἀφῆσαμεν τὰ μεγάλα, καὶ τὰ ἐνδοξα, καὶ ὑψηλὰ τοῦ κόσμου, καὶ ἐγενήκαμεν μοναχοί, ἀγαποῦμεν ἄλλοι ἀπὸ ἡμᾶς ῥᾶσα λαμπρά, καὶ ἄλλοι φορέματα εὐμορφα, καὶ ἄλλοι ζῶναις, καὶ πολυσταύρια, καὶ ἄλλοι παπούτζια, καὶ ἄλλοι φαγητὰ, καὶ πιότᾳ γλυκὰ, καὶ ἄλλοι ἐργαλεῖα, καὶ μαχαίρια, ἢ καὶ ἄλλα πράγματα εὐτελέστερα ἀπὸ αὐτὰ, διὰ μέσου τῶν ὁποίων ξεπύτνωμεν ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Βασιλέως τῶν ἀπάντων Χριστοῦ, καὶ γενόμεθα ἐχθροί του, καὶ δὲν τὸ αἰσθανόμεθα. Ὅθεν ἀνίστως δὲν μετανοήσωμεν, καθὼς πρέπει διὰ αὐτὰ, καὶ δὲν ἀποβάλλωμεν ἀπὸ τὴν ψυχὴν μας κάθε κακὴν ἐπιθυμίαν, καὶ κάθε πονηρίαν, καὶ φιλονεικίαν, καὶ ζηλείαν, καὶ ὑπερηφάνιαν, θέλει κατακριθῶμεν βεβαιότατα εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον μαζὶ με τοὺς τελῶνας, καὶ πόρνους, καὶ ἁμαρτωλοὺς, καὶ με τοὺς πλουσίους ἐκεῖνους ὅπου ἔζησαν μὲ ἄσωτείαν. Διὰ τοῦτο λοιπὸν ἄς ἀγωνισθοῦμεν, ἀδελφοί μου, νὰ κάμωμεν κάθε ἀρετὴν, καὶ νὰ συγχαθοῦμεν ἐξ ὅλης ψυχῆς κάθε κακίαν, καὶ κάθε πάθος, καὶ νὰ μισήσωμεν κάθε πρᾶγμα ὅπου νὰ φέρῃ κίνδυνον εἰς τὴν ψυχὴν μας ἢ μικρόν, ἢ μέγαλον, καὶ ἄς μεταχειρισθῶμεν μόνον ἐκεῖνα τὰ πράγματα, εἰς τὰ ὁποῖα δὲν γαίνεται ὁ νοῦς μας, καὶ ἡ καρδία μας δὲν ἡδύνεται, διὰ νὰ μὴ βάλωμεν τὸν ἑαυτὸν μας εἰς τὸ ἀριστερόν μέρος μαζὶ με τοὺς κοσμικοὺς ἁμαρτωλοὺς, διὰ μέσου ἐκείνων ὅπου φαίνονται μικρά, καὶ εὐτελῆ, καὶ ἰδοῦμεν τοὺς ἀδελφούς μας, καὶ πατέρας μας ὅπου νὰ παραστέκουν εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μᾶς κατακρίνουν. Οἱ ἁμαρτωλοὶ ἡγούμενοι λέγω κάθε μοναστηρίου νὰ ἰδοῦν τοὺς ἡγουμένους ὅπου εὐηρέστησαν τὸν Θεόν εἰς τὰ ἴδια μοναστήρια. Οἱ ἁμαρτωλοὶ διακονηταὶ ἐκεῖνους ὅπου ἔλαμψαν ὡς φωστῆρες εἰς τὰ ὅμοια διακονήματα. Οἱ ἁμαρτωλοὶ ὑποτακτικοί, καὶ ὅσοι ἔζησαν μὲ ἐργόχειρα, νὰ ἰδοῦν ἐκεῖνους ὅπου ἔλαμψαν εἰς τὰ ἴδια ἔργα, καὶ εἰς τὰς ἰδίας,

ἡ καὶ πλέον κατωτέρα δουλείας, ἐστεφανωμένους μαζὴ με τοὺς Ἁγίους Μάρτυρας. Ἐκεῖνοι ὅπου ἐπόλυναν τὴν νεότητά τους με σαρκικά, νὰ ἰδοῦν ἐκείνους ὅπου ἐφύλαξαν καθαρὰν τὴν νεότητά τους. Οἱ τέλειοι ἄνδρες ὅπου ἐξέπεσαν ἀπὸ ἀμελείαν τους, νὰ ἰδοῦν ἐκείνους ὅπου ὑπέμειναν τὸν πόλεμον τῆς σαρκὸς ἀπὸ τὴν νεότητά τους, ἕως ὅπου ἐγήρασαν, καὶ ἐφύλαξαν τὴν σωφροσύνην τους. Οἱ γέροντες ὅπου ἕως τέλους τῆς ζωῆς τους ἔκαναν τὰ ἔργα τῶν ἀναισθήτων παιδίων νὰ ἰδοῦν ἐκείνους ὅπου ἐμετανόησαν εἰς τὸ γηρατειὸν τους, ἡ ἔγιναν μοναχοί, καὶ εἰς ὀλίγον καιρὸν διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἔκοψαν τὴν κακὴν συνήθειαν, τὴν ὁποίαν εἶχαν ἐκ νεαρᾶς τους ἡλικίας. Ἐκεῖνοι ὅπου ἐγελοῦσαν, ἐκείνους ὅπου ἔκλαιαν ἐκεῖνοι ὅπου ἐξεφάντωνναν, καὶ ἔτρωγαν ἔξω ἀπὸ τὸν διωρισμένον καιρὸν, ἐκείνους ὅπου δὲν ἐχόρταιναν οὔτε εἰς τὸν διωρισμένον καιρὸν. Ἐκεῖνοι ὅπου ἔπαιζαν νὰ ἰδοῦν ἐκείνους ὅπου ἦσαν πάντοτε σκυθρωποί, καὶ συλλογισμένοι, ἐνθυμούμενοι τὴν φοβεράν ἐκείνην ὥραν τῆς κρίσεως, καὶ τὰς ἁμαρτίας τους. Ἐκεῖνοι ὅπου ἀνεχώρησαν ἀπὸ πλοῦτον, καὶ δόξαν, καὶ ἤλθαν, καὶ ἔγιναν μοναχοί, καὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ ὑποταχθῶν, καὶ νὰ ταπεινωθῶν ὀλίγον, νὰ ἰδοῦν ἐκείνους ὅπου ἤλθαν ἀπὸ μεγάλην τους πτωχείαν, καὶ ἔζησαν μαζὴ με ἡμᾶς, καὶ διὰ τὴν ταπεινώσιν τους νὰ εἶναι λαμπρότεροι, καὶ ἐνδοξότεροι ἀπὸ πολλοὺς Βασιλεῖς, καὶ Πατριάρχας ὅπου νὰ στέκωνται μαζὴ τους εἰς τὰ δεξιὰ.

ζ'. Ἀρά γε, ὦ ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔκαταλαβετε τί εἶπα; τάχα ἱξεύρετε τί λογῆς ἐντροπή θέλει εἶναι τότε εἰς ἡμᾶς; τάχα ἐβάλετε εἰς τὸν νοῦν σας, ἡ αἰσθάνητε παντελῶς τὴν ὥραν ἐκείνην; ἡ νὰ εἰπῶ πόλιν τὰ ἴδια εἰς ὠφέλειαν ἐδικήν μου, καὶ τῶν ὁμοίων μου ἀμελῶν, καὶ ὀκνηρῶν; Λοιπὸν καὶ εἰς ἡμᾶς τοὺς ἰδίους τὰ ἴδια θέλει γένουν εἰς ἐκείνην τὴν φοβεράν ἡμέραν τῆς κρίσεως, καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας θέλει εὑρεθῶν ὅπου νὰ στέκωνται εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ με δόξαν πολλήν, καὶ πολλοὶ πάλιν νὰ στέκωνται εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ νὰ κατακρίνωνται ἀπὸ αὐτούς· καὶ πῶς νὰ μὴ κατακριθῶν; Ὅταν δύο ἄνθρωποι ὅπου νὰ ἔχουν τὴν ἰδίαν τέχνην, ἡ δύο νέοι ὅπου νὰ εἶναι καθαροὶ ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν, καὶ πτωχοί, καὶ νὰ ἀρνηθῶν τὸν κόσμον τοῦτον, καὶ νὰ γένουν μοναχοί, καὶ

ὁ ἓνας νὰ κάμῃ ἐξ ἰδίας του προαιρέσεως κάθε ἀρετὴν, καὶ ὁ ἄλλος κάθε κακίαν· ἡ δὲν τὸ βλέπομεν τοῦτο ὅπου γίνεται κάθε ἡμέραν εἰς ἡμᾶς; καὶ τὸν ἓνα ἀπὸ τοὺτους τοὺς δύο τὸν βλέπομεν ὅπου εἶναι ταπεινός, εὐπειθής, καὶ ὑπήκοος, καὶ συναναστρέφεται με ἡμᾶς ὡς δοῦλος Θεοῦ, καὶ ὅχι ἀνθρώπων, καὶ ὑπηρετεῖ τοὺς ἀδελφούς με κάθε πίστιν, καὶ εὐλάβειαν, καὶ ἔχει τὸ φρόνημά του ταπεινόν, καὶ συντετριμμένον, καὶ συλλογίζεται με τὸν ἑαυτὸν του, καὶ λέγει ἐτζι. (Καὶ τί λέγει αὐτός τὸ ἔμαθα ἐγὼ ἀπὸ τὴν ἐξομολόγησίν του ὅπου κάμνει κάθε ἡμέραν, καὶ ἀπὸ ἐκείνους ὅπου τὸν ἐρωτοῦν πολλὰς φορὰς, καὶ ἀποκρίνεται εἰς αὐτοὺς τοιούτωτρόπως) ἐγὼ λέγει τίμιε Πάτερ, ὅταν ἤμουν εἰς τὸν κόσμον με βίαν πολλήν, καὶ στενοχωρίαν, καὶ με πολλοὺς κόπους εὐγανα τὴν ζωοτροφίαν μου, καὶ τώρα ὅπου ἤλθα ἐδῶ πῶς νὰ ἀμελήσω τὴν δουλείαν μου; καὶ νὰ τρώω τὸ ψωμί τοῦ Μοναστηρίου χάρισμα, καὶ νὰ μοῦ τὸ ζητήσῃ ὁ Θεός ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως; Ἀλλ' ἐπειδὴ ἤλθα νὰ δουλεύω τὸν Θεόν, ἔχω νὰ ἀγωνισθῶ ὅσον δύναμαι, διὰ νὰ περισσεύσῃ τὸ ἔργον περισσότερον ἀπὸ τὴν ζωοτροφίαν μου, καὶ νὰ ὑποταχθῶ εἰς τὸν προεστῶτά μου, καὶ εἰς ὅλους μου τοὺς ἀδελφούς, μέχρι θανάτου, χωρὶς γογγυσμὸν, ὡς ἂν νὰ ὑποτάσσωμαι εἰς τὸν Χριστόν, καὶ νὰ μὴ φαίνωμαι παρήκοος εἰς αὐτοὺς παντελῶς. Τὸν δὲ ἄλλον τὸν βλέπομεν ὅπου εἶναι κενόδοξος, ἀνυπότακτος, ἀπειθής, καὶ ὅπου συλλογίζεται καὶ αὐτός με τὸν ἑαυτὸν του ὅλα τὰ ἐναντία ἐκείνου, καὶ λέγει. Νὰ ὅπου μοῦ ἔδωκεν ὁ Θεός κατοικίαν, ψωμί, κρασί, φαγητὰ περισσά, ἔγινα ὁμοῖος με τοὺς πρῶτους, καὶ πρῶτος ἀπὸ ἐκείνους ὅπου ἐρχονται ὕστερον ἀπὸ ἐμένα, καὶ εἶμαι ἀδελφὸς ὅλων αὐτῶν, καὶ ἂν θέλουν, καὶ δὲν θέλουν. Τὸ λοιπὸν ἂς φάγω, καὶ ἂς πῶ, καὶ ἂς κοιμηθῶ, ἕως ὅπου νὰ νὰ χορτάσω. Ὅτι τις ἡ χρεία πλέον, νὰ δουλεύω, καὶ νὰ κοπιᾶζω ἐγὼ, καὶ νὰ κερδαίνουν ἄλλοι ἀπὸ τοὺς κόπους μου; καὶ ἐὰν με προστάξουν νὰ κάμω καμμίαν δουλείαν, ἐγὼ ἔχω νὰ τοὺς προβάλω, πῶς εἶμαι ἀδύνατος· καὶ ἐὰν με βιάσουν νὰ τὴν κάμω, νὰ τοὺς εἰπῶ τοῦτο. Νὰ με πνίξετε θέλετε, ἡ νὰ με διώξετε; δὲν ἡμπορῶ νὰ τὴν κάμω· καὶ ἐτζι νὰ καμῶν τάχα πῶς κλαίω. Νὰ φωνάξω· νὰ εἰπῶ, πῶς τὰ γόνατά μου δὲν βαστοῦν, καὶ πῶς σκοτίζεται τὸ κεφάλι μου ἀπὸ χολήν, καὶ διὰ

ταύτην τὴν πρόφασιν, νὰ λάβω τὴν ἄδειαν νὰ τρώγω, τάχα μὲ εὐλογον τρόπον, ἀπὸ τὴν αὐγὴν, καὶ νὰ ἀρχίσω νὰ ἀναθεματίζω, καὶ νὰ βλασφημῶ, καὶ νὰ ἐναντιώνωμαι, νὰ ἀντιλέγω, καὶ νὰ γογγύζω εἰς κάθε ὑπηρεσίαν ὅπου μὲ προστάξουν, καὶ ἐξάπαντος ἔχουν νὰ βαρεθοῦν, νὰ μὲ ἀφῇσουν, καὶ μὴ θέλοντες. Εἶδὲ καὶ μοῦ δώσουν καμμίαν φορὰν καμμίαν δουλείαν, καὶ διακονίαν παραμικράν νὰ τὴν καταφρονήσω· ὥσάν νὰ εἰποῦμεν ἂν μὲ προστάξουν νὰ ὑπηρετῶ τὰ μούλῃρια, ἔχω νὰ προφασισθῶ πῶς δὲν ἰξεύρω, καὶ νὰ τὰ ἀφῇσω ἀφιλοκάλητα, καὶ ἀνεπιμέλητα μὲ ὅλα τοὺς τὰ σαΐσματα, καὶ ἡ θέλει ἀναγκασθοῦν νὰ μὲ ἀφῇσουν, ἡ θέλει μοῦ δώσουν καὶ ἄλλον βοήθον ὅπου νὰ κάμνῃ ἐκεῖνος ὅλας τὰς ὑπηρεσίας, καὶ ἐγὼ νὰ κάμνω ὀλίγον τίποτε, καὶ ἔπειτα νὰ ἀναπαύωμαι. Εἶδὲ καὶ μὲ προστάξουν νὰ γένω ζυμωτής, νὰ τοὺς βεβαιώσω ψευδῶς μὲ ὑπόκρισιν πῶς δὲν ἰξεύρω, διὰ νὰ μὴ κατακριθῶ, ὡς παρήκοος, καὶ νὰ τοὺς εἰπῶ, ἐγὼ, Πατέρες, δὲν εἶδα καμμίαν φορὰν πῶς γίνεται τὸ ψωμί, καὶ ἔτζι πηγαίνοντας νὰ τοὺς κάμω τὸ ψωμί, ὡσάν πηλόν, καὶ αὐτοὶ μὴ ἔμπορωντες νὰ τὸ φάγουν, δὲν θέλει μὲ βιάσουν πλέον εἰς αὐτὴν τὴν ὑπηρεσίαν. Εἶδὲ καὶ μὲ βάλλουν εἰς τὸ μαγειρεῖον νὰ ὑπηρετῶ, νὰ μὴν ὑπακούσω τὸν ἡγούμενον, οὐδὲ νὰ βάλω μετάνοιαν, ἀμὴ νὰ τοῦ εἰπῶ. Κύριε ἐλέησον· ἐμένα ἐδιάλεξες ἀπὸ ὅλους, Πάτερ, νὰ μὲ βάλῃς εἰς τὰς ἀτίμους ὑπηρεσίας; δὲν εἶναι καὶ ἄλλοι ἀδελφοὶ εἰς τὸ μοναστήριον; Καὶ αὐτὰ τὰ λέγει διὰ νὰ μὴ κάμῃ τὴν ὑπηρεσίαν ὅπου τοῦ λέγει. Ἀμὴ ἀνίσως ἰδῇ τὸν ἡγούμενον ὅπου τὸν βιάζει, πηγαίνει ὅχι διὰ τὸν Θεόν, ἀλλὰ φοβούμενος νὰ μὴ παιδευθῇ, καὶ δαρυθῇ· καὶ πηγαίνοντας μὲ γογγυσμὸν λέγει μέσα του· ἔχουν νὰ φάγουν τέλεια, καὶ καλὰ ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου νὰ τοὺς μαγειρεύσω ἐγὼ· ἂν δὲν τοὺς κάμω, ἡ νὰ ἀσυχωθοῦν ἀπὸ τὴν τράπεζαν νηστικοί, ἡ νὰ ξεράσουν ὅσα φάγουν, νὰ μὴν εἶμαι ἐγὼ. Καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν, ὅλα ἔτζι τὰ κάμνει ὁ ἄθλιος μὲ μανίαν πολλήν· καὶ τὸ μαγείρευμα τῶν ἀδελφῶν, καὶ τὰ ἄσπρα τὰ καπνίζει, καὶ τὰ κολᾷ, καὶ τὰ βάνει ὅλα ἀπλута, καὶ ἀκάθαρτα εἰς τὰ χαλκώματα, καὶ βάνει ἅλας εἰς αὐτὰ περισσότερο ἀπὸ τὸ μέτρον, καὶ τὰ κάμνει ὡσάν ἄλμην, καὶ τὴν θερμότητα τῶν φαγητῶν

τὴν ἀφίνει νὰ εἶναι χλιαρὰ, διὰ νὰ ἀηδιάσουν, καὶ νὰ συγχυσθοῦν νὰ ξεράσουν τὰ φαγητά· καὶ ἂν τοῦ εἴπῃ κανένας ἀδελφός, ἡ τοῦ στείλῃ τίποτε νὰ τοῦ μαγειρεύσῃ, λέγει χωρὶς ἐντροπὴν· δὲν λυπεῖται; ἔχει κανένα δοῦλον ὁ αὐθέντης, καὶ προστάζει· οὐά· ἄς ἀκαρτερῇ· νὰ τοῦ φτιάσω θέλω· ἄς μὴ φάγῃ, ἕως ὅτου νὰ τοῦ τὸ μαγειρεύσω· νὰ τὸ φάγῃ θέλει. Καὶ ἔτζι αὐτὰ τὰ ἴδια κάμνει εἰς ὅλας τὰς ὑπηρεσίας. Εἰς ἐκεῖνας τὰς διακονίας μοναχὰ εὐρίσκεται ἐτοιμος, καὶ τρέχει μὲ προθυμίαν, ἀπὸ τὰς ὁποῖας ἰξεύρει, πῶς ἔμπορεῖ νὰ κλέψῃ, ἡ νὰ οἰκειοποιηθῇ τίποτε· καὶ τότε ἀνίσως δὲν προτιμηθῇ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους, λυπεῖται φανερά, καὶ θλιβόμενος γογγύζει κρυφὰ εἰς τοὺς ὁμοίους του· εἶδὲ καὶ προσταχθῇ εἰς τοιαύτας διακονίας, ὡσάν νὰ εὐγαίνῃ ἀπὸ τὸν ἄδην, καὶ ἀπὸ τοὺς νεκροὺς, παρευθὺς φαίνεται λαμπρὸς, καὶ χαρούμενος κατὰ τὸ πρόσωπόν του, καὶ τὰ μάτια του γίνονται χαροποιὰ, καὶ ἂν θελήσῃ νὰ ὑποκριθῇ μὲ μεγάλην πονηρίαν, διὰ νὰ μὴ γνωρισθῇ, δὲν δύναται νὰ λανθασῇ ἐκεῖνους ὅπου τὸν βλέπουν. Ὅτι ἀνίσως δὲν δύναται τινὰς νὰ τὸν καταλάβῃ ἀπὸ ἄλλο τί, τὸν καταλαμβάνει ἀπὸ τοῦτο, ὅπου δὲν γογγύζει, οὐδὲ συμπεραίνει τὸν καιρὸν, καὶ ὀλίγον, καθὼς εἶχε συνήθειαν νὰ κάμνῃ εἰς ὅλας τὰς ἄλλας διακονίας· διατὶ φοβεῖται εἰς αὐτὴν τὴν διακονίαν νὰ εἴπῃ τελείως τίποτε, διὰ νὰ μὴ διορισθῇ ἄλλος, ἀντὶ διὰ αὐτόν, καὶ μείνῃ αὐτὸς ἄπρακτος. Λοιπὸν ὅταν αὐτοὶ οἱ δύο εὐρίσκωνται τοιοῦτης λογῆς, καὶ ὁ ἓνας ὑποτάσσεται μὲ ὑπακοὴν ψυχῆς ἀγαθῆς, καὶ μὲ καρδίαν τεταπεινωμένην, χωρὶς ὀκνηρίαν, καὶ γογγυσμὸν, καὶ δόλον, χωρὶς κλεψίαν, καὶ σκάνδαλον, καὶ ὁ ἄλλος κάμνει ὅλα τὰ ἐναντία ἀπὸ αὐτὰ, καθὼς εἶπαμεν. Ὅταν ἔλθῃ ὁ θάνατος καὶ τοὺς πάρῃ καὶ τοὺς δύο αὐτοὺς, καὶ εἰς τὴν φοβερὰν ἡμέραν τῆς κρίσεως ἐκεῖνος ὁ πονηρὸς, καὶ ὀκνηρὸς σταθῇ γυμνός, καὶ τετραχληλισμένος ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ μέρη τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, ἂν γυρίσῃ καὶ ἰδῇ εἰς τὰ δεξιὰ ἐκεῖνον τὸν συνομίληκόν του, καὶ ὁμοτεχνόν του ὅπου ἔγινε μοναχὸς μαζὶ μὲ αὐτόν, νὰ εὐρίσκεται ὅλος εἰς μεγάλην δόξαν καὶ τιμὴν ὡσάν τὸν ἴδιον Χριστόν, τί ἔχει νὰ εἴπῃ τότε; Κατὰ ἀλήθειαν, ἀδελφοί μου, δὲν θέλει δυνηθῇ νὰ εἴπῃ τίποτε, ἀμὴ ἀναστεναζώντας, καὶ τρέμωντας, καὶ τρίζωντας τοὺς ὀδόντας ἔχει νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸ αἰώνιον πῦρ

της κολάσεως. Ἐτῆι λοιπὸν κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς ἀμαρτωλοὺς ἔχει νὰ κατακριθῇ ἀπὸ κάθε ἓνα Ἅγιον, καθὼς οἱ ἄπιστοι ἔχουν νὰ κατακριθῶν ἀπὸ τοὺς πιστοὺς, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἡμαρτον, καὶ δὲν ἐμετανόησαν, νὰ κατακριθῶν ἀπὸ ἐκείνους ὅπου ἡμαρτον ἴσως καὶ περισσότερα, ἀλλὰ ἔδειξαν μεγάλην, καὶ θερμὴν μετάνοιαν. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ σας ὅλους, ἂν ἰξεύρετε τὸν ἑαυτὸν σας πῶς ἐκάμετε κἀνένα κακὸν, καὶ ἡμαρτήσατε τίποτε, καὶ μὲ τὰς ἀμαρτίας ἐπληγώσατε, καὶ ἐθανατώσατε τὰς ψυχὰς σας, φροντίσατε, κἀν ἀπὸ τῶρα καὶ εἰς τὸ ἐξῆς νὰ διορθωθῆτε, καὶ νὰ δείξετε κάθε ἓνας σας μετάνοιαν ἀξίαν τῶν ἀμαρτημάτων σας, καὶ νὰ ἀγωνισθῆτε μὲ κάθε τρόπον, νὰ σταθῆτε ἀπὸ τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ. Καὶ ὅσοι γνωρίζετε πῶς ἔχετε καὶ κάποια μικρὰ σφάλματα, ἀπορρίψατέ τα καὶ αὐτὰ ἀπὸ λόγου σας, ὅσον δύνασθε, τὸ ὀγλιγωρότερον, διὰ νὰ μὴ σταθῆτε καὶ ἐσεῖς ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ διὰ αὐτὰ τὰ παραμικρὰ, καθὼς λέγει ἡ θεία γραφή. Καὶ μὴ τὰ νομίζετε πῶς εἶναι παραμικρὰ, καὶ οὐτιδανὰ, ἀλλὰ νὰ τὰ ἔχετε διὰ μεγάλα· διότι ἐκεῖνος ὅπου σφαλῇ εἰς τὰ μικρὰ θεληματικῶς, καὶ φυλάττεται ἀπὸ τὰ μεγάλα θέλει κολασθῇ περισσότερον, ἐπειδὴ ἐνίκησε τὰ μεγαλύτερα, καὶ ἀπὸ τὰ παραμικρὰ ἐνίκηθη. Διατὶ ἓνα καὶ μοναχὸν πάθος φθάνει νὰ μᾶς κολάσῃ, καθὼς καὶ ἀνωτέρω εἶπαμεν, καὶ ἐφέραμεν μάρτυρας αὐτοὺς τοὺς Ἀποστόλους, Ἰωάννην δηλαδὴ, καὶ Ἰάκωβον. Καὶ διὰ νὰ βεβαιώσω τὸν λόγον μου καὶ μὲ παράδειγμα, θέλει σᾶς ἐρωτήσω τοῦτο· ἐκεῖνος ὅπου ἔχει πόλεμον μὲ δέκα, ἢ μὲ δώδεκα ἐχθρούς του, ὅταν ἀρχίσουν τὸν πόλεμον, ἀνίσως εἰς τὴν ἀρχὴν νικήσῃ, καὶ φονεύσῃ τοὺς πρῶτους πολεμιστὰς ὅλους ὁμοῦ, καὶ τοὺς πλέον ἀνδρείους ἀπὸ τοὺς ἄλλους, καὶ βλέπωντας πῶς ἔμεινεν ἓνας, ἢ καὶ δύο οἱ πλέον ἀσθενεῖς, καὶ ἀδύνατοι, καὶ πηγαίνουν κατεπάνω του μὲ φόβον, καὶ κολακείαν· ἐὰν δὲν τρέξῃ ἀπὸ μακρὰν νὰ τοὺς πιάσῃ, καὶ νὰ τοὺς δέσῃ τὰ χέρια ὀπίσω, ἢ νὰ τοὺς σφάξῃ, δὲν ἔχει νὰ φονευθῇ ἐκεῖνος ἀπὸ αὐτούς; ὅτι ἂν ρίψῃ τὰ ἄρματα τοῦ ἀπὸ ὑπερηφάνιάν του, καὶ πέσῃ νὰ κοιμηθῇ καταφρονῶντας ἐκείνους

τοὺς δύο, τοὺς πλέον ἀσθενεῖς, δὲν θέλει ὠρμήσουν οἱ δύο ἐκεῖνοι, ἢ καὶ ὁ ἓνας κατεπάνω του νὰ τὸν δέσῃ, καὶ νὰ τὸν πάρῃ σκλάβον, ἢ νὰ τὸν φονεύσῃ, καὶ νὰ τὸν κάμῃ περιπαίγιον εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ νὰ εἰποῦν ὅλοι ὅτι μὲ δίκαιον τρόπον ἐσπλαβώθη, ἢ ἐφονεύθη διὰ τὴν ὑπερηφάνιαν, καὶ ἀμέλειάν του; ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα διὰ τὴν ἀνοησίαν, καὶ ἀναισθησίαν του; ὅτι δὲν εἶναι τόσον ἐπαινετὸς διὰ τὸ πάλασμα, καὶ τὴν νίκην ὅπου ἔκαμεν εἰς τοὺς πλέον ἀνδρείους, ὅσον εἶναι κατηγορητὸς, καὶ μισητὸς, καὶ ἀπόβλητος, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ σκλάβος, ἢ νεκρὸς διὰ τὴν νίκην ὅπου ἐπαθεν ἀπὸ ἐκείνου τὸν ἓνα τὸν ἀσθενῆ. Ἐτῆι λοιπὸν, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, καὶ ἡμᾶς δὲν θέλει μᾶς ὠφελῇσει τίποτε, ἐὰν νικήσωμεν τὰ μεγάλα πάθη, καὶ κυριευθῶμεν ἀπὸ τὰ παραμικρὰ· ἡγοῦν ἐὰν φυλάξωμεν τὸν μολυσμὸν τῆς σαρκός, ἢ ἐὰν ἀπέχωμεν ἀπὸ τὸν φθόνον, καὶ τὸν θυμὸν, καὶ τὴν κλεψίαν, ἢ ἐὰν φυλάξωμεν τὸν ἑαυτὸν μᾶς ἀπὸ ἀρσενοκοιτίαν, καὶ παιδοφθορίαν (1), καὶ μαλακίαν, καὶ ἀπὸ κάθε ἄλλην ἀσέλγειαν, καὶ δουλωθῶμεν εἰς τὴν γαστριμαργίαν, ἢ εἰς τὸ πολὺ κρασί, ἢ εἰς τὸν ὕπνον, ἢ εἰς τὴν ἀμέλειαν, ἢ εἰς τὴν ὀκνηρίαν, ἢ εἰς τὴν ἀντιλογίαν, ἢ εἰς τὴν ἀνηχοίαν, ἢ εἰς τὸν γογγυσμὸν, ὡσὰν δούλοι, καὶ σκλάβοι. Τί τὸ ὄφελος εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὴν ἀποχὴν μόνον τῶν πονηρῶν ἔργων ὅπου εἶπαμεν; εἰδὲ καὶ πέρνωμεν κρυφὰ κομάτι ψωμί, ἢ ἄλλο τίποτε, καὶ τρώγωμεν χωρὶς τὴν εὐχὴν τοῦ προεστῶτός μας, ποῖος ἡμπορεῖ νὰ εἰπῇ, ὅτι εἴμεσθε ἐλεύθεροι ἀπὸ ἀμαρτίαν; εἰδὲ καὶ λείπωμεν θεληματικῶς ἀπὸ τὸς ἀκολουθίας, χωρὶς μεγάλην ἀσθeneian, καὶ χωρὶς καμμίαν ἀναγκαίαν χρείαν; εἰδὲ καὶ φυλάττοντες τοὺς καρπούς δὲν ἐγκρατευόμεθα ἀπὸ αὐτούς; (ὅτι τί ἄλλο ἦτον ἐκεῖνο ὅπου ἐδίωξε τὸν Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν παράδεισον, καὶ τὸν ἐπαρέδωκεν εἰς τὸν θάνατον;) Τί θέλει κερδήσωμεν, ἐὰν φυλαττώμεθα ἀπὸ αὐτὰ τὰ μεγάλα ὅπου εἶπαμεν; ὅτι οὐδὲ ἐκεῖνος ὅπου ἔχει ὅλον τοῦ τοῦ σώμα πληγωμένον, ἐπειτα μὲ πολλὰ ἱατρικὰ ἱατρευθῇ ὅλον, καὶ μείνῃ μοναχὰ εἰς ἓνα μέρος ὀλίγῃ πληγῇ, ὡσὰν τρύπα βελωνίου, εἶναι δυνατόν νὰ λέγεται ὑγιής. Ἀμὴ ἐκεῖνος λέγεται πρεπόντως ὑγιής,

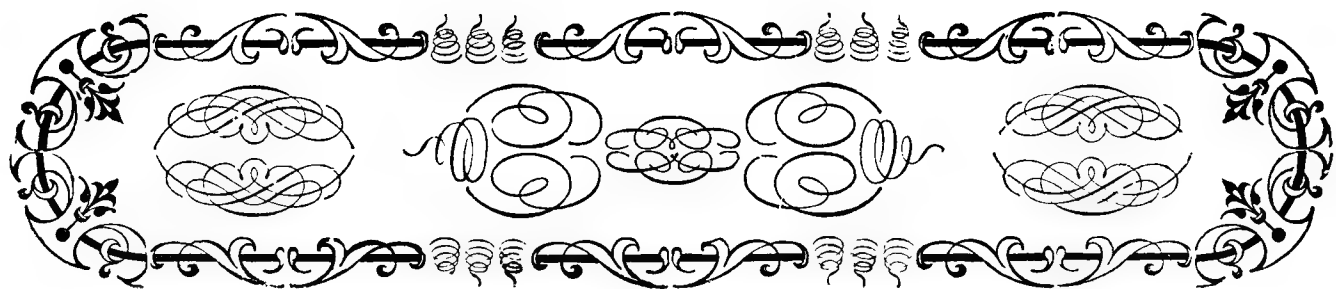
1] Παιδοφθορία, τὸ νὰ φθείρῃ τινὰς ἀνήλικον Κόρην

ὁ ὁποῖος ἐξαλείψῃ ἂν εἶναι δυνατόν, καὶ σημάδια τῆς πληγῆς ὅπου εἶναι εἰς τὸ δέρμα του. Λοιπὸν ἃς μὴ νομίζωμεν αὐτὰ ὅπου εἶπα μικρά, ἀλλὰ ἀκούοντες πῶς ἄλλοι ἐκαταδικάσθησαν σφοδρῶς διὰ αὐτὰ, καὶ ἐκολάσθησαν, ἃς ἀποφύγωμεν ἡμεῖς, ὅσον δυνάμεθα, τὴν βλάβην ὅπου προέρχεται ἀπὸ αὐτὰ, καὶ ἃς μὴ ἐπιμείνη, ἀδελφοί μου, τινὰς κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ παραμικρά ὅπου εἶπαμεν, ἢ εἰς ἄλλο κἀνένα πάθος· ἀλλὰ ἃς ἀπέχῃ ἀπὸ τῶρα καὶ εἰς τὸ ἐξῆς, καὶ ἃς κἀμὴ ἀρχὴν νὰ μετανόῃ, καὶ ἃς μὴ λείπῃ ἀπὸ τοῦ νὰ φανερώσῃ τὴν νίκην του, καὶ νὰ ἐξομολογῇ τὴν ἁμαρτίαν του. Ἀνίσως καμμίαν φερόν νικηθῇ ἀπὸ κἀνένα πάθος, ἕως ὅπου νὰ ἐντραπῇ ὁ ἐχθρὸς μας διάβολος, καὶ νὰ παύσῃ ἀπὸ τοῦ νὰ τὸν πολεμῇ. Ἄς μὴ μᾶς κυριεύσῃ φθόνος, μὴτε ὀργή, μὴτε θυμὸς, καὶ κραυγὴ, ἀπὸ τὰ ὅποια ἔχουν συνήθειαν νὰ γενῶνται αἰσχρολογίαι, καὶ ὕβρις. Ἄς μὴ μᾶς κυριεύσῃ κενοδοξία, καὶ ὑπερηφάνια, καὶ ὑψηλοφροσύνη καὶ μᾶς κρεμνίσουν εἰς τὸν βυθὸν τοῦ ἄδου· ἀλλὰ ἃς ἀποδιώξωμεν μακρὰν ἀπὸ λόγου μας ὅλα αὐτὰ, καὶ ἃς ἀποκτήσωμεν ἀντὶ διὰ αὐτὰ τὰς ἀρετάς. Εἰδὲ καὶ εἰπῇ τινὰς, ποῖος δύναται νὰ ἐξετάζῃ ὅλα τὰ παραμικρά ἁμαρτήματα, διὰ νὰ ἀπέχῃ, καὶ νὰ μὴ κυριευθῇ ἀπὸ κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ, ὅπου εἶναι μύρια, καὶ ἀναρίθμητα; Ἐγὼ θέλει σὰς εἰπῶ, τίς ἡμπορεῖ, μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴ κυριευθῇ ἀπὸ κἀνένα· ἐκεῖνος ὅπου συλλογίζεται πάντοτε τὰ ἁμαρτήματά του, καὶ προστοχάζεται πάντοτε τὴν μέλλουσαν κρίσιν, καὶ μετανοεῖ, καὶ κλαίει, οὗτος ὑπερβαίνει, καὶ ὑπερνικᾷ ὅλα ὁμοῦ τὰ πάθη, ἐπειδὴ ὑψώνεται ἀπὸ τὴν μετάνοιαν τόσον πολλὰ, ὅπου δὲν ἡμπορεῖ κἀνένα ἀπὸ τὰ πάθη ὅπου εἶπαμεν νὰ φθάσῃ, καὶ νὰ πιᾷ τὴν ψυχὴν του ὅπου περιπατεῖ εἰς τὸν ἀέρα. Εἰδὲ καὶ ὁ νοῦς μας δὲν ὑψωθῇ, καὶ δὲν φθάσῃ εἰς τὸ ὕψος τῆς ἀπαθείας ἀ-

πὸ τὴν μετάνοιαν, καὶ ἀπὸ τὰ δάκρυα, καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴν ταπείνωσιν ὅπου προέρχεται ἀπὸ τὰ δάκρυα, βέβαια δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐλευθερωθῶμεν ἀπὸ ὅλα τὰ εἰρημένα πάθη, ἀλλὰ θέλει πληγωνώμεθα πότε ἀπὸ τὸ ἓνα πάθος, καὶ πότε ἀπὸ τὸ ἄλλο· καὶ θέλει κατατρωγώμεθα ἀπὸ αὐτὰ, ὡσὰν ἀπὸ ἄγρια θηρία, καὶ τῶρα, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατον, καὶ διὰ αὐτὰ δὲν θέλει ἀξιοθῶμεν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἀλλὰ θέλει κολαζώμεθα αἰωνίως ἀπὸ τὰ τοιαῦτα. Ὅθεν παρακαλῶ σας ὅλους πνευματικοί μου ἀδελφοί, καὶ δὲν θέλει παύσω ποτὲ ἀπὸ τοῦ νὰ σὰς παρακαλῶ, νὰ μὴ ἀμελήσῃ τινὰς τὴν σωτηρίαν του, ἀλλὰ νὰ ἀγωνισθῇ μὲ κάθε τρόπον νὰ ἀσκηθῇ ὀλίγον ἀπὸ τὴν γῆν, ὅτι ἀνίσως καὶ γένῃ τοῦτο τὸ θαῦμα ὅπου σὰς ἔκαμε ὅλους νὰ θαυμάσετε, ἡγουν τὸ νὰ κρεμασθῇ ἀπὸ τὴν γῆν εἰς τὸν ἀέρα, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ θελήσετε πλέον νὰ καταβῇ εἰς τὴν γῆν, οὔτε κἂν νὰ σταθῇ εἰς αὐτὴν τελείως· καὶ γῆν λέγω τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς, ἀέρα δὲ τὸ πνευματικὸν φρόνημα· διότι ἐὰν ὁ νοῦς ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς, καὶ ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ διὰ μέσου αὐτοῦ ἴδωμεν τὴν ἐλευθερίαν ὅπου μᾶς ἐχάρισεν ὁ Χριστὸς, καὶ Θεὸς ἡμῶν, δὲν θέλει καταδεχθῶμεν πλέον νὰ καταβῶμεν εἰς τὴν προτέραν δουλείαν τῆς ἁμαρτίας, καὶ τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος· ἀλλὰ θέλει εἴμεσθε πάντοτε ἐξυπνοὶ, καὶ προσεκτικοί, καὶ θέλει προσευχώμεθα ἀδιαλείπτως, καθὼς μᾶς παραγγέλλει ὁ Κύριός μας λέγων. «Γρηγορεῖτε, καὶ προσεύχεσθε», ἕως ὅπου νὰ ὑπάγωμεν εἰς τὴν μακαριότητα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν τὰ ἐπηγγελμένα ἀγαθὰ, χάριτι, καὶ φιλανθρωπία, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὡς πρέπει πᾶσα δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ Ζ'.

- α. Περὶ μετανοίας· καὶ τί λογιῆς ἀγῶνα ψυχῆς, καὶ πόνον καρδίας ἔχει ἐκεῖνος ὁποῦ μετανοεῖ μὲ Πνεῦμα συντετριμμένον, καὶ μὲ κατάνυξιν.
β'. Ποῖα εἶναι ἐκεῖνα ὁποῦ λέγει, καὶ εὐχεται πρὸς τὸν φιλόανθρωπον Θεόν.
γ'. Καὶ περὶ φόβου Θεοῦ.

α. **Π**οῖος ἄνθρωπος εὐρίσκεται ποτὲ εἰς τὸν κόσμον, ὁποῦ ὄντας φαρμακευμένος μὲ θανατηφόρον φαρμάκι, καὶ ἔχοντας πόνους πολλούς, καὶ σφοδρούς μέσα εἰς τὰ ἐντόσθιά του ἡμπορεῖ νὰ βάλῃ εἰς τὸν νοῦν του, ἢ νὰ φροντίσῃ τελείως διὰ καμμίαν μικράν πληγὴν ὁποῦ νὰ ἔχῃ ἐπάνω εἰς τὸ δέρμα τοῦ κορμίου του; Ὅτι ὁ πόνος ὁποῦ εἶναι μέσα του, σκεπάζει κάθε ἄλλον πόνον, ἢ πληγὴν ὁποῦ νὰ εἶναι ἔξωθεν, καὶ ἡ πολλὴ θλίψις τῆς καρδίας του, δὲν τὸν ἀφίνει νὰ στοχασθῇ, καὶ νὰ ἰδῇ τὰς ἐξωτερικὰς πληγὰς· ἀλλὰ ἀπὸ τὸν πολὺν πόνον, καὶ τὴν ἀνυπόφορον ὀδύνην του, ἀλησμονεῖ τὰς πληγὰς ὁποῦ ἔχει ἀπέξω, καὶ ξεσχίζει τὰ ροῦχά του μὲ τὰ χερίά του, καὶ μὲ τὰ δνύχια τῶν χειρῶν του ξύει τὰς πληγὰς τοῦ σώματός του, καὶ ἀλησμονεῖ καὶ τοὺς γονεῖς του, καὶ τοὺς φίλους του, καὶ δὲν γυρίζει νὰ ἰδῇ κανένα ἄνθρωπον, οὐδὲ γυρίζει νὰ κοιτάξῃ αὐστηρῶς ἐκεῖνον ὁποῦ τὸν καταρᾶται, οὐδὲ φροντίζει διὰ τὰ πράγματά του, ἀλλὰ ἀφίνει τὸν πλοῦτόν του νὰ τὸν ἀρπάξῃ ὁποῖος θέλει· καὶ οὔτε φωμὶ τρώγει μὲ ὄρεξιν, ὅτι εἶναι ὁλος φαρμάκι, οὔτε κρασί πίνει μὲ νοστιμάδα, ὅτι ὁ πόνος του εἶναι ἄμετρος (1) ὅθεν καὶ εἰς ἐκείνους ὁποῦ τὸν προσκαλοῦν εἰς φαγοπότια ἀποκρίνεται μὲ ὀργὴν μεγάλην. Φύγετε ἀπὸ ἐμένα, ὅτι θάνατος συντρίβει τὴν ψυχὴν μου, καὶ τί ἰξεύρω, ἂν εἰς ὅλη

γὴν ὥραν τὴν εὐγάλην, διατὶ καὶ νὰ ζῶ πλέον εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν δὲν τὸ θέλω, ὅτι ἀπὸ τέτοιαν ζωὴν ὁποῦ ζῶ μὲ τόσους πόνους καλλίτερος εἶναι ὁ θάνατος. Ἀπὸ τότε πλέον δὲν θέλει πέσῃ νὰ ἀναπαυθῇ εἰς τὸ κρεβάτι, ἀλλὰ θέλει κυλίεται, καὶ σπαραττεῖται κάτω εἰς τὴν γῆν μὲ μεγάλαις φωναῖς, καὶ κλαυθμούς, καὶ δὲν τὸν μέλλει τελείως διὰ ἐκείνους ὁποῦ τὸν βλέπουν ὁποῦ ἀτακτεῖ, ἢ διὰ ἐκείνους ὁποῦ ἀκούουν τὰς φωνάς του, καὶ τὸν κατηγοροῦν· τὰ μάτια του γίνονται δύο βρύσαις, καὶ εὐγάνουν δάκρυα περισσότερον, πάρεξ ὁποῦ βλέπουν. Ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος μακαρίζει κάθε ἄνθρωπον ὡσὰν Ἀγγελον, καὶ τοὺς ζωντανούς, καὶ τοὺς ἀπεθαμένους, καὶ ἐκείνους ἀκόμι ὁποῦ δὲν ἔγεννηθήσαν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ κάθε ἄλογον ζῶον, καὶ κάθε ἔρπετόν ὅλα τὰ μακαρίζει, καὶ λέγει. Ἀληθινὰ εὐλογημένα εἶναι ὅλα τὰ ποιήματα τοῦ Θεοῦ, διατὶ δὲν ἔχουν τοὺς ἐδικούς μου πόνους, ἀλλὰ ἀπερνοῦν τὴν ζωὴν τοὺς μὲ χαρὰν, χωρὶς πόνους· ἐγὼ δὲ μόνος ἔχω βάρος, καὶ φορτίον βαρύτατον ἁμαρτημάτων, καὶ κρίνομαι ἀπὸ τώρα μὲ τὸ πῦρ τῆς κρίσεως, καὶ μοναχὸς ἐγὼ αἰσθάνομαι πόνους δρυμυτάτους ἐπάνω εἰς τὴν γῆν. Κάθε ἄλλην ψυχὴν τὴν λογιζεται σεβασμίαν, καὶ τὴν εὐλαβεῖται ὡς ἁγίαν· καὶ μοναχὸς ἐκεῖνος συστέλλεται ἀπὸ ὅλους, ὡσὰν ἀκάθαρτος. Δὲν διακρίνει δίκαιον

1) Ταῦτα ὅλα τὰ λέγει ὁ Ἅγιος διὰ ἐκεῖνον ὁποῦ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν, καὶ συλλογιζόμενος τὰς ἁμαρτίας του, καὶ τὸν ψυχικὸν θάνατον ὁποῦ τοῦ ἐπροξένησαν, μετανοεῖ τῇ ἀληθείᾳ, καὶ κρίνωντας τὸν ἑαυτὸν του καθὼς εἶπεν ὁ Πατὴρ εἰς τὸν νζ' λόγον, κάνει αὐτὰ ὁποῦ λέγει ἐδῶ, καὶ περισσότερα ἀπὸ αὐτά.

ἀπὸ ἄδικον, ἀλλὰ ἔχει ὅλους ὁμοίως Ἀγίους, καὶ καθαρούς, καὶ ἀκαθάρτους, καὶ μόνος ἐκεῖνος χωρίζεται ἀπὸ ὅλα τὰ κτίσματα ὅπου εἶναι ὑποκάτω εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ κάθεται ἐπάνω εἰς κοπρίαν ἀμέτρων ἁμαρτημάτων, καὶ εὐρίσκεται εἰς ἓνα σκότος ἀγονοίας, καὶ λύπης ὅπου δὲν ἔχει τέλος· καὶ ζυεῖ τὰς σαπημένας του πληγὰς ὅχι μὲ ὀστρακον ὡσάν τὸν Ἰώβ, ἀλλὰ μὲ τὰ ὀνύχια τῶν χειρῶν του, διὰ τὸν μέγαλον πόνον τῆς καρδίας του· ὅτι ὁ Ἰώβ ἀγαθὰ καὶ ἤτον πληγωμένος εἰς τὸ κορμί, ὅμως ἡ ψυχὴ του ἤτον σκεπασμένη, καὶ φυλαγμένη ἀπὸ τὸν Θεόν. Ἀλλὰ αὐτὸς ἔχει τὴν ψυχὴν μαζὴ μὲ τὸ κορμί φαρμακευμένην, καὶ πληγωμένην ἀπὸ ἁμαρτήματα· καὶ διὰ τοῦτο ἡ πληγὴ τοῦ τοιοῦτου ἀνθρώπου εἶναι μύριας φοραῖς χειρότερη ἀπὸ τὴν πληγὴν τοῦ Ἰώβ. Καὶ μετὰ ταῦτα τὸν ἀφίνουν καὶ οἱ κατὰ σάρκα συγγενεῖς του, καὶ ὅλοι οἱ φίλοι, καὶ γνώριμοι ὅπου εἶχεν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον. Ὅτι ἀφ' οὗ τὸν συντροφεύσουν ὀλίγον, καὶ συγχαύσουν μὲ αὐτὸν βλέποντες τὴν ἀπαρηγόρητον, καὶ ἀμετρον θλίψιν του, καὶ νομίζοντες αὐτὸν, ὡσάν ἓνα βδελυγμα, πηγαίνει κάθε ἓνας εἰς τὸ σπῆτί του. καὶ τότε πλέον ὡσάν μείνη αὐτὸς μοναχός, καὶ ἰδῇ τὴν ἐρημίαν, καὶ ἀπορίαν, καὶ θλίψιν, καὶ πόνον του, θέλει κλαύσει μὲ λύπην τῆς ψυχῆς του ἀμετρον, καὶ θέλει φωνάξει μὲ ἀπελπισίαν εἰς τὸν Παντοκράτορα Κύριον.

β'. Ἰδοὺ βλέπεις, ὦ Κύριε, τὰ πάντα, καὶ δὲν εἶναι κἀνένα πρᾶγμα ὅπου ἐσὺ δὲν τὸ βλέπεις. Ἐγὼ δὲ ἀγκαλὰ καὶ εἶμαι ἔργον τῶν χειρῶν σου, ὅμως ἔργα τῶν προσταγμάτων σου δὲν ἔπραξα, ἀλλὰ μὲ μεγάλην μου ἀνοησίαν ἔκαμα κάθε κακίαν, μὲ ὅλον ὅπου σὺ ὁ Ποιητὴς μου, καὶ Θεὸς εἶσαι ἀγαθός καὶ ἐγὼ δὲν σε ἐγνώριζα. Τώρα ὅμως ὅπου ἤκουσα περὶ σοῦ ἐτρόμαξα καὶ δὲν ἰξεύρω τί νὰ κάμω· αἰσθάνθηκα τὴν κρίσιν σου, καὶ λόγος ἀπολογίας δὲν εὐρέθη εἰς τὸ στόμα μου· διατὶ δὲν ἔκαμα καμμίαν ἀρετὴν, ἢ κἀνένα ἔργον μετανοίας ὅπου νὰ εἶναι ἄξιον, διὰ νὰ συγχωρηθῇ ἓνας ἀργός λόγος τοῦ στόματός μου. Ὅτι ἀνίσως τινὰς κάμη ὅλας τὰς ἀρετάς, καὶ ὅλα τὰ καλὰ ἔργα, τὰ κάμνει ὡς δούλος, καὶ χρεώστης· ἀμὴ διὰ τὴν ἁμαρτίαν του δὲν θέλει εὐρη κἀνένα ἀντάλλαγμα, μόνον τὸ ἔλεός σου νὰ προφθάσῃ. Ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι θάνατος, καὶ ποῖος εἶναι ἐκεῖ-

νος ὅπου ἀποθαίνει διὰ μέσου αὐτῆς, καὶ ἀνασταίνεται ἀφ' ἑαυτοῦ του; βεβαίότατα κἀνέναν· ἰδατὶ σὺ μόνος ἀπέθανες, καὶ ἀνέστης ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησας, οὐδὲ εὐρέθη δόλος ἐν τῷ στόματί σου. Καὶ ποῖος θέλει ἀποθάνῃ μὲ ἁμαρτίας, καὶ δὲν θέλει μετανόησιν; ὅμως τότε πλέον δὲν ἔχει κἀνένα ὄφελος ἀπὸ τὴν μετάνοιαν. Ἐτῆς Δέσποτα Παντοκράτορ, καὶ ἐγὼ ὅπου ἔκαμα κακὰ ἔργα μετανοῶ, ἀλλὰ ἡ μετάνοιά μου δὲν δύναται νὰ μὲ δικαιώσῃ. Διότι μετάνοια εἶναι τὸ νὰ γνωρίσῃ τινὰς τὰς ἁμαρτίας του· καὶ ἀγκαλὰ βλέπῃς, ὦ Παντεπόπτα Κύριε, ὅτι τώρα δὲν ἔχω ἄλλο τίποτε, ἔξω ἀπὸ τὸ κορμί μου, ὅμως δὲν εἶναι κἀνένα ὄφελος εἰς ἐμένα ἀπὸ τὴν στέρησιν τοῦ πλούτου, ὅτι εἶμαι σχεδὸν ὅλος μία πληγὴ, καὶ δὲν ἀπέμεινε πουθενὰ εἰς ἐμένα ἀφορμὴ σωτηρίας, διατὶ ἔμεινα μόνος, καὶ μὲ κατέπιεν ὁ ἄδης ζωντανόν. Ἐσὺ μόνος, δύνασαι νὰ μὲ ἐλευθερώσῃς, καὶ νὰ ἰατρεύσῃς τὸν πόνον τῆς καρδίας μου, ὅτι ἡ χεὶρ σου εἶναι δυνατὴ εἰς ὅλα, καὶ φθάνει καὶ αὐτὰ τὰ βάθη τῶν ἀβύσσων, καὶ ὅλα τὰ ἐνεργεῖ μὲ μόνον τὸ νεῦμά σου. Νὰ εἰπῶ ἐλέησόν με Κύριε, δὲν τολμῶ, διότι εἶμαι ἀνάξιος τοῦ ἐλέους σου, ὡσάν ὅπου εἶμαι κατὰ ἀλήθειαν πάσης κολάσεως ἄξιος. Σὺ δὲ Κύριε ἰξεύρεις πάντα καὶ καθὼς ἰξεύρει ἡ φιλανθρωπία σου, κάμε εἰς ἐμένα τὸν ἀνάξιον καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς. Ὅθεν ὁ εὐσπλαγχνος Θεὸς θέλει τὸν εἰσακούσει ὀγγίγῳρα, καὶ θέλει τοῦ δώσει χωρὶς ἀργοπορίαν ἀνεσιν τῶν πόνων του, καὶ ἐλευθερίαν τῆς θλίψεώς του. Ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι φιλάνθρωπος, καὶ δὲν ὑποφέρει νὰ βλέπῃ τὸ πλάσμα τῶν χειρῶν του νὰ εὐρίσκεται εἰς τόσῃν μεγάλην ἀνάγκην, καὶ ἀνυπόφορον λύπην· καὶ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον ὅπου κάμη ὅλα τὰ προειρημένα ἀνελλειπῶς, καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου τὰ ἀκούουν μὲ πίστιν, καὶ μιμοῦνται αὐτὴν τὴν ἀληθινὴν εἰκόνα τῆς μετανοίας, (ἢ ὅποια εἰκὼν πρῶτον ἔγινε μὲ τὸ ἔργον, καὶ τότε ἐγράφη μὲ τὸν λόγον) θέλει κάμη ὁ Θεὸς τὸ μέγα καὶ ἀνεκλάλητόν του ἔλεος, καὶ θέλει τοῦ δείξῃ τὴν ἀγαθότητά του, καὶ ἀλλάξῃ εἰς χαρὰν τὸν πόνον του, καὶ τὴν λύπην τῆς καρδίας του εἰς πολλὴν γλυκύτητα, καὶ θέλει τὸν κάμει νὰ ξεράσῃ τὸ φαρμάκι τοῦ δράκοντος ὅπου κατατρώγει τὰ ἐντόσθια του καὶ ἀπὸ τότε καὶ εἰς τὸ ἐξῆς δὲν θέλει ἐνθυμηθῇ τοὺς προτέρους του κόπους, καὶ πό-

κάνένα άλλο από εκείνα τὰ κακὰ ὅπου ἔπαθεν· ἀλλ' οὐδὲ θέλει γυρίσει νὰ ζητήσῃ τὰ ἄσπρα, καὶ τὰ κτήματα ὅπου ἄφησεν εἰς τὸν καιρὸν τῆς πληγῆς τῆς μετανοίας του, οὐδὲ θέλει ἐπιθυμῇ· αἴτιον ἄλλο τίποτε. Διὰ τὸ ὅτι ὁ ὕψιστος Θεὸς θέλει δώσει εἰς αὐτὸν ὑγίαν, ἢ ὁποῖα θέλει εἶναι καλλιτέρα ἀπὸ ὅλους τοὺς θησαυροὺς τῆς γῆς· ἡ δὲ ὑγία θέλει προξενῇ εἰς τὴν καρδίαν του χαρὰν ἀνεκλάλητον μυριοπλάσιως περισσότερον ἀπὸ τὴν προτερὰν τοῦ θλίψιν. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ χαρὰ θέλει ἀποδιώξῃ ἀπὸ τὴν καρδίαν του τὸν πόνον ἐξωτερικὸν ὅπου νὰ γίνεται εἰς τὸ κορμὶ του· καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος θέλει γνωρίσῃ ὅτι ἀπὸ τότε καὶ εἰς τὸ ἕξ ἡ καρδία του δὲν αισθάνεται πλέον τὰς πληγὰς τοῦ σώματος του, καὶ ὅτι ἐξωτερικὴ θλίψις δὲν ἐγγίζει τὴν χαρὰν ὅπου εἶναι μέσα εἰς τὴν καρδίαν του· καὶ ἂν οὐ γνωρίσῃ αὐτὸ θέλει χαρῇ περισσότερον· καὶ οἱ συγγενεῖς, καὶ οἱ φίλοι του ὅπου ἐβλεπαν προτύτερα τὰς ἐξωτερικὰς θλίψεις ὅπου εἶχε, μὴν ἰξεύροντες τὴν κρυπτὴν χαρὰν ὅπου ἔλθεν ὕστερα εἰς αὐτὸν, ἀναστεναῖζον διὰ αὐτὸν, καὶ λέγουν· αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐδοκίμασε ποτὲ χαρὰν εἰς τὴν ζωὴν του, καὶ ἡ ζωὴ του εἶναι γεμάτη ἀπὸ θλίψιν, καὶ λύπην, καὶ αἱ ἡμέραι του δὲν διαφέρουν τελείως ἀπὸ τὰς ἡμέρας τῶν καταδικῶν ὅπου παιδεύονται εἰς τὰ κριτήρια διὰ τὰς κακίας τους· Ἐκεῖνος δὲ μόνος ἰξεύρωντας, ὅτι ὁ καιρὸς ἐκεῖνος τῆς ζωῆς του εἶναι γεμάτος ἀπὸ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, καὶ ὅτι ἡ χαρὰ τῆς καρδίας του περιπαίζει τὸν θάνατον, καὶ ὁ ἄδης δὲν τὴν κυριεύει, διὰ τὴν ἡ χαρὰ ἐκείνη δὲν ἔχει τέλος ποτέ. Χαίρεται διὰ αὐτὰ μύριας φορὰς περισσότερον ἀπὸ ὅλους τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ὅπου ἔχουν ὑγίαν, καὶ εὐμορφίαν σώματος, καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς πλουσίους ὅπου φοροῦν τὴν πορφύραν καὶ βυσσίνην στολὴν, καὶ ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ὅπου μσχαρίζονται εἰς τοῦτον τὸν κόσμον ἀπὸ στόματα ὅπου λαλοῦν ψεύματα. Ὅτι ἰξεύρει ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος πῶς ἡ πτωχεία ὅπου εἶναι μαζὴ μετὰ τοιαύτην χαρὰν, εἶναι καλλιτέρα ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ τὰ καλὰ του· διὰ τὸ ὅτι ἐκεῖνα ὅπου εἶναι εἰς τὸ σῶμά του, καὶ εἰς τὸν παρόντα κόσμον θέλει τὰ σκεπάσει ἡ γῆ, καὶ θέλει τὰ φάγῃ ὁ ἄδης, καὶ θέλει τὰ κυριεύσει ὁ θάνατος. Ἀμὴ ἡ χαρὰ ὅπου ἔλαβεν ἐκεῖνος διὰ τὴν ὑγίαν τῆς ψυχῆς του, δὲν εἶναι

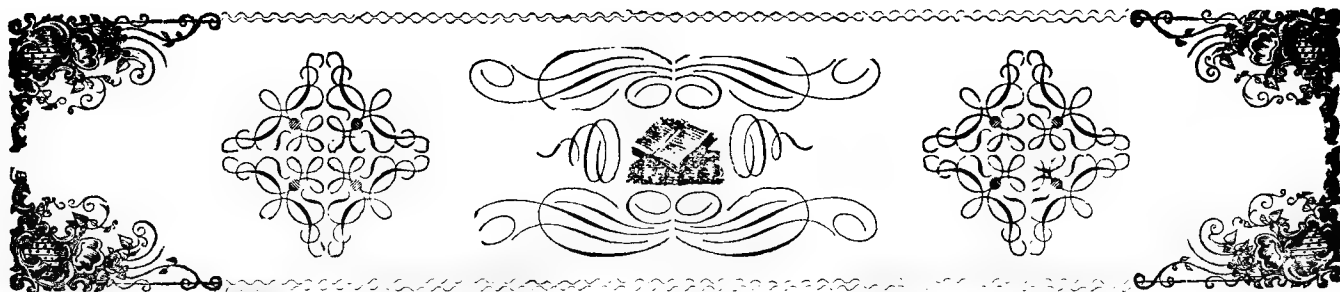
δυνατὸν νὰ κυριευθῇ ἀπὸ κάνένα ἀπὸ αὐτὰ, ὅτι δὲν εἶναι ἀπὸ τοῦτον τὸν κόσμον. Διὰ τὴν αὐτὴν ἡ χαρὰ δὲν ἐγένετο εἰς αὐτὸν, οὔτε ἀπὸ δόξαν ἀνθρωπίνην, οὔτε ἀπὸ πλοῦτον πολὺν, οὔτε ἀπὸ ὑγίαν σώματος, οὔτε ἀπὸ ἐπαίνους ἀνθρώπων, οὔτε ἀπὸ κάνένα ἄλλο πρᾶγμα, ἀπὸ ὅσα εἶναι ὑποκάτω εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ ἐκατασκευάσθη ἀπὸ πόνον πικρίας τῆς ψυχῆς του, καὶ ἀπὸ συνάπαντημα, καὶ συνεργίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἄνω τῶν οὐρανῶν. Διὸς μὲ τὸ νὰ ἐστίφθῃ, καὶ ἐστραγγίσθῃ, ἦτοί μὲ τὸ νὰ ἐπόνεσε ἐλυπήθῃ καὶ ἐκατανύχθῃ ἡ καρδία του, ἐγέννησε χαρὰν ἄδολον, καὶ ἄμικτον ἀπὸ θλίψιν· καὶ διὰ τοῦτο θάνατος δὲν θέλει τὴν κυριεύσει, ὅτι δὲν θέλει εὐρεθῇ εἰς αὐτὴν κάνένα ψεγάδι, ἀλλὰ θέλει εἶναι ὡς τὸ στραγγισμένον κρασί ὅπου ἐκλάμπει μάλιστα, καὶ λαμπρύνεται ἀντικρὺ εἰς τὸν ἥλιον, καὶ δείχνει καθαρώτερον τὸ χρῶμά του, καὶ εὐφραίνει, καὶ ὑπεραστράπτει τὸ πρόσωπον ἐκείνου ὅπου τὸ πίνει ἀντικρὺ εἰς τὸν ἥλιον. Ὅμως εἰς αὐτὰ ὅπου εἶπα· ἓνα εἶναι δυσκολονόητον εἰς ἐμὲ, ὅτι δὲν ἰξεύρω ποῖον μὲ εὐφραίνει περισσότερον ἢ θεωρία, καὶ ἡ τέρψις, ἦτοι τὸ κάλλος, καὶ ἡ λάμψις ἡ χαροποιὰ τῆς καθαρότητος τῶν ἀκτίνων τοῦ Ἡλίου, ἡ πόσις καὶ ἡ γεῦσις τοῦ κρασιοῦ ὅπου ἔχω μέσα εἰς τὸ στόμα μου· διὰ τὸ θέλω νὰ ἰδῶ τοῦτο, τὰς ἀκτῖνας τοῦ Ἡλίου δηλ. καὶ μὲ σύρνει ἐκεῖνο, τὸ κρασί δηλ. τῆς κατανύξεως καὶ φαίνεται γλυκύτερον· καὶ ὅταν ἀποβλέψω εἰς ἐκεῖνο, ἔγουν εἰς τὸ φῶς τῆς θείας χάριτος, πάλιν ἡδύνομαι περισσότερον ἀπὸ τὴν γλυκύτητα τῆς γεύσεως τοῦ κρασιοῦ. καὶ οὔτε τὸ νὰ βλέπω τὰς ἀκτῖνας τοῦ Ἡλίου χορταίνω, οὔτε τὸ νὰ πίνω τὸ κρασί ἐκεῖνο χορταίνω. Διὸς ὅταν μοῦ φανῇ πῶς ἐχόρτασα ἀπὸ τὸ νὰ πίνω, τότε τὸ κάλλος τῶν ἐκπεπομένων ἀκτίνων μὲ κάνει νὰ διψῶ πολλὰ, καὶ εὐρίσκομαι πάλιν πεινασμένος, καὶ διψασμένος, καὶ ὅσῳ πάλιν συνερισθῶ διὰ νὰ γεμίσω τὴν κοιλίαν μου, τόσον καίεται καὶ ἀνάπτει τὸ σῶμα μου ἀπὸ τὸν δίψαν δέκα φορὰς περισσότερον, καὶ καταφλογίζομαι καὶ κατακαίομαι ἀπὸ τὴν δίψαν, καὶ ἐπιθυμίαν τοῦ λαμπροτέρου ποιοῦ. Λοιπὸν κάθε ἓνας ὅπου κρίνεται μετὰ αὐτὴν τὴν καλὴν κρίσιν τῆς μετανοίας, δὲν θέλει φοβηθῇ ἄλλην τιμωρίαν, ἢ βάσανον· οὐδὲ θέλει δειλιάσει τοὺς πειρασμοὺς ὅπου ἔρχονται κατε-

πάνω του· διατί ἡ δίψα του δὲν θέλει παύσει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ τὸ γλυκὺ, καὶ ἄσπρον, καὶ λαμπρὸν ποτὸν δὲν θέλει τοῦ λείψει· καὶ ἡ γλυκύτης ὅπου προέρχεται ἀπὸ τὸ ποτὸν, καὶ ἡ χαροποιὰ λάμψις ὅπου ἐξέρχεται ἀπὸ τὸν ἥλιον, διώχνει ἀπὸ τὴν ψυχὴν του κάθε λύπην, καὶ κάνει τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον νὰ χαίρεται πάντοτε, καὶ δὲν θέλει δυνηθῇ τινὰς νὰ τὸν βλάψῃ, οὐδὲ θέλει εἶναι κἀνέναν· ὅπου νὰ τὸν ἐμποδίσῃ ἀπὸ τὸ νὰ χορτάσῃ ἀπὸ τὴν πηγὴν τοῦ σωτηρίου. "Οτι ὁ κοσμοκράτωρ ὅπου κυριεύει τὸν κόσμον μετὰ τὴν κακίαν του ὁ ἐξουσιαστὴς τῶν γιγῶν, ὁ ἄρχων τοῦ σκότους, ὁ πονηρὸς διάβολος ὅπου βασιλεύει ἐπάνω εἰς ὅλα τὰ ὕδατα τῆς θαλάσσης, καὶ ὅπου ἐμπαίζει τὸν κόσμον, ὡς νὰ ἐκρατοῦσε τινὰς εἰς τὰ χερίά του ἓνα μικρὸν πουλλί, δὲν θέλει τολμήσῃ μετὰ ὅλα του τὰ στρατεύματα, καὶ μετὰ ὅλην του τὴν δύναμιν νὰ πλησιάσῃ εἰς αὐτὸν, καὶ νὰ τὸν ἐγγίσῃ μήτε εἰς τὴν πτέρναν τοῦ ποδίου του, οὐδὲ νὰ τὸν κοιτάξῃ μετὰ θάρρος· ὅτι ἡ λαμπρότης τοῦ κρασιοῦ, καὶ ἡ ἀκτῖνες τοῦ Ἡλίου ἀστράπτουν πολλὰ εἰς τὸ πρόσωπον ἐκεῖνου ὅπου τὸ πίνει, καὶ ἀπερνοῦν ἕως μέσα εἰς τὰ ἐντόσθιά του, καὶ διαδίδονται ἕως εἰς τὰ χεῖρα, καὶ πόδια, καὶ ὀπίσθιά του· καὶ τὸν κάμνουν ὅλον φωτιάν, καὶ τὸν δυναμώνουν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη, διὰ νὰ κατακαίῃ τοὺς ἐθροὺς ὅπου πλησιάζουν εἰς αὐτὸν, καὶ γίνεται ἀγαπητὸς μετὰ τὸ φῶς τοῦ Ἡλίου, καὶ φίλος μετὰ τὸν ἥλιον, καὶ υἱὸς ἡγαπημένος μετὰ τὸ καθαρὸν, καὶ λαμπρὸν κρασί ὅπου χύνεται, ὡς νὰ ἀκτῖνες ἀπὸ τὸν ἥλιον, καὶ ἀπὸ τὸ φῶς (1) ὅτι τὸ ποτὸν τοῦ κρασιοῦ γίνεται εἰς αὐτὸν τροφή, καὶ κάθαρσις τοῦ μολυσμοῦ τῶν σαπημένων σαρκῶν του, καὶ ἡ κάθαρσις γίνεται εἰς αὐτὸν ὑγεία τελεία· καὶ ἡ ὑγεία δὲν τὸν ἀφίνει νὰ φάγῃ ἄλλο τίποτε βλαβερὸν φαγητόν, ἀλλὰ τοῦ προξενεῖ μίαν ἐπιθυμίαν ἄπειρον, καὶ θερμοτάτην διὰ νὰ πίνη ἀπὸ τὸ κρασί ἐκεῖνο, καὶ νὰ καθαρίζῃ περισσότερον τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τὸ ποτὸν νὰ κἀνῃ ὑγείαν, ὅτι τὸ κάλλος τῆς ὑγείας, καὶ ἡ χάρις τῆς εὐμορφίας ὅπου προξενεῖται ἀπὸ τὴν ὑγείαν, δὲν ἔχει χορτασμόν.

γ'. Τοιοῦτος λοιπὸν θέλει γένῃ, τέκνα μου ἡ-

γαπημένα, ἐκεῖνος ὅπου ἡμαρτεν ἔμπρὸς εἰς τὸν παντοκράτορα Θεόν, καὶ ἔρχεται εἰς αἴσθησιν φόβου, ἡγουν φοβεῖται τὴν μέλλουσαν κρίσιν, καὶ τὴν ἀποστροφὴν, καὶ τὸ μῖσος τοῦ Θεοῦ. "Οτι ὁ φόβος τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ αἴσθησις τῆς δικαίας αὐτοῦ ἀνταποδόσεως, κατατῆκουν τὴν κάρκα καὶ συντρίβουν τὰ κόκκαλα, ὡς νὰ τὴν πέτραν ὅπου εἶναι κρεμασμένη μετὰ μηχανήν, καὶ σφίγγει δυνατὰ τὰ σταφύλια ὅπου πατοῦνται μέσα εἰς τὸν ληνόν. "Οτι οἱ ἄνθρωποι πρῶτον πατοῦν τὰ σταφύλια μετὰ τὰ πόδια τους, καὶ ὕστερον τὰ σφίγγουν μετὰ τὴν πέτραν, καὶ εὐγάνουν ἀπὸ αὐτὰ ὅλην τοὺς τὴν ὑγρότητα. Ἐτῆς καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ κάμνει τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον νὰ γένῃ εἰς ὅλους καταπάτημα· καὶ ὅποταν συντρίψῃ τελείως τὸ ὑπερήφανον, καὶ κενόδοξον φρόνημα τῆς σαρκὸς του, τότε πίπτει ἐπάνω εἰς αὐτὸν ἄνωθεν ἡ νοητὴ πέτρα ἡ ἐλαφροτάτη, καὶ καλὴ, ἡγουν ἡ Ἁγία ταπεινώσις, καὶ εὐγάνει ὅλην τὴν ὑγρότητα τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν, καὶ παθῶν, καὶ κάμνει εὐχρηστον, καὶ καλὴν τὴν ψυχὴν ἐκεῖνην ὅπου ταπεινωθῇ, καὶ συντριφθῇ· καὶ πρὸς τούτοις τὴν καταβρέχει καὶ μετὰ τὰ δάκρυα ὅπου τρέχουν ὡς νὰ ποτάμι, καὶ τὴν κάμνει νὰ ἀναβρῇ τὸ ζωντανὸν νερόν, καὶ ἱατρεύει τὰς πληγὰς ὅπου ἔχει ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα, καὶ ἀποπλύνει, καὶ παστρεύει τὰ βρωμισμένα αἵματα, καὶ τὰ ἔμπυα αὐτῶν, καὶ κάμνει ἐκεῖνον τὸν ἄνθρωπον, ὅλον λαμπρότερον ἀπὸ τὸ χιόνι. "Ωστε μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅπου ἀκούει τούτους τοὺς λόγους, καὶ τοὺς δέχεται μετὰ πίστιν καὶ τοὺς κάμνει, ὅτι θέλει εὖρῃ μεγάλα ἀγαθὰ ὅπου ὑπερβαίνουν καὶ νοῦν, καὶ λόγον, καὶ διάνοιαν, καὶ θέλει μακαρίσει τὴν ἀθλίαν μου χεῖρα ὅπου ἔγραψεν αὐτὰ, καὶ θέλει δοξάσῃ τὸν ἐλεήμονα, καὶ πολυέλεον Κύριον ὅπου παρέδωκεν αὐτὰ διὰ μέσου τῆς ῥυπαρᾶς μου γλώσσης, καὶ τοῦ ἀκαθάρτου μου στόματος εἰς παράδειγμα μετανοίας, καὶ ἐπιστροφῆς, καὶ εἰς ὁδὸν ἀπλανῆ, καὶ ἀληθεστάτην, ἐκεῖνων ὅπου θέλουν ἐξ ὅλης τοὺς ψυχῆς νὰ σωθοῦν, καὶ νὰ κληρονομήσουν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἐν αὐτῷ τῷ Θεῷ, καὶ Σωτῆρι ἡμῶν ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

1) Ὁ ἥλιος ὁ Πατήρ, φῶς ὁ υἱός, ἀκτῖνες τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου πέμπονται ἐξ αὐτῶν, καθὼς λέγει ὁ Κύριος. "Οταν δὲ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρὸς, (τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται) ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ.

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ Η'.

α. Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς προσοχῆς, καὶ τῆς προσευχῆς.

β'. Περὶ τοῦ πρώτου τρόπου.

γ'. Περὶ τοῦ δευτέρου.

δ'. Περὶ τοῦ τρίτου.

α. **Τ**ρεῖς εἶναι οἱ τρόποι τῆς προσοχῆς, καὶ τῆς προσευχῆς, με τοὺς ὁποίους ὑψώνεται ἡ ψυχὴ, καὶ προκόπτει, ἢ κρημνίζεται, καὶ χάνεται· καὶ ἀνίσως αὐτοὺς τοὺς τρεῖς τρόπους τοὺς μεταχειρίζεται εἰς ἀρμόδιον καιρὸν, καὶ καθὼς πρέπει, προκόπτει, εἰδὲ καὶ τοὺς μεταχειρισθῇ παράλογα, καὶ παράκαιρα, κρημνίζεται. Λοιπὸν ἡ προσοχὴ πρέπει νὰ εἶναι τοιούτῳ τρόπῳ δεμένη με τὴν προσευχὴν, καὶ ἀχώριστος, καθὼς εἶναι δεμένον τὸ κορμὶ με τὴν ψυχὴν, καὶ ἀχώριστον. Καὶ ἡ προσοχὴ πρέπει νὰ πηγαίνει ἐμπρός, καὶ νὰ βιγλίζει τοὺς ἐχθροὺς, ὡσὰν ἓνας βιγλάτορας, καὶ αὐτὴ πρῶτον νὰ πολεμῇ με τὴν ἁμαρτίαν, καὶ νὰ ἀντιστέκεται εἰς τοὺς κακοὺς λογισμοὺς ὅπου ἔρχονται εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ κατόπιν ἀπὸ τὴν προσοχὴν νὰ ἀκολουθῇ ἡ προσευχὴ, ἡ ὁποία ἀφανίζει, καὶ θανατώνει παρעוּת οὗλους ἐκείνους τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ὅπου ἐπολέμησε προτῆτερα ἡ προσοχὴ· διατὶ αὐτὴ μοναχὴ δὲν ἔμπορεῖ νὰ τοὺς θανατώσῃ· καὶ εἰς αὐτὸν τὸν πόλεμον τῆς προσοχῆς, καὶ τῆς προσευχῆς κρέμεται ἡ ζωὴ, καὶ ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς. Ὅτι ἀνίσως με τὴν προσοχὴν φυλάττωμεν καθαρὰν τὴν προσευχὴν προκόπτομεν· εἰδὲ καὶ δὲν προσέχομεν νὰ τὴν φυλάττωμεν καθαρὰν, ἀλλὰ τὴν ἀφύνομεν ἀφύλακτον, καὶ μολύνεται ἀπὸ τοὺς κακοὺς λογισμοὺς, γινόμεθα ἀχρεῖοι, καὶ ἀπρόκοποι. Ἐπειδὴ λοιπὸν, καὶ οἱ τρόποι τῆς προσοχῆς, καὶ προσευχῆς, εἶναι τρεῖς, πρέπει νὰ εἰποῦμεν καὶ τὰ ἰδιώματα τοῦ κάθε ἑνὸς τρόπου, διὰ νὰ διαλέξῃ τὸ καλλίτερον ἐκεῖνος ὅπου ἀγαπᾷ τὴν σωτηρίαν του.

Περὶ τοῦ πρώτου τρόπου τῆς προσοχῆς καὶ τῆς προσευχῆς.

β'. Τοῦ πρώτου τρόπου τὰ ἰδιώματα εἶναι αὐτά. Ὅταν τινὰς στέκεται εἰς προσευχὴν, ἀσπύκει εἰς τὸν οὐρανὸν τὰς χεῖράς του, καὶ τὰ μάτια του, καὶ τὸν νοῦν του, καὶ φαντάζεται με τὸν νοῦν του θεῖα νοήματα, καὶ τὰ ἀγαθὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τὰ τάγματα τῶν Ἀγγίων Ἀγγέλων, καὶ τὰς σκηνάς τῶν Ἀγίων, καὶ ἐν συντομίᾳ, ὅλα ὅσα ἔκουσεν ἀπὸ τὰς θείας γραφὰς τὰ μαζώνει εἰς τὸν νοῦν του, καὶ τὰ συλλογίζεται τότε εἰς τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, καὶ κοιτάζει εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ παρακινεῖ με αὐτὰ τὴν ψυχὴν του τάχα εἰς ἔρωτα, καὶ ἀγάπην Θεοῦ, καὶ μερικαῖς φοραῖς εὐγάνει καὶ δάκρυα, καὶ κλαίει. Καὶ με αὐτὸν τὸν τρόπον ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον ὑπερφανεύεται ἡ καρδιά του, χωρὶς νὰ τὸ καταλαμβάνῃ, καὶ τοῦ φαίνεται πῶς αὐτὰ ὅπου κάνει, εἶναι ἀπὸ χάριν Θεοῦ πρὸς παρηγορίαν του, καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεὸν νὰ τὸν ἀξιῶνῃ πάντοτε νὰ εὐρίσκεται εἰς τέτοιαν ἐργασίαν· τὰ ὁποῖα εἶναι σημάδια τῆς πλάνης· διατὶ τὸ καλὸν δὲν εἶναι καλόν, ὅταν δὲν γένη με τρόπον καλόν, καὶ καθὼς πρέπει. Ὡστε ὅπου ὁ τέτοιος ἄνθρωπος, ἀνίσως ἡσυχάσῃ ἡσυχίαν ἄκραν, εἶναι τῶν ἀδυνάτων νὰ μὴ γένη ἔξω φρενῶν· εἰδὲ καὶ τύχη νὰ μὴν εὕγῃ ἔξω ἀπὸ τὰς φρένας του, ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποκτήσῃ τὰς ἀρετάς, ἢ τὴν ἀπάθειαν. Με τοῦτον τὸν

τρόπον εἶναι πλανημένοι καὶ ἐκεῖνοι ὅπου βλέ-
πουν φῶς μὲ τὰ μάτια τοῦ κορμίου τους, καὶ
ἀγροικοῦν εὐωδίας μὲ τὴν ὄσφρησίν τους, καὶ ἀ-
κούουν φωνὰς μὲ τὰ αὐτιά τους, καὶ ἄλλα πα-
ρόμοια· καὶ μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἐδαιμονίσθησαν,
καὶ γυρίζουν ἔξω φρενῶν ἀπὸ τόπον εἰς τόπον.
Ἄλλοι πάλιν ἐπλανήθησαν μὲ τὸ νὰ ἐδέχθησαν
τὸν διάβολον ὅπου ἐμετασχηματίσθη, καὶ ἐφάνη
εἰς αὐτοὺς ὡσάν Ἄγγελος φωτός, καὶ ἐκεῖνοι
δὲν τὸν ἐγνώρισαν, καὶ ἔμειναν ἕως τέλους ἀ-
διόρθωτοι, χωρὶς νὰ θέλουν νὰ ἀκούσουν συμ-
βουλὴν ἀπὸ κἀνένα ἀδελφόν· καὶ ἄλλοι ἀπὸ αὐ-
τοὺς ἐπαρακινήθησαν ἀπὸ τὸν διάβολον, καὶ ἐ-
φονεύθησαν μοναχοὶ τους· καὶ ἄλλοι ἐκρημνί-
σθησαν· καὶ ἄλλοι ἐφουρκίσθησαν. Καὶ ποῖος ἡμ-
πορεῖ νὰ δηγῇται ταῖς διαφοραῖς πλάναις τοῦ
διαβόλου, μὲ ταῖς ὁποῖαις τοὺς πλανᾷ, ὅπου εἶ-
ναι ἀδιήγηταις. Πλὴν ἀπὸ αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν
κάθε φρόνιμος ἄνθρωπος ἡμπορεῖ νὰ καταλάβῃ
τί λογῆς ζημία προέρχεται ἀπὸ τοῦτον τὸν πρῶ-
τον τρόπον τῆς προσοχῆς, καὶ προσευχῆς· Εἶδεν
καὶ τύχην τινὰς ἀπὸ ἐκείνους ὅπου μεταχειρίζον-
ται αὐτὸν τὸν τρόπον, καὶ δὲν πάθῃ κἀνένα κα-
κὸν ἀπὸ αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, μὲ τὸ νὰ εὕρισκε-
ται μὲ συνοδίαν ἀδελφῶν, (διὰ τὴν αὐτὰ τὰ κακὰ
τὰ παθαίνουν ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι μοναχοὶ τους)
ὅμως ἀπερνᾷ ὅλην τοῦ τῆν ζωὴν ἀπρόσκοπος.

Περὶ τοῦ Δευτέρου τρόπου.

γ'. Ὁ δεύτερος τρόπος εἶναι τοῦτος. Ὅταν τι-
νὰς συνάγῃ τὸν νοῦν τοῦ μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν
του, εὐγάνωντάς τον ἀπὸ ὅλα τὰ αἰσθητὰ, καὶ
φυλάττῃ ταῖς αἰσθησές του, καὶ μαζώνῃ ὅλους
τοὺς λογισμούς του, διὰ νὰ μὴ περιπατοῦν εἰς
τὰ μάταια πράγματα τοῦ κόσμου· καὶ πότε ἐ-
ξετάζει τοὺς λογισμούς του· πότε προσέχει εἰς
τὰ λόγια τῆς προσευχῆς ὅπου λέγει· καὶ πότε
πάλιν γυρίζει ὀπίσω τοὺς λογισμούς του ὅπου
αἰχμαλωτίσθησαν ἀπὸ τὸν διάβολον, καὶ ἐσύρ-
θησαν εἰς τὰ πονηρὰ, καὶ μάταια, καὶ ἄλλοτε
μὲ κόπον πολὺν, καὶ βίαν ἔρχεται εἰς τὸν ἑαυ-
τόν του, ὅπου ἦτον κυριευμένος, καὶ νικημένος
ἀπὸ κἀνένα πάθος· καὶ ἔχωντας τοῦτον τὸν ἀ-
γῶνα, καὶ πόλεμον μὲ τὸν ἑαυτὸν του, δὲν ἡμ-
πορεῖ νὰ εἰρηνεύσῃ ποτὲ, μήτε νὰ εὕρῃ καιρὸν

νὰ ἐργασθῇ τὰς ἀρετὰς, καὶ νὰ λάβῃ τὸν στέ-
φανον τῆς δικαιοσύνης. Διότι ὁ τοιοῦτος ἄνθρω-
πος παρομοιάζει μὲ ἐκεῖνον ὅπου κἀνὲν πόλεμον
μὲ τοὺς ἐχθρούς του, τὴν νύκτα εἰς τὸ σκοτάδι·
ὁ ὁποῖος ἀκούει ταῖς φωναῖς τῶν ἐχθρῶν, καὶ
δέχεται ταῖς λαβωματιαῖς τους, μὰ δὲν ἡμπορεῖ
νὰ ἰδῇ καθαρὰ ποῖοι εἶναι, καὶ ἀπὸ ποῦ ἤλθαν,
καὶ πῶς, καὶ διὰ τὴν τοῦ κτυποῦν· διὰ τὸ σκό-
τος ὅπου εἶναι εἰς τὸν νοῦν του, καὶ ἡ ζάλη ὅ-
που ἔχει εἰς τοὺς λογισμούς, τοῦ προξενοῦν αὐ-
τὴν τὴν ζημίαν, καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γλυ-
τώσῃ ποτὲ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του τοὺς δαίμο-
νας ὅπου νὰ μὴ τὸν συντρίβουν· καὶ ὑπομένει ὁ
δυστυχὴς τὸν κόπον ματαίως, διὰ τὴν χάνει τὸν
μισθόν, μὲ τὸ νὰ εἶναι κυριευμένος ἀπὸ τὴν κε-
νοδοξίαν χωρὶς νὰ τὸ καταλαμβάνῃ, καὶ τοῦ
φαίνεται πῶς εἶναι τάχα προσεκτικός. Καὶ πολ-
λαῖς φοραῖς ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνιάν του καταφρο-
νεῖ τοὺς ἄλλους, καὶ τοὺς κατηγορεῖ, καὶ ἐπαι-
νεῖ τὸν ἑαυτὸν του, φανταζόμενος πῶς εἶναι ἁ-
ξίος νὰ γένῃ ποιμὴν λογικῶν προβάτων, καὶ
νὰ ὀδηγῇ ἄλλους, καὶ ὁμοιάζει μὲ τὸν τυφλὸν
ἐκεῖνον ὅπου ὑπόσχεται νὰ ὀδηγῇ ἄλλους τυ-
φλοὺς. Τοῦτος εἶναι ὁ δεύτερος τρόπος, καὶ κάθε
ένας ὅπου θέλει τὴν σωτηρίαν του πρέπει νὰ
μάθῃ τὴν ζημίαν ὅπου τοῦ προξενεῖ εἰς τὴν ψυ-
χὴν, καὶ νὰ προσέχῃ καλῶς. Ὅμως τοῦτος εἶ-
ναι καλλίτερος ἀπὸ τὸν πρῶτον, καθὼς εἶναι
καλλιτέρα καὶ ἡ νύκτα ὅπου ἔχει φεγγάρι ἀπὸ
τὴν σκοτεινὴν, καὶ ἐκείνην ὅπου εἰντοὶ χωρὶς
φεγγάρι.

Περὶ τοῦ Τρίτου τρόπου.

δ'. Ὁ τρίτος εἶναι ἀληθινὰ παράδοξος, καὶ
δυσκολοερμήνευτος, καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν τὸν
ἱξεύρουσιν ὅχι μόνον δυσκολοκατανόητος, ἀλλὰ
τοὺς φαίνεται σχεδὸν, καὶ ἀπίστευτος, καὶ δὲν
τὸ πιστεύουν πῶς γίνεται παρόμοιον πρᾶγμα· Ἐ-
πειδὴ εἰς τοὺς καιροὺς τούτους δὲν εὕρισκεται
τοῦτος ὁ τρόπος εἰς πολλοὺς, ἀλλὰ εἰς πολλὰ
ὀλίγους. Καὶ καθὼς ἐγὼ λογιάζω αὐτὸ τὸ καλὸν
ἐφυγεν ἀπὸ ἡμᾶς μαζὴ μὲ τὴν ὑπακοήν· δια-
τί ἡ ὑπακοή ὅπου κάμνει κάθε ἕνας εἰς τὸν
πνευματικόν του Πατέρα, ἐκείνη τὸν κάμνει ἀ-
μέριμνον ἀπὸ ὅλα, μὲ τὸ νὰ ἔρριψε τὴν μέ-

ριμνάν του εἰς τὸν πνευματικόν του Πατέρα, καὶ εἶναι πλέον μακρὰν ἀπὸ τὴν προσπάθειαν τοῦ κόσμου, καὶ πολλὰ πρόθυμος, καὶ ἄοκνος ἐργάτης τούτου τοῦ τρίτου τρόπου. Ἀνίσως ὁμως καὶ ἐπιτύχη πνευματικὸν Πατέρα ἀληθινόν, καὶ χωρὶς νὰ ἔχη καμμίαν πλάνην· ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἀφιερώσῃ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ὅλην τὴν μέριμναν εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς τὸν πνευματικόν του Πατέρα, καὶ διὰ μέσου τῆς ἀληθινῆς ὑπακοῆς δὲν ζῇ πλέον ζωὴν ἐδικήν του, ὁποῦ νὰ κάμνῃ τὸ θέλημα του, ἀλλὰ νεκρωθῇ ἀπὸ κάθε προσπάθειαν τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ ἰδίου του σώματος, ἐκεῖνος ἀπὸ ποῖον πρᾶγμα προσωρινὸν ἡμπορεῖ νὰ νικηθῇ, ἢ νὰ δουλωθῇ; ἢ ποῖαν μέριμναν, καὶ φροντίδα ἡμπορεῖ νὰ ἔχη; Λοιπὸν ἀπὸ τοῦτον τὸν τρόπον ὁποῦ εἶναι μαζὴ μετὰ τὴν ὑπακοήν, ὅλαις ἢ τέχναις, καὶ ἐφευρέσεσιν ὁποῦ μεθοδεύονται οἱ δαίμονες, διὰ νὰ σύρουν τὸν νοῦν εἰς πολλοὺς, καὶ διαφόρους λογισμοὺς ὅλαις ἀφανίζονται, καὶ διασκορπίζονται, καὶ τότε ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἐκεῖνου μένει ἐλεύθερος ἀπὸ ὅλα, καὶ μετὰ μεγάλην ἀδειαν καὶ εὐκαιρίαν ἐξετάζει τοὺς λογισμοὺς ὁποῦ τοῦ φέρουν οἱ δαίμονες, καὶ μετὰ ἐπιτηδειότητα μεγάλην τοὺς ἀποδιώχνει, καὶ μετὰ καθαρὰν καρδίαν προσφέρει τὰς προσευχάς του εἰς τὸν Θεόν. Αὕτῃ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς πολιτείας, καὶ ὅσοι δὲν κάμνουν τέτοιαν ἀρχήν, ματαίως κοπιᾶζουν, καὶ δὲν τὸ ἱεξεύρουν.

Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτου τοῦ τρίτου τρόπου δὲν εἶναι, τὸ νὰ κοιτάζῃ τινὰς εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ νὰ ἀσυχώνῃ τὰ χερίά του ὑψηλὰ, καὶ νὰ ἔχη τὸν νοῦν του εἰς τὰ οὐράνια, καὶ ἐκεῖθεν νὰ ζητῇ βοήθειαν, ὅτι αὐτὰ καθὼς εἶπαμεν, εἶναι ἴδια τοῦ πρώτου τρόπου, καὶ εἶναι τῆς πλάνης. Μήτε πάλιν νὰ φυλάττῃ τινὰς μετὰ τὸν νοῦν του ταῖς αἰσθησέας του, καὶ νὰ προσέχῃ ὅλως διόλου εἰς τοῦτο, καὶ τοὺς πολέμους τοὺς ἐσωτερικοὺς τῆς ψυχῆς ὁποῦ τοῦ κάμνουν οἱ ἐχθροὶ νὰ μὴ τοὺς βλέπῃ, μήτε νὰ προσέχῃ ἀπὸ αὐτοὺς, ὅτι αὐτὰ εἶναι ἴδια τοῦ δευτέρου· καὶ ὅποιος τὰ μεταχειρίζεται σκλαβώνεται ἀπὸ τοὺς δαίμονας, καὶ δὲν ἡμπορεῖ νὰ κάμῃ ἐκδίκησιν εἰς ἐκεῖνους ὁποῦ τὸν ἐσκλάβωσαν, ἀλλὰ πάντοτε οἱ ἐχθροὶ τὸν πολεμοῦν καὶ φανερά, καὶ κρυφά, καὶ τὸν κατασταίνουν κενόδοξον, καὶ ὑπερήφανον.

Ἀλλὰ σὺ ἀγαπητέ, ἂν θέλῃς τὴν σωτηρίαν σου, πρέπει νὰ ἀρχίσῃς τοιουτωτρόπως. Ὑστε-

ρα ἀπὸ τὴν τελείαν ὑπακοήν ὁποῦ εἶπαμεν, πῶς πρέπει νὰ ἔχῃς εἰς τὸν πνευματικόν σου Πατέρα, πρέπει νὰ κάμνῃς καὶ ὅλα σου τὰ ἔργα μετὰ συνείδησιν καθαρὰν, ὡς ἂν νὰ εἶσαι ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν· διατὶ χωρὶς ὑπακοῆς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι ποτὲ καθαρὰ ἡ συνείδησις· καὶ τὴν συνείδησίν σου εἰς τρία πράγματα πρέπει νὰ τὴν φυλάττῃς καθαρὰν· εἰς τὸν Θεόν· εἰς τὸν πνευματικόν σου Πατέρα· καὶ εἰς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, καὶ εἰς τὰς ὕλας, καὶ πράγματα τοῦ κόσμου. Καὶ εἰς τὸν Θεόν ἔχεις χρέος νὰ φυλάξῃς τὴν συνείδησίν σου καθαρὰν, ἡγουν νὰ μὴ κάμνῃς ἐκεῖνα ὁποῦ ἱξεύρεις, πῶς δὲν ἀναπαύουν τὸν Θεόν, μήτε τοῦ ἀρέσουν. Εἰς τὸν πνευματικόν σου Πατέρα πάλιν νὰ κάμνῃς ἐκεῖνα ὁποῦ σοῦ παραγγέλλει, καὶ μήτε παρὰνω ἀπὸ ἐκεῖνα, μήτε παρακάτω νὰ κάμνῃς, ἀλλὰ κατὰ τὸν σκοπὸν του, καὶ κατὰ τὸ θέλημά του, ἔτζι νὰ πορεύεσαι. Εἰς δὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους πρέπει νὰ φυλάττῃς συνείδησιν καθαρὰν, νὰ μὴ κάμνῃς εἰς αὐτοὺς ἐκεῖνα ὁποῦ ἐσὺ μισεῖς, καὶ δὲν θέλεις νὰ τὰ κάμουν ἐκεῖνοι εἰς ἐσένα· καὶ εἰς τὰς ὕλας πάλιν χρέος ἔχεις νὰ φυλάττεσαι ἀπὸ τὴν παράχρησιν, ἡγουν νὰ τὰς μεταχειρίζεσαι καθὼς πρέπει· τόσον φαγητὰ, ὡς ἂν καὶ πιότᾳ, καὶ φορέματα· καὶ κοντολογίᾳ ὅλα πρέπει νὰ τὰ κάμνῃς ὡς ἂν νὰ ἦσουν ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν· καὶ εἰς κἀνένα σου ἔργον νὰ μὴ σὲ ἐλέγχῃ ἡ συνείδησίς σου, καὶ νὰ κεντᾷ, πῶς δὲν τὸ ἔκαμες καλὰ· καὶ ἔτζι μεταχειρίσου τὴν ἀληθινήν, καὶ ἀπλανῆ στραταν τοῦ τρίτου τρόπου τῆς προσοχῆς, καὶ προσευχῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι αὐτός. Ἦγουν ὁ νοῦς νὰ φυλάττῃ τὴν καρδίαν εἰς καιρὸν ὁποῦ προσεύχεται, καὶ νὰ περιτριγυρίζῃ πάντοτε μέσα εἰς αὐτήν, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μέσα ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδίας νὰ ἀναπέμπῃ τὰς εὐχὰς εἰς τὸν Θεόν· καὶ ἀφ' οὗ γευθῇ ἐκεῖ μέσα εἰς τὴν καρδίαν, καὶ δοκιμάσῃ, ὅτι χρηστός ὁ Κύριος, καὶ γλυκανθῇ, δὲν θέλει πλέον ὁ νοῦς νὰ μακρύνῃ ἀπὸ τὸν τόπον τῆς καρδίας· καὶ τότε θέλει εἰπῇ καὶ αὐτός τὰ ἴδια λόγια ὁποῦ εἶπεν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος. Καλὸν ἐστὶν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· καὶ θέλει κοιτάζῃ πάντοτε ἐκεῖ μέσα εἰς τὴν καρδίαν, καὶ ἐκεῖ θέλει περιτριγυρίζει, σπρόχνωντας τρόπον τινὰ, καὶ διώχνωντας ὅλα τὰ νοήματα ὁποῦ σπεύρονται ἐκεῖ μέσα ἀπὸ τὸν διά-

βολον. Πλὴν εἰς ἐκείνους ὁποῦ δὲν ἔχουν καμ-
μὴν εἶδῃσιν εἰς αὐτὸ τὸ σωτήριον ἔργον, καὶ δὲν
τὸ ἱξεύρουσιν φαίνεται ταῖς περισσώτεραις φοραῖς
πῶς εἶναι πολλὰ κοπιαστικόν, καὶ στενοχωρητι-
κόν· ἀμὴ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐγεύθησαν τὴν γλυκύτη-
τα ὁποῦ ἔχει, καὶ ἀπόλαυσαν τὴν ἡδονὴν μέσα
εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας τους, ἐκεῖνοι φωνά-
ζουν μὲ τὸν θεὸν Παῦλον, καὶ λέγουσιν. Τίς μᾶς
χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; κτλ.

Διατὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας ἀκούοντες τὸν
Κύριον ὁποῦ λέγει, πῶς ἀπὸ τὴν καρδίαν εὐ-
γαίνουν οἱ πονηροὶ λογισμοί· φόνοι, πορνεῖαι,
μοιχεῖαι, κλεψίαι, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι,
καὶ πῶς αὐτὰ μολύνουν τὸν ἄνθρωπον. Καὶ πάλιν
ἀκούοντες τὸν εἰς ἄλλο μέρος τοῦ Εὐαγγελίου
ὁποῦ μᾶς παραγγέλλει νὰ καθαρίζωμεν τὸ
ἔσωθεν τοῦ ποτηρίου, διὰ νὰ γένῃ καὶ τὸ ὀφέλι-
καθαρὸν. Ἄφῃσαν κάθε ἄλλο ἔργον πνευματικόν,
καὶ ἀγωνίσθησαν ὅπως διόλου εἰς αὐτὸ τὸ ἔρ-
γον, ἡγουν εἰς τὴν φύλαξιν τῆς καρδίας ὄντες
βεβαιωμένοι πῶς μᾶς μὲ αὐτὸ τὸ ἔργον, θέλει
ἀποκτήσουν, εὐκολα κάθε ἄλλην ἀρετὴν. Ἀμὴ
χωρὶς αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐπιμείνῃ καμ-
μία ἀρετὴ. Αὐτὸ τὸ ἔργον μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Πα-
τέρας μας τὸ ὠνόμασαν ἡσυχίαν καρδιακὴν·
ἄλλοι τὸ ὠνόμασαν προσοχήν· ἄλλοι νήψιν, καὶ
ἀντίρρησην· ἄλλοι ἔρευναν τῶν λογισμῶν, καὶ
φύλαξιν τοῦ νοός· διατὶ ὅλοι εἰς αὐτὸ ἐκατα-
γίνοντο, καὶ μὲ αὐτὸ ἡξιώθησαν νὰ λάβουν τὰ
θεῖα χαρίσματα· καὶ διὰ αὐτὸ λέγει καὶ ὁ Ἐκ-
κλησιαστής. Εὐφραίνου, νεανίσκε εἰς τὴν νεότη-
τά σου, καὶ περιπάτει εἰς ταῖς στράταις τῆς
καρδίας σου ἄμωμος, καὶ καθαρὸς καὶ μάκρυ-
νε τὴν καρδίαν σου ἀπὸ τοὺς διαλογισμούς. Καὶ
διὰ τὸ ἴδιον λέγει καὶ ὁ Παροιμιαστής. Ἀνίσως
ἔλθῃ κατεπάνω σου ἡ προσβολὴ τοῦ διαβόλου,
μὴν ἀφήσῃς νὰ ἐμβῇ εἰς τὸν τόπον σου, καὶ
μὲ τὸν τόπον ἐννοεῖ τὴν καρδίαν· καὶ ὁ Κύ-
ριος μᾶς λέγει εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Μὴ
μετεωρίζεσθε, ἡγουν μὴ σκορπίζετε τὸν νοῦν σας
ἐδῶ, καὶ ἐκεῖ. Καὶ πάλιν εἰς ἄλλο μέρος λέγει.
Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ἡγουν κα-
λότυχοι εἶναι ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν ἀπόκτησαν μέσα
εἰς τὴν καρδίαν τους καμμίαν ἐννοιαν τούτου
τοῦ κόσμου, ἀμὴ εἶναι πτωχοὶ ἀπὸ κάθε λο-
γισμὸν κοσμικόν· καὶ ὅλοι οἱ θεοὶ Πατέρες μας
ἔγραψαν πολλὰ περὶ τούτου, καὶ ὁποῖος θέλει

ἄς διαβάσῃ τὰ συγγράμματά τους νὰ τὰ ἰδῇ·
καὶ ὅσα ἔγραψεν ὁ Ἀσκητὴς Μάρκος, καὶ ὅσα
εἶπεν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, καὶ ὁ
ὁσῖος Ἡσύχιος, καὶ ὁ Σιναΐτης Φιλόθεος, καὶ
ὁ Ἀββᾶ Ἡσαΐτης, καὶ ὁ μέγας Βαρσανούφιος·
καὶ ἄλλοι πολλοί.

Καὶ κοντολογίᾳ ὁποῖος δὲν προσέχει νὰ φυ-
λάττῃ τὸν νοῦν του, ἐκεῖνος δὲν εἶναι δυνατόν
νὰ γένῃ καθαρὸς εἰς τὴν καρδίαν, διὰ νὰ ἀξιωθῇ
νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν. Ὅποιος δὲν προσέχει, δὲν ἡμ-
πορεῖ νὰ γένῃ πτωχὸς τῷ Πνεύματι, οὐδὲ ἡμπο-
ρεῖ νὰ πενήθῃ, καὶ νὰ κλαύσῃ· ἢ νὰ γένῃ πρᾶ-
ος, καὶ ἡμερος· ἢ νὰ πεινάσῃ, καὶ διψήσῃ τὴν
δικαιοσύνην· ἢ νὰ γένῃ ἐλεήμων· ἢ εἰρηνοποιός·
ἢ διωγμένος ἐνεκεν δικαιοσύνης· ἢ, διὰ νὰ εἰ-
πῶ καθόλου, δὲν εἶναι βολετὸν νὰ ἀποκτήσῃ τι-
νας ἄλλας ἀρετὰς μὲ ἄλλο μέσον, παρὰ μὲ αὐ-
τὴν τὴν προσοχήν. Διὰ τοῦτο περισσώτερον ἀπὸ
ὅλα αὐτὴν πρέπει νὰ ἐπιμεληθῇς, διὰ νὰ κατα-
λάβῃς μὲ τὴν δοκιμὴν αὐτὰ ὁποῦ σοῦ λέγω·
εἰδὲ καὶ θέλῃς νὰ μάθῃς καὶ τὸν τρόπον πῶς
νὰ κάμῃς ἐγὼ σοῦ λέγω.

Τρία πράγματα πρέπει νὰ φυλάξῃς προτή-
τερα ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα. Ἀμεριμνίαν ἀπὸ κά-
θε πρᾶγμα τόσον εὐλογον, ὅσον καὶ ἀνεύλο-
γον, καὶ μάταιον· ἡγουν νέκρωσιν ἀπὸ ὅλα τὰ
πάντα· συνειδῇσιν καθαρὰν εἰς ὅλα, καθὼς εἴ-
παμεν, ὁποῦ νὰ μὴ σὲ ἐλέγχῃ ἡ συνειδήσις εἰς
κἀνένα πρᾶγμα· καὶ τελείαν ἀπροσπάθειαν, χω-
ρὶς νὰ κλίνῃ ὁ λογισμὸς σου εἰς κἀνένα κο-
σμικὸν πρᾶγμα. Ἐπειτα κάθισε εἰς ἓνα τόπον
παράμερον, καὶ ἡσυχον καταμόνας εἰς μίαν ἄ-
κραν, καὶ κλείσε τὴν πόρταν, καὶ μάζωξε τὸν
νοῦν σου ἀπὸ κάθε πρόσκαιρον, καὶ μάταιον
πρᾶγμα. Καὶ τότε ἀκούμπισε εἰς τὸ στήθος
σου τὸ κάτω σιαγόνι σου, ἡγουν τὸ πηγούνι
σου, διὰ νὰ προσέχῃς μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον μέ-
σα εἰς τὸν ἑαυτόν σου, καὶ μὲ τὸν νοῦν, καὶ μὲ
τὰ αἰσθήματά σου μάτια· καὶ κράτει ὀλίγον καὶ
τὴν ἀναπνοὴν σου, διὰ νὰ ἔχῃς ἐκεῖ τὸν νοῦν σου,
καὶ ἐρεύνῃς μὲ τὸν νοῦν σου νὰ εὕρῃς τὸν τόπον
ὁποῦ εἶναι ἡ καρδία σου, καὶ ἐκεῖ νὰ εἶναι ὅπως
διόλου ὁ νοῦς σου· καὶ εἰς τὴν ἀρχὴν ἔχεις νὰ εὐ-
ρῇς ἐκεῖ μέσα ἓνα σκότος, καὶ πῶρωςιν πολλήν,
καὶ σκληρότητα. Ὑστερα ἀφ' οὗ ἐργασθῇς αὐτὸ
τὸ ἔργον τῆς προσοχῆς ἀκατάπαυστα νύκτα, καὶ

ἡμέραν, θέλει εὐρης· ὦ τοῦ θαύματος· μίαν χάριν ἀκατάπαυστον. Ἐπειδὴ ὁ νοῦς ἀγωνιζόμενος εἰς τοῦτο, θέλει ἐπιτύχῃ τὸν τόπον τῆς καρδίας, καὶ τότε παρευθὺς βλέπει ἐκεῖ μέσα ἐκεῖνα τὰ πράγματα ὅπου δὲν εἶδε ποτέ του, οὔτε τὰ ἔξωρε. Διατὶ βλέπει τὸν ἀέρα ἐκεῖνον ὅπου εὐρίσκεται ἐκεῖ μέσα εἰς τὴν καρδίαν, καὶ ὅλον τὸν ἑαυτὸν του φωτεινόν, καὶ γεμάτον ἀπὸ κάθε φρονιμάδα, καὶ διάκρισιν· καὶ ἀπὸ τότε καὶ εἰς τὸ ἔξῃς, ἀπὸ ὁποῖον μέρος προσκύψῃ, καὶ φανῇ κἀνέναντος λογισμὸς, πρὶν ἀκόμι νὰ ἐμβῇ, καὶ νὰ συλλογισθῇ, ἢ νὰ σχηματισθῇ, παρευθὺς τὸν διώχνει ἐκεῖθεν, καὶ τὸν ἀφανίζει μετὰ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, ἡγουν μετὰ τὸ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με. Καὶ ἀπὸ ἐδῶ πλέον ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ἀρχίζει νὰ ἔχῃ μνησικακίαν, καὶ πάθος μετὰ τοὺς δαίμονας, καὶ πόλεμον ἀκατάπαυστον, καὶ ἀσυχῶναι κατεπάνω τοὺς τὸν θυμὸν τὸν φυσικόν, καὶ τοὺς κυνηγᾷ, καὶ τοὺς κτυπᾷ, καὶ τοὺς ἀφανίζει· τὰ δὲ ἄλλα ὅπου ἀκολουθοῦν νὰ γίνωνται τότε, θέλει τὰ μάθῃς, σὺν Θεῷ, μοναχὸς σου μετὰ τὴν δοκιμὴν, διὰ μέσου τῆς προσοχῆς τοῦ νοός σου, καὶ κρατῶντας εἰς τὴν καρδίαν σου τὸν Ἰησοῦν, ἡγουν τὴν προσευχὴν τοῦ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με· διατὶ λέγει καὶ ἕνας Πατέρας. Κάθου εἰς τὸ κελλίον σου, καὶ αὐτὸ θέλει σὲ διδάξῃ τὰ πάντα.

Ἐρώτησις. Ἀμὴν διατὶ ὁ πρῶτος, καὶ ὁ δεῦτερος τρόπος δὲν ἡμποροῦν νὰ κατορθώσουν αὐτά;

Ἀπόκρ. Διατὶ δὲν τοὺς μεταχειριζόμεθα καθὼς πρέπει· ἐπειτα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος παρομοιάζει τοὺς τρόπους τούτους, ὡς ἂν μίαν σκάλαν μετέσσαρα σκαλοπάτια, καὶ λέγει. Ἄλλοι εἶναι ἐκεῖνοι ὅπου ὀλιγωστεύουν τὰ πάθη, καὶ τὰ ταπεινῶνουν· καὶ ἄλλοι ὅπου ψάλλουν, ἡγουν προσεύχονται μετὰ τὸ στόμα· καὶ ἄλλοι ὅπου καταγίνονται εἰς τὴν νοερὰν προσευχὴν· καὶ ἄλλοι ὅπου ἔρχονται εἰς τὴν θεωρίαν. Ὡστε ὅπου, ὅσοι θέλουν νὰ ἀναβοῦν αὐτὰ τὰ σκαλοπάτια, δὲν ἀρχίζουν ἀπὸ τὰ ἐπάνω νὰ ἔρχονται εἰς τὰ κάτω, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ κάτω πηγαίνουν εἰς τὰ ἐπάνω· καὶ ἀναβαίνουν τὸ πρῶτον σκαλοπάτι, καὶ ἔπειτα τὸ δεύτερον, καὶ τότε τὸ τρίτον, καὶ ὕστερα τὸ τέταρτον· καὶ μετὰ τὸν τρόπον ἡμπορεῖ νὰ ἀσυχῶθῃ τινὰς ἀπὸ τὴν γῆν, καὶ νὰ ἀναβῇ εἰς τὸν οὐρανόν. Καὶ πρῶτον κάμνει χρεῖα νὰ ἀγωνίζεται πῶς νὰ

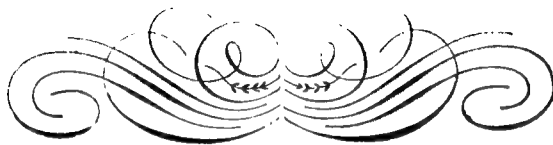
ὀλιγωστεύσῃ, καὶ νὰ καταπαύσῃ τὰ πάθη. Δεύτερον νὰ καταγίνεται εἰς τὴν ψαλμωδίαν· ἡγουν νὰ προσεύχεται μετὰ τὸ στόμα· διατὶ ἀφ' οὗ ὀλιγωστεύσῃ τὰ πάθη, τότε πλέον ἢ προσευχὴ φυσικὰ προξενεῖ ἡδονήν, καὶ γλυκύτητα εἰς τὴν γλῶσσαν, καὶ λογίζεται εὐάρεστος κοντὰ εἰς τὸν Θεόν· Τρίτον νὰ προσεύχεται νοερῶς· καὶ τέταρτον νὰ ἀναβαίνει εἰς τὴν θεωρίαν· καὶ τὸ α'. εἶναι τῶν ἀρχαρίων· τὸ β'. ἐκείνων ὅπου αὐξάνουν εἰς τὴν προκοπὴν· τὸ γ'. ἐκείνων ὅπου ἤλθαν εἰς τὸ ἄκρον τῆς προκοπῆς· καὶ τὸ δ'. εἶναι τῶν τελείων.

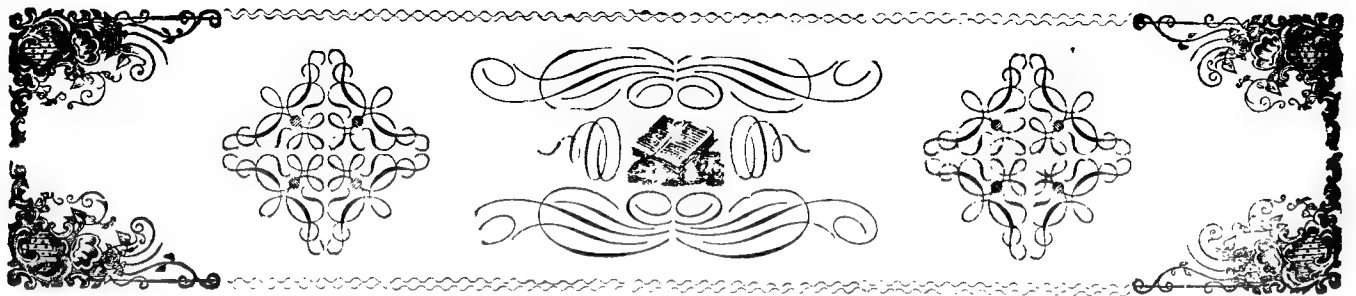
Λοιπὸν ἡ ἀρχὴ δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ ἡ ὀλιγωστεύσις καὶ ἀκαταπαύσις τῶν παθῶν, τὰ ὅποια δὲν ὀλιγωστεύουν ἀπὸ τὴν ψυχὴν μετὰ ἄλλον τρόπον, πάρεξ μετὰ τὴν φύλαξιν, καὶ προσοχὴν τῆς καρδίας, διατὶ ἀπὸ τὴν καρδίαν προέρχονται, καθὼς λέγει ὁ Κύριός μας· οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ὅπου μολύνουν τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἐκεῖ χρειάζεται ἡ φύλαξις, καὶ ἡ προσοχή. Καὶ ἀφ' οὗ καταπαύσουν τελείως τὰ πάθη μετὰ τὴν ἐνστασιν ὅπου κάμῃ εἰς αὐτὰ ἡ καρδία, τότε ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς ἐπιθυμίαν, καὶ ζητεῖ πῶς νὰ φιλιωθῇ μετὰ τὸν Θεόν, καὶ ἔτι αὐξάνει τὴν προσευχὴν, καὶ καταγίνεται εἰς τοῦτο περισσώτερον· καὶ ἀπὸ τὸν πόθον αὐτόν, καὶ τὴν προσευχὴν δυναμώνει ὁ νοῦς, καὶ διώχνει ὅλους τοὺς λογισμοὺς ὅπου περιτριγυρίζουν, διὰ νὰ ἐμβοῦν εἰς τὴν καρδίαν, καὶ τοὺς πολεμεῖ μετὰ τὴν προσευχὴν. Καὶ τότε γίνεται πόλεμος, καὶ ἐναντιώνονται μετὰ μεγάλην ταραχὴν οἱ πονηροὶ δαίμονες, καὶ μετὰ τὸ μέσον τῶν παθῶν προξενοῦν σύγχυσιν καὶ ζάλην μέσα εἰς τὴν καρδίαν· ὁμοίως μετὰ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀφανίζονται, καὶ λυώνουν ὅλα, ὡς ἂν τὸ κερὶ εἰς τὴν φωτίαν. Καὶ πάλιν ἀφ' οὗ διωχθοῦν, καὶ εὐγουν ἀπὸ τὴν καρδίαν δὲν ἡσυχάζουν, ἀλλὰ ταρασσούν ἐξωτερικῶς μετὰ ταῖς αἰσθήσεως τὸν νοῦν, ὁμοίως πολλὰ ὀγλίγωρα αἰσθάνεται ὁ νοῦς τὴν γαλήνην ὅπου γίνεται εἰς αὐτόν, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν δύναμιν νὰ ταραξοῦν κατὰ βάθος τὸν νοῦν, ἀλλὰ ἐπάνω εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ νοός· πλήν νὰ γλυτώσῃ τελείως ἀπὸ τὸν πόλεμον, καὶ νὰ μὴ πολεμῇται ἀπὸ τοὺς πονηροὺς δαίμονας, εἶναι ἀδύνατον· διατὶ αὐτὸ εἶναι τῶν τελείων, καὶ ἐκείνων ὅπου ἀναχωρήσουν τελείως ἀπὸ ὅλα, καὶ καταγίνονται παντοτεινὰ εἰς τὴν προσοχὴν τῆς καρδίας.

Ὅποιος λοιπὸν μεταχειρίζεται αὐτὰ κατὰ τάξιν, τὸ κάθε ἓνα εἰς τὸν καιρὸν του, αὐτὸς ἡμπορεῖ, ὕστερα ἀφ' οὗ καθαρισθῇ ἡ καρδία του ἀπὸ τὰ πάθη, νὰ δοθῇ καὶ εἰς τὴν ψαλμωδίαν ὅλως διόλου, καὶ νὰ ἀντιπολεμήσῃ καὶ τοὺς λογισμοὺς, καὶ νὰ κοιτάξῃ τὸν οὐρανὸν μετὰ αἰσθητὰ μάτια (εἰάν κάμῃ χρεῖα καμμίαν φορὰν) καὶ νὰ τὸν θεωρῇ καὶ μετὰ νοερά μάτια τῆς ψυχῆς, καὶ νὰ προσεύχεται καθαρῶς ἐν ἀληθείᾳ καθὼς πρέπει.

Πλὴν τὸ νὰ βλέπῃ αἰσθητῶς εἰς τὸν οὐρανὸν, πολλὰ ὀλίγαις φοραῖς πρέπει νὰ τὸ κάμῃ, διὰ τὸν φόβον τῶν πονηρῶν δαιμόνων ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὸν ἀέρα, καὶ διὰ τοῦτο ὀνομάζονται ἐναέρια πνεύματα, τὰ ὅποια προξenoῦν πολλὰς, καὶ διάφοραις πλάναις εἰς τὸν ἀέρα, καὶ πρέπει νὰ προσέχωμεν. Ἐπειδὴ τοῦτο μοναχὰ ζητεῖ ὁ Θεὸς ἀπὸ ἡμᾶς, τὸ νὰ εἶναι καθαρισμένη ἡ καρδία μας μετὰ τὴν προσευχὴν καὶ ἂν ἡ ρίζα εἶναι Ἁγία, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, φανερόν εἶναι, πῶς καὶ οἱ κλάδοι εἶναι Ἅγιοι, καὶ ὁ καρπὸς. Χωρὶς δὲ τὸν τρόπον ὅπου εἶπαμεν, ὅποιος ἀσυχῶναι τὰ μάτια του, καὶ τὸν νοῦν του εἰς τὸν οὐ-

ρανὸν, καὶ θέλει νὰ φαντάζεται κάποια νοητὰ, ἐκεῖνος βλέπει φαντασίας, καὶ ψεύτικα πράγματα, καὶ ὄχι ἀληθινὰ, μετὰ τὸ νὰ εἶναι ἀκάθαρτος ἡ καρδία του. Καὶ καθὼς εἶπαμεν πολλάκις· ὁ α' καὶ ὁ β'. τρόπος δὲν προκόπτουν τὸν ἄνθρωπον. Διὰτὶ καθὼς, ὅταν θέλωμεν νὰ κτίσωμεν ἓνα σπῆτι, δὲν βάνομεν πρῶτον τὴν σκέπην, καὶ ὕστερα τὸ θεμέλιον, ὅτι εἶναι ἀδύνατον· ἀλλὰ πρῶτον βάνομεν τὸ θεμέλιον, καὶ ὕστερα κτίζομεν τὸ σπῆτι, καὶ τότε βάνομεν τὴν σκέπην. Ἐτῆς πρέπει νὰ κάμωμεν καὶ εἰς τὰ πνευματικά. πρῶτον νὰ βάνωμεν θεμέλιον, ἡγοῦν νὰ φυλάττωμεν τὴν καρδίαν, καὶ νὰ εὐγάνωμεν ἀπὸ αὐτὴν τὰ πάθη, καὶ ὕστερα νὰ κτίζωμεν τὸ πνευματικὸν σπῆτι, ἡγοῦν νὰ διώχνωμεν τὴν ταραχὴν τῶν πονηρῶν πνευμάτων ὅπου μᾶς πολεμοῦν μετὰ ταῖς ἔξω αἰσθησεσ, καὶ νὰ φεύγωμεν τὸν πόλεμον τὸ ὀγλιγωρότερον, καὶ τότε νὰ βάνωμεν καὶ τὴν σκέπην, ἡγοῦν νὰ ἀναχωροῦμεν τελείως ἀπὸ τὰ πράγματα, καὶ νὰ διδόμεθα ὅλως διόλου εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἔτῆς τελειώνομεν τὸ πνευματικὸν σπῆτι ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ Θ'.

Περὶ μετανοίας, καὶ ἀρχῆς ἐναρέτου ζωῆς· καὶ τί πρέπει νὰ κάμῃ κάθε ἡμέραν ἐκεῖνος ὁποῦ μετανοεῖ. Ἀκόμι καὶ περὶ κατανύξεως, καὶ δακρύων.

Αδελφοί μου ἀγαπητοί, ἀκούσατε τὰ λόγια μου, καὶ δεχθῆτε μετὰ χαρᾶς τὴν συμβουλὴν μου, ὡσάν ὁποῦ σᾶς συμβουλευῶ εἰς τὸ καλόν, καὶ ἐπιμεληθῆτε νὰ κάμετε μὲ κάθε προθυμίαν, ὅσα μέλλω νὰ εἰπῶ εἰς κεινὴν, ἐδικήν μου, καὶ ἐδικὴν σας ὠφέλειαν. Διὰ τὴν κάμνοντες ἐκεῖνα ὁποῦ φαίνονται μικρά, κατ' ὀλίγον ὀλίγον προκόπτομεν, καὶ ἀναβαίνομεν εἰς τὰ μεγαλύτερα, καὶ γινόμεθα ἄνδρες ἐν Χριστῷ τέλειοι· καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ λόγου μου εἶναι τοῦτος. Ὅταν εὐγαίνετε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, νὰ μὴ σκορπίζετε τὸν νοῦν σας εἰς τὰ μάταια, καὶ ἀνωφελῆ πράγματα, διὰ νὰ μὴν ἔλθῃ ὁ διάβολος, καὶ σᾶς εὖρῃ ὁποῦ καταγίνεσθε εἰς τὰ τοιαῦτα ἀνωφελῆ, καὶ παρευθὺς ἀρπάσῃ ἀπὸ τὰς καρδίας σας τὴν ἐνθύμησιν τῶν ψυχωφελῶν λόγων ὁποῦ ἤκούσατε, καθὼς ἀρπάζει ἡ Κοροῦνα τὸν σπόνρον τοῦ σιταρίου ἀπὸ τὸ χωράφι, πρὸ τοῦ νὰ σκεπασθῇ ὑποκάτω εἰς τὴν γῆν, καὶ μέινετε πάλιν εὐκαιροὶ ἀπὸ τὴν σωτηριώδη διδασκαλίαν. Ἀλλὰ ἐάν ἔχῃ τινὰς νὰ κάμῃ ἐργόχειρον, ἢ ἄλλην καμμίαν ὑπηρεσίαν, ἃς πηγαίνῃ εἰς τὸ ἐργόχειρόν του, ἢ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν του· καὶ κοιτάζοντας κάτω εἰς τὴν γῆν ἃς προσέχῃ εἰς τὸν ἑαυτόν του· καὶ ὅταν κάμνῃ τὸ ἐργόχειρόν του, καὶ τὴν ὑπηρεσίαν του, ἃς λέγῃ μὲ τὸν ἑαυτόν του. Ἀλλοίμονον εἰς ἐμένα, πόσους χρόνους, καὶ πόσας ἡμέρας τῆς ζωῆς μου ἀπέρασα, σκορπίζοντας τὸν νοῦν μου ἐδῶ καὶ ἐκεῖ ὁ ἄθλιος, καὶ γελῶντας. Ἀλλοίμονον, τί λογῆς ἀχρειώθηκα ἔτι; τί λογῆς ἐματαιώθηκα; καὶ ἀκούοντας μέχρι τῆς σήμερον τὰς θείας γραφὰς καθόλου δὲν ἐγνώρισα τὴν ὠφέλειαν ὁποῦ προξενεῖται ἀπὸ αὐτάς; εἰς τί μὲ ὠφέλησεν ἡ παρούσα ζωὴ; νὰ ὁποῦ ἀπέρασαν τόσοι, καὶ τόσοι χρόνοι τῆς ζωῆς

μου· καὶ ποῖος ἰξεύρει ἐάν ζήσω ἕως αὔριον; Ἐφαγον, καὶ ἐπιον τόσους χρόνους· ἐγέμισα τὴν κοιλίαν μου ἀπὸ κρέατα, καὶ κρασία, καὶ πολλὴν ἀδηφαγίαν· ἐστολίσθηκα μὲ λαμπρὰ φορέματα· ἐπαίξα, καὶ ἐγέλασα εἰς βλάβην τῆς ψυχῆς μου· ἀπόκτησα τόσα, καὶ τόσα ἄσπρα, καὶ τὰ ἐξοδίασα εἰς μάταια, καὶ ἀνωφελῆ πράγματα, καὶ ὕστερον πάλιν ἀπόκτησα ἄλλὰ. Ἐπὶ γὰρ συγχάκεις εἰς τὰ λουτρά· ἐμεταχειρίσθηκα πολὺ τιμα μύρα· ἐκαβαλίσκευσα ἄλογα, καὶ μουλάρια· ἀπύλαυσα πολλὰ, καὶ πολυποίκιλλα τραπέζια. Ἐφθόνησα τὸν πλησίον μου· ἐκατηγόρησα ἕκαμα σαρκικὰς ἁμαρτίας· ἐκλεψα ἐψευδεμάτισα· ἐσυναστράφηκα μὲ φίλους, καὶ γνωρίμους. Ἀντάμωσα πολλοὺς ἐνδοξοὺς, καὶ πλουσίους, καὶ ἄρχοντας· ἀπόκτησα ὄνομα περίφημον εἰς τὸν κόσμον· ἐπεσα ἐπάνω εἰς στρώματα μαλακά· ἀνέπαυσα αὐτὸ τὸ γῆινον κορμί μου· ἐκοιμήθηκα ὑπὲρ τὸ μέτρον. Ποῖον ἀπὸ αὐτὰ μὲ ὠφέλησεν ἕως τώρα; ἢ ποῖον θέλει μὲ ὠφελῇσιν τὴν ὥραν τοῦ θανάτου μου; ἐάν ὁ Θεὸς ὁποῦ ἔχει τὴν ἐξουσίαν πάσης πνοῆς προστάξῃ νὰ ἀποθάνω αὔριον; κατὰ ἀλήθειαν δὲν θέλει μὲ ὠφελῇσιν κἀνένα. Τὸ λοιπὸν ἃς ἐπιμεληθῶ κἂν τὰς ἐπιλοίπους ἡμέρας τῆς ζωῆς μου νὰ μὴ τὰς ἀπεράσω ματαίως, ἀλλὰ ἃς κάμω ἀρχὴν ἀπὸ τώρα, καὶ ἃς ἀφήσω ὅλα ἐκεῖνα τὰ κακὰ μου, καὶ ἃς κάμω καὶ ἐγὼ καθὼς προστόζουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, τὰ ἐναντία τῶν κακῶν, καὶ ἀντὶ διὰ τὴν προτέραν πολυφαγίαν μου, ἃς νηστεύσω τόσον πολλὰ, ὁποῦ νὰ μὴν ἡμπορῶ οὐδὲ νὰ συντύχω ἀπὸ τὴν νηστείαν· καὶ ἃς στενοχωρήσω τὴν κοιλίαν μου μὲ πείναν, καὶ δίψαν, καὶ βεβαιότατα θέλει δαμασθῇ καὶ ἡ ἀδάμαστος γλῶσσά μου, καὶ θέλει ἔλθω καὶ εἰς σκυθρωπότητα, καὶ κυτρινάδα, καὶ λύπην,

καὶ θέλει ἐλευθερωθῶ ἀπὸ τὴν αὐθάδειαν, καὶ ἑ-
παρσιν τῶν λογισμῶν, καὶ παύσω μὲ εὐκολίαν
ἀπὸ τοῦ νὰ σκορπίζω τὸν νοῦν μου ἐδῶ καὶ ἐ-
κεῖ, καὶ νὰ παίζω καὶ νὰ γελῶ. Ὡς φορέσω φο-
ρέματα ταπεινά, καὶ τὰ πολυέξοδα, καὶ λαμ-
πρά ὥς τὰ δώσω εἰς τοὺς πτωχοὺς· ὥς τοὺς δώ-
σω καὶ ὅσα ἄσπρα ἔχω· καὶ τί χρεῖα εἶναι νὰ
φροντίζω ἐγὼ πλέον ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ ἐξῆς
διὰ αὐτὰ, ἐὰν θέλω νὰ ἀφιερῶσω ὅλον τὸν ἑαυ-
τόν μου εἰς τὸν Θεὸν ὅπου τρέφει τὰ πάντα;
Ὡς μὴ θελήσω πλέον νὰ καθαλιεύσω τελείως
ἄλογα, καὶ μουλάρια· ὥς ἀρνηθῶ ὅλους μου τοὺς
φίλους, καὶ συγγενεῖς, διατὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀγαπᾷ
ἄλλον τινὰ περισσότερον ἀπὸ τὸν Χριστόν, κα-
θὼς λέγει ὁ ἴδιος, δὲν εἶναι ἄξιος διὰ αὐτόν.
Ὡς μὴν ὑπάγω πλέον εἰς λουτρόν· ὥς μὴ κοι-
μηθῶ εἰς στρῶμα μαλακόν, ἀλλὰ ὥς δώσω τὸν
ἑαυτόν μου μὲ προθυμίαν εἰς χαμευνίαν, καὶ
ξηροκοιτίαν, διὰ νὰ κοιμῶμαι ὀλίγον, καὶ μὴ θέ-
λωντας, στενοχωρούμενος ἀπὸ τὴν σκληρότητα
τῆς γῆς· ὅτι τί κακὸν θέλει πάθω, ἐὰν ἀποθᾶ-
νω ἀπὸ τὴν ταλαιπωρίαν; ἄρα γε εἶμαι ἄξιος
νὰ ζῶ; καὶ ἐὰν κάμνω τοιούτης λογῆς ἔχω νὰ
ἐξυπνῶ τὰ μετάνυκτα, καὶ νὰ προσπίπτω εἰς
τὸν Θεόν, καὶ νὰ κλαίω μὲ θλίψιν τῆς ἁμαρτω-
λῆς μου ψυχῆς, καὶ νὰ λέγω εἰς αὐτόν μὲ δά-
κρυα, καὶ στεναγμούς.

(Εὐχὴ.) Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Βασι-
λεῦ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τῆς γῆς, ἱξεύρω πῶς ἡ-
μαρτον περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄνθρωπον, καὶ ἀ-
πὸ κάθε ἄλογον ζῶον, καὶ ἐρπετὸν ἔμπροσθεν
εἰς ἐσένα τὸν φοβερόν, καὶ ἀπρόσιτον Θεόν μου,
καὶ δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ εὐρῶ ἔλεος τελείως πο-
τὲ ἀπὸ ἐσένα· ὅτι διὰ τοῦτο δὲν ἀποχοτοῦσα
νὰ προστρέξω, καὶ νὰ προσπέσω εἰς ἐσένα φι-
λάνθρωπε Βασιλεῦ, ἐὰν δὲν ἤθελε ἀκούσω τὴν
Ἀγίαν σου φωνὴν ὅπου λέγει. «Οὐ θελήσει θέ-
λω τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὥς τὸ ἐπι-
στρεψαὶ καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν, χαρὰ γίνε-
ται ἐν οὐρανῷ ἐπὶ ἐνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι». Καὶ
ἐὰν δὲν ἤθελε ἐνθυμηθῶ τὴν παραβολὴν τοῦ
Ἀσώτου Υἱοῦ, ὅπου εἶπες εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέ-
λιον· ἡγουν ὅταν ὁ Ἀσώτος Υἱὸς ἐμετανόησε,
καὶ ἤρχετο εἰς ἐσένα, τί λογῆς, πρὸ τοῦ νὰ
ἔλθῃ πλησίον σου ἐκεῖνος, ἔτρεξες ἐσὺ ὁ εὐ-
σπλαγχνός Πατήρ, καὶ ἐπες εἰς τὸν τράχη-
λόν του, καὶ τὸν ἐφίλησες. Αὐτὰ ἐνθυμήθηκα,

καὶ ἐθάρρευσά καὶ ἐγὼ εἰς τὸ πέλαγος τῆς εὐ-
σπλαγχνίας σου, καὶ ἦλθα, καὶ ἐπρόσπεσα εἰς
ἐσένα μὲ πόνον, καὶ λύπην, καὶ στεναγμὸν τῆς
καρδίας μου, καὶ εἶμαι κακὰ πληγωμένος, καὶ
τετυφλωμένος, καὶ ἀναισθητός, καὶ κείττομαι ἐ-
λευεινῶς εἰς βυθὸν ἄδου τῶν ἀνομιῶν μου. Ὅμως
ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ ἐξῆς ὑπόσχομαι, Κύριέ
μου, ὅτι δὲν θέλει σὲ ἐγκαταλείψω μέχρι τε-
λευταίας μου ἀναπνοῆς, οὐδὲ θέλει γυρίσω πλέ-
ον εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ εἰς τὰς προτέρας μου ἁ-
μαρτίας, οὐδὲ θέλει κάμω πλέον τὰ μάταια, καὶ
πονηρὰ μου ἔργα. Καὶ σὺ Κύριε ὁ Θεός μου,
γνωρίζεις τὴν ἀσθενειάν μου, καὶ τὴν ταλαιπω-
ρίαν, καὶ μικροψυχίαν μου, καὶ τὰς προλήψεις
ὅπου ἔχουν νὰ μὲ τυραννοῦν, καὶ νὰ μὲ στε-
νοχωροῦν. Παρακαλῶ σε, βοήθησόν μοι, καὶ μὴ
ἐγκαταλίπῃς με· μὴ μὲ ἀφήσῃς, Ἀγαθε, νὰ
μὲ περιγέλῃ, καὶ νὰ μὲ περιπαίξῃ πλέον ὁ ἐχ-
θρὸς ἡμῶν διάβολος, ὅτι ἐγὼ ἀπὸ τώρα, καὶ
εἰς τὸ ἐξῆς ἔγινά πλέον δοῦλός σου. Αὐτὰ λοι-
πὸν πρέπει νὰ συλλογίζεσαι πάντοτε, ἀδελφε,
ἐσὺ ὅπου ἠθέλησες νὰ μετανοήσῃς, νὰ ἀφήσῃς
τὴν προτέραν σου ζωὴν καὶ νὰ κάμῃς ἀρχὴν
νὰ περιπατῇς τὴν ἀληθινὴν στράταν τῆς με-
τανοίας. Καὶ πρὸς τοῦτοις πρέπει νὰ φυλάτ-
τῃς καὶ τοῦτο, νὰ μὴ τρώγῃς ἕως τὸ βράδυ·
καὶ ὅταν ἔλθῃ ὁ καιρὸς, καὶ φάγῃς ὀλίγον, τό-
τε ἐμβαίνωντας εἰς τὴν κατοικίαν σου, κάθισε
εἰς τὸ κρεβάτι σου, καὶ συλλογίσου μὲ τὸν
νοῦν σου ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶπαμεν. Καὶ πρῶ-
τα, καὶ ἀρχὴ εὐχαρίστησε τὸν Θεόν ὅτι ἡξιώ-
θης νὰ φθάσῃς τὸ τέλος τῆς ἡμέρας, καὶ τὴν
ἀρχὴν τῆς νυκτός· ἔπειτα ἐρεύνησε τὸν ἑαυ-
τόν σου, καὶ ἐνθυμήσου ὅσα ἡμαρτεῖς εἰς τὸν
Ποιητὴν σου Θεόν, καὶ πόσους χρόνους ἐμακρο-
θύμησεν εἰς ἐσένα, καὶ σὲ ἀφῆσε νὰ ζῆς, καὶ σοῦ
ἐχάρισεν ὅλα τὰ χρειάζόμενα τοῦ σώματος, ἡ-
γουν φαγητὰ, πιστὰ, ἐνδύματα, σκεπάσματα,
καὶ κατοικίαν νὰ κάθῃσαι, καὶ δὲν σὲ ὠργί-
σθη, οὐδὲ σὲ ἐβδελύχθη διὰ τὰς ἁμαρτίας σου,
οὐδὲ σὲ παρέδωκεν εἰς τὸν θάνατον, ἢ εἰς τοὺς
δαίμονας νὰ σὲ ἀφανίσουν. Καὶ ὅταν τὰ συλλο-
γισθῇς καλῶς ὅλα αὐτὰ βάλῃς τὸ ψάθιον σου
εἰς τὴν γῆν, καὶ μίαν πέτραν μικράν διὰ προσ-
κεφάλαιον, καὶ ἐτοίμασε τὸν τόπον, εἰς τὸν ὁποῖον
μέλλεις νὰ κοιμηθῇς, καὶ ἄκουσε ἐμένα ὅπου ἔχω
νὰ σοῦ φανερῶσω κατὰ ἀλήθειαν καὶ ἄλλον τρόπον

θερμῆς μετανοίας, ὁ ὅποιος θέλει σοῦ προξενή-
σει εἰς ὀλίγον καιρὸν κατάνυξιν, καὶ δάκρυα, καὶ
μάλιστα ἐὰν εἶναι καὶ τινὰς πέτρινος κατὰ τὴν
καρδίαν, καὶ σκληρὸς εἰς πένθος, καὶ δυσκολο-
κατάνυκτος. Ἀλλὰ ἄς μὴ σοῦ φανῇ παράδοξον
ἐκεῖνο ὅπου ἔχω νὰ εἰπῶ, καὶ ἀσυνήθιστον εἰς
τούς πιστοὺς, πρὸ τοῦ νὰ δοκιμάσῃς· διότι ἐ-
κεῖνος ὅπου φυλάξῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ μετὰ τὸ βά-
πτισμα ἀμόλυντον ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν, δὲν χρειά-
ζεται κανένα τρόπον μετανοίας, ἐπειδὴ καὶ δὲν
ἔπεσεν εἰς καμμίαν ἁμαρτίαν, ἀλλὰ μὲ τὴν δύ-
ναμιν τοῦ Θεοῦ, εἶναι καθαρὸς, καὶ ἄμεμπτος.
Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου ὕστερον ἀπὸ τὸ βάπτισμα ἐ-
μόλυνε τὸν ἑαυτὸν τοῦ μετὰ ἄτοπα ἔργα, καὶ ἁ-
μαρτήματα· καὶ τὸ σῶμά του ὅπου εἶναι οἶκος
Θεοῦ, τὸ ἔκαμεν ἀσώτως κατοικητήριον τῶν ἡ-
δονῶν, καὶ τῶν παθῶν, καὶ τῶν δαιμόνων, δὲν
χρειάζεται μόνον ἐκεῖνον τὸν τρόπον ὅπου ἔχω
νὰ σοῦ εἰπῶ πρὸς μετάνοιαν, ἀμὴ χρειάζεται καὶ
ἄλλους πολλοὺς τρόπους, καὶ μηχανὰς, καὶ ἐ-
φευρέσεις μετανοίας, διὰ νὰ ἐξιλεώσῃ τὸν Θεόν,
καὶ νὰ ἀνακαλέσῃ πρὸς τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἐκεῖνο
τὸ θεῖον ἀξίωμα ὅπου ἔχασε διὰ μέσου τῆς ἁ-
μαρτωλῆς του ζωῆς· καὶ ἄς σὲ πληροφορήσῃ
εἰς τοῦτο ὁ περὶ μετανοίας λόγος τοῦ Ὁσίου
Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, (1) ὁ ὅ-
ποιος περιέχει πολλοὺς τρόπους τοιούτους. Ποῖος
δὲ εἶναι ὁ τρόπος τῆς μετανοίας ὅπου σὲ συμ-
βουλεύω πατρινῶς; ἄκουσον, ἀδελφέ μου, ἀ-
σκανδαλίστως, καὶ συνετῶς. Ἀφ' οὗ εὐτρεπίσῃς
ὡς εἴπαμεν, τὸ ψιθύριόν σου, εἰς τὸ ὅποιον ἔχεις
νὰ κοιμηθῇς, στάσου εἰς προσευχὴν ὡς ἓνας
κατάδικος, καὶ εἰπὲ πρῶτα τὸ τρισάγιον, καὶ τὸ,
Πατερ ἡμῶν, καὶ λέγωντάς το ἐνθυμήσου ποῖος
εἶσαι ἐσὺ, καὶ ποῖον καλεῖς Πατέρα· καὶ ὅταν
ἔλθῃς νὰ εἰπῇς τὸ, Κύριε ἐλέησον, καὶ θελήσῃς
νὰ ἀσυκώσῃς τὰ χερίά σου εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐ-
ρανοῦ, κοίταξε εἰς τὸν οὐρανὸν μὲ τὰ μάτια
σου, καὶ στογὰ σου τὰ χερίά σου, καὶ μάζωξε
τὸν νοῦν σου εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ ἐνθυμή-
σου ὅσα κακὰ, καὶ αἰσχρὰ ἔργα ἔκαμες μὲ αὐ-
τὰ τὰ χερία, καὶ φοθήσου, λέγωντας μὲ τὸν ἑ-
αυτὸν σου, ἀλλοίμονον εἰς ἐμένα τὸν ἀκάθαρ-

τον, καὶ μιὰρὸν, μὴ τύχῃ καὶ μὲ ἰδῇ ὁ Θεὸς
ὅπου ἀπλώνω ἔτζι ἄφοβα τὰ χερίά μου ἔμπροσ-
θέν του, καὶ ἐνθυμηθῇ τὰ κακὰ ὅπου ἔκαμα μὲ
αὐτὰ, καὶ ρίψῃ φωτίαν, καὶ μὲ κατακαύσῃ; Γυ-
ρίζωντας λοιπὸν τὰ χερίά σου εἰς τὰ ὀπίσω καὶ
δένωντάς τα, ὡς ἂν νὰ ἦσουν κατάδικος φερόμε-
νος εἰς θάνατον, καὶ ἀναστενάζωντας ἐκ βάθους
ψυχῆς, εἰπὲ μὲ ἐλεεινὴν, φωνήν. Ἐλέησόν με,
Κύριε, τὸν ἁμαρτωλὸν, καὶ ἀνάξιον τῆς ζωῆς
ταύτης, καὶ ἄξιον πάσης κολάσεως, καὶ ἄλλα
ὅσα σὲ φωτίσει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ εἰπῇς· καὶ
στοχαζόμενος τὰ πονηρὰ σου ἔργα, κτύπα ὁ-
σον δύνασαι, χωρὶς λύπην τὸν ἑαυτὸν σου, λέ-
γωντας, ὦ πονηρὲ, καὶ τριτάθλιε, πῶς ἔκαμες
ἐκεῖνα, καὶ ἐκεῖνα τὰ κακὰ· καὶ πάλιν γυρίζων-
τας τὰ χερία σου εἰς τὸ ἔμπροσθεν, στάσου, καὶ
παρακάλεσε τὸν Θεόν· ἔπειτα βράπιζε τὸ πρόσω-
πόν σου, εὐγανε τὰ μαλλιά σου τραβίζωντάς τα
ὡς ἂν νὰ εἶναι κανενὸς ἄλλου ἐχθροῦ, καὶ ἐπι-
βούλου σου· καὶ εἰπὲ, διατὶ ἔκαμες ἐκεῖνα, καὶ
ἐκεῖνα τὰ κακὰ; Καὶ ἔτζι ἀφ' οὗ δείρης τὸν ἑ-
αυτὸν σου ἀρκετὰ, τότε πάλιν δέσε τὰ χερίά
σου ἔμπροσθέν σου, καὶ στάσου μὲ σχῆμα τα-
πεινόν, καὶ ἀνάγνωσον μὲ προσοχὴν δύω ἢ καὶ
τρεῖς Ψαλμοὺς, ἔπειτα κάμε ὅσας μετανοίας δύ-
νασαι. Καὶ στάσου πάλιν μὲ προσοχὴν, καὶ σὺλ-
λογίσου μὲ τὸν ἑαυτὸν σου ἐκεῖνα ὅπου εἴπα-
μεν ἄνωτέρω, καὶ ἴσως σὲ εὐσπλαγχνισθῇ ὁ Θε-
ός, καὶ σοῦ δώσῃ δάκρυα, καὶ κατάνυξιν· καὶ
εἰ μὲν σοῦ δώσῃ, στάσου ἐκεῖ ἕως ὅπου νὰ παύ-
σουν τὰ δάκρυα· εἰ δὲ καὶ δὲν σοῦ ἔλθουν δά-
κρυα, λυπήσου, καὶ εἰπὲ εἰς τὸν ἑαυτὸν σου· ἡ
κατάνυξις καὶ τὰ δάκρυα δίδονται εἰς τοὺς ἀ-
ξίους, καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι ἐτοιμασμένοι
διὰ αὐτὰ, ἀμὴ ἐσὺ πόσους χρόνους ἐπαρακάλε-
σες, ἡ ἐδόουλεύσες τὸν Θεόν; ἡ μὲ ποῖα καλὰ
ἔργα σου ἐτοιμάσθης διὰ νὰ τὰ δεχθῇς; δὲν
εἶναι ἀρκετὸν εἰς ἐσένα τοῦτο ὅπου σὲ ἀφίνει,
καὶ ζῇς; αὐτὰ εἰπὲ καὶ εὐχαρίστησε τὸν Θεόν.
Καὶ τότε σφράγισε τὸ πρόσωπόν σου, καὶ τὸ
στήθός σου μὲ τὸ σημεῖον τοῦ τιμίου σταυροῦ,
καὶ πέσε εἰς τὸ ψιθύριόν σου, καὶ κοιμήσου· καὶ
ὅποτεν ἐξυπνήσῃς, μὴ γυρίσῃς εἰς τὸ ἄλλο

πλευρόν, ἀλλὰ ἀσυχώσου εὐθύς, καὶ κάμε τὴν προσευχὴν σου κατὰ τὸν τρόπον ὅπου εἶπαμεν, καὶ μὴ κοιμηθῇς πλέον, ἀμὴ κάμνε ἀνάγνωσιν, ἕως ὅπου νὰ ἔλθῃ ὁ καιρὸς τῆς ἀκολουθίας, καὶ τότε πήγαινε μαζὶ με ὅλους εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ στάσου με φόβον, καὶ τρόμον, ὥσάν νὰ στέκεσαι εἰς τὸν οὐρανὸν μαζὶ με τοὺς Ἀγγέλους· καὶ νόμιζε τὸν ἑαυτὸν σου, πῶς εἶσαι ἀνάξιος νὰ εὐρίσκησαι μαζὶ με τοὺς ἀδελφούς· καὶ πρόσεχε καλὰ νὰ μὴ κοιτάξῃς ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, καὶ περιεργάζεσαι τοὺς ἀδελφούς, πῶς στέκεται ὁ κάθε ἕνας, ἢ πῶς ψάλλει, ἀλλὰ πρόσεχε μοναχὰ εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ εἰς τὴν ἀκολουθίαν, διὰ τὰς ἁμαρτίας σου. Ἐνθυμοῦ δὲ καὶ τὴν προσευχὴν ὅπου κάμνεις εἰς τὸ κελλεῖόν σου· ἡγουν τὸ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ κτλ. καὶ μὴ συντύχῃς με κἀνένα ἀδελφόν, εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἀκολουθίας, κἀνένα λόγον ἀργόν, μηδὲ νὰ εὐγῇς ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, πρὸ τοῦ νὰ γένῃ ἀπόλυσις· καὶ ἐάν εἶναι δυνατόν μὴ καθίσῃς οὐδὲ εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ἀμὴ πήγαινε εἰς τόπον κρυπτόν, καὶ στάσου, καὶ ἄκουε, ὥσάν νὰ λαλῇ εἰς ἐσένα, διὰ μέσου τοῦ διαβαστῆ, αὐτὸς ὁ ἐπὶ πάντων Θεός· εἶδε καὶ διορισθῇς ἐσὺ νὰ κάμῃς ἀνάγνωσιν, νὰ συλλογίζεσαι με τὸν ἑαυτὸν σου πῶς εἶσαι ἀνάξιος νὰ διαβάξῃς εἰς τοὺς ἀδελφούς τὰς θεοπνεύστους γραφάς· καὶ ἄρ' οὐ τελιώσης τὴν θείαν ἀνάγνωσιν, καὶ μέλλῃς νὰ κάμῃς τὴν συνειθισμένην μετάνοιαν καὶ εἰς τοὺς δύο χορούς, μὴ τὴν κάμῃς με καταφρόνησιν, ἢ με ἀμέλειαν, ἀλλὰ νὰ ἔχῃς ὅλους τοὺς ἀδελφούς, Ὡσάν Ἰῶους Θεοῦ, καὶ Ἀγίους, καὶ νὰ πίπτῃς κάτω, καὶ νὰ ἐγγίξῃς τὴν κεφαλὴν σου εἰς τὴν γῆν, καὶ νὰ λέγῃς μυστικά εἰς ὅλους αὐτοὺς μέσα εἰς τὴν καρδίαν σου, εὐξασθε ὑπὲρ ἐμοῦ, Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, καὶ συγχωρήσατέ με τὸν ἁμαρτωλόν, καὶ ἀνάξιον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Καὶ πάλιν ἐάν σὲ προστάξουν νὰ κανοναρχίῃς, νὰ μὴ κανοναρχῇς με ἀμέλειαν, καὶ ὀκνηρίαν ἀμὴ στοχαστικά. καὶ με προσοχὴν μεγάλην, ὥσάν ὅπου διαδίδεις με τὴν φωνὴν σου, ὥσαν με τὸ χέρι σου, τὰ θεῖα λόγια εἰς τοὺς ἀδελφούς σου ἔμπροσθεν τοῦ Βασιλέως τῶν ἀπάντων Χριστοῦ· καὶ νὰ φοβῇσαι μὴ τύχῃ καὶ καταφρονήσης κἀνένα ἀδελφόν, καὶ δὲν τοῦ δώσης τὸν ζωοποιὸν ἄρτον, ἡγουν τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ ὡς καταφρονήτης θέλει διωχθῇς ἔξω, ὅχι ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Μετὰ δὲ τὴν ἀπόλυσιν εὐγαίνωντας ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πηγαίνωντας εἰς τὴν κατοικίαν σου, στοχάσου, πῶς ἀπέρασες τὴν χθεσινὴν ἡμέραν, καὶ ἐάν ἔσφαλές τίποτε, διόρθωσέ το. Αὐτὰ λοιπὸν ἀνίσως τὰ κάμνῃς πάντοτε, καὶ ἀδιακόπως, δὲν θέλει ἀργοπορήσῃ ὁ Χριστὸς νὰ σὲ ἐλεήσῃ. Ἐγὼ γίνομαι ἐγγυητής τοῦ εὐσπλάγχχνου Θεοῦ, ἐγὼ (ἀγκαλὰ καὶ εἶναι τολμηρὸν νὰ τὸ εἰπῶ) σοῦ ὑπόσχομαι, ἀντὶ δια τὸν φιλάνθρωπον Θεόν· καὶ ἐγὼ νὰ ἀποθάνω, καὶ νὰ παραδοθῶ εἰς τὸ αἰώνιον πῦρ τῆς κολάσεως, ἀντὶ διὰ ἐσένα, ἐάν σὲ παραβλέψῃ ὁ Κύριος, καὶ σὲ ἐγκαταλείψῃ· μόνον μὴ κάμῃς αὐτὰ ὅπου σοῦ εἶπα με δισταγμὸν, καὶ διψυχίαν. Καὶ τί ἐστὶ δισταγμός, καὶ τί διψυχία; πρόσεχε, καὶ θέλει τὸ μάθῃς. Δισταγμός καρδίας εἶναι, τὸ νὰ συλλογίζεσαι τινάς, ἢ νὰ ἐνθυμῇται τελείως μέσα εἰς τὸν νοῦν τοῦ τοῦτο, ἄρα γε θέλει με ἐλεήσει ὁ Θεός, ἢ ὄχι; τοῦτο δὲ τὸ ὄχι, εἶναι σημεῖον ἀπιστίας· εἶδε καὶ δὲν πιστεύῃς, πῶς ὁ Θεὸς θέλει σὲ ἐλεήσει περισσότερον, παρὰ ὅπου ἐλπίζεις ἐσὺ, διὰτὶ τὸν παρακαλεῖς νὰ σὲ ἐλεήσῃ; Διψυχία δὲ εἶναι, τὸ νὰ μὴ παραδίδῃ τινάς τὸν ἑαυτὸν τοῦ τελείως εἰς θάνατον διὰ νὰ κερδίσῃ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλὰ νὰ μεριμνᾷ ὅλως τίποτε διὰ τὴν ζωὴν, καὶ σύστασιν τοῦ κορμίου τοῦ. Τοῦτο μόνον χρεωστεῖ νὰ φυλάττῃ ἐκεῖνος ὅπου μετανοεῖ ἐξ ὅλης τοῦ τῆς καρδίας, νὰ μὴ φονεύσῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ με κἀνένα τρόπον, καὶ γένῃ ἀποφονευτής. Ὡσάν νὰ εἰποῦμεν, νὰ ρίψῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ εἰς κἀνένα κρημνόν, ἢ νὰ κρεμασθῇ, ἢ νὰ κάμῃ κἀνένα ἄλλον ἐναντίον. Διὰ δὲ τὰ λοιπὰ, με ὅσα δηλαδὴ στρέφεται, καὶ ζῇ τὸ σῶμα, ἃς μὴ φροντίξῃ τελείως, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Σωτῆρος ὁποῦ λέγει. «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα, ἡγουν τὰ ἀναγκαῖα τοῦ σώματος, προστεθήσεται ὑμῖν». Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἀγωνίζεται, καὶ ἀπερνᾷ τὴν ζωὴν τοῦ, καθὼς παραγγέλλει τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ἡμπορεῖ νὰ τρέφεται πάντοτε, καὶ νὰ ζῇ με μόνον ψωμί, καὶ νερόν, καὶ νὰ εἶναι μάλιστα δυνατώτερος, καὶ εὐρωστότερος ἀπὸ ἐκείνους ὅπου τρώγουν τὰ πολλά, καὶ πολυποίκιλα φαγητά. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔλεγε, καὶ λέγει πάντοτε. «Ἐχοντες διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθῆσόμεθα· καὶ πάλιν· ἵνα ἐν ἑαυτοῖς τὸ

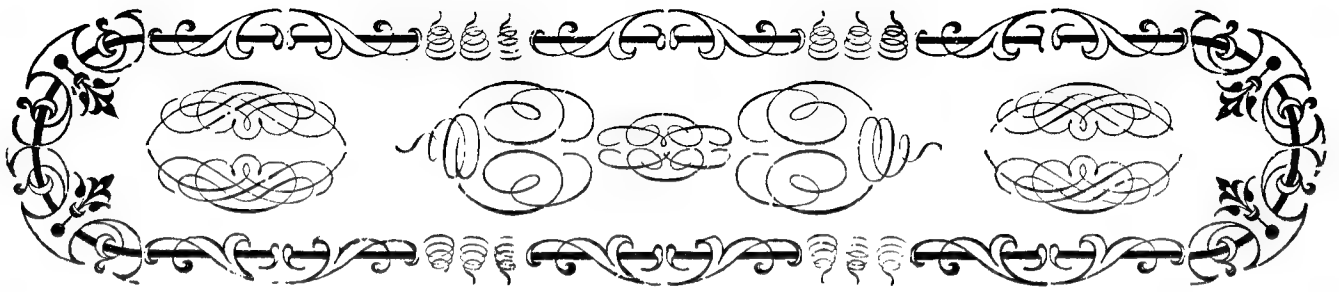
»ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἔχοντες, μὴ ὦμεν πεποιθότες, ἐφ' ἑαυτοῖς, ἀλλ' ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγείραντι τοὺς νεκρούς.» Ἰδοὺ λοιπὸν, ὦ ἀγαπητὲ ἀδελφέ, ὅπου σοῦ ἐφάνέρωσα, μὲ τι τρόπον πρέπει νὰ προσέλθῃς εἰς τὸν Θεόν, καὶ τι λογῆς μετάνοιαν πρέπει νὰ δείξῃς εἰς αὐτόν. Λοιπὸν μὴ λείψῃς ἀπὸ αὐτὰ ὅπου σοῦ εἶπα, ἕως εἰς τὴν ὑστερήν σου ἀναπνοήν, μήτε νὰ ἀλησμονήσῃς τὴν καλὴν συμβουλὴν ἐμοῦ τοῦ ἀμαρτωλοῦ· διότι ἀγκαλιὰ καὶ ἐγὼ εἶμαι ἀνάξιος, ὅμως ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐφώτισέ με, νὰ σοῦ εἰπῶ αὐτὰ διὰ τὴν σωτηρίαν σου. Ἀνίσως λοιπὸν καὶ σὺ, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, τὰ κάμῃς αὐτὰ, θέλει γνωρίσεις ἄλλα μεγαλύτερα μυστήρια, διδασκόμενος ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ διὰ μέσου τῶν τοιούτων ἔργων θέλει σοῦ δοθῇ, ὅχι μόνον βρύσις δακρύων, ἀλλὰ καὶ ἀποξένωσις, καὶ χωρισμὸς ὧν τῶν παθῶν. Ὅτι τὸ νὰ ζητῇ τις πάντοτε μετάνοιαν, καὶ κατάνυξιν, καὶ νὰ ἐξετάζῃ νὰ μάθῃ ποῖα εἶναι ἐκεῖνα ὅπου βοηθοῦν, καὶ συνεργοῦν εἰς τὴν κατάνυξιν, καὶ τὸ πένθος, καὶ τὰ δάκρυα, καὶ νὰ κάμνῃ μὲ προθυμίαν, καὶ ἐπιμελειαν· καὶ πρὸς τοῦτοις τὸ νὰ μὴ προτιμᾷ τὸν ἑαυτὸν τοῦ εἰς κἀνένα πρᾶγμα, καὶ τὸ νὰ μὴ κάμνῃ παντελῶς τὸ θέλημα τῆς σαρκὸς, αὐτὰ φέρουν τὸν ἄνθρωπον ὁγλίγωρα εἰς προκοπὴν καὶ εἰς καθαρότητα, καὶ ἀπάθειαν, καὶ τὸν κάμουν ἄξιον νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ νὰ γένῃ ὅμοιος μὲ τοὺς μεγάλους Πατέρας ἡμῶν, Ἀντώνιον, Σάββαν, καὶ Εὐθύμιον. Καὶ αὐτὰ ὅπου εἶπα εἶναι ἐκεῖνα ὅπου πρέπει νὰ κάμῃς, ἐὰν μὲ ἀκούσῃς, καὶ ἀγαπήσῃς τὴν μετάνοιαν καὶ τὴν κατάνυξιν· εἰ δὲ καὶ δὲν θελήσῃς νὰ μὲ ἀκούσῃς, διὰ νὰ ἀποκτήσῃς ἐκεῖνα ὅπου εἶπα, καὶ νὰ τὰ ἔχῃς ἔργον ἀδιάκοπον, καὶ παντοτινὸν, μὴ βλαστῇς μήτε σὺ, μήτε ἄλλος τις, καὶ λέγεις, πῶς εἶναι τὸ τοιοῦτον ἀδύνατον· μήτε νὰ λέγῃς ὅτι ἐξομολογήθηκα· ὅτι ἔχω τόσους, καὶ τόσους χρόνους ὅπου ζητῶ τὴν σωτηρίαν μου· ὅτι ἐσκόρπισα, καὶ ἐμοίρασα εἰς πτωχοὺς τόσον πλοῦτον, καὶ τόσα ἄσπρα, καὶ ἔθρεψα πεινασμένους, ἐπότισα διψασμένους, ἐσκόρπισα ὅλα μου τὰ ὑπάρχοντα, ἐπῆγα εἰς τὸ Ἅγιον ὄρος, ἐμβῆκα εἰς ἐκεῖνο τὸ σπήλαιον, ἐπῆγα εἰς τὸν Ἅγιον τάφον τοῦ Κυρίου, ἀνέβηκα εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἐσῆγα εἰς τὸ Σίναιον ὄρος, καὶ τώρα

ἐκάθισα εἰς ἓνα μέρος, καὶ νηστεύω ἐκεῖνας τὰς ἡμέρας, καὶ ἐκεῖνας, καὶ κάμνω τόσας εὐχάς, καὶ μὲ αὐτὰ ἐλπίζω νὰ σωθῶ, καὶ ἀρκετὰ μου εἶναι αὐτὰ. Μὴ λοιπὸν, ὦ ἀδελφέ μου, ὅποιος καὶ ἂν εἴσαι ἐσὺ ὅπου λέγεις αὐτὰ, μὴν ἀπατᾷς τὸν ἑαυτὸν σου, μὴ παρηγορεῖσαι μὲ τέτοιους ματαίους συλλογισμοὺς, καὶ κάμνωντάς το ἀνόητα· ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι καλὰ, καὶ πολλὰ καλὰ. Ὅμως ἔξευρε, ὦ ἀγαπητὲ, πῶς αὐτὰ εἶναι σπόρος· καὶ στοχάσου αὐτὸ ὅπου σοῦ λέγω διὰ παράδειγμα. Ἐπάστρευσες τὸν τόπον, ὠργώσας τὴν γῆν, καὶ τὴν ἐδιβόλησας, τὴν ἐτριβόλησας, τὴν ἐσπείρες, ἄρα γε εἶδες τὸν σπόρον πῶς ἐφύτρωσε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς γῆς τῆς καρδίας σου; τὸν ἐγνώρισες πῶς ἡῤῥήσε καὶ ἔκαμε στάχυν; ἐκατάλαβες πῶς τὰ σιταροχώραρα τῆς ψυχικῆς σου γῆς ἄσπρισαν, καὶ εἶναι ἑτοιμα διὰ θερισμόν; ἐκοψες στάχυα ἀπὸ αὐτά; τὰ ἔτριψες μὲ τὰ χεῖριά σου· διὰ νὰ ἰδῇς τὸν καρπὸν τῶν κόπων σου γυμνόν; καὶ βλέπωντάς τον, ἄρα γε ἔφαγες ἀπὸ αὐτόν; ἐχόρτυσες, καὶ ἐδυνάμωσες; Ἀνίσως λοιπὸν εἶδες αὐτὰ ὅπου εἶπα, σὲ προσκυνῶ, καὶ τοὺς πόδας σου κατασπάζομαι καὶ φιλῶ τὰ ἵχνη τῶν ποδῶν σου, ὅτι δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ ἀσπασθῶ τὸ πρόσωπόν σου, καὶ χαῖρε, καὶ ἀγάλλου, διατὶ συνάξεις μὲ χαρὰν μεγάλην ἐκεῖνα ὅπου ἐσπείρες μὲ κόπον, καὶ πόνον πολύν. Εἶδὲ καὶ δὲν ἔχεις εἶδῃς εἰς αὐτὰ ὅπου σοῦ λέγω, καὶ οὐδὲ ἐγνώρισες ἐὰν ἐσπάρθῃ εἰς τὴν γῆν τῆς καρδίας σου κἀνέναν καρπὸς καλὸς, τί ὠφελήθης εἰπέ μου, μὲ τὸ νὰ ἐπεριτριγύρισες ὅλην τὴν γῆν, καὶ ἐφθασες εἰς αὐτὰ τὰ ἄκρα μέρη τῆς θαλάσσης; κατὰ ἀλήθειαν δὲν ὠφελήθης τίποτε· ὅτι ἀνίσως ἐγὼ ἐλεήσω ὅλον τὸν κόσμον ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου δὲν εἶναι ἐδικὰ μου, ὅμως ἄς εἰπῶ πῶς εἶναι ἐδικὰ μου, καὶ ἀφῆσω τὸν ἑαυτὸν μου γυμνόν, καὶ πτωχόν ὅλως διόλου ὑπὸ τὰς ἀρετάς, καὶ ἀποθάνω, καὶ παρασταθῶ εἰς τὸ φοβερόν κριτήριον τοῦ Σωτῆρος γυμνός, καὶ ὑστερημένος ἀπὸ κάθε καλὸν ἔργον, τί τὸ ὄφελος εἰς ἐμένα; ἡμεῖς πρέπει νὰ εὐγώμεν ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ ἀπὸ τὸ κορμὶ ἐνδεδυμένοι, καὶ στολισμένοι μὲ ἔργα ἀγαθὰ, ἐὰν θέλωμεν νὰ καθίσωμεν εἰς τὸν γάμον τὸν βασιλικὸν μαζῇ μὲ τοὺς φίλους τοῦ βασιλέως. Καὶ τί εἶναι ἐκεῖνο ὅπου καὶ ἐγὼ, καὶ ὅλοι ἀπλῶς οἱ χριστιανοὶ χρεωστοῦμεν νὰ ἐνδυθῶμεν διὰ νὰ μὴν εὐρεθῶμεν τότε γυμνοί; εἶναι ὦ ἀδελφοί μου, ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς ἡμῶν· ἐὰν δὲ

πάλιν περιπατήσω ὅλην τὴν γῆν ὥσάν ἐνα σπῆ-
τι, καὶ δὲν ἀφήσω κἀνένα χωρίον, καὶ τόπον, ἢ
πολιτείαν, ἢ ἐκκλησίαν ὅπου νὰ μὴν ἐμβῶ νὰ
προσευχθῶ, καὶ νὰ προσκυνήσω, καὶ νὰ θεωρή-
σω καλῶς, καὶ ἀκριβῶς ὅλα, ὅσα ἰδῶ καὶ ἔπειτα
χάσω τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, δὲν ἤτον καλ-
λίτερον εἰς ἐμένα νὰ μὴ γεννηθῶ, καὶ νὰ μὴν
ἀναπνεύσω τοῦτον τὸν ἀέρα, καὶ νὰ ἰδῶ τὸν ἡ-
λίον μὲ τὰ μάτιά μου; κατὰ ἀλήθειαν πολὺ καλ-
λίτερον ἤτον εἰς ἐμένα. Μὰ τί νὰ κάμω νὰ μὴ
χάσω αὐτὴν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν; ἀνί-
σως κάμω ὅλα ἐκεῖνα ὅπου ἀνωτέρω εἶπαμεν,
θέλει λάβω Πνεῦμα Ἅγιον. Ὅτι αὐτὸ τὸ Πνεῦμα
εἶναι ὁ σπόρος τοῦ Χριστοῦ, διὰ μέσου τοῦ ὁποῖου
ὅλοι ἡμεῖς οἱ πένητες, καὶ φθαρτοὶ ἄνθρωποι, γι-
νόμεθα συγγενεῖς αὐτοῦ· ὁ ὁποῖος σπόρος ἐάν πέ-
σῃ εἰς τὴν γῆν τὴν καλὴν, καρποφορεῖ, ἐν τριά-
κοντα, καὶ ἐν ἐξήκοντα, καὶ ἐν ἑκατόν. Καὶ αὐτὸ
τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐ-
ρανῶν, ἀμὴν τὰ ἄλλα ὅλα, χωρὶς αὐτὸ δὲν ὠφε-
λοῦν τίποτε. Ὅτι ἀνίσως, ὦ ἀδελφοί μου, ἡμεῖς
δὲν ἐλεήσωμεν τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ ἐάν δὲν εὐ-
ρωμεν τὰς ψυχὰς μας καθαρισμένας διὰ μέσου
τῆς μετανοίας, καὶ γεμάτας φωτός, δὲν θέλει
μᾶς ὠφελήσουν ὅλα τὰ ἄλλα ἔργα τίποτε, κα-
θὼς λέγει καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
«Τί ὠφελήσει ἄνθρωπος, ἐάν τὸν κόσμον ὅλον
»κερδήσῃ, καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί

»δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
»Καὶ πάλιν ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνεκεν
»ἐμοῦ, εὐρήσει αὐτήν.» ὁ δὲ εὐρών αὐτήν, ἀπο-
λέσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐάν ἐγὼ δὲν ἀπολέσω τὴν
ψυχὴν μου, κατὰ τὸν τρόπον ὅπου εἶπα, δίδων-
τας τὸν ἑαυτὸν μου εἰς θάνατον διὰ τὴν ἀγάπην
τοῦ Χριστοῦ, καὶ πάλιν ἐάν εὐρῶ αὐτήν ὄντας
φιλόζωος, καὶ μὴ ζητοῦντας τὴν αἰώνιον ζωὴν,
τί θέλει μὲ ὠφελήσουν, ὦ φίλοι, καὶ ἀδελφοί μου,
ὅλα τὰ ἄλλα; τίποτε κατὰ ἀλήθειαν, τίποτε δὲν
θέλει μᾶς ὠφελήσουν, οὐδὲ ἀπὸ τὸ αἰώνιον πῦρ
θέλει μᾶς ἐλευθερώσουν, ἀνίσως δὲν ἐπισκερθεῖ-
μεν μόνον τὸν ἑαυτὸν μας, ἀφίνοντες ὅλα τὰ
ἄλλα, καὶ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ πῶς δύ-
νεται τινὰς νὰ ἐπισκερθεῖ τὸν ἑαυτὸν του; θέλει
τὸ φανερώσω εἰς ἄλλον μου λόγον, διὰ νὰ μὴν
εὐγῇ ὁ παρὼν ἔξω ἀπὸ τὸ μέτρον. Σὺ δὲ ὁ Θεός
μου καὶ Ποιητής μου, ἡ ἀληθινὴ σοφία τοῦ Πα-
τρὸς, ὅπου ἐκαταδέχθης νὰ γένῃς διδάσκαλος ἡ-
μῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, ἐσὺ διδάξόν με νὰ εἰπῶ,
καὶ εἰς τὸν ἑαυτὸν μου, καὶ εἰς τοὺς ὁμοδού-
λους ἀδελφούς μου, ἐκεῖνα ὅπου συντείνουν εἰς
σωτηρίαν ψυχῆς· ὅτι σὺ εἶσαι ὁ ὁδηγός, καὶ
φωτισμός τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἐσὺ ὅπου ἀνοίγεις
τὸ στόμα μας, καὶ δίδεις λόγον μὲ δύναμιν πολ-
λὴν εἰς ἡμᾶς ὅπου κηρύττομεν τὸ Εὐαγγέλιόν
σου, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, νῦν, καὶ αἰεὶ,
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ.

Πῶς πρέπει κάθε ἓνας νὰ ἐπισκέπτεται, καὶ νὰ ἐρευνᾷ μὲ ἐπιμέλειαν τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τὴν κατάστασίν του. Καὶ τὶ λογῆς πρέπει νὰ συγκρίνη τὰ ἔργα του μὲ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ.

Επειδὴ σὰς ὑποσχέθηκα νὰ σὰς εἰπῶ τὶ λογῆς πρέπει νὰ ἐπισκέπτεται κάθε ἓνας τὸν ἑαυτὸν του, διὰ τοῦτο ἠθέλησα σήμερον νὰ πληρώσω τὸ χρέος μου, ὡσὰν ὁποῦ ἔχω χρέος νὰ δίδω πάντοτε εἰς τὴν ἀγάπην σας τὴν διωρισμένην τροφὴν τοῦ λόγου. Λοιπὸν τὸ νὰ ἐπισκέπτεται ἓνας τὸν ἑαυτὸν του εἶναι, τὸ νὰ λέγῃ μὲ τὸν ἑαυτὸν του τοιουτωτρόπως. Ἄρα γε νὰ μὴν εἶμαι κυριευμένος ἀπὸ κἀνένα πάθος, ἢ μικρὸν ἢ μεγάλον, καὶ δὲν τὸ στοχαζομαι; Ὅτι καθὼς ἀκούω εἰς τὰς θείας γραφάς, ἐὰν ἔχῃ τινὰς ἓνα μόνον πάθος, εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν δὲν ἐμβαίνει· διατὶ λέγει ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος. «Ἐὰν τις τὸν νόμον ὅλον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἐνί, γέγονε πάντων ἐνοχος.» Καὶ πάλιν. «Ἄρα γε μὴν ἀμέλησα καμμίαν φωνὴν ταύτην ἢ ἐκείνην τὴν ἐντολήν, ἢ ἀμελῶ, καὶ καταφρονῶ αὐτήν, καὶ δὲν κάμνω ἐκείνην;» Διατὶ λέγει ὁ Χριστός. «Ἰῶτα ἐν, ἢ μία κεραία ἀπὸ τοῦ νόμου τῶν ἐντολῶν μου οὐ μὴ παρέλθῃ, ἕως ἂν πάντα γένηται. Καὶ πάλιν, ὁ λύσας μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, καὶ διδάξας οὕτω ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.» Ἀκόμι πρέπει νὰ προσέχῃ τινὰς καὶ εἰς τὰς θείας γραφάς· καὶ ὅταν τὰς ἀναγινώσκῃ, ἢ τὰς ἀκούῃ νὰ στοχαζέται τὸν ἑαυτὸν του, καὶ νὰ κοιτάζῃ τὴν ψυχὴν του ὡσὰν μέσα εἰς καθρέπτην, εἰς ποῖα, ἀπὸ ὅσα λέγουν αἱ θεῖαι γραφαὶ εὐρίσκεται. Ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν ὁπόταν ἀκούῃ τὸν Χριστὸν ὁποῦ λέγει. «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.» Χρεωστὲ νὰ ἐξετάζῃ, καὶ νὰ δοκιμάζῃ τὸν ἑαυτὸν του εἰς κάθε τι ὁποῦ συμβαίνει εἰς αὐτόν, ἢ νὰ ὑβρισθῇ, ἢ νὰ

ἀτιμασθῇ, ἢ νὰ καταφρονηθῇ· καὶ ἔτι νὰ στοχαζέται τὸν ἑαυτὸν του ἐὰν ἔχῃ τὴν ταπείνωσιν, ἢ δὲν τὴν ἔχῃ· ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἔχῃ τὴν ταπείνωσιν, ὑπομένει ὅλα τὰ λυπηρὰ μετὰ χαρᾶς, καὶ δὲν κεντᾶται ἡ καρδιά του τελείως εἰς κἀνένα ἀπὸ αὐτά· εἰδὲ καὶ κεντηθῇ ὀλίγον, ὅμως δὲν ταραττεται τελείως, ἀμὴ διὰ τὸ ὀλίγον ἐκεῖνο κέντημα τῆς καρδίας του, ἡγοῦν διατὶ ἐλυπήθη ὀλίγον, καὶ δὲν ἐδέχθη μάλιστα μετὰ χαρᾶς ἐκεῖνα ὁποῦ τοῦ ἀκολούθησαν, παιδεύει, καὶ ὀνειδίζει τὸν ἑαυτὸν του· καὶ ἐμβαίνωντας μέσα εἰς τὴν κατοικίαν του, καὶ στοχαζόμενος τὸν ἑαυτὸν του λυπεῖται, καὶ κλαίει· καὶ οὕτω προσπίπτει εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἐξομολογεῖται εἰς αὐτόν, ὡσὰν νὰ ἔχασεν ὅλους τοὺς κόπους. Ἐπειτα πάλιν ὁπόταν ἀκούῃ, «μακάριοι οἱ πενθοῦντες, (καὶ στοχασθῆτε παρακαλῶ, πῶς δὲν εἶπεν οἱ πενθήσαντες, ἀλλ' οἱ πενθοῦντες, ἡγοῦν ἐκεῖνοι ὁποῦ πάντοτε κάθε ἡμέραν, καὶ κάθε ὥραν πενθοῦν) πρέπει πάλιν νὰ στοχαζέται ἐὰν πενθῇ κάθε ἡμέραν· ὅτι ἐὰν γένη ταπεινὸς διὰ μέσου τῆς μετανοίας, φανερόν εἶναι ὅτι δὲν θέλει ἀπεράσει καμμίαν ἡμέραν, ἢ νύκτα χωρὶς δάκρυα, καὶ πένθος, καὶ κατάνυξιν. Καὶ πάλιν, «Μακάριοι οἱ πρᾶεῖς.» Καὶ ποῖος πενθεῖ, καὶ κλαίει κάθε ἡμέραν, καὶ δύναται νὰ μείνῃ πλέον θυμώδης, καὶ νὰ μὴ γένη πρᾶϋς, καὶ ἡμερος; Ὅτι καθὼς ἡ φλόγα τοῦ πυρὸς σβέννυται μὲ τὸ νερόν, τοιουτωτρόπως καὶ ὁ θυμὸς τῆς ψυχῆς σβέννυται μὲ τὸ πένθος, καὶ μὲ τὰ δάκρυα· καὶ τόσον πολλὰ σβέννυται, ὁποῦ ἐὰν κάμῃ τινὰς πολὺν καιρὸν εἰς αὐτὸ τὸ πένθος, ἔρχεται πλέον τὸ θυμικὸν τῆς ψυχῆς του εἰς ἀλινησίαν, καὶ δὲν θυμώνεται παντελῶς. Διὰ τοῦτο πρέπει κάθε ἓνας

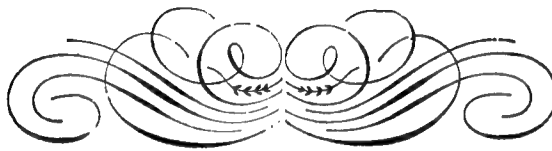
νά στοχάζεται καὶ εἰς τοῦτο τὸν ἑαυτὸν του, εἰάν
εἶναι ἀληθινὰ πρᾶος· ὅτι ὁ πρᾶος δὲν ὑποφέρει
νά ἰδῇ παράβασιν ἐντολῆς Θεοῦ εἰς κἀνένα ἄν-
θρωπον, ἀλλὰ ὀργεῖ πάντοτε διὰ ἐκείνους ὅπου
παραβαίνουν τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἁμαρτάνου-
ν, ὡσάν νά ἁμαρτάνῃ αὐτὸς ὁ ἴδιος. Ἐπειτα
πάλιν νά ἐξετάζῃ τὸν ἑαυτὸν του εἰάν πεινᾷ, καὶ
διψᾷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ· ὅτι εἶναι δυνα-
τὸν νά εὕρῃ τινὰς ἄνθρωπον ὅπου νά μεταχει-
ρίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ νά μὴ πεινᾷ καὶ
διψᾷ αὐτήν· ἐπειδὴ δικαιοσύνη εἶναι ὁ Θεός, κα-
θὼς ἀκούεις αὐτὸν ὅπου ὀνομάζεται Ἥλιος δι-
καιοσύνης. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου πεινᾷ καὶ δι-
ψᾷ τὸν Θεόν, ἔγουν τὸν ποθεῖ, καὶ τὸν ἀγαπᾷ,
ἔχει ὡσάν σκύβαλλα ὅλον τὸν κόσμον, καὶ τὰ
ἐγκόσμια, καὶ τὰς τιμὰς τῶν ἀνθρώπων, καὶ τοὺς
ἐπαίνους τοὺς νομίζει ὡτάν αἰσχύνῃ, καὶ δὲν
τὰ βάλλει εἰς τὸν νοῦν του, οὐδὲ τὰ αἰσθάνεται
τελειῶς. Καὶ πάλιν, «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες.»
Καὶ ποῖοι εἶναι οἱ ἐλεήμονες; ἐκεῖνοι ὅπου δι-
δουν ἄσπρα εἰς τοὺς πτωχοὺς, καὶ τοὺς τρέφουν;
ὅχι· ἀμὴ ἐκεῖνοι ὅπου ἔγιναν πτωχοὶ διὰ τὴν ἀ-
γάπην τοῦ Χριστοῦ ὅπου ἐπτώχευσε διὰ ἡμᾶς,
καὶ δὲν ἔχουν πλέον τίποτε νά δώσουν, καὶ ἐν-
θυμοῦνται πάντοτε νοερῶς τοὺς πτωχοὺς, καὶ
τὰς χήρας, καὶ τὰ ὀρφανὰ, καὶ τοὺς ἀσθενεῖς.
Καὶ πολλαῖς φοραῖς βλέποντές τους τοὺς σπλαγ-
χνίζονται, καὶ κλαίουں θερμῶς διὰ αὐτούς· ὅτι
λογίς ἦτον καὶ ὁ Ἰωβ ὅπου λέγει. Ἐγὼ δὲ ἔ-
κλαυσα ἐπὶ παντὶ ἰδυνάτῳ· οἱ ὅποιοι καὶ ὅταν
ἔχουν τίποτε τοὺς ἐλεοῦν μετ' ἰλαρότητα, καὶ τοὺς
νουθετοῦν μετ' πολλὰς νουθεσίας ἐκεῖνα ὅπου συμ-
φέρουν εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς τους, διὰ
νά ὑπακούσουν εἰς ἐκεῖνον ὅπου εἶπεν. Ἀδόλως τε
ἔμαθον, ἀερρόνως τε μεταδίδωμι· αὐτοὶ εἶναι οἱ
ἀληθινοὶ ἐλεήμονες ὅπου μακαρίζονται ἀπὸ τὸν
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν· διὰ τοῦτο καὶ μετ' ἡ-
μῶν τοιαύτην ἐλεημοσύνην ἀναβαίνουν ὡτάν με-
σκαλοπάτι, καὶ φθάνουν εἰς τὴν τελείαν καθαρό-
τητα τῆς ψυχῆς. Ὅθεν καὶ ὁ Κύριός μας ὥστε-
ρα ἀπὸ τὸν μακαρισμὸν τῆς ἐλεημοσύνης εἶπε,
«Μακάριοι οἱ καθυποταγμένοι τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν
Θεὸν ὀφονται.» Διατί ἰξεύρει ὡς Θεός, καὶ νο-
μοθέτης ἡμῶν, ὅτι εἰάν δὲν ἔλθῃ ἡ ψυχὴ μας
εἰς τοιαύτην διάθεσιν, ἔγουν νά γένῃ ἐλεῆμων,
καθὼς εἶπαμεν, οὔτε πενθεῖ πάντοτε, οὔτε γίνε-
ται πρᾶξία τελείως, οὔτε διψᾷ τὸν Θεόν, οὔτε
ἀπὸ τὰ πάθη παστρεύεται, οὔτε γίνεται καθαρὰ,

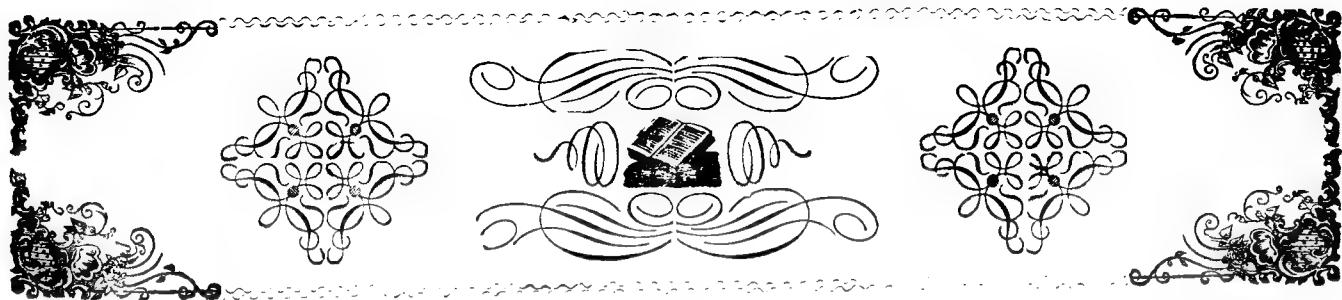
ὡσάν καθαρὸς καθρέπτης· εἰδὲ καὶ δὲν γένῃ τοι-
αύτη, ποτὲ δὲν θέλει ἰδῇ καθαρὰ μέσα τῆς τῷ
πρόσωπον τοῦ Δεσπότου, καὶ Θεοῦ ἡμῶν· ἐκείνη
δὲ ὅπου γένῃ καθαρὰ, ἐξάπαντος βλέπει τὸν Θε-
όν, καὶ φιλιώνεται μετ' αὐτόν, καὶ γίνεται εἰρήνη
ἀναμεταξύ εἰς τὸν Ποιητὴν ἡμῶν Θεόν, καὶ εἰς
τὴν ψυχὴν ἐκείνην ὅπου ἦτον πρότερον ἐχθρευ-
μένη μετ' αὐτόν· καὶ τότε πλέον μακαρίζεται ἀπὸ
τὸν Θεόν, ὡσάν εἰρηνοποιός. «Μακάριοι οἱ εἰρη-
νοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.»
ἔγουν μακάριοι ἐκεῖνοι ὅπου ἐφιλιώθησαν γνω-
στῶς μετ' τὸν Χριστόν, ὅπου ἦλθε νά δώσῃ εἰρή-
νην τοῖς ἐγγύς; καὶ τοῖς μακράν· εἰς τοὺς δι-
καίους δηλαδή, καὶ ἁμαρτωλοὺς, καὶ νά μᾶς φι-
λιώσῃ μετ' τὸν Πατέρα του ὅπου εἴμεσθε ἐχθροί
του, καὶ νά ἐνώσῃ εἰς ἓν τὰ κεχωρισμένα, ἔ-
γουν νά λάβῃ αὐτὸς τὴν ἐδικήν μας ἀνθρωπί-
νην σάρκα, καὶ νά μεταδώσῃ εἰς ἡμᾶς Πνεῦμα
Ἅγιον. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου ἰδοῦν αὐτόν, εἶ-
ναι φανερόν, ὅτι ἐφιλιώθησαν καὶ μετ' αὐτόν, καὶ
ἀπῆλυσαν τὴν ζητουμένην εἰρήνην, καὶ ἔγιναν
υἱοὶ Θεοῦ· καὶ ὅταν ὁ Θεός δικαίωνῃ, ποῖος εἶ-
ναι πλέον ὅπου καταδικάζει; εἰδὲ καὶ σὺ δὲν ἀ-
γαπᾷς τὸν ἀδελφόν σου ὅπου τὸν βλέπεις, πῶς
δύνασαι νά ἀγαπήσῃς τὸν Θεόν ὅπου δὲν τὸν
εἶδες; εἰδὲ καὶ δὲν δύνασαι νά ἀγαπήσῃς τὸν
Θεόν, φανερόν εἶναι, πῶς οὐδὲ ἐφιλιώθῃς ἀκόμι
μετ' αὐτόν. Ὅθεν, ἀδελφοί μου, ἄς ἀγωνισθοῦμεν
μετ' ὅλην μας τὴν δύναμιν νά ἰδοῦμεν, καὶ νά φι-
λιωθοῦμεν, καὶ νά ἀγαπήσωμεν ὁλοψύχως αὐ-
τόν, καθὼς μᾶς ἐπρόσταξεν. Ἐπειτα πάλιν ὁπό-
ταν ἀκούσῃ, «Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἐνεκεν δι-
καιοσύνης, ἐξετάζοντες τὸν ἑαυτὸν του στοχά-
ζεται, εἰάν ἐδιώχθῃ διὰ ἐντολήν Θεοῦ· ἐπειδὴ ὁ
λοι ὅσοι θέλουν νά ζοῦν κατὰ Χριστόν, θέλει
διωχθοῦν, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος. Ὅθεν καὶ
ἀκολούθως λέγει ὁ Κύριός μας, «Μακάριοι ἐστέ,
» ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι, καὶ εἰπωσι
» πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἐνε-
» κεν ἡμοῦ· χαίrete, καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μι-
» σθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» Καὶ διατί
ἐβάλεν ὥστερα τοὺς διωγμένους, καὶ ὀνειδιζόμε-
νους, καὶ προστάζει μετ' ἐξουσίαν λέγωντας εἰς
αὐτούς, τὸ, χαίrete, καὶ ἀγαλλιᾶσθε; διατί ἐκεῖ-
νος ὅπου δείξῃ μετάνοιαν ἀξίαν τῶν ἁμαρτημά-
των του, καὶ ἀπὸ τὴν μετάνοιαν γένῃ ταπεινός
(διὰ νά εἰπῶ πάλιν τὰ ἴδια) καὶ κάθε ἡμέραν ἀ-
ξιώνεται νά πενθῇ, καὶ πρᾶος γίνεται, καὶ πεινᾷ,

καὶ διψᾷ ἐξ ὅλης τοῦ τῆς ψυχῆς τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ γίνεται ἐλεήμων καὶ συμπαθής, ὡς ἂν ὅπου λογίζεται ἐδικά του ὅλα τὰ πάθη, καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τὰς ἀσθενείας τῶν ἄλλων, καὶ κλαίωντας καθαρίζεται καὶ βλέπει τὸν Θεόν, καὶ φιλιώνεται μετ' αὐτόν, καὶ γίνεται κατὰ ἀλήθειαν εἰρηνοποιός, καὶ ἀξιώνεται νὰ ὀνομασθῇ Υἱὸς Θεοῦ. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου γένη τοιοῦτος, καὶ ὅταν διώχεται, καὶ ὅταν δέρνεται, καὶ ὀνειδίζεται καὶ ὑβρίζεται, καὶ κατηγορεῖται, καὶ ὅταν ἀκούῃ κάθε κακὸν λόγον ὅπου νὰ λέγεται διὰ αὐτόν, δύναται νὰ ὑπομείνῃ μετὰ χαρᾶς, καὶ ἀνεκδιηγήτου ἀγαλλιᾶσεως, καὶ αὐτὸ ἔξευρεν ὁ Δεσπότης, καὶ Θεὸς ἡμῶν, καὶ εἶπεν ἀποφασιστικὰ χαίρετε, καὶ ἀγαλλιᾶσθε. Ἄμὴ ἐκεῖνος ὅπου δὲν γένη τοιοῦτος, καὶ ὅπου δὲν ἀποκτήσῃ μέσα τοῦ πλουσίως τὴν ἐνυπόστατον τὴν ἀληθινὴν χαρὰν, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ὑπομείνῃ ὅλα αὐτὰ χωρὶς μνησικαχίαν; ὄχι, δὲν εἶναι δυνατόν. Διὰ τοῦτο λοιπὸν, ἀδελφοί μου, ὥς μὴ παύσωμεν νὰ ἐρευνοῦμεν, καὶ νὰ ἐξετάζωμεν τὸν ἑαυτὸν μας μετὰ κάθε ἐπιμέλειαν, καὶ προθυμίαν, κάθε ἡμέραν, καὶ κάθε ὥραν, ἐὰν εἶναι δυνατόν· καὶ στοχαζόμενοι μετὰ τὸν νοῦν μας ὅλας τὰς ἐντολάς, ὥς ἐξετάζωμεν τὸν ἑαυτὸν μας εἰς

κάθε μίαν ἀπὸ αὐτὰς χωριστά· καὶ εἰ μὲν εὔρεθοῦμεν πῶς ἐκάμαμεν αὐτήν, ὥς εὐχαριστήσωμεν τὸν Δεσπότην ἡμῶν Θεόν, καὶ ὥς τὴν φυλάξωμεν καὶ εἰς τὸ ἐξῆς καλᾶ. Εἶδεν καὶ δὲν τὴν ἐκάμαμεν, ὥς ἀγωνισθοῦμεν, παρακαλῶ, ἕως ὅπου νὰ τὴν κάμωμεν, διὰ νὰ μὴ καταφρονήσωμεν αὐτήν, καὶ ὀνομασθοῦμεν ἐλάχιστοι εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὅτι ἐὰν ἀναβαίνωμεν τοιoutwτρόπως κατ' ὀλίγον ὀλίγον, ἀπὸ μίαν μίαν ἐντολήν, ὡς ἂν σκάλαν, εἶμαι βέβαιος πῶς θέλει φθάσωμεν εἰς αὐτήν τὴν πόρταν τοῦ οὐρανοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν στέκεται ὁ Δεσπότης ἡμῶν Χριστός, καὶ κύπτωντας κάτω λέγει εἰς ὅλους μας. «Δεῦτε πρὸς με πάντες οἱ κοπιῶντες, καὶ πεφορτισμένοι, καὶ γὰρ ἀναπαύσω ὑμᾶς.» Καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖ, καὶ τὸν ἰδοῦμεν, ὅσον εἶναι δυνατόν νὰ τὸν ἰδῇ ἄνθρωπος, καὶ λάβωμεν ἀπὸ ἐκεῖνον τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἣ ὁποία εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τότε θέλει τὴν ἔχομεν πάντοτε μέσα μας, καθὼς λέγει ὁ ἴδιος· καὶ θέλει ἀπεράσωμεν τὴν ζωὴν μας εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ὥς Ἄγγελοι Θεοῦ, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ ὥς Υἱοὶ τοῦ Θεοῦ· οὗ γένοιτο πάντας ἡμᾶς τῆς γλυκυτάτης θεᾶς ἐπαπολαῦσαι, νῦν, καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἄμην.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ Α΄.

Περὶ ἀρχαρίων Μοναχῶν.

Εκεῖνος ὁ Μοναχὸς ὁποῦ εἶναι ἀρχάριος, καὶ πρὸ ὀλίγου ἀρνῆθη τὸν κόσμον, καὶ ὅλα τὰ ἐν κόσμῳ, καὶ ἐμβῆκεν εἰς τοὺς ἀγῶνας τῆς μοναδικῆς πολιτείας, εἰς ἀνεχώρησεν ἀπὸ τὸν κόσμον διὰ τὸν Θεόν, καὶ θέλη νὰ μάθῃ αὐτὴν τὴν τέχνην τῶν τεχνῶν, καὶ ἀγαπᾷ νὰ μὴ γένη ματαία ἢ ἀναχώρησις τοῦ ἀπὸ τὸν κόσμον, χρέος ἔχει ἀπὸ τὴν ἀρχὴν νὰ κάμνῃ μὲ κάθε προθυμίαν καὶ ἐπιμέλειαν τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς. Καὶ διὰ νὰ δώσω γραμμένην καποῖαν προπαίδειαν τῶν στοιχείων αὐτῆς τῆς ἐπιστήμης τῶν ἐπιστημῶν, ἡγοῦν τῆς μοναδικῆς πολιτείας εἰς τοὺς ἀρχαρίους ὁποῦ ἤλθαν πρὸ ὀλίγου ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβῆκαν εἰς αὐτὸ τὸ γυμνάσιον, ὡσάν εἰς σχολεῖον, τέτοιαν συμβουλήν συμβουλεύω κατ' ἀρχὰς καὶ αὐτοὺς, καὶ τοὺς μεταγενεστερούς, κατὰ τὴν παράδοσιν ὁποῦ παρέλαβα καὶ ἐγὼ ἀπὸ τοὺς Πατέρας μας. Πρέπει λοιπὸν νὰ ἱξεύρωμεν, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἐκδύθη τὸν χοικὸν ἀνθρώπον μαζὴ μὲ τὸ φρόνημά του διὰ μέσου τῶν κοσμικῶν φορεμάτων, καὶ ἐκδύθη τὸν ἐπουράνιον ἀνθρώπον διὰ μέσου τοῦ Μοναχικοῦ σχήματος, χρέος ἔχει νὰ ἀσυχώνεται τὰ μεσάνυχτα προτῆτερα ἀπὸ τὸν ὄρθρον, καὶ νὰ προσεύχεται μίαν διωρισμένην προσευχὴν, καὶ τότε νὰ πηγαίνει εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ὄρθρου μαζὴ μὲ ὅλους τοὺς ἀδελφούς, καὶ νὰ ἔχῃ προσοχὴν μεγάλην εἰς ὅλην τὴν ἀκολουθίαν, προσέχωντας πολλὰ εἰς τὸν ἐξάψαλμον, καὶ εἰς τὸ ψαλτήριον, καὶ εἰς τὰς ἀναγνώσεις, καὶ νὰ μὴν ἀφίγη νὰ ἐκλύωνται τὰ μέλη τοῦ σώματός του, καὶ νὰ στέκεται ἄτακτα, ἢ νὰ ἀκουμβίζῃ εἰς τοίχους, καὶ κολώνας· ἀλλὰ πρέπει νὰ ἔχῃ τὰ χερίά του δεμένα ἔμπροσθέν του, καὶ τὰ πόδιά του νὰ πατοῦν καὶ τὰ δύο ἴσια εἰς τὴν γῆν, καὶ τὸ κεφάλι του ἀσάλευτον, καὶ νὰ μὴ κοιτάζῃ ἐδῶ

καὶ ἐκεῖ, ἀλλὰ νὰ κύπτῃ κάτω, καὶ νὰ μὴ σκορπίσῃ τὸν νοῦν του, μηδὲ νὰ περιεργάζεται τὸν ἑνα, καὶ τὸν ἄλλον, μηδὲ νὰ πηγαίνει μαζὴ μὲ τοὺς ἀμελεῖς ὁποῦ συνομιλοῦν, καὶ κρυφομουρμουρίζουν ἀνάμεσόν τους, ἀλλὰ νὰ φυλάττῃ τὰ μάτια του, καὶ τὴν ψυχὴν του νὰ μὴ πλανῶνται ἐδῶ, καὶ ἐκεῖ, καὶ νὰ προσέχῃ ὅσον δύναται, εἰς μόνην τὴν προσευχὴν, καὶ τὴν ἀνάγνωσιν, καὶ εἰς τὰ νοήματα τῶν τροπαρίων ὁποῦ ψάλλουν, καὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς ὁποῦ ἀναγινώσκουν, διὰ νὰ μὴν ἀπεράσῃ κἀνένας λόγος ἀργός, χωρὶς ὄφελος ἀμὴ νὰ τρέφεται ἡ ψυχὴ τοῦ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ, καὶ νὰ ἔλθῃ εἰς κατάνυξιν, καὶ ταπεινώσιν, καὶ θεῖον φωτισμὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Λοιπὸν ἀδελφοί μου, καὶ πατέρες, καὶ τέκνα μου, παρακαλῶ σας ὅλους ὁμοῦ, καὶ σας δίδω αὐτὰ, ὡσάν κανόνα ψυχωσώτηριον, διὰ νὰ ἐπιμεληθῆτε νὰ βάλλετε τοιαύτην ἀρχὴν εἰς αὐτὸ τὸ ἔργον τῆς ἀρετῆς, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ (διὰ τὸ ὁποῖον πέρνομεν ἀπὸ αὐτὸν καὶ τοὺς μισθοὺς κατὰ τοὺς κόπους μας) ὥστε ὁποῦ, ἂν εἶναι δυνατόν, νὰ μὴν ἀπερνᾶτε τὴν ἀκολουθίαν χωρὶς δάκρυα. Ὅτι εἰς τὴν συνηθίστην, ὦ ἀδελφέ μου, νὰ κάμνῃς τοιουτωτρόπως, εἰς ὀλίγον καιρὸν θέλει προκοψῇς, καὶ θέλει αὐξήσῃς, καὶ φθάσῃς εἰς ἀνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ. Διότι ὁπόταν ἐπιθυμῇς τὸν ἑαυτόν σου, διὰ νὰ μὴν ἀπεράσῃς εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῆς Ἐκκλησίας χωρὶς δάκρυα, συνηθίζεις εἰς αὐτὸ τὸ καλὸν μὲ τὴν πολυκαιρίαν, καὶ ἀποκτᾷς τὰ δάκρυα, ὡσάν φυσικὰ εἰς τοῦ λόγου σου καὶ τότε τρέφεται ἡ ψυχὴ σου, καὶ μὲ τοὺς ψαλμοὺς ὁποῦ διαβάζεις, ἢ ἀκούεις, καὶ μὲ τὰ τροπάρια, καὶ ἀναδέχεται εἰς τὸν ἑαυτόν της τὰ θεῖα νοήματα τούτων, καὶ διὰ μέσου τῶν λεγο-

μένων ἀναβαίνει ὁ νοῦς σου, καὶ ὑψώνεται εἰς τὰ νοήτά· καὶ τότε πλέον δακρύεις μὲ μεγάλην γλυκύτητα, καὶ εὐρίσκεισαι εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοιουτωτρόπως, ὥσάν νὰ ἤσουν εἰς τὸν οὐρανὸν μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους. Καὶ βάλε ὄρον, καὶ κανόνα εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, νὰ μὴν εὐχαίνῃς ποτὲ ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, πρὸ τοῦ νὰ εἰπῇ, ὁ ἱερεὺς καὶ τὴν πλέον ὑστέραν εὐχὴν (τὸ, δι' εὐχῶν) χωρὶς καμμίαν μεγάλην ἀνάγκην, ἢ χρεῖαν τοῦ σώματός σου, ἀλλὰ νὰ στέκεσαι μὲ ὑπομονὴν εἰς τὸν τόπον σου, ὅτι λέγει τὸ θεῖον λόγιον. «Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται». Καὶ πρῶτον μὲν θέλει λάβῃς ἀπὸ τὸν Θεὸν βοήθειαν χωρὶς νὰ τὸ αἰσθανῇς, καὶ ὕστερα μὲ τὸν καιρὸν θέλει καταλάβῃς καὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ μὲ αἰσθῆσιν τῆς ψυχῆς σου, καὶ πάλιν ὕστερα ἀπὸ ὀλίγον καιρὸν μὲ φωτισμὸν θεῖον. Καὶ ὅταν τελειώσῃ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁρθρου, εὐθὺς ὅπου εὐχῇς ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, μὴν ἀρχίσῃς νὰ συνομιλῇς μὲ τὸν ἑνα, καὶ μὲ τὸν ἄλλον, καὶ νὰ σκορπίζῃς τὸν νοῦν σου ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, καὶ νὰ ἀργελογῇς, ἀλλὰ πῆγαινε παρευθὺς εἰς τὸ κελλεῖόν σου, καὶ κάμε κατὰ μόνας τὴν διωρισμένην σου προσευχὴν μὲ δάκρυα, καὶ μὲ πολλὴν προσοχὴν· καὶ τότε πλέον ἄρχισε νὰ κάμνῃς, ἢ τὸ ἐργόχειρόν σου, ἢ τὴν ὑπηρεσίαν ὅπου εἶσαι διωρισμένος, ἢ ἀνάγνωσιν· καὶ μὴ θέλῃς νὰ κάθῃσαι τελείως ἀργὸς εἰς τὸ κελλεῖόν σου, διὰ νὰ μὴ σὲ διδάξῃ ἡ ἀργία κάθε κακόν, τὸ ὅποιον δὲν εἶναι πρέπον νὰ τὸ εἰπῶ· ἀλλὰ μὴδὲ νὰ περιτριγυρίζῃς τὸ μοναστήριον, καὶ νὰ περιεργάζεσαι ἐκείνους ὅπου ἐργοχειροῦν, ἢ ὑπηρετοῦν. Φύλαξε δὲ τὴν σιωπὴν, καὶ νὰ ἀπέχῃς ἀπὸ ὅλους, διατὶ τοῦτο εἶναι ἡ ἀληθινὴ ξενитеία· καὶ πρόσεχε ὅσον δύνασαι εἰς τὸν ἑαυτὸν σου μοναχά, καὶ εἰς τὸ ἐργόχειρόν σου· καὶ μὴ πηγαίνῃς εἰς ἄλλου τινός κελλεῖον, ἔξω μόνον εἰς τοῦ πνευματικοῦ σου Πατρὸς, καὶ ὅχι μόνον ὅπου σὲ στείλῃ ὁ προεστῶς, ἢ ὁ διάκονος τοῦ μοναστηρίου· ἀλλὰ καὶ ὅταν πηγαίνῃς, πρόσεχε νὰ μὴν εἰπῇς, ἢ ἀκούσῃς κἀνένα λόγον ἔξω ἀπὸ τὴν χρεῖαν, διὰ τὴν ὁποίαν ἐστάλθῃς, ἀμὴ ἀφ' οὗ κάμῃς τὴν ἀπόκρισιν γύρισε ὀλίγισμα ὀπίσω· εἰδὲ καὶ ὅταν ἀπερναῖς, ἰδῇς κἀνένα ἀδελφόν ὅπου νὰ κάθεται μόνος, ἢ καὶ μὲ ἄλλους ἀδελφούς, καὶ νὰ συνομιλοῦν ἔξω ἀπὸ τὸν πρέποντα καιρὸν, βάλε ἑαυτοὺς μετάνοιαν, καὶ

ἀπέρνα μὲ σιωπὴν, καὶ μὴν ὑπάγῃς νὰ καθίσῃς μαζὶ μὲ αὐτοὺς, ἀλλὰ ἐνθυμήσου τὸν λόγον τοῦ ἱεροφάντου Δαβὶδ ὅπου λέγει. «Μακάριος ἀνὴρ ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἀμαρτωλῶν οὐκ ἔστη, καὶ ἐπὶ καθεῶρα λοιμῶν οὐκ ἐκάθισε». Διότι οἱ τοιοῦτοι εἶναι κατὰ ἀληθείαν λοιμοὶ, ἔχουν φθοροποιοί, καὶ ψυχοβλαβεῖς, καλῶς καὶ ὁ Παῦλος λέγει. «Φθειρουνσιν ἡυτὴ χρηστὰ ὁμιλία κακαία». Διατὶ ὅτι εἶναι ὁ λοιμὸς, ἐκεῖνο εἶναι καὶ ἡ φθορά. Μὴ καθίσῃς λοιπόν, ὡ ἀγαπητὲ ἀδελφέ, μαζὶ μὲ ἐκείνους ὅπου ἀργολογοῦν, μὴδὲ νὰ εἰπῇς πρὸς αὐτοὺς, νὰ ἀκούσω καὶ ἐγὼ τί λέγετε· ἀλλὰ, καθὼς εἶπαμεν, βάλε μετάνοιαν, καὶ ἀπέρνα, καὶ πῆγαινε εἰς τὴν ὑπηρεσίαν σου· καὶ φύλαξε τὴν σιωπὴν, καὶ τὴν ξενитеίαν· καὶ τὴν σιωπὴν θέλει τὴν φυλάξῃς ἐὰν λέγῃς εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ τί καλὸν ἔχω νὰ εἰπῶ ἐγὼ, ὅπου εἶμαι ὅλως διόλου βρώμα, καὶ δυσωδία, καὶ μωρὸς, καὶ ξένος, καὶ ἀνάξιος νὰ λαλῶ, ἢ νὰ ἀκούω, ἢ νὰ συναριθμοῦμαι τελείως μὲ ἀνθρώπους; Τὴν δὲ ξενитеίαν πάλιν, καὶ τὸ νὰ ἀπέχῃς ἀπὸ ὅλους, θέλει τὰ φυλάξεις, ἐὰν συλλογίζεσαι καὶ λέγῃς εἰς τὸν ἑαυτὸν σου ποῖος εἶμαι ἐγὼ ὁ οὐτιδανὸς, καὶ ἀχρεῖς, ὁ χωριάτης, καὶ πτωχὸς, ὅπου θέλω νὰ ὑπάγω εἰς κελλεῖον ἄλλου τινός; καὶ ποῖος νὰ μὲ ἰδῇ, καὶ νὰ μὴ μὲ ἀποστραφῇ, καὶ νὰ μὲ μισήσῃ ὥσάν βδέλυγμα; Ἀρὰ γε ὅταν ὑπάγω δὲν θέλει εἰπῇ, τί ἠθέλε τοῦτος ὁ μικρὸς, καὶ ἤλθε νὰ μολύνῃ τὸ κελλεῖόν μου; καὶ συλλογίζόμενος αὐτὰ βάνε ἔμπροσθέν σου τὰς ἀμαρτίας σου, καὶ λέγε τὰ αὐτὰ ὅπου εἶπα ἐξ ὅλης σου τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν δὲν ἤμπορῃς εἰς τὰς ἀρχάς νὰ τὰ λέγῃς αὐτὰ ἐξ ὅλης σου τῆς ψυχῆς, ὁμῶς κατ' ὀλίγον ὀλίγον θέλει ἔλθῃς, μὲ τὴν συνέργειαν τῆς θείας χάριτος, καὶ εἰς τοῦτο, ἔχουν νὰ στοχάζεσαι τῇ ἀληθείᾳ τὸν ἑαυτὸν σου τοιοῦτον. Μόνον ἄκουσέ με τὸν ταπεινόν, καὶ ἄρχισε, σὺν Θεῷ νὰ λέγῃς καὶ νὰ κάμνῃς αὐτὰ ὅπου σοῦ εἶπα, καὶ δὲν θέλει σὲ ἐγκαταλείψει ὁ Θεός, διατὶ σὲ ἀγαπᾷ πολλὰ, καὶ θέλει νὰ ἔλθῃς εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, καὶ νὰ σωθῇς. Λοιπόν, ἀδελφέ, ἀπέρασε τὸν καιρὸν τοιουτωτρόπως ἕως εἰς τὴν ὥραν τῆς λειτουργίας, καὶ τότε πῆγαινε πάλιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ κάμε καθὼς σὲ ἐδιώρισα νὰ κάμνῃς καὶ εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ὁρθρου, καὶ μὴ ἀλησμονῇς τε-

λείως τὸ πένθος, ἀλλὰ νὰ στέκεσαι μὲ φόβον, καὶ τρέμον, ὡς ἂν ὁποῦ βλέπεις τὸν Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ ὁποῦ θυσιαζεται διὰ ἐσένα· καὶ ἂν εἶσαι ἄξιός, καὶ ἐλαβες ἄδειαν ἀπὸ τὸν πνευματικόν σου, ὕπαγε μὲ φόβον, ὁμοῦ καὶ χαρὰν, καὶ κοινῶνῃσιν τὰ ἀχραντὰ μυστήρια· καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσιν πῆγαινε μαζὴ μὲ ὅλους τοὺς ἀδελφούς εἰς τὴν τράπεζαν· καὶ εἰ μὲν ἐδωρίσθης νὰ ὑπηρετῇς, κάνε τὴν ὑπηρεσίαν σου τοιοῦτωτρόπως μὲ καθαρὰν καὶ ἀδόλον ἀγάπην, ὡς ἂν νὰ ὑπηρετῇς αὐτὸν τὸν Χριστόν, καὶ ὅχι ἀνθρώπους, καὶ ὅλους τοὺς ἀδελφούς σου, ὡς ἂν Ἁγίους· ἢ καθὼς εἶπαμεν ὡς ἂν τὸν ἴδιον Χριστόν, καὶ δίδε τοὺς ὅλα τὰ χρειάζόμενα μὲ τοιαύτην ἀγάπην, ὡς ἂν νὰ τοὺς ἐδίδες τὴν ψυχὴν σου, καὶ ὅλον τὸν ἑαυτόν σου μὲ τὴν προαίρεσιν, ὄντας πληροφορημένους πῶς λαμβάνεις ἁγιασμόν ἀπὸ τὴν ὑπηρεσίαν ὁποῦ κάμνεις εἰς αὐτούς. Εἶδε καὶ καθίσῃς καὶ σὺ εἰς τὴν τράπεζαν μαζὴ μὲ ὅλους, πρόσεχε νὰ μὴν ἀπλώσῃς μὲ αὐθάδειαν τὸ χέρι σου εἰς τὰ φαγητὰ, πρὸ τοῦ νὰ ἀρχίσουν νὰ τρώγουν οἱ παλαιότεροί σου, καὶ πρὸ τοῦ νὰ εὐλογῇσιν ὁ ἱερεὺς· καὶ ὅταν ἀρχίσῃς νὰ τρώγῃς μαζὴ μὲ τοὺς ἀδελφούς, καὶ πατέρας σου, ἔχε συστολὴν μεγάλην, καὶ σιωπὴν, καὶ μὴ συνομιλῇς καθόλου μὲ κανένα, ἀλλὰ πρόσεχε εἰς τὴν ἀνάγνωσιν· καὶ καθὼς τρέφεσαι σωματικῶς μὲ τὰ φαγητὰ, τοιοῦτωτρόπως νὰ τρέφεσαι καὶ ψυχικῶς μὲ τὰ θεόπνευστα λόγια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διατὶ ἐσὺ εἶσαι διπλοῦς ἐκ ψυχῆς, καὶ σώματος, καὶ πρέπει νὰ τρέφεσαι καὶ ψυχικὰ, καὶ σωματικὰ· καὶ τὸ σῶμά σου ὡς ἂν ὁποῦ εἶναι αἰσθητὸν, καὶ γήινον, πρέπει νὰ τὸ τρέφῃς μὲ τὰ αἰσθητὰ, καὶ γήινα φαγητὰ· τὴν δὲ ψυχὴν σου ὡς ἂν ὁποῦ εἶναι νοερά καὶ θεία, νὰ τὴν τρέφῃς μὲ τὰ θεία, καὶ νοητὰ φαγητὰ τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν μὴ περιεργάζεσαι τὰ μερίδια ὁποῦ εἶναι βαλμένα εἰς τὴν τράπεζαν, ποῖα εἶναι μεγαλύτερα, καὶ ποῖα μικρότερα· ἀμὴ ὅτι λογῇς μερίδιον σοῦ δοθῇ, τρώγετο μὲ εὐχαριστίαν, καὶ ἐγκράτειαν, ἀποφεύγωντας εἰς ὅλα τὸν χορτασμόν· καὶ στοχαζόμενος πῶς δὲν εἶσαι ἄξιός νὰ κάθῃσαι εἰς τὴν κοινὴν τράπεζαν τῶν ἀδελφῶν, λέγε εἰς τὸν ἑαυτόν σου· ποῖος εἶμαι ἐγὼ ὁ εὐτελής, καὶ ἀνάξιός, ὅτι ἡξιώθηκα νὰ κάθωμαι καὶ νὰ τρώγω μαζὴ μὲ τούτους τοὺς Ἁγίους; καὶ λέγωντας αὐτὰ μὲ τὸν νοῦν σου νὰ ἔχῃς μὲ

ὅλην σου τὴν ψυχὴν τὸν ἑαυτόν σου ἁμαρτωλόν. Καὶ καθὼς ἓνας πτωχός, ἐνδεδυμένος παλαιόρασα, ἐὰν εὑρεθῇ ἀνάμεσα εἰς ἀρχοντας, καὶ πλουσίους, καὶ λαμπροφόρους, καὶ στολισμένους, ἐντρέπεται, καὶ συστέλλεται, καὶ δὲν τοῖμα νὰ ἐγγίσῃ οὔτε νὰ πλησιάσῃ εἰς κανένα ἀπὸ αὐτούς· τοιοῦτωτρόπως νὰ εὐρίσκεσαι καὶ ἐσὺ πάντοτε εἰς ὅλους τοὺς ἀδελφούς, καὶ νὰ διαλέγῃς πάντοτε τὸν κατώτερον τόπον, καὶ νὰ ἐντρέπῃσαι νὰ καθίσῃς ἐπάνω ἀπὸ ἄλλον τινα, ὡς ἂν ὁποῦ ὅλοι ἐκεῖνοι εἶναι πλούσιοι εἰς τὰς ἀρετὰς, καὶ σὺ μόνον εἶσαι γυμνός, καὶ πτωχός ἀπὸ κάθε ἀρετῆς, καὶ ἀνάξιός νὰ συναναστρέφεσαι, καὶ νὰ βλέπῃς τελείως αὐτούς. Ἀλλὰ καὶ ὅταν θέλῃς νὰ κάμῃς ἀρχὴν νὰ φάγῃς, ἐνθυμήσου τὰς ἁμαρτίας σου, καὶ λέγε πάλιν μὲ τὸν ἑαυτόν σου, ἄρα γε νὰ μὴ μοῦ γένη εἰς κατάρκισιν, ἐὰν φάγω κανένα ἀπὸ τὰ φαγητὰ ὁποῦ εἶναι ἐμπρὸς μου; Ὅτι ἐγὼ ἐκ νεότητός μου δὲν ὑπήκουσα καμμίαν φορὰν τὸν Θεόν ὁποῦ τὰ ἔκαμε, καὶ μᾶς τὰ ἔδωκε διὰ νὰ τὰ τρώγωμεν, καὶ τὰς Ἁγίας τοῦ ἐντολὰς δὲν τὰς ἐφύλαξα, καὶ πῶς ἐγὼ ὁ καταδικασμένος, καὶ ἀνάξιός νὰ φάγω ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ του; μὲ τί πρόσωπον νὰ φάγω, καὶ νὰ πῶ, καὶ νὰ συνευφρανθῶ μαζὴ μὲ τοὺς Ἁγίους τούτους Πατέρας, ἐγὼ ὁ πονηρὸς, καὶ ἀχάριστος δοῦλος ὁποῦ εἶμαι μακρὰν ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοῦ Δεσπότου μου, πρὸ τοῦ νὰ μετανότησω, καὶ νὰ λάβω τὴν συγχώρησιν ἀπὸ τὸν φιλόανθρωπον Θεόν. καθὼς τρώγουν, καὶ πίνουν, καὶ εὐφραίνονται ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν ἤμαρτον τελείως, ἢ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἤμαρτον, καὶ ἐμετανόησαν, καὶ ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Θεόν τὴν συγχώρησιν; Ὅχι δὲν θέλει φάγω ἐγὼ, ὡς ἂν καὶ αὐτούς, ἀλλὰ τόσον μόνον νὰ φάγω, καὶ νὰ πῶ, ὅσον διὰ νὰ ζῶ, καὶ νὰ ταλαιπωρήσω, καὶ νὰ στενοχωρήσω, καὶ νὰ καταδικάσω τὸν ἑαυτόν μου, διὰ νὰ ἰδῇ ὁ Θεός ἄνωθεν τὴν στενοχωρίαν μου, καὶ τὴν θεληματικὴν μου θλίψιν, καὶ νὰ ἐλεήσῃ, καὶ νὰ συγχωρήσῃ τὰ πολλὰ μου ἁμαρτήματα. Αὐτὰ λοιπὸν νὰ ἐνθυμῇσαι, καὶ νὰ συλλογίζεσαι πάντοτε. Πρὸς τούτοις διώρισε νὰ τρώγῃς καὶ τόσον ψωμί, ὅσον νὰ μὴ χορταίνῃς, ἀμὴ πολλὰ ὀλιγώτερον ἀπὸ τὴν χρειάν σου, καὶ ὅσον δύνασαι νὰ βαστάξῃς. Ὅμοίως διώρισε καὶ τὸ νερὸν νὰ πίνῃς ἓνα, ἢ δύο ποτήρια, καὶ αὐτὰ εἰς μίαν διωρισμένην ὥραν τῆς ἡμέρας· καὶ ὅταν τρώγῃς

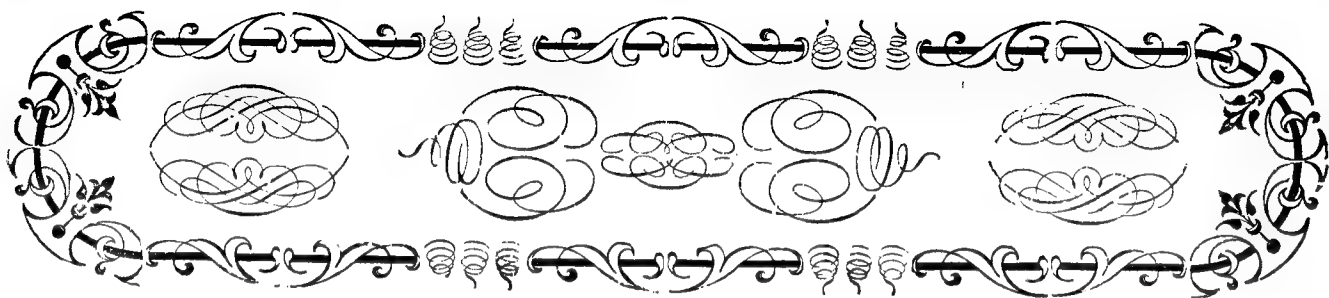
μὴν ὑπακούσης εἰς τὸν λογισμόν ὅπου σὲ παρα-
κινεῖ νὰ διαλέξης κἀνένα ἀπὸ τὰ φαγητὰ νὰ φά-
γῃς, ἀλλὰ νὰ φυλάττεσαι ὅσον δύνασαι, νὰ μὴ
φάγῃς ἐκεῖνο ὅπου σοῦ φανῇ καλόν, ἀλλὰ νὰ
τρώγῃς μοναχὰ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἐμπρὸς σου.
Καὶ πάλιν ἀπὸ αὐτὰ ὅπου εἶναι ἐμπρὸς σου, εἴν
τύχη νὰ εἶναι ἢ πωρικόν, ἢ ἄλλο τι φαγητόν,
καὶ σοῦ ἀρέσῃ καὶ σοῦ εἴπῃ ὁ λογισμός σου ἐ-
κεῖνο εἶναι καλόν, καὶ ἐπαρέ το, καὶ φάγετο, ἀ-
γωνίσου ὅσον δύνασαι νὰ μὴ νικηθῇς, οὔτε κἂν
νὰ τὸ πιάσῃς. Ὅτι ὁ Ἀδὰμ δὲν ἐδιώχθη διὰ ἄλ-
λο τίποτε ἀπὸ τὸν παράδεισον, παρέξ διατι τοῦ
ἐφάνη ὁ καρπὸς τοῦ φυτοῦ εὐμορφοῦ, καὶ καλὸς διὰ
φαγητόν, καὶ ἔφαγεν ἀπὸ αὐτόν. Ἐκεῖνοι λοιπὸν
ὅπου θέλουν νὰ γυρίσουν πάλιν εἰς ἐκεῖνον τὸν
παράδεισον, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα νὰ ὑπάγουν
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, χρέος ἔχουν νὰ
φυλάττουν τὴν ἐγκράτειαν, καὶ ἕως εἰς τὰ πω-
ρικά, χωρὶς καμμίαν πρόφασιν, διὰ νὰ μὴ καταν-
τήσουν κατ' ὀλίγον ὀλίγον εἰς μεγαλητέρας βλα-
βεράς ἐπιθυμίας. Καὶ ἐὰν σὲ παρακινοῦν, οἱ ἀδελ-
φοὶ ὅπου κάθονται μαζὴ σου, νὰ φάγῃς, ἢ νὰ
πίης περισσότερον, μὴν ἀποκριθῇς ἄλλο τίποτε,
ἀλλὰ δέσε τὰ χερίά σου, καὶ ἀσυχώσου ὀλίγον
τι, καὶ κλίνε τὴν κεφαλὴν σου, καὶ εἰπέ με ἡμε-
ρον, καὶ ἤσυχον φωνὴν συγχωρήσατέ μοι, καὶ ὅ-
χι μόνον εἰς τοῦτο, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλα τὰ ἄλ-
λα τοιουτωτρόπως νὰ ἀποκρίνεσαι· καὶ οὔτε σὺ
νὰ δώσης εἰς ἄλλον τινὰ ἀπὸ τὰ περισσεύματά
σου, οὔτε ἀπὸ ἄλλον νὰ λάβῃς τίποτε· καὶ ἂν
δὲν πίνῃς κρασί, μὴ τὸ ζητήσῃς τελείως νὰ τὸ
πάρῃς, διὰ νὰ τὸ δώσης εἰς ἄλλον ἀδελφόν· ἔξω
μόνον, ἐὰν τύχη καὶ εἶναι ξένος, καὶ ἦλθεν εἰς
ἐσένα διὰ καμμίαν χρεῖαν. Μὴ στέρξης ποτὲ νὰ
προγευθῇς με κἀνένα, μήτε νὰ βελιγίσῃς, μήτε
νὰ μεταδειπνήσῃς καμμίαν φορὰν πάλιν ὕστερον,
ὅτι ὅλα τὰ κακὰ ἀπὸ αὐτὰ προέρχονται, καὶ
αὐτὰ εἶναι αἱ παγίδες τοῦ διαβόλου, αἱ ὁποῖαι
φαίνονται πῶς εἶναι καλαὶ, ὅμως ἔχουν μέσα τους
κεκρυμμένον τὸ θανατηφόρον φάρμακον· τὰς ὁ-
ποίας παγίδας θέλει τὰς ἀποφύγῃ ἐκεῖνος ὅπου
μοῦ πιστεύσει, καὶ φυλάξῃ τὰ λόγια μου· ὅτι με
τὴν συνέργειαν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ θέλει μεί-
νῃ ἀπείραστος, καὶ ἀβλαβὴς ἀπὸ τὸν διάβολον·
οἱ δὲ λοιποὶ θέλουν νὰ ζοῦν πολιτείαν κοσμικὴν
(καθὼς δὲν ἰξεύρουν) με σχῆμα καλογερίκον, οἱ
ὅποιοι χρημνίζονται, καὶ πίπτουν εἰς βάραθρα,
καὶ κρημνοὺς, καὶ δὲν τὸ αἰσθάνονται. Ὅθεν σὺ,

ὦ περιπόθητέ μου ἀδελφέ, θέλησε νὰ φυλάξῃς
αὐτὰ ὅπου σοῦ εἶπα τόσον, ὅπου, ἂν κἀμὴ χρεῖα,
καὶ νὰ ἀποθάνῃς διὰ αὐτά. Διότι κατὰ ἄλλον
τρόπον, δὲν θέλει δυνηθῇς νὰ ἀποφύγῃς τὸν δαι-
μονα τῆς γαστριμαργίας. Ἰξευρε δὲ καὶ τοῦτο,
ὅτι ὅταν φυλάττῃς αὐτά, ὁ διάβολος δὲν ὑπο-
φέρει νὰ σὲ βλέπῃ, καὶ θέλει ἀσυχώσῃ κατεπά-
νω σου ὅλους τοὺς ἀμελεῖς, καὶ ὀκνηροὺς νὰ σὲ
κατακρίνουν, καὶ νὰ σὲ κατηγοροῦν, καὶ νὰ σὲ
φθονοῦν, καὶ περιπαίζουσιν, καὶ πρὸς τοῦτοις θέλει
σοῦ προξενήσουν καὶ θλίψεις ἀναριθμήτους, διὰ
νὰ σὲ κάμουν νὰ ἀφῇσῃς αὐτὸν τὸν καλὸν σκο-
πόν, καὶ νὰ παύσῃς ἀπὸ αὐτὰς τὰς πράξεις ὅπου
προξενοῦν σωτηρίαν ψυχῆς· τὰ ὁποῖα ἐὰν τὰ ὑ-
ποφέρῃς, θέλει εὐρῆς μεγάλην βοήθειαν, καὶ πα-
ρηγορίαν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ Σωτῆρά μας. Ἀλλὰ
καὶ ὅταν ἄλλοι τινὲς κάθονται εἰς δεῖπνον, καὶ
τρώγουν, καὶ ἐσὺ δὲν τρώγεις, ἀμὴ ἢ ὑπηρετεῖς,
ἢ κάθῃσαι, ἢ κάμνεις ἄλλο τίποτε, μὴν ἀλησμο-
νήσῃς νὰ λέγῃς με τὸν νοῦν σου αὐτά. Ἀνίσως
καὶ ἐγὼ ἤθελε μετανοήσω, καὶ λάβω συγχώρη-
σιν διὰ τὰς ἁμαρτίας μου, βέβαια ἤθελε τρώγω
καὶ ἐγὼ, καὶ συνεφραίνωμαι με τοὺς ἀδελφούς
μου. Ὅμως ἐπειδὴ ἐγὼ ὁ ἄθλιος ἔκαμα τὸν ἑαυ-
τόν μου ἀνάξιον με τὰς αἰτηγὰς μου πράξεις,
με δίκαιον τρόπον ἀπολαμβάνω κατὰ τὰ ἔργα
μου. Καὶ λέγωντας αὐτὰ κράτει τὴν κοιλίαν σου,
ὅσον δύνασαι· νὰ μὴ ζητήσῃς, μήτε νὰ ἐπιθυμή-
σῃς ποτέ σου πρωτοκαθεδρίαν, ἀλλὰ νὰ τὴν μι-
σήσῃς ἐξ ὅλης σου τῆς ψυχῆς, ὡς ἂν ὅπου εἶναι
αἰτία ὑπερηφανίας· διότι ἡ ταπεινώσις σου θέλει
σὲ ὑψώσῃ, καὶ τοῦτο ὅπου ζητεῖς νὰ εἶσαι κα-
τώτερος ἀπὸ ὅλους, θέλει σὲ κἀμὴ πρῶτον· ὅτι
εἶναι γεγραμμένον. «Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπει-
νῶθήσεται· ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται».
Λοιπὸν ἀφ' οὗ ἀσυχωθῇς μαζὴ με ὅλους τοὺς
ἀδελφούς, καὶ ἀποδώσῃς τὴν εὐχαριστίαν εἰς τὸν
Θεόν, καὶ ἀπολυθῇς ἀπὸ τὸν ἱερέα, πῆγαινε εὐ-
θὺς με σιωπὴν εἰς τὸ κελλεῖόν σου, καὶ σφάλι-
σε τὴν θύραν σου, καὶ πάρε τὸ βιβλίον εἰς τὰς
χειράς σου, καὶ διάβασε ὀλίγον· καὶ εἰ μὲν εἶναι
καιρὸς καλοκαιρίου, ἀναπαύσου εἰς τὸ ψιάθιον
σου, καὶ κοιμήσου ὀλίγον, ὅτι ὁπόταν φυλάττε-
σαι ἀπὸ τὸν χορτασμόν, καὶ μεταχειρίζεσαι τρά-
πεζαν λιτὴν, ἤγουν ψωμί καὶ νερόν μετρημένον,
καὶ λάχανα, ἢ ὄσπρια, τότε κοιμάσαι ὀλίγον, καὶ
ἐξυπνᾷς ὀλίγῳ. Εἰδὲ εἶναι καιρὸς χειμῶνος,
ἀφ' οὗ διαβάσῃς ὀλίγον, πιάσε τὸ ἐργόχειρόν σου,

καὶ κάθισε εἰς αὐτὸ, ἕως ὅπου νὰ σημάνῃ ὁ ἑσπερινὸς, καὶ τότε πήγαινε εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ στάσου μὲ φόβον, καὶ προσοχὴν πολλήν εἰς ὅλην τὴν ἑσπερινὴν ἀκολουθίαν, καὶ μὴ συνομιλῆς τελείως μὲ κανένα· καὶ ὅταν τελειώσῃ ὁ ἑσπερινός, εἰ μὲν ἤμπορεῖς νὰ ἐγκρατεύεσαι, καὶ νὰ μὴ φάγῃς, μήτε νὰ πῆς τελείως, ἔχωντας ἀπόρασιν νὰ τρώγῃς μίαν φορὰν τὴν ἡμέραν, θέλει εὖρης μεγάλην ὠφέλειαν καὶ βοήθειαν εἰς τὴν νυκτερινὴν σου προσευχὴν, καὶ ἀγρυπνίαν. Εἶδὲ καὶ δὲν ἤμπορεῖς τρώγε μόνον ἓνα παξιμάδι, καὶ πίνε ἓνα ποτήριον νερόν, ἔξω ἀπὸ ἀσθενεῖαν, καὶ ἀτονίαν στομάχου· καὶ ὅταν ἀποδώσῃς εἰς τὸν Θεὸν τὰς εὐχὰς τοῦ ἀποδείπνου μαζὶ μὲ τοὺς λοιπούς, βάλῃς μετάνοιαν εἰς τοὺς πόδας τοῦ προσεστώτος, ὡσὰν εἰς τοὺς πόδας τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἔπαρε εὐχὴν ἀπὸ ἐκεῖνον, καὶ ἀσπάσου τὰς Ἀγίας εἰκόνας, καὶ πήγαινε μὲ σιωπὴν εἰς τὸ κελλεῖόν σου, καὶ μὴ συνομιλῆς τελείως μὲ κανένα. Καὶ ἐμβαίνωντας μέσα σφάλισε τὴν θύραν, καὶ πάρε τὸ βιβλίον εἰς τὰς χεῖράς σου, καὶ ὅταν διαβάσῃς ἀπὸ αὐτὸ, ἕως τρία φύλλα, ἀσυχώσου εἰς προσευχὴν, καὶ προσεύχου ἡσυχᾷ εἰς τὸν Θεὸν ὅπου νὰ μὴ σὲ ἀκούῃ τινάς. Πρόσεχε ὁμῶς νὰ στέκεται μὲ ἀνδρείαν τῆς ψυχῆς σου, καὶ νὰ συμμαζῶνῃς τοὺς λογισμούς σου εἰς τὴν προσευχὴν, καὶ νὰ μὴ τοὺς ἀφίγγῃς νὰ περιπατοῦν εἰς ἄλλαις ὑπόθεσιν· καὶ δέσε τὰ χεῖρά σου ἐμπροσθέν σου, καὶ τὰ πόδιά σου, κράτει τα ἴσια, καὶ ἀσάλευτα, καὶ κλείσε τα μάτια σου, διὰ νὰ μὴ βλέπουν ἄλλο τίποτε, καὶ σκορπίζεται ὁ νοῦς σου· καὶ ὕψωσε τὸν νοῦν σου, καὶ ὅλην σου τὴν καρδίαν εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ εἰς τὸν Θεόν, καὶ ζήτη ἀπὸ αὐτὸν τὸ ἔλεός του μὲ δάκρυα, καὶ στεναγμούς· καὶ ἔχε Ψαλμοὺς διωρισμένους ἀπὸ τὸν πνευματικόν σου Πατέρα, ὅσοι εἶναι κατανυκτικοί, καὶ προξενοῦν δάκρυα, καὶ ὅσοι εἶναι τῆς δυνάμεώς σου· ὅτι κατὰ τὴν δυνάμιν σου, καὶ τὴν ἀνδρείαν σου πρέπει νὰ ἔχῃς διωρισμένους καὶ τοὺς Ψαλμοὺς, καὶ τὰς γονυκλισίας καὶ τὸν καιρὸν τῆς στάσεως, διὰ νὰ μὴ σὲ ἐλέγχῃ ἡ συνείδησίς σου, καὶ σοῦ λέγῃ, ὅτι ἀκόμι εἶχες δύναμιν νὰ σταθῇς, καὶ νὰ δοξολογήσῃς τὸν

Θεόν. Πρὸς τούτοις ἔχε διωρισμένας καὶ ἄλλας εὐχὰς ὅπου νὰ περιέχουν εὐχαριστίαν, καὶ δοξολογίαν εἰς τὸν Θεόν· καὶ λέγε τόσας τὴν αὐγὴν, καὶ τόσας τὸ βράδυ· καὶ ἀφ' οὗ τελειώσῃς τὴν εὐχὴν, κάμε πάλιν ὀλίγην ἀνάγνωσιν, ἔπειτα κάθισε εἰς τὸ ἐργόχειρόν σου, καὶ νυκτέρευσε ἕως τρίτης ὥρας τῆς νυκτός· ὕστερα ἀσυχώσου, καὶ διάβασε τὸν ἄμωμον, καὶ ἀναπαύσου ἐπάνω εἰς τὸ ψαθίόν σου, σφραγίζωντας ὅλον σου τὸ σῶμα μὲ τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇς ἕως τὰ μεσάνυχτα, κάμε πλέον καθὼς σὲ ἐδιδώρισα. Πρὸς τούτοις νὰ ἐξομολογηθῇ καὶ τοὺς διαλογισμούς σου εἰς τὸν πνευματικόν σου Πατέρα, ἂν εἶναι δυνατὸν κάθε ὥραν· εἶδὲ καὶ τοῦτο εἶναι ἀδύνατον, κἂν, μὴν ἀφίγγῃς νὰ ἀπερῶσῃ μία ἡμέρα ὅπου νὰ μὴν ἐξαμολογηθῇς· ἀλλὰ παρευθὺς ὕστερα ἀπὸ τὸν ὄρθρον, ἐξέταζε τὸν ἑαυτὸν σου καλὰ, καὶ φανέρωνε εἰς τὸν πνευματικόν σου ὅσα σοῦ ἠκολούθησαν, καὶ ἔχε πίστιν εἰς αὐτὸν βεβαίαν· καὶ ἐὰν ὅλος ὁ κόσμος τὸν κατηγορῇ, καὶ τὸν κατακρίνῃ· καὶ ἐὰν καὶ σὺ ὁ ἴδιος τὸν ἰδῇς πῶς πορνεύει, μὴ σκανδαλισθῇς, μηδὲ νὰ ὀλιγοστεύσῃς τὴν πίστιν ὅπου ἔχεις εἰς αὐτὸν ὑπακούωντας εἰς τὸν Χριστὸν ὅπου λέγει. «Μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθήτε». Καὶ ὅταν ἀγωνίζεσαι τοιουτοτρόπως κάθε ἡμέραν, ἄς εἶσαι βέβαιος, ὅτι δὲν θέλει ἀργοπορήσῃ ὁ Θεὸς νὰ σὲ ἐπισκεφθῇ ἄνωθεν· ἀλλὰ θέλει σοῦ στείλῃ βοήθειαν ἐξ Ἀγίου κατοικητηρίου αὐτοῦ, καὶ θέλει ἔλθῃ εἰς ἐσὲ ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Καὶ κατ' ὀλίγον ὀλίγον προκόπτωντας, θέλει αὐξήσεις κατὰ τὴν πνευματικὴν ἡλικίαν, καὶ θέλει ἔλθῃς εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, φωτιζόμενος ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα φῶς γνώσεως, καὶ φωτίζωντας καὶ σὺ ὡς ἥλιος, ὅλους ἐκείνους ὅπου εἶναι κοντὰ σου, καὶ συναναστρέφονται μαζὶ σου, καὶ δοξάζωντας μὲ λόγον καὶ ἔργον τὸν Θεόν ὅπου σοῦ ἔδωκα τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου, καὶ ζωοποιῶ Πνεύματός του. Ὡς πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ Β'.

- α'. Περὶ ἀποταγῆς, καὶ ἐκκοπῆς θελήματος.
β'. Ὅτι πρέπει νὰ εὕρη τινὰς ἔμπειρον ὁδηγόν, διὰ νὰ μάθῃ τὴν ἀρετὴν.
γ'. Ὅτι πρέπει νὰ ἔχῃ πίστιν εἰς τὸν πνευματικόν του Πατέρα.
δ'. Καὶ περὶ θεωρίας φωτός, ἀπὸ τὸ ὁποῖον φωτίζεται κάθε ψυχὴ, καὶ προκόπτει εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.

α. **Α**γαπητοὶ μου ἀδελφοί, πολλαῖς φοραῖς ἐξητήσετε νὰ ἀκούσετε λόγον Θεοῦ ἀπὸ ἐμὲ τὸν ἐλάχιστον, καὶ μετὰ τὸ νὰ ἐφεύγετε ὀγλίγωρα, δὲν ἠθέλησα νὰ λαλήσω εἰς τὴν ἀγάπην σας, ὡς ἐν παρέργῳ, τὰ πρέποντα, καὶ ἀναγκαῖα· διὰ τοῦτο τῶρα ὁποῦ εἶναι καιρὸς ἀρμόδιος ἠθέλησα καὶ ἐγὼ μετὰ προθυμίαν, ὅχι νὰ σᾶς νοθεύσω, ὅτι εἶμαι ἀνάξιος, ἀλλὰ νὰ σᾶς ἐνθυμίσω ἐκεῖνα ὁποῦ ὠφελοῦν τὴν ψυχὴν σας, καὶ σᾶς παρακινοῦν εἰς τὴν ἀναχώρησιν τοῦ κόσμου, εἰς τὴν ἀποξένωσιν τῶν παθῶν, εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν τελείαν ἀπάθειαν. Ὅθεν ἐπειδὴ ἔχω νὰ ὁμιλήσω εἰς ἀνθρώπους ὁποῦ ποθοῦν, καὶ διψοῦν τὴν σωτηρίαν τους, ἐστοχάσθηκα πῶς πρέπει νὰ κάμω τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀένναον πηγὴν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὅτι αὐτὸς εἶναι καὶ εἰς τοὺς ἀρχαίους θεμέλιον πίστεως πολλὰ στερεόν, καὶ εἰς τοὺς μεσαίους ἐλπίς ἀκαταίσχυτος, καὶ εἰς τοὺς τελείους ἀγάπη ἀχόρταστος, καὶ ζωὴ ἀτελεύτητος· τοῦ ὁποίου ἀκούομεν κάθε ἡμέραν τὴν ἁγίαν φωνὴν ὁποῦ λέγει. «Ὅς τις οὐ καταλείψει πατέρα, καὶ μητέρα, καὶ ἀδελφούς, καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, καὶ ἄρῃ πρὸς τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθήσει μοι, οὐκ ἔστι μοι ἄξιος.» Τὸ λοιπὸν ἐδιδάχθημεν ἀπὸ τὴν γραφὴν, καὶ ἐμάθαμεν καὶ μετὰ τὴν δοκιμὴν, ὅτι ὁ σταυρὸς ἐβάλλθη ὕστερον ἀπὸ τὰ ἄλλα, διὰ νὰ μᾶς φανερώσῃ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς πειρασμούς, καὶ τελευταῖον αὐτὸν τὸν θεληματικὸν θά-

νατον, ὁποῦ πρέπει νὰ ὑπομείνῃ ἐκεῖνος ὁποῦ θελεῖ νὰ γένη ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ. Καθὼς καὶ εἰς τοὺς καιροὺς ἐκείνους ὁποῦ ἦσαν οἱ τύραννοι καὶ διώκται τῶν χριστιανῶν, ὑπέμειναν πολλοὶ μετὰ χαρὰς τὸν θάνατον μετὰ τόσα μαρτύρια, καὶ μετὰ τόσα πολυποῖκιλα βάσανα. Τῶρα ὁμως ὁποῦ εἶναι, χάριτι θείᾳ, εἰρήνῃ τελείᾳ εἰς τοὺς χριστιανούς, ἐπληροφορήθημεν, πῶς δὲν εἶναι ἄλλο τίποτε ὁ σταυρὸς, καὶ ὁ θάνατος, παρὰ ἡ τελεία νέκρωσις, καὶ ἐκκοπὴ τοῦ ἰδίου θελήματος. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ κάμνει τὸ θέλημά του, ὡς εἶναι καὶ εἰς τὸ παραμικρόν, δὲν εἶναι δυνατόν ποτὲ νὰ ἀκολουθήσῃ τὸν Κύριόν μας, καὶ νὰ φυλάξῃ τὰς ἐντολάς του. Λοιπὸν διὰ νὰ κάμω τὸν λόγον μου πρὸς τὴν ἀγάπην σας, ὡς ἂν εἶναι ἀδελφόν, λέγω ἐτῆ.

β'. Ἀδελφε παρακάλεσε τὸν Θεὸν συχνὰ μετὰ προθυμίαν μεγάλην, διὰ νὰ σοῦ δείξῃ ἀνθρώπον ὁποῦ νὰ δύναται νὰ σὲ ἐδηγήσῃ καλῶς· καὶ ὁποῖον σοῦ δείξῃ μυστικὰ ὁ Θεὸς διὰ τῆς χάριτός του, ἢ φανερά διὰ μέσου τινὸς δούλου του, πῆγαινε εἰς αὐτόν καὶ ἔχε σέβας, καὶ εὐλάβειαν εἰς αὐτόν, ὡς ἂν νὰ βλέπῃς τὸν ἴδιον Χριστόν. Διατι καθὼς ἔχεις χρέος νὰ ὑποκούῃς εἰς τὸν Θεόν, ἐτῆ· πρέπει νὰ ὑπακούῃς καὶ εἰς αὐτόν, διὰ νὰ διδαχθῇς τὰ συμφέροντα· καὶ ὅσα σοῦ λέγει πρέπει νὰ τὰ κάνῃς ἀδιστακτικῶς, ἂν καὶ τοῦ φαίνωνται ἐναντία, καὶ ψυχοβλαβῇ ἐκεῖνα ὁποῦ σὲ προστάζει, Ὅτι καλλίτερον εἶναι νὰ ὀνομάζῃς μαθητὴς μαθητοῦ, παρὰ νὰ ἀπεργάζῃς

τὴν ζωὴν σου ἰδιορύθμως, καὶ νὰ συνάγῃς ἀνωφελεῖς καρποὺς τοῦ ἰδίου σου θελήματος.

γ'. Λοιπὸν ἐὰν ἀκούσῃς ἀπὸ αὐτὸν τὸ, ἐξελθε ἀπὸ τὴν γῆν τοῦ θελήματός σου, καὶ ἀπὸ τὴν συγγένειαν τοῦ φρονήματός σου, μὴ διακριθῇς, μῆτε νὰ ἐντραπῇς, νικώμενος ἀπὸ κενοδοξίαν. Ἐὰν σοῦ εἴπῃ ἔλλα εἰς τὴν γῆν τῆς ὑπακοῆς ὅπου σοῦ δείξω, δράμε, ἀδελφέ μου, μὲ ὅλην σου τὴν δύναμιν· μὴ δώσῃς ὕπνον εἰς τοὺς ὀφθαλμούς σου, μηδὲ νὰ νικηθῇς ἀπὸ ὀκνηρίαν, ἢ ἀπὸ ἀμέλειαν· ὅτι ἴσως ἐκεῖ θέλει φανῇ καὶ εἰς ἐσέ ὁ Θεός, ὅπου μέλλει νὰ σὲ κάμῃ πατέρα πολλῶν πνευματικῶν τέκνων, καὶ νὰ σοῦ χαρίσῃ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, τὴν ὁποίαν τὴν κληρονομοῦν μόνον οἱ δίκαιοι. Ἐὰν σὲ προστάξῃ νὰ ἀναβῇς εἰς τὸ ὄρος, ἀνέβα προθύμως, ὅτι εἰμαι βέβαιος πῶς θέλει ἰδῇς τὸν Χριστὸν ὅπου νὰ μεταμορφωθῇ, καὶ νὰ λάμψῃ ὑπὲρ τὸν ἥλιον μὲ τὸ φῶς τῆς Θεότητός του· καὶ ἴσως πέσῃς κάτω, μὴν ὑποφέρωντας νὰ βλέπῃς ἐκεῖνα ὅπου δὲν εἶδες ποτέ σου, καὶ ἀκούσῃς φωνὴν ἀνωθεν ἀπὸ τὸν Πατέρα, καὶ ἰδῇς νεφέλην ὅπου νὰ σκιαζῇ, καὶ Προφῆτας ὅπου νὰ παραστέκωνται, καὶ νὰ βεβαιώνουν αὐτὸν, πῶς εἶναι Θεός, καὶ Κύριος ζώντων, καὶ νεκρῶν. Ἐὰν σοῦ εἴπῃ νὰ τὸν ἀκολουθῇς, περιτριγύριζε τὰς πολιτείας μαζὶ τοῦ με Ὑάρρος, ὅτι θέλει ὠφεληθῇς πολλὰ, ἐὰν ἀποβλέπῃς μοναχὰ εἰς αὐτὸν, καὶ ὄχι εἰς ἄλλο τί. Καὶ ἐὰν τὸν ἰδῇς ὅπου νὰ τρώγῃ με πόρνας, καὶ τελώνας, καὶ ἁμαρτωλοὺς, μὴ συλλογισθῇς καὶ νένα ἐμπαθές, καὶ ἀνθρώπινον, ἀλλὰ ὅλα ἀπαθῇ, καὶ ἅγια, καὶ συλλογίζου με τὸν νοῦν σου τὸ, ἐγενόμην τοῖς πᾶσι τὰ πάντα, ἵνα τοὺς πάντας κερδίσω. Βλέπωντάς τον πῶς συγκαταβαίνει εἰς τὰ ἀνθρώπινα πάθη, καὶ με τὰ ἰδιά σου μάτια, μὴ πιστεύσῃς εἰς αὐτὰ καθόλου, ὅτι πλανῶνται καὶ αὐτὰ, καθὼς τὸ ἔμαθα με τὸ ἔργον. Ἀλλὰ ἀκολουθατοῦν, καὶ πείθου εἰς τοὺς λόγους του, καὶ μὴν ἀποβλέπῃς εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι μαζὶ σου, μηδὲ νὰ εἴπῃς διὰ κἀνένα, Κύριε, οὗτος δὲ τί; ἀλλὰ πρόσεχε πάντοτε εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ ἔχε ἐμπροσθέν σου τὸν θάνατον, καὶ στοχάζου με προσοχὴν, με ποίαν ἀρετὴν νὰ δοξάσῃς τὸν Θεόν· μὴν ὑπερηφανευθῇς διὰ τὸν διδάσκαλόν σου, ἐὰν τιμᾷσαι ἀπὸ κἀνένα μεγαλύτερον, μηδὲ ἂν ἔχῃς πολλοὺς ὅπου νὰ σοῦ ὑπακούουν διὰ τὸ ὄνομα ἐκείνου· ἀλλὰ νὰ χαίρεσαι μάλιστα, ἐὰν γραφθῇ τὸ ὄνομά σου εἰς

τὸν οὐρανὸν τῆς ταπεινώσεως. Ἐὰν βλέπῃς τοὺς δαίμονας, πῶς τρέμουν καὶ τὸν ἰσκιόν σου, μὴ νομίσῃς αὐτὸ πῶς εἶναι κατόρθωμα ἐδικόν σου, ἀλλὰ ἀναφερέτο ὅλον εἰς τὰς πρεσβείας τοῦ Πατρὸς σου, καὶ τότε θέλει σε φοβηθεῖν οἱ δαίμονες περισσότερον διὰ τὴν ταπεινώσιν σου. Ἐὰν σοῦ εἴπῃ νὰ καθίσῃς εἰς τὴν τράπεζαν, καὶ κοντά του, δέξου το μὲ εὐχαριστίαν, καὶ φύλαξε τὸ σέβας, καὶ τὴν τιμὴν εἰς αὐτὸν μὲ σιωπὴν, καὶ μὴν ἀρχίσῃς νὰ φάγῃς τίποτε, χωρὶς τὴν εὐχὴν ἐκείνου, ἀλλὰ μῆτε νὰ τολμήσῃς νὰ δώσῃς τίποτε εἰς ἄλλον, ἢ νὰ προτιμήσῃς ἄλλον τινά, χωρὶς τὴν γνώμην, καὶ τὴν προσταγὴν ἐκείνου· εἶδὲ καὶ σὲ προστάξῃ νὰ καθίσῃς παρακάτω ἀπὸ ὅλους, μὴν εἴπῃς, ὅτι ἐγὼ θέλω νὰ καθίσω ἐκ δεξιῶν σου, ἢ ἐξ ἀριστερῶν σου, ἱεξύρωντας ὅτι τοῦτο ἄλλοις ἡτοίμασται, ἀμὴ δέξου τὸ κάτω μέρος ὡσάν ὅπου σοῦ προξενεῖ τὸ πρῶτον. Ἐπειδὴ ἤκουσες τὸν Χριστὸν ὅπου λέγει τὸ, ὁ θέλων εἶναι πρῶτος, ἔστω πάντων ἔσχατος· καὶ ἀγάπησε τὸν Διδάσκαλόν σου, ὡσάν ὅπου διὰ μέσου τῶν εὐτελῶν, καὶ μικρῶν σοῦ προξενεῖ καλῶς τὰ μεγαλύτερα· ἀλλὰ μηδὲ νὰ βάλῃς μέσα εἰς τὸ τρυβλίον τὸ χέρι σου πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἐστὶ μαζὶ με αὐτὸν, διὰτὶ ἱεξεύρεις πολλὰ καλὰ ποῖος ἐτόλμησε νὰ τὸ κάμῃ αὐτό. Ἐὰν θελήσῃ νὰ πλύνῃ τοὺς πόδας σου, εὐλαβήσου αὐτὸν, ὡς Κύριον, καὶ Διδάσκαλον, καὶ μὴ τὸ στέρξῃς· εἶδὲ καὶ ἀκούσῃς τὸ, οὐκ ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦ, ἐὰν μὴ νύψω τοὺς πόδας σου, ὅσπερ προθύμως, καὶ ὅλον σου τὸ σῶμα διὰ νὰ τὸ πλύνῃ, διὰ νὰ μάθῃς ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου γίνονται εἰς ἐσέ, τὸ πολὺ ὕψος τῆς θεοποιου ταπεινώσεως· καὶ ἐὰν ἔχῃς συνείδησιν θέλει ὠφεληθῇς τότε περισσότερον, παρὰ ὅποταν ἐστὶ πλύνῃς τοὺς πόδας τοῦ πνευματικοῦ σου Πατρὸς. Ἐὰν εἴπῃ εἰς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με, ἢ σκανδαλίξει με, μὴ κρύψῃς τὸν δόλον, ἀμὴ ἐὰν γνωρίζῃς πῶς τὸ ἔκαμες, ἐξομολογήσου το· εἶδὲ καὶ δὲν γνωρίζῃς τίποτε, πρόσπεσε εἰς τοὺς πόδας του με δάκρυα, καὶ ἐρώτησέ τον, μῆτι ἐγὼ εἰμι Κύριε; ὅτι ἁμαρτάνομεν πολλὰ ἐξ ἀγνοίας, καὶ δὲν τὸ γνωρίζομεν· δὲν σοῦ λέγω νὰ πᾶς εἰς τὸ στήθος τοῦ Πατρὸς σου, ὅτι δὲν σοῦ συμφέρει. Διὰτὶ ἀγκαλὰ ὁ Ἰωάννης ἀπὸ τὴν πολλὴν ἀγάπην ὅπου εἶχεν εἰς τὸν Χριστὸν, ἐπαρρησιάζετο εἰς αὐτὸν, ὡσάν εἰς ἄνθρωπον, καὶ ἐπεσεν ἐπάνω εἰς τὸ στήθος του, με ὅλον τοῦτο ἐπρο-

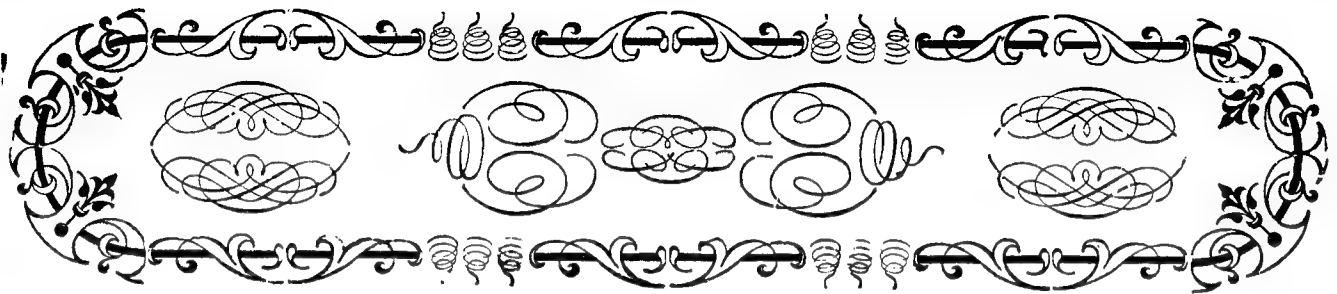
στάχθη και αὐτὸς μαζὴ με τοὺς ἄλλους, ὅταν κάμῃ ὅλας τὰς ἐντολάς του νὰ ὀνομάζῃ τὸν ἑαυτὸν του ἀχρεῖον δούλον. Ἐὰν ἰδῇς τὸν Διδάσκαλόν σου ὅπου νὰ θαυματουργῇ, καὶ νὰ δοξάζεται, πίστευσε, καὶ εὐφράνθητι, καὶ εὐχαρίστησον τὸν Θεόν, ὅτι ἐπέτυχες τοιοῦτον Διδάσκαλον. Καὶ πάλιν ἐὰν τὸν ἰδῇς ὅπου νὰ ἀτιμάζεται, καὶ νὰ ραπίζεται ἂν τύχῃ καμμίαν φορὰν, καὶ νὰ σύρνεται ἀπὸ ἐκείνους ὅπου τὸν φθονοῦν, μὴ σκανδαλισθῇς εἰς αὐτόν, ἀλλὰ πάρε τὴν μάχαιραν ὡσάν ἄλλος πρόθυμος Πέτρος, καὶ κόψε ὅχι μοναχὰ τὸ αὐτὶ ἐκείνου ὅπου ἐπιχειρίζεται νὰ κατηγορή, καὶ νὰ ραπίξῃ τὸν Πνευματικόν σου Πατέρα, ἀλλὰ κόψε καὶ τὸ χέρι του, καὶ τὴν γλῶσσάν του· εἰδὲ καὶ ἐπιτιμηθῇς καθὼς ὁ Πέτρος· ὅμως ἐξάπαντος θέλει ἐπαινεθῇς καὶ περισσότερον διὰ τὴν πολλήν σου πρὸς αὐτὸν ἀγάπην, καὶ πίστιν. Εἰδὲ φοβηθῇς ὡς ἄνθρωπος, καὶ εἰπῇς οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον, κλαῦσε πάλιν ὕστερον πικρῶς διὰ αὐτὸ, καὶ μὴν ἀπελπισθῇς, καὶ εἶμαι βέβαιος, πῶς ἐκεῖνος πρῶτος θέλει σὲ σύρῃ εἰς τὸν ἑαυτὸν του· καὶ ἐὰν τὸν ἰδῇς ὅπου νὰ σταυρώνεται, ὡσάν κακοποιὸς, καὶ νὰ πάσχα ἀπὸ κακοποιοῦς ἀνθρώπους, εἰ μὲν εἶναι δυνατόν, ἀπόθανε καὶ σὺ μαζὴ του, εἰδὲ καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀποθάνῃς, μὴ γίνεσαι κἂν τὸ ἓνα με τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους ὡσάν κακὸς καὶ προδότης, καὶ συγκαινωνεῖς με αὐτοὺς εἰς αἷμα ἀθῶον· ἀλλὰ ὡς δούλος, καὶ μικρόψυχος παραμερίζωντας ὀλίγον, καὶ ἀφίνωντας μοναχὸν τὸν ποιμένα σου, καὶ Διδάσκαλον φύλαξον τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν· καὶ ἐὰν λυθῇ ἀπὸ τα δεσμὰ πάλιν πῆγαινε εἰς αὐτόν, καὶ ἔχε περισσότερον σέβας, καὶ εὐλάβειαν εἰς αὐτόν, ὡσάν μάρτυρα· εἰδὲ καὶ ἀποθάνῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς, καὶ εἰς τὸ μαρτύριον, εὐχα παρρησία, καὶ ζήτησον τὸ σῶμά του, καὶ τίμησέ το περισσότερον, παρὰ ὅταν ἦτον ζωντανόν, καὶ ἄλειψέ το με μῦρα, καὶ ἐνταφίασέ το με μεγάλην τιμὴν. Ὅτι ἂν καὶ δὲν ἀναστηθῇ εἰς τῆς τρεῖς ἡμέρας, ὅμως εἰς τὴν ἐσχάτην ἡμέραν θέλει ἀναστηθῇ μαζὴ με ὅλους· καὶ πίστευε ὅτι παραστέκεται εἰς τὸν Θεόν μετὰ παρρησίας, καὶ ἂν ἐσὺ ἔθαψες εἰς τὸν τάφον τὸ σῶμά του· καὶ ἐπικαλοῦ ἀδιστάκτως τὴν πρεσβείαν του, καὶ θέλει σὲ βοηθήσῃ εἰς ταύτην τὴν ζωὴν, καὶ σὲ φυλάξῃ ἀπὸ ὅλα τὰ ἐναντία. Καὶ πάλιν ὅταν ἀποθάνῃς θέλει σὲ δεχθῇ ἐκεῖ, καὶ θέλει σοῦ ἐτοιμάσῃ κατοικίαν αἰώνιον.

δ'. Καὶ ὕστερον ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, ἐὰν σὲ προσκαλέσῃ κατὰ μόνας, καὶ σοῦ εἰπῇ νὰ ἡσυχάσῃς λέγων, κάθου ἐδῶ, καὶ μὴν εὐγαίνῃς καθόλου ἐξω, ἕως ὅπου νὰ ἐνδυθῇς δύναμιν ἐξ ὕψους, ἐπάκουσέ του με ἐλπίδα βεβαίαν, καὶ με μεγάλην χαρὰν· διατὶ ὁ τοιοῦτος Διδάσκαλος εἶναι ἀψευδέστατος, ἀδελφέ μου, καὶ ἀληθινός, καὶ θέλει ἔλθῃ καὶ τώρα εἰς ἐσὲ ἡ ἰδίᾳ δύναμις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὅπου κατέβη καὶ εἰς τοὺς Ἀποστόλους, ὅχι φαινομένη αἰσθητῶς ὡσάν πῦρ, οὐδὲ με πολὺν ἤχον, καὶ βιαίαν πνοὴν (ὅτι αὐτὰ ἔγιναν τότε εἰς τοὺς Ἀποστόλους διὰ τοὺς ἀπίστους) ἀμὴ θέλει φανῇ εἰς ἐσένα νοερῶς, ὡσάν φῶς νοητὸν με κάθε γαλήνην, καὶ χαρὰν, τὸ ὅποιον φῶς εἶναι προοίμιον τοῦ αἰωνίου καὶ πρῶτου φωτός, καὶ ἐκλαμψις, καὶ ἀκτὶς τῆς αἰωνίου μακαριότητος· καὶ παρευθὺς ἀφανίζεται κάθε ἐμπαθὲς λογισμὸς, καὶ διώχνεται κάθε ψυχικὸν πάθος, καὶ κάθε σωματικὴ ἀσθένεια θεραπεύεται. Τότε καθαρίζονται οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς καρδίας σου, καὶ βλέπουν ἐκεῖνο ὅπου εἶναι γεγραμμένον εἰς τοὺς μακαρισμοὺς· τότε βλέπει ἡ ψυχὴ, ὡσάν εἰς καθρέπτην, καὶ τὰ παρχμικρά τῆς σφάλματα, καὶ ἔρχεται εἰς μεγάλην ταπείνωσιν, καὶ στοχαζομένη τὴν ἄπειρον δόξαν τοῦ Θεοῦ, γεμίζει ἀπὸ κάθε χαρὰν, καὶ εὐφροσύνην, καὶ ἐκπλήττεται εἰς τὸ ἀνέλπιστον ἐκεῖνο θαῦμα, καὶ εὐγάζει βρύσεις δακρύων, καὶ τοιουτωτρόπως ἀλλοιώνεται ὅλος ὁ ἄνθρωπος, καὶ γνωρίζει τὸν Θεόν, καὶ γνωρίζεται πρῶτον αὐτὸς ἀπὸ τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὴ μόνῃ ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος κάμνει τὸν ἄνθρωπον νὰ καταφρονῇ ὅλα τὰ ἐπίγεια, καὶ οὐράνια, καὶ παρόντα, καὶ μέλλοντα, καὶ λυπηρὰ, καὶ χαρμόσυνα, καὶ τὸν κάμνει καὶ φίλον Θεοῦ, καὶ Υἱόν Ὑψίστου, καὶ Θεὸν κατὰ χάριν. Αὐτὰ λοιπὸν ἔγραψα εἰς τὴν ἀγάπην σου, διὰ νὰ τὰ διαβάξῃς ὅταν θέλῃς· καὶ ἐὰν πιστεύῃς, ὅτι σοῦ τὰ παραγγέλλει τὸ Πανάγιον Πνεῦμα δι' ἐμοῦ οἰκονομικῶς, καὶ συμφερόντως, θέλει γένουν εἰς ἐσένα ὅλα, ὅσα εἶπαμεν, καὶ ὅσα ἀφήσαμεν. Διότι εἶναι πολλὰ, τὰ ὅποια θέλει σοῦ τὰ διδάξῃ ἀμέσως αὐτὸς ὁ Χριστός· εἰδὲ καὶ σοῦ φανοῦν ἄπιστα, καὶ δὲν σοῦ ἀρέσουν, συγχώρησόν μου, ὅτι ἐκεῖνα ὅπου ἔμαθον, σὲ συμβουλεύω, καὶ σὺ ἀκολούθησον ἐκείνους ὅπου ἰξεύρεις, πῶς εἶναι καλλίτεροι. Ὅμως πρόσεχε, ἀδελφέ, νὰ μὴ τύχῃ καὶ ἀκολουθήσῃς χωρὶς νὰ θέλῃς τοὺς χειροτέ-

ρους, ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἰξεύρουν νὰ ποιμένουν καλῶς, καὶ νὰ ἱατρεύουν ψυχὰς λογικὰς, εἶναι κατὰ ἀλήθειαν πολλὰ ὀλίγοι, καὶ μάλιστα εἰς τοὺς παρόντας καιροὺς· διότι πολλοὶ ἴσως ἐπροποιήθησαν μὲ ὑπόκρισιν, πῶς νηστεύουν, καὶ ἀγρυπνοῦν, καὶ προσεύχονται, ἢ τὰ κάνουν καὶ μὲ τὴν πράξιν, καὶ ἔχουν καὶ εὐλάβειαν ἐξωτερικὴν, καὶ ξεστηθίζουν πολλοὺς λόγους, καὶ διδάσκουν μὲ εὐκολίαν τὸν κοινὸν λαόν. Ὅμως πολλὰ ὀλίγοι εὐρίσκονται ὁποῦ νὰ ξεριζώσουν τὰ πάθη μὲ τὸ πένθος, καὶ μὲ τὰ δάκρυα, καὶ νὰ ἀποκτήσουν τὰς περιεκτικὰς ἀρετάς· περιεκτικὰς δὲ ἀρετάς ὀνομάζομεν τὴν ταπείνωσιν ὁποῦ ξεριζώνει τὰ πάθη, καὶ προξενεῖ τὴν οὐράνιον, καὶ ἀγγελικὴν ἀπάθειαν· καὶ τὴν ἀγάπην ὁποῦ δὲν στέκεται ποτὲ, οὐδὲ πίπτει, ἀλλὰ πάντοτε αὐξάνει, καὶ προσθέττει πόθον ἐπάνω εἰς τὸν πόθον, καὶ ἔρωτα ἐπάνω εἰς τὸν ἔρωτα, ἀπὸ τὴν ὁποίαν προέρχεται ἡ τελεία διάκρισις, ὁποῦ ὁδηγεῖ καλῶς ἐκείνους ὁποῦ τὴν ἀκολουθοῦν, καὶ τοὺς ἀπερνᾷ τὴν νοητὴν θάλασσαν χωρὶς κίνδυνον, τὴν ὁποίαν διάκρισιν πρέπει νὰ τὴν ζητῇς καὶ ἐσὺ ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ νὰ τὸν παρα-

καλῇς νὰ σοῦ τὴν δώσῃ, καὶ μάλιστα τώρα, διὰ νὰ διακρίνης καλῶς τὴν κατάστασίν σου, καὶ ἔτσι μὲ διάκρισιν νὰ ἀγωνισθῇς, ὥστε νὰ εὕρῃς τὸν Χριστὸν ὁποῦ καὶ κατὰ τὸ παρὸν νὰ σὲ συνεργῇ, καὶ εἰς τὸ ἐξῆς νὰ σοῦ χαρίξῃ πλουσιπάροχα τὴν ἀπόλαυσιν τῆς ἐλλάμψεώς του, καὶ μήτε νὰ ἀκολουθήσῃς τὸν λύκον, ὡσάν ποιμένα, μήτε νὰ ἐμβῇς εἰς ποίμνην ὁποῦ νὰ ἔχῃ ἀρρωστίαν ψυχικὴν, καὶ πάθη, μήτε νὰ εὑρεθῇς μόνος κατ' ἰδίαν, διὰ νὰ μὴ πέσῃς εἰς τὸ στόμα τοῦ ψυχοφθόρου λύκου τοῦ διαβόλου, καὶ καταφαγωθῇς, ἢ ἀρρωστήσῃς ἀρρωστίαν, ἐπάνω εἰς ἀρρωστίαν, καὶ πάθος, ἐπάνω εἰς πάθος, καὶ ἀποθάνῃς ψυχικῶς, ἢ ὦντας μοναχὸς πέσῃς, καὶ κερδήσῃς τὸ οὐαί, καὶ ἀλλοίμονον· οὐαί, γὰρ τῷ ἐνὶ ὅταν πέσῃ· διατὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἐπιτύχῃ καλὸν Διδάσκαλον, καὶ παραδώσῃ τὸν ἑαυτὸν του ὅλως διόλου εἰς αὐτόν, δὲν θέλει φροντίζει διὰ κτήννα ἀπὸ αὐτὰ, ἀμὴ θέλει ἀπεράσει τὴν ζωὴν του ἀμέριμνα, καὶ θέλει σωθῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ Γ'.

Ὅτι πρέπει νὰ ὑποτασσώμεθα προθύμως, καὶ νὰ μὴν ἀλησιμονοῦμεν τὰς εἰς Θεὸν ὑποσχέσεις μας, οὐδὲ νὰ γογγύζωμεν εἰς τὰς ἀκολουθίας.

Ενθυμήθητε ἀδελφοί μου τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ ὅπου λέγει. «Μὴ κρίνετε καὶ οὐ μὴ »κριθῆτε.» Καὶ μὴ περιεργάζεσθε τελείως τί κάμνει ὁ ἓνας, καὶ τί κάμνει ὁ ἄλλος· καὶ μάλιστα ἐκεῖνα ὅπου σὰς λέγουν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ πνευματικοὶ σας Πατέρες κάμνετε, καὶ μὴ κάμνετε κατὰ τὰ ἔργα τους, καθὼς ἀκούσατε τὸν Χριστὸν ὅπου λέγει· «ἃ μὲν λέγωσιν ὑμῖν »ποιεῖν, ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποι- »εῖτε.» Διὰ τοῦτο ὡς δοῦλοι Χριστοῦ ἀκούσατε ἐμένα τὸν ἀνάξιον, καὶ μὴ κοιτᾶτε τὴν ἐδι- κήν μου ὀλιγοψυχίαν, καὶ ἀμέλειαν, ἀλλὰ φρον- σατε, παρακαλῶ, διὰ τὰς ψυχὰς σας, καὶ ἀγω- νισθῆτε νὰ κάμνετε τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ προ- θύμως, καὶ μὴ γογγύζετε κατεπάνω μου, πῶς ἀσυνκώνεσθε τὰ μεσάνυχτα εἰς τὴν ἀκολουθίαν, ἀλλὰ ἐνθυμήθητε τὸν Δαβὶδ ὅπου λέγει. «Μεσο- »νύκτιον ἐξηγειρόμην τοῦ ἐξομολογήσασθαι σοι »ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.» Καὶ εὐ- χαριστήσατε μάλιστα τὸν Θεὸν, καὶ ἐκεῖνον ὅπου σὰς ἐξυπνᾷ εἰς τὴν δοξολογίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ χαρῆτε, καὶ εὐφρανθῆτε, ὅτι ἠξιώθητε νὰ δοξο- λογήσετε τὸν Θεὸν μαζὴ με τοὺς Ἀγγέλους. Διότι ἐκεῖνος ὅπου ἀγανακτεῖ εἰς τὰς συνηθισμέ- νας ἀκολουθίας, καὶ ὅπου βαρύνεται, καὶ ἀμελεῖ εἰς τὸ μάκρος τῆς δοξολογίας τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς κατὰ ἀλήθειαν δὲν ἐγνώρισε, πῶς τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ εἶναι πολλὰ γλυκέα ἐν τῷ λάρυγγι τῶν ἀ- γαπῶντων τὸν Θεόν, καὶ γλυκύτερα ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον ἐν τῷ στόματι τῶν ἐλθόντων εἰς ἐπί- γνωσιν αὐτοῦ, ἀμὴ εἶναι ὅλως διόλου σὰρξ, καὶ ἔχει καὶ τὸ φρόνημά του σαρκικόν, καὶ τὴν αἰ- σθησίν του πλέον σαρκικήν, καὶ δὲν ἔμπορεῖ νὰ γεύεται, καὶ νὰ αἰσθάνεται πνευματικῶς τὰς εὐ- εργεσίας ὅπου μᾶς ἔδωκεν ὁ Θεός· ἀμὴ ὅλα τὰ κατὰ Θεὸν ἔργα, τοῦ φαίνονται πικρά, καὶ δὲν

γνωρίζει καθὼς πρέπει τὸ, γεύσασθε, καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν γνωρίζει τοῦτο, φανερά ἀπεξενώθη ἀπὸ τὴν ἀγά- πην, καὶ γλυκύτητα τοῦ Χριστοῦ· καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἐδοκίμασε τὴν ἀγάπην, καὶ γλυκύτητα τοῦ Θεοῦ (ἀλλοίμονον εἰς ἐμένα, ἐδική μου εἶναι αὕτη ἡ συμφορὰ, διότι ἐπροστάχθηκα νὰ λογιζώ- μαι ἐδικὰ μου τὰ ξένα) εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ξένος τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Διὰ τὴν εἰς ποῖον ἄλλον δύναται νὰ ἐλπίσῃ; ἢ τίνος ἄλλου ἀγάπην νὰ ἀποκτήσῃ, καὶ νὰ εὖρῃ παρηγορίαν, ἢ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἢ εἰς τὴν μέλλουσαν; ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου ἀντιλέγει, καὶ γογγύζει, κατα- ρᾶται ἐκείνους ὅπου τὸν παρακινοῦν εἰς ὕμνους, καὶ δοξολογίας Θεοῦ, ποῖαν ἀπολογίαν θέλει εὖρῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ἐπειδὴ ἔγινε σκανδα- λὸν ἀπωλείας, καὶ εἰς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ εἰς ἄλλους; Πιστεύσατέ μου, πνευματικοὶ μου ἀδελ- φοί, ὅταν τὰ ἀκούσω αὐτά, καὶ ἰδῶ κἀνένα ἀπὸ ἐσὰς ὅπου ἀγανακτεῖ διὰ αὐτά, τόσον λυποῦμαι μὲ ὑπερβολὴν, καὶ πληγώνεται ἡ καρδιά μου, ὅ- που μοῦ φαίνεται, πῶς εἶμαι μέσα εἰς τὴν κόλα- σιν, καὶ δὲν αἰσθάνομαι καμμίαν ἄλλην χαρὰν τοῦ κόσμου, ἀλλὰ βαρύνομαι καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν, καὶ κλαίω, καὶ θρηνῶ, ὡσάν νὰ εἶμαι ἐγὼ ὅπου καταδικάζομαι, καὶ μὲ ὅλον ὅπου παρακαλῶντάς σας δὲν εἰσακούομαι. Ἐπιτιμῶντας ἀποβάλλομαι· ἐλέγχωντας μισοῦμαι· παιδεύωντας ἀντιπαιδεύο- μαι, καὶ διώχνομαι ὡς ἐχθρὸς, καὶ κάμνωντας αὐτὰ δὲν ἔμπορῶ νὰ εὖρω καμμίαν ἀνάπαυσιν· στοχά- ζομαι νὰ παύσω, καὶ νὰ κοιτάζω μόνον τὰ ἐδικὰ μου ἁμαρτήματα, ἀμὴ ὅταν θελήσω νὰ τὸ κάμω αὐτὸ, τότε ἀνάπτει ἡ καρδιά μου ὡσάν φλόγα, καὶ πάλιν εὐρίσκομαι εἰς τὰ ἴδια, καὶ περισσότερον μὲ λυποῦν τὰ ἐδικὰ σας ἁμαρτήματα, παρὰ ὅ- που λυποῦν τὸν κάθε ἓνα τὰ ἐδικὰ του· καὶ καί-ο-

μαι, καὶ φλέγομαι διὰ λόγου σας, καὶ νομίζω τὴν ζωὴν μου δυστυχισμένην, καὶ θαυμάζω πῶς ἑκαταντήσαμεν εἰς τοιαύτην ἀνασθησίαν, καὶ κάμνομεν ὅλα μας τὰ ἔργα ἐναντίον εἰς τὰς ψυχὰς μας, καὶ κατασφάζοντες τὸν ἑαυτὸν μας, σκιρτῶμεν καὶ χορεύομεν εἰς τὴν ἀπόλειάν μας, καὶ δένοντες σφικτὰ τὴν ψυχὴν μας με ταῖς ἁμαρτίαις, χαιρόμεσθε· καὶ ἐκείνους ὅπου πάσχουν νὰ μᾶς λύσουν ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοὺς κατατρώγομεν· καὶ ἐὰν μᾶς ἐμποδίσῃ τινὰς, διὰ νὰ μὴ κάμωμεν κἀνένα ἐναντίον τῆς ψυχῆς μας, τὸν γαυγίζομεν, ὡσὰν σκύλοι λυσσασμένοι, καὶ τὸν κατηγοροῦμεν, καὶ δὲν παύομεν ἕως ὅπου νὰ τελειώσωμεν τὸ κακὸν ἔργον, καὶ νὰ χάσωμεν τὰς ψυχὰς μας. Ἐπειτα μετὰ τὸν καιρὸν συνηθίζομεν εἰς τὰ τοιαῦτα κακά, καὶ γινόμεθα τρόπον τινὰ φυσικὰ κακοὶ, καὶ οὐδὲ θέλομεν πλέον νὰ ξεσκοτισθοῦμεν ἀπὸ τὰ τοιαῦτα, καὶ νὰ ἔλθωμεν εἰς αἴσθησιν. Λέγομεν, πῶς εἴμεσθε μοναχοί, καὶ ἐγενήκαμεν χειρότεροι ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς· ὑποσχεσθήκαμεν νὰ πεινάσωμεν, καὶ νὰ διψήσωμεν, καὶ νὰ κακοπαθήσωμεν, καὶ δὲν ἐντρεπόμεθα νὰ καμῶνωμεν, καὶ νὰ βλασφημοῦμεν διὰ ἕνα κομμάτι ψωμί, τὸ ὅποιον ἴσως καὶ τὸ ζητοῦμεν, ἔξω ἀπὸ τὸν διωρισμένον καιρὸν τοῦ φαγητοῦ. Ἠλθαμεν εἰς τὸ Μοναστήριον διὰ νὰ ἀρνηθοῦμεν ὅλα τὰ τοῦ κόσμου, καὶ γονεῖς καὶ ἀδελφοὺς, καὶ φίλους, καὶ δὲν λείπομεν νὰ τρέφωμεν αὐτοὺς, καὶ μάλιστα μετὰ τὰ ψωμιά τοῦ Μοναστηρίου. Ἐφύγαμεν τὸν κόσμον, ὡσὰν ἐχθρὸν, καὶ ἀγαποῦμεν τοὺς κοσμικοὺς, καὶ τὰ κοσμικὰ περισσότερον ἀπὸ τὴν ψυχὴν μας. Ἐρωτῶσε ἀδελφε εἰπέ μου, ὅταν ἤλθες εἰς τὸ Μοναστήριον, ἐπίστευες, πῶς εἶναι ἀνάστασις, κρίσις, καὶ ἀνταποδόσις τῶν ἔργων τοῦ κάθε ἑνός; Ὁμολογοῦσες, πῶς εἶναι Θεὸς ὁποῦ μέλλει νὰ ἀνταποδώσῃ εἰς κάθε ἕνα κατὰ τὰ ἔργα του; Ἡ δὲν ἔβανες κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ εἰς τὸν νοῦν σου; Εἰπέ μου, ὅταν ἔγινες μοναχὸς, καὶ ἤλθες ἐμπρὸς εἰς τόσους μάρτυρας, εἶχες σκοπὸν νὰ φυλάξῃς τὰς ὑποσχέσεις ὅπου ὑπεσχέθης, καὶ τὰς συμφωνίας ὅπου ἐσυμφώνησες μετὰ τὸν Χριστόν; Ἡ τὸ ἔκαμες μετὰ δολιότητα καὶ ἐκαμώθης, πῶς θέλεις τάχα νὰ γένῃς ἀδελφὸς τοῦ Μοναστηρίου, καὶ μέλος τῆς ἀδελφότητος, καὶ ὅλος σου ὁ σκοπὸς ἦτον, διὰ νὰ τρώγῃς, καὶ νὰ πίνῃς καλὰ, καὶ νὰ θεραπεύῃς τὴν κοιλίαν σου, καὶ τὴν γαστριμαργίαν σου, καὶ νὰ ἀπερ-

νᾶς ζωὴν ἀμέριμον, καὶ ἀκοπίαστον; Ἀνίσως ἤλθες νὰ γένῃς δοῦλος Χριστοῦ, καὶ ἐδικός μας ἀδελφός, φύλαττε, παρακαλῶ, καὶ τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, καὶ θέλησον νὰ δουλεύῃς αὐτὸν προθύμως, διὰ νὰ φανῇς ἀπὸ τὰ ἔργα, πῶς εἶσαι ἀληθινὸς χριστιανός, καὶ νὰ γένῃς καὶ ἀδελφὸς ἡμῶν φιλόθεος, γενόμενος κατὰ πάντα ὅμοιος μετὰ ἡμᾶς· καὶ κακοπάθησον μαζὴ μετὰ τοὺς λοιποὺς ἀδελφούς, ὡσὰν καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ, διὰ νὰ στεφανωθῇς, καὶ νὰ δοξασθῇς καὶ νὰ χαίρεσαι μαζὴ μετὰ αὐτοὺς εἰς τὴν αἰώνιον δόξαν. Εἶδε καὶ ἤλθες, μετὰ δολιότητα, ὅχι διὰ νὰ γένῃς μοναχὸς τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλὰ διὰ νὰ τρώγῃς, καὶ νὰ πίνῃς μόνον, εὐρίσκωντας ὅλα τὰ πάντα ἔτοιμα ἀκουσεν, καὶ ἐγὼ νὰ σοῦ εἰπῶ ἐκεῖνα ὅπου ἔχουν νὰ σοῦ ἀκολουθήσουν. Ἰξευρε πρῶτον μὲν (τὸ ὅποιον εἶναι καὶ μεγαλύτερον ἀπὸ ὅλα) ὅτι δὲν ἐφιλιώθης μετὰ τὸν Χριστόν, ἀλλὰ εἶσαι ἐχθρὸς του, καὶ ἐπίβουλος· καὶ πῶς δὲν εἶσαι ἐπίβουλος; ὅποταν ἄλλα μελετᾷς μετὰ τὸν νοῦν σου, καὶ ἄλλα ὑπόσχεσαι μετὰ τὸ στόμα σου, καὶ νομίζεις πῶς λανθάνεις τὸν ἀλάνθαστον Θεόν; Ἐκεῖνος παραγγέλλει παρρησίᾳ εἰς ὅλους. «Μὴ μεριμνήσῃτε περὶ τὴν αὔριον, τί φάγητε ἢ τί πίητε, ἢ τί ἐνδύσῃθε». Καὶ σὺ διὰ τοῦτο γίνεσαι καλὸς γερὸς, διὰ νὰ ἔχῃς ἄσπρα, καὶ πράγματα, τὰ ὅποια ἴσως ὅταν ἦσουν κοσμικὸς δὲν τὰ εἶχες; ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παραγγέλλει. «Ἐχόντες διατροφάς, καὶ σκεπάσματα, ἐν τούτοις ἀρκεσθῆσόμεθα· καὶ σὺ δὲν εὐχαριστεῖσαι εἰς ἐκεῖνα ὅπου χρειάζεσαι μοναχά, ἀλλὰ κλέπτῃς, καὶ κάνεις ἐδικὰ σου τὰ πράγματα τοῦ Μοναστηρίου, καὶ εἰς ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶναι διὰ σωματικὴν ἀπόλαυσιν, καὶ θεραπείαν, θέλεις νὰ εἶσαι ἀδελφὸς ὅμοιος κατὰ πάντα μετὰ ἐκείνους ὅπου ἐκοπίασαν πολλὰ εἰς τὸ ἔργον τοῦ Κυρίου. Εἶδε καὶ ἰδῆς μερικοὺς ἀδελφοὺς ὅπου ἀγωνίζονται μετὰ ὅλην τὴν ψυχὴν εἰς νηστείας, ἢ ἀγρυπνίας, ἢ ταλαιπωρίας τοῦ σώματος, εἰς πένθος, ἢ εἰς ἀδιάλειπτον προσευχὴν, καὶ εἰς ὁλονυχτίους στάσεις, εἰς ψαλμωδίας, καὶ εἰς ὕμνους πνευματικούς, λέγεις, πῶς εἶσαι ξένος, καὶ πῶς δὲν ἡμπορεῖς νὰ τὰ κάμνῃς αὐτὰ, καὶ κρύπτεσαι, καὶ δὲν ἔρχεσαι εἰς τὰς ἀκολουθίας, καὶ νομίζεις πῶς ὠφελεῖς τὸν ἑαυτὸν σου; ὦ τῆς μεγάλης τυφλώσεως, καὶ ἀνοησίας, καὶ ἀπάτης τῶν λογισμῶν σου· καὶ τὸ πλέον χειρότερον ἀκόμι ἀπὸ αὐτό, ὅτι ἀνίσως

φανῇ ἔμπροσθέν σου, καὶ παραμικρὸς πειρασμὸς, ἢ ἐὰν σὲ λυπήσῃ ὀλίγον τι ὃ ἡγούμενος θέλωντας νὰ σὲ δοκιμάσῃ, ἀρνεῖσαι καὶ αὐτὸ τὸ σχῆμα, καθὼς ἐγὼ ἤκουσα πολλοὺς ὁποῦ ἔλεγαν. Μήπως καὶ ἦλθα ἐγὼ διὰ νὰ γένω δοῦλος τινός, ἢ διὰ νὰ ὑβρίζωμα; Ὡς τῆς παραφροσύνης. Δὲν ἦλθες ἀδελφε νὰ ἀγωνισθῇς ἐναντίον εἰς τοὺς ἀοράτους ἐχθροὺς μας δαίμονας; δὲν ἦλθες νὰ πολεμήσῃς μὲ τὰ πάθη σου; ἀμὴ διατὶ ἠθέλησες νὰ γένῃς στρατιώτης Χριστοῦ; καὶ νὰ συναριθμηθῇς μὲ τοὺς ἀδελφούς τοὺς στρατιώτας τοῦ Χριστοῦ; Διὰ νὰ λαμβάνῃς σιτηρέσια, καὶ φαγητὰ, καὶ πιотὰ ἴσια μὲ ἐκείνους; καὶ νὰ κείττεσαι ὡσάν εἰς καπηλεῖον, καὶ νὰ ξεφαντώνῃς; καὶ νὰ μεθᾷς; Ἀνίσως συλλογίζεσαι αὐτὰ ἀλλοίμονον εἰς ἐσένα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅταν ἔλθῃ ὁ δίκαιος κριτὴς νὰ ἀποδώσῃ εἰς κάθε ἓνα κατὰ τὰ ἔργα του, καὶ νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς τὰς συμφωνίας, καὶ ὑποσχέσεις ὁποῦ ἔκαμαν εἰς αὐτὸν παρρησίᾳ εἰς πολλοὺς μάρτυρας, ἔμπροσθεν εἰς τὸ Ἅγιον βῆμα, καὶ εἰς τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους. Διατὶ ὅταν μᾶς ἐρωτᾷ ὁ ἱερεὺς, τί προσῆλθες, ἀδελφε, προσπίπτων τῷ Ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ, καὶ τῇ Ἀγίᾳ συνοδίᾳ, ποθὼν τὸν βίον τῶν μοναχῶν, καὶ τὴν ἀγγελικὴν πολιτείαν; τί ἀποκρινόμεθα εἰς αὐτά; δὲν λέγομεν, τὸ, ναὶ τίμιε Πάτερ; ὁ δὲ ἱερεὺς πάλιν τί λέγει; ἔξευρε, ἀδελφε, ὅτι ἐπειδὴ ἦλθες νὰ συναριθμηθῇς μὲ τοὺς δούλους τοῦ βασιλέως Χριστοῦ, ἐτοίμασε τὸν ἑαυτὸν σου εἰς πειρασμούς, ὅτι ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ ἐξῆς ὁ ἐχθρὸς μας διάβολος θέλει κινήσῃ κάθε μηχανὴν κατεπάνω σου περισσότερον. Τὸ λοιπὸν πρέπει, καὶ νὰ πεινάσῃς, καὶ νὰ διψήσῃς, καὶ νὰ κρυώσῃς, καὶ νὰ ἀτιμασθῇς, καὶ νὰ ἐμπτυσθῇς, καὶ νὰ περιγελασθῇς, καὶ νὰ ραπισθῇς, καὶ νὰ ὑπομείνῃς ὅλα τὰ λυπηρὰ ὁποῦ γίνονται κατὰ Θεόν. Καὶ ἡμεῖς τί ἀποκρινόμεθα; δὲν ὑποσχόμεθα νὰ τὰ πάθωμεν, καὶ νὰ τὰ ὑπομείνωμεν ὅλα αὐτά; καὶ εἰς κάθε ἐρώτησιν ὁποῦ μᾶς κάμνει ὁ ἱερεὺς, δὲν λέγομεν, τὸ, ναὶ τίμιε Πάτερ; δὲν ὁμολογοῦμεν ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν Ἀγγέλων νὰ φυλάξωμεν ἐγκράτειαν, καὶ ἀγρυπνίαν, καὶ προσευχήν, καὶ ὑπακοὴν μέχρι θανάτου εἰς τὸν προεστῶτα, καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἀδελφούς; καὶ τώρα ἦλθαμεν εἰς τοιαύτην ἐλεεινὴν κατάστασιν, καὶ ἀπερνοῦμεν τὴν ζωὴν μας μὲ τόσῃ ἀφοβίᾳ Θεοῦ, καὶ μὲ τόσῃ καταφρόνησιν τῶν

ἐντολῶν του, ὡσάν νὰ μὴν εἶναι κἀνένας ὁποῦ μέλλει νὰ μᾶς ζητήσῃ τὰς τοιαύτας ὑποσχέσεις ὁποῦ ὑπεσχέθημεν; καὶ δὲν ψηφοῦμεν, ὅχι μόνον τὸν ἀδελφόν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς προσεστους μας, καὶ γογγύζομεν, καὶ ἀντιλέγομεν, καὶ καταρώμεθα, καὶ ἀμελοῦμεν, καὶ κάμνομεν σχεδόν, ὅλα, ὅσα μισεῖ ὁ Θεός, καὶ ὅσα ρίπτουν τὰς ψυχὰς μας εἰς τὸ πῦρ τῆς κολάσεως; Ποῦ ἡκούσθη ποτὲ τοιαύτη πανουργία, καὶ μηχανή; ἢ ποῖος διάβολος ἡμπορεῖ νὰ ἐφεύρῃ κἀνένα ἄλλον τρόπον πρὸς ἀπώλειαν τῶν ψυχῶν μας μεγαλύτερον ἀπὸ αὐτόν; καὶ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, τί ἄλλο χειρότερον ἡμποροῦν οἱ δαίμονες νὰ φροντίσουν, ἢ νὰ ἐφεύρουν διὰ τὴν ἀπώλειάν μας; Διατὶ οἱ δαίμονες βλέποντές μας πῶς εἴμεσθε δουλωμένοι εἰς τὸ θέλημα τῆς σαρκός, βλέπουν πῶς ἀπεξενώθημεν ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ ἐθανατώσαμεν τὴν ψυχὴν μας, ὅτι ὁ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸν Θεόν, εἶναι ὁ θάνατος αὐτῆς· καὶ διατὶ ἄλλο αἷτιον κινοῦν καὶ αὐτοὶ πόλεμον κατεπάνω μας; ὅτι ὅλος ὁ πόλεμος τῶν δαιμόνων ὁποῦ κἀνουν κατεπάνω μας διὰ τοῦτο εἶναι, διὰ νὰ μᾶς ἀποχωρίσουν ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Ἀλλὰ ἡμεῖς, καθὼς βλέπω, καὶ πρὸ τοῦ νὰ μᾶς πολεμήσουν ἐκείνοι, ἐγυμνώσαμεν τὸν ἑαυτὸν μας ἀπὸ τὴν τοιαύτην χάριν τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ νὰ μὴν ἐργαζώμεθα τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν ἔχωμεν προθυμίαν ποτὲ νὰ ζητήσωμεν αὐτόν ἐξ ὅλης μας τῆς ψυχῆς· ὅτι ἐὰν τὸν ἐζητούσαμεν, δὲ ἤθελε ἀπερνοῦμεν τὴν ζωὴν μας μὲ τόσῃ ἀμέλειαν· ἐὰν εἴχαμεν φροντίδα διὰ τὰ οὐράνια, δὲν ἤθελε ἀγωνιζώμεθα τόσον πολλὰ διὰ τὰ γῆινα· ἐὰν συλλογιζόμεθα διὰ τὰ ἀφθαρτά, δὲν ἤθελε εἴμεσθε δοσμένοι ὅλως διόλου εἰς τὰ φθαρτά· ἐὰν ἐπιθυμούσαμεν τὰ αἰώνια, δὲν ἤθελε ἀγαποῦμεν τοιουτωτρόπως τὰ πρόσκερα· ἐὰν ἀγαπούσαμεν τὸν Θεόν, δὲν ἤθελε ἀποστρέφόμεθα τόσον πολλὰ ἐκείνους ὁποῦ μᾶς ὁδηγοῦν εἰς αὐτόν· ἐὰν ἐπιμελούμεθα νὰ κάμωμεν τὰς ἀρετὰς, δὲν ἤθελε συγχαινώμεθα τοὺς διδασκάλας τῶν ἀρετῶν· ἐὰν ἐδεχόμεθα μετὰ χαρᾶς τὴν νηστείαν, δὲν ἤθελε γογγύζωμεν ποτὲ διὰ τὴν στέρησιν τῶν φαγητῶν, καὶ πιотῶν· ἐὰν ἡγωνιζώμεθα νὰ ἐγκρατευθοῦμεν ἀπὸ τὰ πάθη, δὲν ἤθελε δουλεύωμεν μὲ ἀκρίβειαν εἰς τὰς ἡδονάς· ἐὰν εἴχαμεν πίστιν ἀληθινὴν, καὶ στερεάν, δὲν ἤθελε κάμνωμεν τὰ ἔργα τῶν ἀπί-

στων· ἐὰν εἶχαμεν εἰς τὴν καρδίαν μας φόβον Θεοῦ, δὲν ἤθελε ἐναντιωνώμεθα εἰς τοὺς ἀληθινοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ, διὰ κάθε ἔργον θεάρεστον· ἐὰν εἶχαμεν ταπεινώσιν, δὲν ἤθελε καταφρονοῦμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ· ἐὰν ἀξιωθήκαμεν νὰ ἀποκτήσωμεν ἀληθινὴν ἀγάπην, ἤθελε γνωρίζομεν καὶ τὸν Θεὸν καὶ ἤθελε προκρίνομεν ὄχι μόνον νὰ ἀτιμαζώμεθα, ἀλλὰ καὶ νὰ παιδευώμεθα, καὶ νὰ ἀδικούμεθα, καὶ νὰ πειραζώμεθα, καὶ νὰ ὑπομένωμεν μὲ προθυμίαν κάθε πειρασμόν, καὶ στενοχωρίαν διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Ἀμὴ τώρα τόσον πολλὰ εἴμεσθε κυριευμένοι ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ εἰς τόσῃ τυφλώσιν, καὶ ἀνοησίαν εὐρισκόμεθα, ὅπου οὐδὲ ἐρχόμεθα εἰς αἴσθησιν νὰ γνωρίσωμεν εἰς τί λογῆς μεγάλα κακὰ εὐρισκόμεθα, οὐδὲ τὸ ἱξεύρομεν τελείως, ὅτι εἴμεσθε εἰς ἀθλίαν κατὰστασιν. Διὰ τοῦτο καὶ ἀνίσως τινὰς μᾶς νουθετήτῃ διὰ χαμμίον ἁμαρτίαν, ἀποκρινόμεθα τοιουτωτρόπως, ὥσάν νὰ μὴν ἤκούσαμεν ποτέ τὰς θείας γραφάς, καὶ τοῦ λέγομεν· ἄρά γε ἁμαρτία εἶναι καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον; καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν λέγεται αὐτὸ ἁμαρτία; ἂμποτε νὰ ἐφυλάτταμεν τὰ μεγαλότερα κακὰ, διότι ὁ Θεὸς δὲν θέλει κάμῃ τόσῃ πολλὴν ἐξέτασιν διὰ αὐτὰ τὰ παραμικρά· καὶ αὐτὰ ποῖοι τὰ λέγουσιν; οἱ χριστιανοί· τὰ τέκνα τοῦ Χριστοῦ ὅπου ἔκαμαν τόσαις ὑπόσχεσες εἰς τὸν Θεόν, ὅταν ἐξαπτίσθησαν, καὶ μάλιστα οἱ μοναχοὶ ὅπου ἔκαμαν δευτέρας συμφωνίας, καὶ ὁμολογίας μὲ τὸν Θεόν. Ἐκεῖνοι ὅπου φοροῦν τὸ καλογερικὸν σχῆμα, ὥσάν ἀρετὴν, καὶ ἔχουν τὸ ὄνομα τοῦ μοναχοῦ ἀντὶ διὰ ἀγιότητα· ἐκεῖνοι ὅπου ἐσυμφώνησαν μὲ τὸν Χριστόν, νὰ ἀρνηθοῦν τὸν κόσμον, καὶ ὅλα τὰ ἐν κόσμῳ, καὶ ὅπου ὡμολόγησαν νὰ ἀρνηθοῦν καὶ γονεῖς, καὶ συγγενεῖς, καὶ φίλους, καὶ ὑπεσχέθησαν νὰ ὑποτάσσωνται εἰς τὸν πνευματικόν τους Πατέρα, ὥσάν εἰς Θεόν καὶ νὰ φυλάξουν ἄσκησιν, καὶ προσοχὴν μέχρι βλέμματος, καὶ ἀργοῦ λόγου, ἤγουν νὰ μὴ κοιτάζουν ἄτακτα, μήτε νὰ ἀργολογοῦν· καὶ τώρα νομίζουν, πῶς δὲν εἶναι ἁμαρτία ὁ φθόνος, καὶ ἡ κατηγορία, καὶ ὁ γογγυσμὸς καὶ ἡ ἀντιλογία, καὶ τὰ ψεύματα, καὶ ἡ ἰδιορρυθμία καὶ ὁ ὄρκος, καὶ τὸ νὰ κλέπτουν κρυφίως κἀνένα πρᾶγμα τοῦ μοναστηρίου, διὰ νὰ τὸ ἔχουν ὡς ἐδικόν τους, ἢ νὰ τὸ δίδουν εἰς ἄλλους, χωρὶς τὴν γνώμην τοῦ πρωεστῶτος· καὶ πρὸς τούτοις ἀκόμι

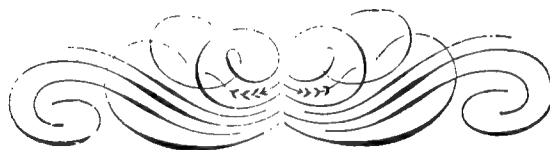
νομίζουν, πῶς δὲν εἶναι τελείως ἁμαρτία τὸ νὰ κυβερνοῦν κακῶς τὰ διανήματά τους, ἤγουν τὸ νὰ κάμνουν εἰς τὰ διακονήματά τους τίποτε μὲ προσπάθειαν, ἢ μὲ ἐμπάθειαν, ἢ μὲ δόλον, ἢ μὲ φθόνον, ἢ χωρὶς συνείδησιν, καὶ κατὰ πραγματείαν. Ὡς ἄνθρωπε, δὲν τρομάζεις ἀκούωντας κάθε ἡμέραν τὸν Θεόν ὅπου σοῦ λέγει. «Λόγος» σαπρὸς μὴ ἐκπορευέσθω ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, καὶ ὑπὲρ ἀργοῦ λόγον δώσετε, καὶ ὑπὲρ ψυχροῦ ὕδατος μισθὸν ἠλήψεσθε;» Δὲν ἀκούεις πῶς ὁ Θεὸς εἶναι κριτὴς ἐννοιῶν, καὶ λογισμῶν καρδίας; δὲν ἀκούεις τί λέγει ὁ Χριστός; «ὁ ἐμβλέψας γυναικὶ» πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν» τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ;» Βλέπετε πῶς κρίνεται μοιχὸς ἐκεῖνος ὅπου κοιτάζει εἰς πρόσωπον τινὸς διὰ ἐπιθυμίαν. Τοιουτωτρόπως, ἀδελφε, ἄς εἴσαι βέβαιος, πῶς φιλάργυρος κρίνεται καὶ ἐκεῖνος ὅπου κυριεύεται ἀπὸ ἐπιθυμίαν ἀσπρῶν, καὶ ἐὰν δὲν ἔχη τίποτε παντελῶς· καὶ ἐκεῖνος ὅπου ὀρέγεται πολλὰ, καὶ διάφορα φαγητὰ, γαστρίμαργος εἶναι, καὶ ἐὰν τρώγῃ μοναχὰ, ψωμί, καὶ νερόν διὰ τὴν ἐνδειάν του· καὶ ἐκεῖνος ὅπου δέχεται τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς, καὶ τοὺς κρατεῖ εἰς τὸν νοῦν του πολλὴν ὥραν, καὶ μολύνεται, πόρνος λογίζεται, καὶ ἐὰν δὲν ἰδῇ ποτέ του πρόσωπον ἀνθρώπου. Ἐπὶ καὶ ἐκεῖνος ὅπου λέγει μέσα εἰς τὴν καρδίαν του κακὰ ἐγίνε τοῦτο, καὶ παράλογα ἐκεῖνο· καὶ διατὶ ἐγίνεν ἐκεῖνο, καὶ ἐκεῖνο, καὶ διατὶ δὲν ἐγίνε καὶ ἐκεῖνο; Ἄς μὴ πλανηθῇ, πῶς δὲν ἁμαρτάνει, διατὶ εἶναι καταλαλητῆς, καὶ ὡς κατακρίνων θέλει κατακριθῇ, καὶ ἐὰν δὲν εὐγάλη λόγον ἀπὸ τὸ στόμα του, μήτε ἀκούσῃ τινὰς τὴν φωνὴν του. Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου, (ἀληθινὰ φιλόανθρωπος εἶναι ὁ Θεός, καὶ ἐλεήμων, καὶ εὐσπλαγχνος, καὶ ἐγὼ τὸ ὁμολογῶ, καὶ εἰς τὴν εὐσπλαγχνίαν του ἔχω τὸ θάρρος μου νὰ σωθῶ. Πλὴν ἱξεύρετε ὅτι ἡ φιλάνθρωπία τοῦ Θεοῦ δὲν θέλει ὠφελῆσαι παντελῶς ἐκείνους ὅπου δὲν μετανοοῦν, καὶ δὲν φυλάττουν τὰς ἐντολάς του μὲ ὁλὴν τὴν ἀκρίβειαν, καὶ μὲ φόβον πολὺν, ἀλλὰ μάλιστα θέλει τοὺς κολάσει καὶ χειρότερα ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς, καὶ ἀπίστους. Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου, καὶ νομίζετε μερικὰ ἁμαρτήματα παραμικρά, καὶ τὰ καταφρονεῖτε, ὥσάν νὰ μὴ προξενοῦν τόσῃ μεγάλῃν βλάβῃν εἰς τὴν ψυχὴν μας· ὅτι οἱ καλοὶ, καὶ εὐχάριστοι δούλοι τοῦ

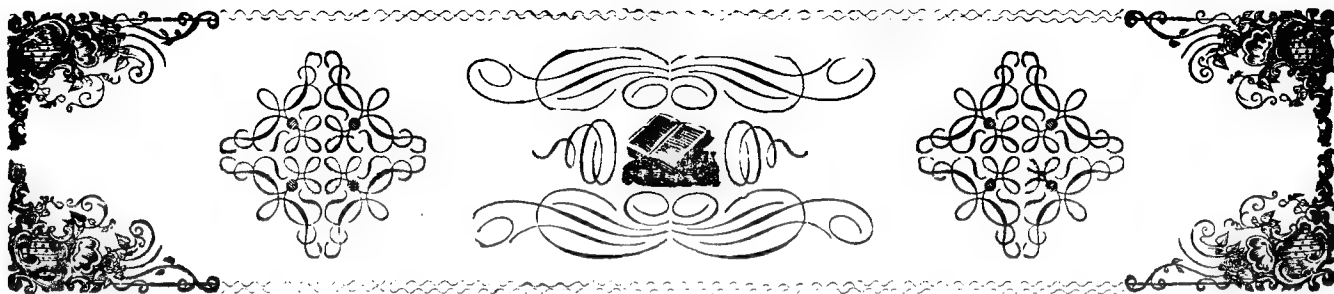
Θεοῦ, δὲν ἔχουν καμμίαν διαφορὰν μικροῦ, καὶ μεγάλου ἁμαρτήματος, ἀλλὰ καὶ ἐὰν πταίσουν μέχρι βλέμματος, ἢ λογισμοῦ, ἢ λόγου, στοχάζονται πῶς ἐξέπεσαν ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, τὸ ὅποσον πιστεύω ὅτι εἶναι καὶ ἀληθινόν· διότι ἐκεῖνος ὁποῦ συλλογισθῇ καὶ νένα παραμικρόν ὁποῦ νὰ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν μετανοήσῃ, ἀποδιώχνωντας παρευθὺς τὴν προσβολὴν τοῦ λογισμοῦ ἐκεῖνου, ἀμὴ δεχθῇ καὶ κρατήσῃ τὸν λογισμόν ἐκεῖνον, εἰς ἁμαρτίαν αὐτοῦ λογίζεται, ἀγκαλὰ καὶ στοχάζεται, ὅτι τοῦτο τὸ κακὸν εἶναι ἐν ἀγνοίᾳ· διότι ἀφ' οὗ ἤλθεν ὁ νόμος, ἡγουν ἡ διδασκαλία τῶν θείων γραφῶν, τὸ κακὸν ὁποῦ ἔκανεν ὁ ἄνθρωπος ἐν ἀγνοίᾳ, ἡγουν μὴν ἱξεύρωντας πῶς εἶναι κακόν, ἀνέζησεν, ἡγουν τὸ ἔμαθεν ἀπὸ τὰς γραφάς, πῶς εἶναι κακόν, καὶ εὐρέθη πῶς εἶναι εἰς αὐτὸν ἡ ἁμαρτία, καὶ αὐτὸς ἔγινε νικρὸς, ἡγουν ἀπεξενώθη, καὶ ἐχωρίσθη ἀπὸ τὸ καλόν. Πρέπει λοιπὸν νὰ διακρίνωμεν καλὰ ὅλους τοὺς λογισμοὺς ὁποῦ ἔρχονται εἰς τὸν νοῦν μας, καὶ νὰ βάνωμεν ἀντικρὺ εἰς αὐτοὺς τὰς μαρτυρίας τῶν θείων γραφῶν, καὶ τὰς διδασκαλίας τῶν πνευματικῶν, καὶ Ἀγίων Πατέρων. Καὶ εἰ μὲν τοὺς εὐρίσκωμεν, πῶς συμφωνοῦν μὲ τὰς Ἀγίας γραφάς, ἄς ἀγωνισθοῦμεν, ὅσον δυνάμεθα, νὰ τοὺς κρατοῦμεν, καὶ νὰ τοὺς φέρωμεν καὶ εἰς ἔργον· εἶδε καὶ οἱ λογισμοὶ ἐκεῖνοι δὲν συμφωνοῦν μὲ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, νὰ τοὺς ἀποδιώχνωμεν ἀπὸ λόγου μας μὲ ὀργὴν πολλήν, καὶ θυμόν, καθὼς εἶναι γραμμένον, ὀργιζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· διότι δὲν πρέπει νὰ κρατοῦμεν τελείως τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμοὺς ὁποῦ μᾶς ἔρχονται, ἀλλὰ εὐθὺς νὰ τοὺς ἀπορρίπτωμεν ὡς μίasma, καὶ κεντρὶ τοῦ θανάτου. Τὸ λοιπὸν ἀνάγκη εἶναι νὰ ἐρευνῶμεν τὰς θείας γραφάς μὲ πολλὴν ἐπιμέλειαν, καὶ προσοχήν· ὅτι θέλωντας ὁ Χριστὸς νὰ φανερώσῃ τὴν ὠφέλειαν ὁποῦ προέρχεται ἀπὸ αὐτάς, ἔλεγεν. Ἐρευνάτε τὰς γραφάς. Ἐρευνάτε, καὶ κρατεῖτε μὲ πολλὴν ἀκρίβειαν, καὶ πίστιν τὰ λεγόμενα, διὰ νὰ μανθάνετε ἀπὸ τὰς γραφάς μὲ ἀκρίβειαν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ δύνεσθε νὰ διακρίνετε χωρὶς νὰ σφάλλετε τὸ καλὸν ἀπὸ τὸ κακόν· καὶ νὰ μὴν ὑπακούετε εἰς κάθε πνεῦμα, μῆτε νὰ περιφέρεσθε μαζὴ μὲ τοὺς βλαπτικoὺς λογισμοὺς. Πιστεῦσατέ μου, ἀδελφοί, ὅτι δὲν εἶναι καὶ νένα ἄλλο τόσον πολλὰ εὐκόλον εἰς τὸ νὰ σωθοῦμεν,

ὥσάν νὰ ἀκολουθοῦμεν τὰ θεῖα προστάγματα τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως χρειαζόμεθα πολλὰ δάκρυα, καὶ φόβον πολὺν, καὶ μεγάλην ὑπομονήν, καὶ παντοτινὴν προσευχήν, διὰ νὰ ἀποκαλυφθῇ εἰς ἡμᾶς ἡ δύναμις καὶ ἐνός δεσποτικοῦ λόγου, διὰ νὰ γνωρίσωμεν τὸ μέγα μυστήριον ὁποῦ εἶναι κεκρυμμένον μέσα εἰς μικροὺς λόγους, καὶ νὰ δώσωμεν τὰς ψυχὰς μας εἰς θάνατον, καὶ διὰ τὴν παραμικρὰν ἐντολήν τοῦ Χριστοῦ· διότι ὁ λογος τοῦ Θεοῦ εἶναι, ὥσάν μαχαίρι δίκοπον ὁποῦ κόπτει, καὶ χωρίζει τὴν ψυχὴν ἀπὸ κάθε ἐπιθυμίαν, καὶ αἰσθησὶν σωματικὴν· καὶ πρὸς τοῦτοις γίνεται καὶ ὥσάν μία φλόγα πυρὸς, καὶ ἀνάπτει τὴν προθυμίαν τῆς ψυχῆς μας, καὶ μᾶς κάμνει νὰ καταφρονῶμεν ὅλα τὰ λυπηρὰ τῆς παρούσης ζωῆς, καὶ νὰ νομίζωμεν χαρὰν, καὶ εὐφροσύνην κάθε πειρασμόν ὁποῦ μᾶς ἔρχεται· καὶ τὸν θάνατον ὁποῦ εἶναι φοβερός εἰς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους νὰ τὸν ἐπιθυμοῦμεν, καὶ νὰ τὸν δεχώμεθα ὥσάν ζωὴν, καὶ αἰτίαν ζωῆς. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ σας, ἀδελφοί μου, ἄς ἐξυπνήσωμεν μίαν φορὰν· καὶ ἄς παρακινήσωμεν ἕνα τὸν ἄλλον μὲ λόγους παρακινήτικούς εἰς τὴν μίμησιν τοῦ καλοῦ. Ἄς δράμωμεν μὲ ἐπιμέλειαν· ἄς ἀγωνισθοῦμεν μὲ προθυμίαν πολλήν, διὰ νὰ χωρισθοῦμεν ἀπὸ τὴν προσπάθειαν τοῦ κόσμου. Ἄς ταπεινωθοῦμεν ὥσάν καὶ τοὺς παλαιούς Ἀγίους· ἄς σπουδάσωμεν νὰ ἐκδυθοῦμεν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, μὲ τὴν ἐκκοπὴν τοῦ σαρκικοῦ θελήματος, καὶ μὲ τὴν νέκρωσιν τοῦ γήϊνου φρονήματος· ἄς ἐνδυθοῦμεν τὸν νέον Ἀδὰμ, ἡγουν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, μὲ τὴν καθαράν καὶ αὐλὸν προσευχήν· ἄς καθαρίσωμεν τὸν ἑαυτὸν μας μὲ τὰ παντοτεῖνὰ δάκρυα· καὶ ἄς φροντίσωμεν νὰ ξανακαινουργώνωμεν τὸν ἑαυτὸν μας μὲ τὴν μετάνοιαν κάθε ὥραν, καὶ κάθε ἡμέραν, διὰ νὰ μάθωμεν νὰ πολεμοῦμεν, καὶ νὰ παλεύωμεν μὲ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν δαίμονας, ὁποῦ μᾶς πολεμοῦν πάντοτε· ὅτι ἐκεῖνος, ὁποῦ δὲν ἀπόκτησεν ἀκόμι τα ἄρματα ὁποῦ εἶπαμεν, εἰς καιρὸν πολέμου, δὲν δύναται νὰ ἀντισταθῇ, ἀλλὰ μάλιστα κάθε ὥραν πληγώνεται, ὅτι ὢντας γυμνὸς ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ἄρματα δὲν ἡμπορεῖ νὰ ἀπερνᾷ τὴν ζωὴν τοῦ μὲ εἰρήνην, καὶ ἐλευθερίαν. Ἐπειδὴ ὁ πόλεμος ὁ ἐσωτερικὸς τῶν δαιμόνων δὲν εἶναι ὅμοιος μὲ τοὺς ἔξω πολέμους, εἶναι πολλὰ τρομερώτερος ἀπὸ ἐκείνους· διότι οἱ ἄνθρωποι ὁποῦ πολεμοῦν μὲ ἄλλους ἀνθρώ-

πους, πότε πολεμοῦν, καὶ πότε παύουν τὸν πόλεμον, καὶ ρίπτουν τὰ ἄρματα, καὶ κοιμῶνται, καὶ τρώγουν μὲ κάθε ἐλευθερίαν, καὶ πολλαῖς φοραῖς περισφαλοῦν τὸν ἑαυτὸν τοὺς μέσα εἰς τειχόκαστρα, καὶ ἄλλοτε φυλάττουν ἄλλοι, καὶ ἄλλοτε ἄλλοι· ὅθεν καὶ ἐὰν φύγῃ τινὰς τοὺς ἐχθροὺς, γλυτώνει· καὶ πάλιν ἂν πιασθῇ ἐνδέχεται νὰ μὴ θανατωθῇ, ἀλλὰ νὰ γένῃ σκλάβος. Καὶ πάλιν ἐνδεχόμενον εἶναι ὄντας εἰς τὴν σκλαβείαν νὰ δοξασθῇ, καὶ νὰ πλουτήσῃ περισσότερον, παρὰ ὅταν ᾔτον ἐλεύθερος. Ἄμῃ εἰς τὸν κατὰ δαιμόνων πόλεμον, δὲν εἶναι ἔτι· διὰ τοῦτο ὁ πόλεμος εἶναι ἀκατάπαυστος, καὶ ἀνάγκη εἶναι οἱ στρατιῶται τοῦ Χριστοῦ νὰ φοροῦν πάντοτε τὰ ἄρματά τους· ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ παύσωμεν ἀπὸ τοῦτον τὸν πόλεμον, οὔτε νύκτα, οὔτε ἡμέραν, οὔτε μίαν στιγμήν. Ἀλλὰ καὶ ὅταν τρώγωμεν, καὶ ὅταν πίνωμεν, καὶ ὅταν κοιμώμεθα, καὶ ὅταν κάμνωμεν ἄλλο τι, μέσα εἰς αὐτὴν τὴν ἀκμὴν τοῦ πολέμου εὐρισκόμεθα, διὰ τὴν ἔχομεν ἐχθροὺς ἀσάρκους, οἱ ὅποιοι στέκονται πάντοτε ἀντικρὺ εἰς ἡμᾶς, ἀγκαλὰ καὶ δὲν τοὺς βλέπομεν, καὶ στοχάζονται μὲ μεγάλην ἀκρίβειαν, ἂν δυνήθουν νὰ εὗρουν πούθενά κἀνένα μέλος μας γυμνόν, διὰ νὰ ἐμπήξουν ἐκεῖ τὰς σαῖτας τοὺς, καὶ νὰ μᾶς θανατώσουν· καὶ δὲν εἶναι δυνατόν τινὰς νὰ φυλάξῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ μὲ τειχόκαστρα, καὶ πύργους, οὔδὲ νὰ χρυσθῇ κἂν μίαν ὥραν, καὶ νὰ ἀναπαυθῇ ὀλίγον, οὔδὲ νὰ φύγῃ καὶ νὰ γλυτώσῃ, οὔδὲ νὰ ἀναδεχθῇ τοῦτον τὸν πόλεμον ἄλλος ἀντὶ διὰ ἄλλον, ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη εἰς ὅλους κοινῶς τοὺς ἀνθρώπους νὰ πολεμοῦν τοῦτον τὸν πόλεμον, καὶ ἢ νὰ νικήσῃ τινὰς, καὶ νὰ ζήσῃ, ἢ νὰ πληγωθῇ, καὶ νὰ ἀποθάνῃ χωρὶς

ἀμφιβολίαν. Πληγὴ δὲ θανατηφόρος εἶναι κάθε ἀμετανόητος, καὶ ἀνεξομολόγητος ἁμαρτία, καὶ τὸ νὰ πέσῃ τινὰς εἰς ἀπελπισίαν, τὸ ὅποion στέκεται εἰς τὴν προαίρεσίν μας. Ὅτι ἐὰν ἡμεῖς δὲν ρίψωμεν τὸν ἑαυτὸν μας εἰς τὸν βυθὸν τῆς ἀμελείας, καὶ τῆς ἀπελπισίας, δὲν δύνανται οἱ δαίμονες παντελῶς νὰ κάμουν κἀνένα κακὸν εἰς ἡμᾶς. Ἀλλὰ καὶ ὅταν πληγωθῶμεν ἀπὸ αὐτοὺς, ἐὰν θέλωμεν, γινόμεθα πλέον ἀνδρείότεροι, καὶ ἐμπειρότεροι εἰς τὸν πόλεμον διὰ μέσου τῆς θερμῆς μετανόιας. Διὰ τὸ νὰ πληγωθῇ τινὰς καὶ νὰ ἀποθάνῃ, καὶ ὕστερα πάλιν νὰ ἀναστηθῇ, καὶ νὰ πολεμῇ εἶναι κατόρθωμα τῶν πολλὰ μεγαλοψύχων, καὶ ἀνδρείων, τὸ ὅποion εἶναι θαυμαστὸν, καὶ ἄξιον διὰ πολλὸν μισθόν. Ὅτι τὸ νὰ φιλαχθοῦμεν ἀπλήγωτοι δὲν εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, ἀμῇ τὸ νὰ γενοῦμεν ἀθάνατοι, ἢ θνητοὶ στέκεται εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, διὰ τὴν ἐὰν δὲν ἀπελπισθοῦμεν, δὲν θέλει ἀποθάνομεν, οὔδὲ θέλει μᾶς κυριεύσει ὁ θάνατος· ἀλλὰ θέλει εἴμεσθε πάντοτε δυνατοὶ, καταφεύγοντες μὲ τὴν μετάνοιαν εἰς τὸν παντοδύναμον, καὶ φιλόανθρωπον Θεόν. Διὰ τοῦτο παρακινῶ καὶ τὸν ἑαυτὸν μου, καὶ ὅλους τοὺς ἀδελφούς νὰ δείξωμεν διὰ μέσου τῶν καλῶν ἔργων, κάθε ἐπιμέλειαν, καὶ ἀνδρείαν ὑπομονῆς, καὶ καρτερίας, διὰ νὰ ἐργαζώμεθα μὲ προθυμίαν ψυχῆς ὅλας τὰς ἐντολάς τοῦ Κυρίου, καὶ νὰ καταντήσωμεν εἰς τὰς οὐρανίους, καὶ αἰωνίους σκηνάς γεμάτοι ἀπὸ τοὺς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ οὕτω νὰ ἀξιωθῶμεν, καὶ νὰ προσκυνήσωμεν τὴν μίαν καὶ ἀδιαίρετον Τριάδα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ Δ'.

- α. Διὰ τὴν προσπάθειαν ὅπου ἔχει τινὰς εἰς τοὺς συγγενεῖς του· καὶ ποῖα εἶναι ἡ πλάνη της, καὶ εἰς τὴν λογτικὴν βυθὸν κρημνίζει, καὶ μὲ τὴν λογτικὴν δεσμὰ δένει ἐκείνους ὅπου κυριεύονται ἀπὸ αὐτὴν.
- β'. Περὶ ἀπελπισίας, καὶ τῆς διαφορᾶς ὅπου εἶναι εἰς αὐτὴν.
- γ'. Καὶ τὴν δηλοῖ τὸ, ὁ πιστεύσας, καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.

α. **Κ**αλὸν ἦτον εἰς ἐμένα νὰ σιωπῶ πάντοτε, καὶ νὰ κλαίω τὰ ἐδικά μου ἁμαρτήματα, καὶ νὰ μὴν ἐπιχειρίζωμι ποτε ἔργα διδασκάλου, ἢ νὰ διδάσκω τὴν ἀγάπην σας, ἢ καὶ νὰ δείχνω ὁλότελα εἰς ἄλλους τὰς ὁδοὺς τῆς σωτηρίας, ὅχι διατὶ τὸ ἔργον τὸ διδασκαλικὸν εἶναι ἐναντίον εἰς τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ, μάλιστα εἶναι καὶ εὐπρόσδεκτον εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διατὶ ἐγὼ εἶμαι ἀνάξιος τοῦ τοιοῦτου πνευματικοῦ ἔργου, διὰ τοῦτο καὶ φοβοῦμαι πολὺ μὴν ἀρμόζει εἰς ἐμένα ὁ λόγος τοῦ Δαβὶδ ὅπου λέγει. «Τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὁ Θεός, ἵνα »τί σὺ ἐχόδιγῃ τὰ δικαιώματά μου, καὶ ἀναλαμβάνεις τὴν διαθήκην μου διὰ στόματός σου; »σὺ δὲ ἐμίσησας παιδείαν, καὶ ἐξέβαλες τοὺς λόγους μου εἰς τὰ ὀπίσω.» Διατὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν πείθεται εἰς τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ, μισεῖ τὴν παιδείαν ὅπου προέρχεται ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, καὶ φράζει τὰ αὐτὰ του, διὰ νὰ μὴν ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὅπου διαλαμβάνουν διὰ τὴν μέλλουσαν κρίσιν, καὶ ἀνταποδοσὶν τῶν ἁμαρτωλῶν, ἢ διὰ τὸ πῦρ ἐκεῖνο τὸ αἰώνιον, ἢ διὰ τὰ κόλαστήρια τοῦ ᾄδου, ἢ διὰ τὴν αἰώνιον ἐκείνην κατάκρισιν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ φύγῃ ἐκεῖνος ὅπου πέσῃ μίαν φορὰν εἰς τὰς τιμωρίας της. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἀγωνίζεται ἐξ ὅλης τοῦ ψυχῆς, νὰ ἔχῃ πάντοτε ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια τοῦ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ τὰς φυλάττῃ, ἀμὴ τὰς καταφρο-

νεῖ, καὶ προτιμᾷ νὰ κάμνῃ ὅλα τὰ ἐναντία τῶν ἐντολῶν, αὐτὸς ἐξέβαλε τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου εἰς τὰ ὀπίσω. Διατὶ ὅταν ὁ Θεὸς προστάξῃ, καὶ φωνάξῃ παρρησία «Μετανοεῖτε, ἡγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.» καὶ πάλιν. «Σπουδάσατε »εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀκούει, ὅχι μόνον δὲν θέλει μετανοήσῃ, καὶ νὰ βιάσῃ τὸν ἑαυτόν του νὰ εἰσέλθῃ διὰ τῆς στενῆς πύλης, ἀλλὰ ἀπερνᾷ καὶ ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς του μὲ ἀμέλειαν, καὶ μὲ ἀψυχρίσιν τῆς ψυχῆς του, χωρὶς μετάνοιαν, καὶ προσθέτει κάθε ὥραν ἐπάνω εἰς τὰ ἁμαρτήματά του καὶ ἄλλα ἁμαρτήματα, καὶ ζητεῖ ἀνάπαυσιν, καὶ θεραπείαν τοῦ σώματος, ἔξω ἀπὸ τὰ χρειαζόμενα, τὸ ὁποῖον εἶναι μάλιστα σημεῖον τῆς πλατείας καὶ εὐρυχώρου ὁδοῦ ὅπου φέρει τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν, καὶ ὅχι τῆς στενῆς καὶ τεθλιμμένης ὁδοῦ φέρει αὐτόν εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν ὁ τοιοῦτος ἐξέβαλε τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ κάμνει τὰ θελήματα τὰ ἐδικά του, καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καλὴν τὴν τοῦ διαβόλου. Ἐγὼ δὲ ὁ ταλαίπωρος εἶμαι ὁ πρῶτος ὅπου κάμνω αὐτὰ, καὶ εὐρίσκομαι ὡσὰν μέσα εἰς ἕνα λάκκον βορβόρου, καὶ αἰσθανόμενος τὸ ἐδικά μου κακὰ, φωνάζω ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὸν βόρβορον εἰς ὅλους ἐκείνους ὅπου περιτριγυρίζουν ἔξωθεν τοῦ λάκκου, καὶ λέγω, ὦ ἀδελφοί μου, φύγετε μακρὰν ἀπὸ τοῦτον τὸν φοβερώτατον λάκκον, καὶ περιπατεῖτε τὴν ἴσιν στρατάν, ἢ ὁποία

εἶναι ὁ Χριστός. Καὶ ἄς μὴ κλίνη κανένας ἀπὸ ἐσᾶς οὔτε δεξιὰ, οὔτε ἀριστερά, διὰ νὰ μὴ πέσῃ ἐδῶ μέσα μαζὴ με ἐμένα τὸν ταλαίπωρον, καὶ δυστυχῇ, καὶ μαζὴ με τὰ ἐπίγεια χᾶσῃ καὶ τὰ οὐράνια ἀγαθὰ· ἐπεὶ δὲ ὁ παμπόνηρος διάβολος, καὶ ἐχθρὸς τῶν ψυχῶν ἡμῶν με τὰς πολλὰς καὶ διαφόρους τέχνας, καὶ μηχανὰς του μαζώνει τοὺς περισσοτέρους, ἢ καὶ σχεδὸν ὅλους κατὰ καιροὺς, καὶ τοὺς ῥίπτει μέσα εἰς τὸν τοιοῦτον φοβερώτατον λάκκον, καὶ κοντὰ εἰς τὰς ἄλλας του τέχνας μεταχειρίζεται ἀκόμι καὶ τὴν προσπάθειαν ὅπου ἔχομεν εἰς τοὺς συγγενεῖς μας, με τὴν ὁποῖαν ὡσὰν με ἓνα σχοινίον δένει κάθε ἓνα ἀπὸ τὸν λαιμόν, καὶ σύρει ὅλους ἐκείνους ὅπου δέχονται τὸν τοιοῦτον δεσμόν, καὶ τοὺς κρημνίζει εἰς κρημνοὺς καὶ βάραθρα ἁμαρτημάτων κακὰ, καὶ θανάσιμα, καὶ τοὺς καταποντίζει μέσα εἰς τὸν λάκκον τῆς ἀπελπισίας, καὶ ἀρ' οὗ τοὺς κατεβάσῃ εἰς τὰ κατώτατα μέρη τοῦ ᾄδου τοὺς δένει, καὶ τοὺς ἀφίνει ἐκεῖ.

β'. Λοιπὸν ἄς φύγωμεν, ἀδελφοί μου, παρακαλῶ, τὴν τοιαύτην ἀπώλειαν τῆς ψυχῆς μας, ὅτι ὁ ἐχθρὸς τῶν ψυχῶν ἡμῶν διάβολος με τὴν πανουργίαν ῥιζώνει μέσα εἰς τοὺς τοιοῦτους, καὶ με τόσῃν ἀπάτῃ τοὺς προξενεῖ τὴν ἀπελπισίαν, ὅπου δὲν στοχάζονται οἱ τοιοῦτοι τελείως πῶς ἔπεσαν εἰς ἀπελπισίαν, οὐδὲ πείθονται εἰς τὰς θείας γραφάς, οὐδὲ νομίζουν ἀξιόπιστους ἐκείνους ὅπου τοὺς λέγουν περὶ τῶν τοιοῦτων, ἀμὴ ἔχουν ὅλα κατώτερα ἀπὸ τὴν ἐδικήν τους φρονημάδα, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, ἀγνωσίαν, καὶ ἀναισθησίαν, καὶ οὐδὲ τὸ αἰσθάνονται, πῶς εἶναι δεμένοι ἀπὸ τὸν λαιμόν, τὸ ὅποιον εἶναι χειρότερον ἀπὸ κάθε ἀπελπισίαν. Διότι ἄλλο εἶναι τὸ νὰ ἀπελπίζεται τινὰς, πῶς δὲν ἔχει σωτηρίαν με τὸ νὰ εἶναι πεπεισμένος εἰς πλῆθος ἁμαρτημάτων, καὶ ἄλλο τὸ νὰ μεταχειρίζεται τὸ κακὸν, ὡς καλόν, καὶ νὰ εἶναι πληροφορημένος, πῶς κάμνει καλόν. "Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἀπελπίζεται διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων του, ἐὰν διδαχθῇ περὶ μετανοίας, καὶ περὶ τῆς φιланθρωπίας τοῦ Θεοῦ, καὶ μάθῃ, πῶς δὲν εὐρίσκεται πλῆθος ἁμαρτημάτων, ὅσον καὶ ἂν εἶναι, ὅπου νὰ μὴ τὸ ἐξαλείφῃ ἢ μετάνοια, καὶ ὅτι ἐκεῖ ὅπου ἐπλεόνασεν ἢ ἁμαρτίαν, ὑπερεπερίσσευσεν ἢ χάρις, καὶ ὅτι μάλιστα γίνεται χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἐνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι, ἴσως ἔλθῃ εἰς τὸν ἐαυ-

τόν του, καὶ κατανυχθῇ, καὶ ἐπιθυμήσῃ καμμίαν φοράν νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὰ πολλὰ ἐκεῖνα ἁμαρτήματα, καὶ νὰ ἐλαφρωθῇ ἢ συνείδησίς του ἀπὸ τὸ δυσκολοβάστακτον ἐκεῖνο φορτίον, καὶ ἴσως καταφρονήσῃ ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ προστρέξῃ με προθυμίαν μεγάλην εἰς τὴν μετάνοιαν. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου μεταχειρίζεται τὸ κακὸν, ὡς καλόν, με μεγάλην δυσκολίαν ἔρχεται εἰς μετάνοιαν, καὶ δὲν δέχεται παντελῶς νὰ ἰατρευθῇ με τὰ τοιαῦτα ἱατρικά. "Ὅτι πῶς εἶναι δυνατόν νὰ καταδεχθῇ διὰ νὰ ἰατρευθῇ ἐκεῖνος ὅπου δὲν πείθεται παντελῶς, οὐδὲ πιστεύει, πῶς εἶναι ἄρρωστος, ἢ πεσμένος; "Ὅθεν πρέπον εἶναι ἡμεῖς νὰ συνάξωμεν λόγους πνευματικούς, ὅσους δυνάμεθα, ἀπὸ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, καὶ ἀπὸ τὰς λοιπὰς θείας γραφάς, διὰ νὰ τοὺς πληροφορήσωμεν, καὶ νὰ τοὺς δείξωμεν τί λογῆς ἐπλανήθησαν, καὶ ἐξέκλιναν μεν τὴν ἴσιν στράταν ὅπου ἄρχισαν νὰ περιπατήσουν, καὶ τί λογῆς εὐρίσκωντάς τοὺς μοναχοὺς ὁ διάβολος, ἐδесе με ἀπάτην εἰς τὸν λαιμόν τοὺς τὸ σχοινίον τῆς προσπάθειας. "Ἐπειτα νὰ τοὺς δείξωμεν τί λογῆς τοὺς ἔσυρεν εἰς κρημνοὺς καὶ βάραθρα ἁμαρτημάτων, καὶ τί λογῆς τοὺς ἔρριψε μέσα εἰς τὸν βαθύτατον λάκκον, καὶ ποῦ, καὶ πῶς τοὺς ἐκατέβασεν εἰς τὸν ᾄδην, καὶ τοὺς ἔδεσεν ἐκεῖ με τὸ σχοινίον ὅπου εἶχαν εἰς τὸν λαιμόν τοὺς, καὶ τοὺς ἄρχισεν ἐκεῖ, καὶ ἀνεχώρητεν, ὡσὰν ὅπου δὲν δύνανται πλέον νὰ ἐλευθερωθοῦν, καὶ νὰ ἀναβοῦν πάλιν εἰς τὴν γῆν. Καὶ τότε, ἀρ' οὗ εἰποῦμεν τὰ τοιαῦτα εἰς ἐκείνους ὅπου πείθονται εἰς τὰ λόγια τῆς θείας γραφῆς, καὶ ἔρχονται εἰς αἰσθησίν, καὶ καταλαμβάνουν τὰ ἁμαρτήματά τοὺς, καὶ ὁμολογοῦν καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι, πῶς εὐρίσκονται ἁληθινὰ εἰς τοιαύτην ἐλεεινὴν κατάστασιν, τότε θέλει τοὺς δώσωμεν καὶ ἱατρικά ἀρμόδια εἰς τὰς πληγὰς τοὺς, διὰ μέσου τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς. "Ὅμως, παρακαλῶ ὅλους σας, νὰ δεηθῆτε τὸν Θεὸν διὰ ἐμένα ὅπου εἶμαι ἀμαθὴς, καὶ βιάζομαι νὰ ἀναδεχθῶ τὸν ἀγῶνα τοῦ λόγου, καὶ νὰ ἀποδείξω αὐτὰ ὅπου εἶπα, διὰ νὰ λάμψῃ εἰς ἐμένα ἢ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ νὰ φωτίσῃ ὅλην μου τὴν διάνοιαν, καὶ τὸν νοῦν, καὶ νὰ μοῦ δώσῃ δύναμιν νὰ εἰπῶ κἀνένα λόγον ἄξιον ὠφελείας. Καὶ ἄμποτε αὐτῇ ἢ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅχι διὰ τὴν ἐδικήν μου ἀξιοσύνην, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐδικήν σας ὠφέλειαν νὰ ὑπαγο-

ρεύη νὰ ἐνηχῇ μέσα εἰς τὴν ἀκοήν σας τοὺς λόγους, καὶ ἐν ταύτῳ νὰ σᾶς φωτίξῃ μὲ τὸ φῶς τῆς, καὶ νὰ σᾶς δείχνῃ μυστικῶς ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶπα προτῆτερα, καὶ ὡσάν νὰ σᾶς λέγῃ ἔτσι. Νὰ, αὕτη εἶναι ἡ στράτα· τοῦτος εἶναι ὁ ἐγκρεμνός τῆς· τοῦτος εἶναι ὁ ἐχθρός· τοῦτο εἶναι τὸ σχοινίον· τοῦτος εἶναι ὁ ἀδελφός· κοίταξε, πῶς δέχεται μετὰ χαρᾶς τὸν δεσμὸν· στοχάσου πρὸς τὸν σύρνει, καὶ τὸν φέρει ὁ διάβολος· καὶ ἀκολούθως νὰ δείχνῃ ὅλα ἕνα πρὸς ἕνα, χωρὶς νὰ λείπῃ τίποτε· καὶ ἔπειτα νὰ μᾶς διδάξῃ τί λογῆς ἡμποροῦμεν νὰ φύγωμεν τοὺς βρόγχους του, καὶ νὰ μᾶς πάρῃ ἐλευθέρους ἀπὸ τὰ δεσμά τοῦ διαβόλου, καὶ νὰ μᾶς ἀνεβάσῃ εἰς τοὺς οὐρανοὺς. "Ὅθεν ἄς ἀρχίσωμεν ἐξ ἀρχῆς καὶ ἀνωθεν· ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ Θεός, ὁ ἀληθῆς Υἱός, καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ Πατὴρ, ὁ ὁμοούσιος, καὶ ὁμοφυής, καὶ ὁμόδοξος, ὁ σύνθρονος, καὶ ὁμόθρονος τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Πνεύματι, ὁ ἐν τῷ Πατρὶ μένων, καὶ ὁ Πατήρ ἐν αὐτῷ. Αὐτὸς βλέπωντας τὴν ἐδικὴν μας ταλαιπωρίαν, καὶ ἐλεεινὴν κατάστασιν, καὶ αὐτὴν τὴν σκλαβείαν ὅπου εἴμεσθε τόσους χρόνους δοῦλοι εἰς τὸν ἐχθρόν μας διάβολον ὅπου μᾶς ἐπλάνησε διὰ μέσου τῆς ἁμαρτίας, μᾶς ἔευσπλαγχνίσθη διὰ τὴν ἀνεκλάλητόν του φιλανθρωπίαν, καὶ ἠθέλησε νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν δουλείαν, καὶ πλάνην τοῦ διαβόλου, καὶ διὰ τοῦτο ἐκάτέβη ἀπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐγένεν ἄνθρωπος, καὶ συνανέστραφῃ μαζὶ μὲ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους, ὅπου εἴμεσθε ἁμαρτωλοὶ, καὶ ἔδωκε τὰ προστάγματά του εἰς τοὺς Ἁγίους τοῦ Μαθητᾶς, καὶ Ἀποστόλους, καὶ ἀνέβη πάλιν εἰς τὸν ἰδιὸν τοῦ Πατέρα μετὰ δόξης πολλῆς, ἀφ' οὗ τοὺς ἐπαράγγειλεν αὐτό. «Πορευθέντες κηρύξατε »τὸ Εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν, ὅχι τοῦτο, ἢ ἐκεῖνο, ἀλλὰ πάντα »ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν.» Καὶ λέγωντας πάντα, δὲν ἄφησε καμμίαν ἐντολήν, ὅπου δὲν ἐπρόσταξε νὰ τὴν φυλάττωμεν. "Ἐπειτα τί λέγει; «ὁ πιστεύσας, καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται· ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.»

γ'. Ἀρά γε ἀδελφέ μου ἀγαπητέ, ἐγνώρισας τί δηλοῖ τοῦτο ὅπου λέγει, ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς, ἔπειτα πάλιν ὁ ἀπιστήσας; ἢ νὰ τὸ εἰπῶ ἐγώ; ὅτι φαίνεται ὁ λόγος, πῶς εἶναι ἀπλοῦς, καὶ εὐκόλως τὸν καταλαμβάνει κάθε ἕνας, ὅμως ἔχει κεκρυμμένα εἰς βάθος τὰ νοή-

ματά του· διατὶ δὲν λέγει ἐδῶ πίστιν αὐτὴν μόνον, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός, ἀμὴ λέγει καὶ τὴν πίστιν τὴν περιεκτικωτάτην ὅλων τῶν Ἁγίων ἐντολῶν ὅπου εἶπε, δηλ. νὰ πιστεύῃ ὅλας τὰς θείας ἐντολάς, καὶ ὅτι δὲν εἶναι εἰς αὐτὰς κἀνένα ἀργόν, ἕως καὶ μιᾶς κεραίας, ἀλλὰ ὅλα τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ ἕως καὶ ἐνὸς ἰώτα, εἶναι ζωὴ, καὶ προξενοῦν ζωὴν αἰώνιον· καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει τοιοῦτωτρόπως τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅπου ὑπεσχέθη διὰ τοῦ Ἁγίου βαπτίσματος νὰ τὰς φυλάττῃ, καὶ νὰ τὰς κάμνῃ ὅλας, χωρὶς νὰ ἀφήσῃ καμμίαν, θέλει σωθῇ· καὶ πάλιν ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἀπιστήσῃ εἰς κἀνένα λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἕως καὶ μιᾶς κεραίας, ἢ ἐνὸς ἰώτα, θέλει κατακριθῇ, ὡσάν ὅπου ἡρνήθη ὅλον αὐτὸν τὸν Χριστόν· καὶ πρεπόντως. Ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου ἐπίστευσεν αὐτόν εἰς τὰ μεγάλα, ὡσάν νὰ εἰποῦμεν ὅτι Θεὸς ὢν, ἐγένεν ἄνθρωπος ἀτρέπτως, καὶ ἀναλλοιώτως. "Ὅτι ἐσταυρώθη, καὶ ἀπέθανε, καὶ ἀνέστη, καὶ ὅτι ἐμβῆκεν εἰς τοὺς Ἀποστόλους τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἐφάνη εἰς αὐτούς. "Ὅτι ἀνελήφθη, καὶ κάθεται ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ Πατρός. "Ὅτι μέλλει νὰ ἔλθῃ διὰ νὰ κρίνῃ ζῶντας, καὶ νεκροὺς, καὶ νὰ ἀποδώσῃ εἰς κάθε ἕνα κατὰ τὰ ἔργα του, καὶ ὅτι προτῆτερα μέλλει νὰ ἀναστήσῃ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὅπου μέλλουν νὰ γεννηθῶν ἀπὸ Ἀδάμ, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, καὶ δὲν πιστεύει αὐτόν εἰς ἐκεῖνα ὅπου λέγει. «Ἀμὴν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι καὶ »ὑπὲρ ἀργοῦ λόγου λόγον δώσουσιν οἱ ἄνθρωποι ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι ὁ τοιοῦτος πιστός; καὶ νὰ συναριθμηθῇ μὲ τοὺς πιστοὺς; Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει τὸν Χριστόν εἰς ἐκεῖνα τὰ φοβερά, καὶ μεγάλα ὅπου ὑπερβαίνουν κάθε νοῦν, καὶ διάνοιαν ἀνθρωπίνην, ἀκόμι καὶ εἰς ἐκεῖνα ὅπου ἐγέναν, καὶ μέλλουν νὰ γένουν ἀπὸ τὸν Χριστόν τὸν Κύριον ἡμῶν, καὶ ἀπιστεῖ αὐτόν εἰς ἐκεῖνα ὅπου λέγει. «Ὁ θέλων »ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. »Καὶ ὁ φιλῶν πατέρα, ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ ἐρχόμενος πρὸς με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ τὴν μητέρα, καὶ »τοὺς ἀδελφούς, καὶ τὰς ἀδελφάς, καὶ τὴν γυναικα, καὶ τὰ τέκνα, ἐτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ »ψυχὴν, οὐ δύναται μοι εἶναι μαθητῆς. Καὶ ὁ

»λύσας μίαν τῶν ἐντολῶν τῶν ἐλαχίστων, ἐλά-
 »χιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρα-
 »νῶν». Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ τοιοῦτος νὰ λο-
 γισθῇ πιστός, καὶ νὰ μὴ καταδικασθῇ μάλιστα
 ὡς ἄπιστος, καὶ χειρότερος ἀπὸ ἄπιστον; Ὅτι
 εἰς τὰ μεγαλήτερα ὁμολογεῖ, πῶς πιστεύει τὸν
 Χριστόν, καὶ εἰς τὰ παραμικρὰ καταφρονεῖ αὐ-
 τὸν τὸν Θεόν, καὶ Δεσπότην τοῦ σύμπαντος, ὡ-
 σάν ψεύστην· καὶ εἰς τὰ ἄλλα λέγει πῶς πι-
 στεύει αὐτὸν τὸν Χριστόν ὡς Θεὸν ἀληθινόν, καὶ
 εἰς ἐκεῖνο ὅπου λέγει. «Καὶ ὑπὲρ ἁργοῦ λό-
 »γου»· λόγον δώσουσιν οἱ ἄνθρωποι ἐν ἡμέρᾳ
 κρίσεως, δὲν τοῦ πιστεύει ὡς ἑνὸς οὐτιδανοῦ
 ἀνθρώπου. Ὁ Χριστὸς ταλανίζει τοὺς γελῶντας,
 καὶ μακαρίζει τοὺς κλαίοντας, καὶ αὐτὸς γελῶν-
 τας, καὶ αἰσχρολογῶντας, καὶ ματαιολογῶντας
 νομίζει, πῶς ἔχει νὰ σωθῇ· ἀλλὰ καὶ μὴν ἀπα-
 ρνούμενος τὸν ἑαυτὸν τοῦ κατὰ τὴν ἐντολὴν
 τοῦ Κυρίου μηδὲ βαστάζωντας τὸν σταυρὸν αὐ-
 τοῦ, νομίζει, πῶς ἀκολουθεῖ τὸν Χριστόν, ὅπου
 ἐσταυρώθη διὰ αὐτόν· καὶ ἀγαπῶντας τοὺς γο-
 νεῖς τοῦ περισσότερον ἀπὸ τὸν Χριστόν, λογιᾶται,
 πῶς εἶναι ἄξιός διὰ τὸν Χριστόν. Ἐπὶ λοιπὸν
 καὶ αὐτοὶ ὅπου ἔρχονται τάχα εἰς τὸν Χριστόν,
 καὶ ἀφίνουν τὸν κόσμον, καὶ τὰ τοῦ κόσμου, καὶ
 δὲν μισοῦν ὅλους τοὺς συγγενεῖς τους, καὶ πρὸς
 τούτοις δὲν ἀρνοῦνται καὶ τὴν ἰδίαν τους ζωὴν,
 ἀμὴ κάμνουν ὅλον τὸ ἐναντίον, καὶ ἀγαποῦν τοὺς
 συγγενεῖς τους περισσότερον ἀπὸ τὸν Χριστόν,
 ματαίως νομίζουν, πῶς εἶναι μαθηταὶ τοῦ Χρι-
 στοῦ· καὶ παραβαίνοντες κάθε ὥραν, ὅχι μίαν,
 καὶ τὴν παραμικρὰν ἐντολὴν, ἀλλὰ πολλὰς, καὶ
 μεγάλας, νομίζουν πῶς δὲν κάμνουν τελείως
 κἀνένα ἐναντίον· μάλιστα ἔχουν τέτοιαν ὑπόλη-
 ψιν πῶς μέλλουν νὰ εἶναι μεγάλοι, καὶ θαυμα-
 στοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Καὶ τὸ με-
 γαλήτερον ἀπὸ ὅλα τὰ κακὰ εἶναι τοῦτο ὅπου
 λέγουσιν. πῶς αὐτὰ δὲν εἶναι παράβασις τελείως
 ἐντολῆς. Ἀλλὰ καὶ πρὸς τούτοις ἐπιχειροῦνται
 οἱ ἄσυνετοι νὰ καταπείσουν εἰς αὐτὸ καὶ ἡμᾶς ὅ-
 που διαφεντεύομεν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀλ-
 λά ἅς ἐλθοῦμεν εἰς τὴν ὑπόθεσιν μας. Λοιπὸν
 ὅλας τὰς ἐντολὰς ὅπου ἐπρόσταξεν ὁ Χριστὸς
 τοὺς Ἀποστόλους, ὁμοίως ἐπρόσταξε καὶ ἡμᾶς
 νὰ τὰς φυλάττωμεν ὅλας, τὰς ὁποίας δυνάμεθα
 νὰ τὰς φυλάξωμεν καὶ μέσα εἰς τὸν κόσμον, ἀμὴ
 δὲν θέλομεν, μετὰ τὸ νὰ εἴμεσθε ἀσθενεῖς εἰς τὴν
 πίστιν, καὶ ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ· καὶ ὅτι εἶναι

ἀληθινὸν τοῦτο ὅπου εἶπα, τὸ βεβαιώνουν ὅλοι,
 ὅσοι ἦσαν πρὸ τοῦ νόμου, καὶ ἐν τῷ νόμῳ, καὶ
 ὕστερον ἀπὸ τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Σωτῆρος ἡ-
 μῶν Χριστοῦ, ὅπου εὐηρέστησαν τῷ Θεῷ, ὄν-
 τες μέσα εἰς τὸν κόσμον, μαζὶ μετὰ παιδία, καὶ
 γυναῖκας, καὶ μετὰ ὅλας τὰς φροντίδας τοῦ κό-
 σμου· διατὶ δὲν εἶχαν παντελῶς προσπάθειαν εἰς
 αὐτὰ, ἀλλὰ ἦσαν χωρισμένοι ἀπὸ ὅλα αὐτὰ μετὰ
 τὴν προαίρεσίν τους, καὶ ἔγιναν καὶ κατὰ τὴν
 πίστιν, καὶ κατὰ τὰ ἔργα λαμπρότεροι ἀπὸ ἐκεῖ-
 νους ὅπου ἐπέρασαν τὴν ζωὴν τους εἰς ὄρη, καὶ
 σπηλαιοῖς. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς μεταχειριζόμενοι
 βοηθὸν τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, ὡς ὅπου εἰ-
 πώθη διὰ ἡμᾶς, καὶ διὰ τὴν ἐδικήν μας ἀσθε-
 νειαν, ἀρνούμεθα ὅλα, καὶ περιπατοῦμεν τὴν σε-
 νὴν καὶ τεθλιμμένην στράταν, καὶ τρόπον τινὰ
 χωριζόμεθα σωματικῶς ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ ἀπὸ
 τὰ τοῦ κόσμου, καὶ τοιουτωτρόπως ἀσυχωνόμεθα
 ἀπὸ ἄλλην χώραν, καὶ ἀπὸ ἄλλον τόπον, καὶ
 πηγαίνομεν εἰς ἄλλον, καὶ εἰς Μοναστήριον, καὶ
 ἀρχίζομεν τὸν ἀγῶνα τῶν ἀρετῶν, καὶ κάθε ἑ-
 νας ἀγωνίζεται ἢ περισσότερον, ἢ ὀλιγώτερον,
 καθὼς προαιρεῖται. Καὶ διατὶ τὸ κάμνομεν τοῦ-
 το; διὰ νὰ ἀποκτήσωμεν τὴν ἀπροσπάθειαν τῶν
 εἰρημένων, καὶ νὰ μὴν εἴμεσθε προσκολλημένοι
 μετὰ αὐτὰ, ὅτι διὰ τοῦτο καὶ παρευθὺς ὅπου χωρί-
 ζομεν ἀπὸ τὸν κόσμον, ἀρχίζομεν νὰ περιπατοῦ-
 μεν τὴν στράταν ὅπου μᾶς φέρνει εἰς τὴν βα-
 σιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀκολουθοῦντες εἰς τὰς ἐν-
 τολὰς τοῦ Κυρίου, καὶ πειθόμενοι εἰς τὰ προ-
 τάγματά του. Ὅμως στοχάσου καλὰ, παρακαλῶ,
 τὴν δύναμιν τῶν λόγων, ἀπὸ αὐτὰ ὅπου θέλει
 σοὺ εἰπῶ τώρα. Ὑπόθεσαι μετὰ τὸν νοῦν σου μίαν
 στράταν βασιλικὴν τετριμμένην, ὅλην ἀπὸ τὰ
 πόδια ἐκείνων ὅπου ἐπεριπάτησαν προτύτερα κα-
 λῶς, καὶ θεαρέστως· καὶ ἀπὸ τὸ ἓνα καὶ τὸ ἄλ-
 λο μέρος, ὑπόθεσαι, πῶς εἶναι βουνά, καὶ λόγ-
 γοι, καὶ κρημνοὶ, καὶ πέτραις ὑψηλαῖς, καὶ
 λαγκάδια, καὶ ἀνάμεσα εἰς αὐτὰ ὑπόθεσαι, πῶς
 εἶναι καὶ πεδιάδες, καὶ περιβόλια, καὶ τόποι χα-
 ροποιοὶ μετὰ ἰσχυίους, καὶ δένδρα γεμάτα ἀπὸ δια-
 φόρους καρπούς. Ἐπειτα ὑπόθεσαι, πῶς εἶναι
 κρυμμένα ἐκεῖ μέσα εἰς διαφόρους τόπους πολ-
 λὰ ἄγρια θηρία, καὶ κλέπται, καὶ φονιάδες, μετὰ
 ὅλον τοῦτο δὲν θέλει δυνηθῇ κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ
 νὰ μᾶς πλανέσῃ, καὶ νὰ σαλεύσῃ τὴν αἴσθησίν
 μας, ἢ νὰ μᾶς βλάβῃ, ἀνίσως ἀκολουθοῦμεν τοὺς
 Ἁγίους, καὶ περιπατοῦμεν ἐκείνην τὴν βασιλι-

κὴν στράταν, ὅπου ἐπεριπάτησαν καὶ αὐτοί. Διότι ὅταν ἡμεῖς περιπατοῦμεν τὴν στράταν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, καὶ ἀπερνοῦμεν ἀνάμεσα ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶπαμεν, χωρὶς νὰ στρέψωμεν παντελῶς τὸν ὀφθαλμόν μας εἰς κἀνένα ἀπὸ αὐτά, τότε δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἔλθῃ κατεπάνω μας φανερά, καὶ μὲ αὐθάδειαν κἀνένας ἀπὸ τοὺς κλέπτας ἐκείνους, οὐδὲ κἀνένα θηρίον, ἀλλ' οὐδὲ τολμᾷ τινὰς νὰ πλησιάσῃ κοντὰ μας, καὶ μάλιστα ἀνίσως ἀκολουθοῦμεν κἀνένα πνευματικὸν ὁδηγόν, καὶ περιπατοῦμεν μαζὴ μὲ συντρόφους καλοὺς. Μὲ ὅλον τοῦτο ἐκεῖνοι οἱ κλέπται πότε στέκονται μακρὰν, καὶ πότε ἔρχονται κοντὰ, καὶ ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς μᾶς φοβερίζουν, καὶ μᾶς ἀγριοκοιτάζουν ὡσάν φονιάδες, ἄλλοι πάλιν μᾶς κολακεύουν μὲ κολακείας, καὶ φιλικὰς συνομιλίας, καὶ μᾶς δείχνουν τὰς εὐμορφίας τῶν τόπων ὅπου εἶναι εἰς ἐκεῖνα τὰ μέρη, καὶ τὴν ὡραιότητα τῶν δένδρων, καὶ τῶν καρπῶν, καὶ μᾶς παρακινοῦν νὰ ἀναπαυθοῦμεν ὀλίγον εἰς παρηγορίαν τῶν κόπων τῆς ὁδοιπορίας, καὶ μᾶς λέγουν νὰ φάγωμεν ἀπὸ τοὺς καρποὺς ὅπου εἶναι γλυκεῖς εἰς τὴν γεῦσιν, καὶ ὡραῖοι εἰς τὴν θεωρίαν, καὶ ἐφευρίσκουν ἄλλας πολλὰς, καὶ ἀναριθμήτους μηχανὰς, καὶ διαφόρους ἀφορμὰς, διὰ νὰ μᾶς εὐγάλουν ἔξω ἀπὸ τὴν βασιλικὴν στράταν, καὶ μᾶς πολεμοῦν ἀκαταπαύστως ἡμέραν, καὶ νύκτα, καὶ ὅταν εἴμεσθε ἐξυπνοὶ καὶ ὅταν κοιμούμεθα, καὶ πότε μᾶς πολεμοῦν μὲ χαρογαλισμοὺς, καὶ αἰσχροὺς ἐπιθυμίας, πότε μὲ γύσεις φαγγητῶν ἐμποδισμένων, πότε πάλιν ἔρχονται μὲ φανούς, καὶ λαμπάδας, καὶ τρέχουν κατεπάνω μας, ὡσάν ξεσπαθωμένοι κλέπται, καὶ φοβερίζουν νὰ μᾶς θανατώσουν, νομίζοντες πῶς μὲ αὐτὰ θέλει μᾶς συγχίσουν, καὶ μᾶς εὐγάλουν ἀπὸ τὴν βασιλικὴν στράταν. Καὶ ἄλλοι πάλιν ἀπὸ αὐτοὺς μᾶς λέγουν, πῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑποφέρωμεν ὅλας τὰς δυσκολίας τοῦ δρόμου ἕως τέλος· καὶ ἄλλοι, πῶς οἱ τέτοιοι κόποι εἶναι μάταιοι, καὶ δὲν δύνοντα, παντελῶς νὰ ὠφελήσουν ἐκείνους ὅπου τοὺς μεταχειρίζονται· καὶ ἄλλοι πάλιν μᾶς λέγουν, πῶς αὐτὴ ἡ στράτα ὅπου περιπατοῦμεν δὲν ἔχει τέλος ποτὲ, καὶ μᾶς δείχνουν μερικοὺς ἀπὸ ἐκείνους ὅπου δὲν ἐδυνήθησαν νὰ κατορθώσουν τίποτε, καὶ μάλιστα ἐκείνους ὅπου ἔκαμαν χρόνους πολλοὺς εἰς τὴν ἀσκησιν, καὶ δὲν ἔλαβαν καμμίαν ὠφέλειαν ἀπὸ τὴν πολυκαιρίαν, μὲ τὸ νὰ μὴν

ἐπεριπατοῦσαν τὴν στράταν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ μὲ γνῶσιν, καὶ μὲ ὀρθόν, καὶ εὐσεβῆ λογισμόν, ἀλλὰ ἠγωνίζοντο μὲ ἰδιορρυθμίαν, καὶ ὑπερηφάνιαν· οἱ ὅποιοι πρεπόντως περικόπτουν καὶ τὰ κατὰ Θεὸν διαβήματά τους, μὲ τὸ νὰ φοβούνται, καὶ γυρίζουν ὀπίσω, καὶ διὰ μέσου τῆς ἀμελείας τοὺς παραδίδουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς εἰς τὸν διάβολον, καὶ κάμνουν ἐκεῖνα ὅπου τοῦ ἀρέσουν. Ἀλλὰ τί νὰ διηγῶμαι εἰς ἐσᾶς τοὺς πνευματικούς μου ἀδελφοὺς ὅλας τὰς τέχνας, καὶ πανουργίας τοῦ ἀντικειμένου διαβόλου, καὶ τῶν πονηρῶν δαιμόνων ὅπου εἶναι σχεδὸν ἀναρίθμηται; Ὅθεν δίδοντας ἀφορμὴν εἰς τοὺς ἀγωνιστὰς ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὀλίγα ὅπου εἶπα, ἀφίνω τὰ περισσότερα νὰ τὰ ἐξετάζουν μοναχοὶ τοὺς· καὶ ἐγὼ θέλει σᾶς ἀποδείξω ἐκεῖνο ὅπου ὑπεσχέθηκα, ἡγοῦν τὸν δεσμόν τῆς προσπαθείας ὅπου ἔχομεν εἰς τοὺς συγγενεῖς μας, καὶ τί λογῆς μᾶς δένει ὁ πονηρὸς διάβολος μὲ τὴν προσπάθειαν, (καὶ μάλιστα ἐκείνους ὅπου ἐνίκησαν ὅλα τὰ ἄλλα πάθη, καὶ ἔλαβαν τὸν στέφανον τῆς νίκης) καὶ διὰ μέσου αὐτῆς μᾶς κρημνίζει ἐλκεῖν ὁ πονηρὸς εἰς τὸ σκότος, καὶ εἰς τὴν ἀπώλειαν· καὶ στοχάσου πάλιν μὲ ἀκριβείαν τῶν λεγομένων τὴν δύναμιν. Ὑπόθεσε τὸν ἑαυτὸν σου πῶς εἶσαι εἰς τὴν στράταν ὅπου εἶπαμεν, καὶ ἡ τῶρα ἄρχισες νὰ περιπατῇς αὐτὴν, ἡ ἐπεριπάτησες αὐτὴν μερικὸν καιρόν, καὶ ἔπαυες πολλὰ ἀπὸ ὅλους ἐκείνους τοὺς ληστὰς, καὶ τὰ θηρία ὅπου εἶπαμεν, καὶ μὲ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, οὔτε ἀπὸ τὰς κολακείας τοὺς ἡπατήθης, οὔτε ἀπὸ τὴν εὐμορφίαν τῶν ὀρωμένων ἐπλανέθης πρὸς ἡδονήν, οὔτε ἀπὸ τὸν φόβον καὶ τοὺς φοβερισμοὺς ἐκείνων ἐφοβήθης, καὶ ἡ ἐξέκλινας ἀπὸ τὴν βασιλικὴν στράταν, ἡ ἐστᾶθης, καὶ δὲν πηγαίνεις ἔμπρός, οὔτε ἐγύρισες ὀπίσω, ἀλλὰ τρέχεις περισσότερον μὲ προθυμίαν, καὶ μεγαλοψυχίαν· ἀρά γε τρέχωντας ἐσὺ τοιοῦτης λογῆς ἡσυχάσας, ἡ θέλει ἡσυχάσει ποτὲ ὁ διάβολος ὅπου νὰ μὴ σὲ πολεμῇ πλέον; ὄχι, ὄχι, ὄχι· δὲν θέλει ἡσυχάσει, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἰξεύρει, πῶς ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωκεν ἐντολὴν νὰ ἀρνηθοῦμεν πατέρα, καὶ μητέρα, καὶ ὅλην ἀπλῶς τὴν σαρκικὴν μας συγγένειαν, καὶ πρὸς τοῦτοις ἀκόμι καὶ τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ πῶς ὑπεσχέθημεν εἰς τὸν Θεὸν ὅταν ἐλάβαμεν τὸ μοναδικὸν σχῆμα, νὰ φυλάξωμεν καὶ αὐτὴν τὴν ἐντολὴν μαζὴ μὲ ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶπαμεν, καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐδυνήθη

νά σέ εὐγάλη ἀπὸ τὴν βασιλικὴν στρατάν με
κάνενα ἄλλον τρόπον, τί κάμνει; Μᾶς ἐνθυμί-
ζει πρῶτα καὶ ἀρχὴ τοὺς ἐδικούς μας, καὶ συγ-
γενεῖς· ἔπειτα ἔχοντας σκοπὸν νὰ θολώσῃ τὸν
νοῦν μας, καὶ νὰ μᾶς κάμῃ νὰ μὴ φυλάξωμεν
τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ ὅπου μᾶς προσταίνει νὰ
ἀρνηθῶμεν τοὺς συγγενεῖς, μᾶς προβάλλει ἀπὸ
τὰς θείας γραφὰς τὰ ῥητὰ ἐκεῖνα ὅπου εἰπώθη-
σαν διὰ ἄλλας ὑποθέσεις, καὶ εἰς ἄλλους ἀν-
θρώπους, καὶ λέγει μέσα μας. «Τίμα τὸν πατέ-
ρα σου, λέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τὴν μητέρα
σου· καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων τοῦ σπέρματός
σου οὐχ ὑπερόψει. Διὰ τοῦτο λέγει ὁ Ἀπό-
στολος. «Ὁ μὴ προϊστάμενος τῶν οἰκείων, τὴν
ἐπίστιν ἤρνηται». Καὶ δὲν ἱξεύρει ὁ δόλιος, κα-
θὼς εἶναι πρέπον; ὅτι αὐτὰ εἰπώθησαν, ὅχι διὰ
νὰ ἀγαποῦμεν περισσότερο ἀπὸ τὸν Χριστὸν
τοὺς γονεῖς, καὶ τοὺς συγγενεῖς μας, καὶ νὰ
τοὺς προτιμοῦμεν καλλίτερα ἀπὸ τὴν ἀγάπην
τοῦ Χριστοῦ, ἀμὴ διὰ νὰ μάθωμεν ὑπακοὴν, ὅτι
ἐὰν εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ὑποτασσώμεθα, καὶ νὰ
τιμοῦμεν τοὺς γονεῖς μας, πόσον ἀναγκαϊότερον
εἶναι νὰ ὑποτασσώμεθα εἰς τὸν Θεόν, τὸν Ποιη-
τὴν καὶ ἡμῶν, καὶ αὐτῶν τῶν γονέων μας. Ἀλλ'
ὦ δολερὲ διάβολε, οἰκεῖοι τοῦ σπέρματός μας δὲν
εἶναι οἱ συγγενεῖς μας, ἀλλ' οἱ ὁμόπιστοι. τοὺς
ὁποίους ἐσύ δὲν ἱξεύρεις καθὼς εἶναι πρέπον,
καὶ προβάλλεις εἰς ἡμᾶς τοὺς κατὰ σάρκα συγ-
γενεῖς, σπουδάζοντας νὰ μᾶς ρίψῃς εἰς τὴν ἀ-
γάπην, καὶ προσπάθειαν αὐτῶν. Τὸ λοιπὸν καὶ
ὅταν αἰσθανθῶμεν τὴν ἀπάτην του, καὶ τὴν γνω-
ρίσωμεν καλὰ, ἢ ἀπὸ λόγου μας, ἢ ἀπὸ ἄλ-
λους ὁδηγούς, ἢ συναδελφούς ὅπου περιπατοῦν
μαζὶ μετ' ἡμᾶς εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ Χριστοῦ, πάλιν
ἐκεῖνος τί κρυφομυρμουρίζει μέσα εἰς τὸν
νοῦν μας; Ἐσύ λέγει ἀπὸ τώρα πλέον, καὶ εἰς
τὸ ἐξῆς ἐφθασας εἰς ἄλλα μέτρα, καὶ εἰς ἄλλην
προκοπὴν, τὴν ὅποιαν δὲν τὴν ἱξεύρει τινὰς ἀ-
πὸ τοὺς συναδελφούς σου. Ἐσύ ἀπόκτησας ἀ-
προσπάθειαν, καὶ ἀπάθειαν τελείαν, διὰ τοῦτο
ἐὰν θέλῃς παραβλέπεις, καὶ καταφρονεῖς τοὺς
συγγενεῖς σου, καὶ τελείως δὲν σέ μέλει διὰ αὐ-
τούς. Αὐτὰ λέγει μέσα εἰς τὸν νοῦν του, καὶ τοῦ
παρασταίνει ἴσως καὶ τὸν ἴδιον συγγενῆ ἔμπρο-
σθέν του, ἢ σωματικῶς, ἢ κατὰ διάνοιαν, καὶ τοῦ
λέγει κρυφὰ αὐτά. Πῶς νὰ τὸν ἀφήσῃς ὅπου
εἶναι πλάσμα τοῦ Θεοῦ νὰ ἀπολεσθῇ, καὶ νὰ γέ-
νῃ παρόμοιος μετὰ τὰ ἄλογα ζῶα, καὶ νὰ καταν-

τήσῃ ἀπὸ τὴν ἀγνωσίαν του, εἰς τὴν τάξιν τῶν
ἀλόγων ζώων; Διὰ τοῦτο νὰ μὴ τοῦ δώσῃς χεῖρα
βοηθείας; διὰ τοῦτο νὰ μὴ ἀνοίξῃς τὸν νοῦν του;
νὰ τὸν μάθῃς νὰ γνωρίσῃ τὸν Θεόν ὅπου τὸν
ἐπλασε; καὶ ποῖαν ἀπολογία ἔχεις νὰ δώσῃς;
ἢ τί νὰ εἰπῇς ἐν τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως;
Ἐπειτα παύει ἀπὸ τοῦτο, καὶ τὸν κάμνει νὰ
τὸν ἐνθυμῇται εἰς τὰς προσευχάς του, καὶ νὰ
χύνῃ δάκρυα συμπαθείας, καὶ νὰ τὸν προσφέρῃ
εἰς τὸν Θεόν, ὡς δῶρον εὐπρόσδεκτον, λέγων-
τας μέσα του τὸ, «Ὁ ἐξάγων ἄξιον ἐξ ἀναξίου,
ὡς στόμα μου ἔσται. Καὶ πάλιν, ἐφ' ὅσον ἐ-
ποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐ-
ποιήσατε· καὶ πάλιν, ὅς ἐγένετο Πατὴρ ὁρφα-
νῶν, καὶ τὰ ἐξῆς». Καὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι φανερά
πλάνη τοῦ διαβόλου· καὶ ἐὰν ὁ ἀδελφὸς ἐκεῖνος
δὲν καταπεισθῇ εἰς αὐτὰ, ἀλλὰ συμπεραίνει ἀ-
κόμι τὸν καιρὸν, καὶ ἀντιλέγει εἰς τὸν ἐχθρόν
τοῦ διαβόλου λέγωντας, ὅτι ἐκεῖνο ὅπου χρεω-
στῶ νὰ κάμω εἰς τὸν συγγενῆ μου, τὸ ἴδιον
χρεωστῶ νὰ τὸ κάμω καὶ εἰς τὸν ξένον ὅπου εἶ-
ναι συγγενῆς μου κατὰ Θεόν περισσότερο, παρὰ
κατὰ σάρκα· ἀποκρίνεται πάλιν ὁ δόλιος ἐχθρὸς
καὶ τοῦ λέγει, βέβαια ἔτσι εἶναι, καθὼς λέγεις·
καὶ ὁ Θεὸς μετέπειτα τρόπον φροντίζει διὰ ὅλους·
καὶ μετὰ παρόμοιον τρόπον, ἡγοῦν διὰ μέσου ἄλ-
λων, γνωρίζουν ὅλοι, καὶ πιστεύουν τὸν Θεόν·
καὶ σὺ τοιοῦτωτρόπως γνωρίζεις, καὶ πιστεύεις
αὐτόν, διὰ μέσου τῶν συγγενῶν σου, ἢ διὰ μέ-
σου ἄλλων ξένων· καὶ αὐτὸς πάλιν ὁ συγγενῆς
σου θέλει γνωρίσει τὸν Θεόν διὰ σοῦ, καὶ ἄλλον
διὰ μέσου αὐτοῦ· εἰς δὲ τοὺς παρόντας καιροὺς
ποῖος εἶναι ὡσὰν ἐσένα; καὶ ποῦ τὸν ἀφίνεις
αὐτόν νὰ ὑπάγῃ; καὶ νὰ χάσῃ τὴν ψυχὴν του,
τὴν ὅποιαν ἐσύ θέλει τὴν ζημιωθῇς βεβαιότα-
τα, ἐὰν τὸν ἀφήσῃς; Τότε καὶ ὁ ἀδελφὸς ἐκεῖ-
νος πλανᾶται ἀπὸ τὸν διάβολον, καὶ στέκεται,
καὶ μετὰ εὐλογον τάχα τρόπον, δέχεται νὰ δεθῇ
μετὰ τὸ σχοινίον τῆς προσπάθειας· καὶ ἀφ' οὗ δε-
θῇ ἀπὸ τὸν σατανᾶν, δὲν ἀντιλέγει πλέον εἰς
εἰς αὐτόν, ὡσὰν ὅπου ἐπεισθῇ εἰς τὰ λόγια του,
καὶ στοχάσῃ παρακαλῶ τὴν πανουργίαν αὐτοῦ
τοῦ πονηροῦ, καὶ ψυχοφθόρου ληστοῦ. Ἀφ' οὗ τὸν
δέσῃ μετὰ τὴν προσπάθειαν, δὲν περιπατεῖ πλέον
εἰς τὴν στρατάν μαζὶ μετὰ αὐτόν, οὐδὲ τὸν ἐνο-
χλεῖ πλέον διὰ αὐτό, διὰ νὰ μὴ γνωρισθῇ ἢ ἐ-
πιβουλὴ του· ἀμὴ τί κάμνει; πιάνει τὸ ἄκρον
τοῦ σχοινίου, καὶ ξεμακρύνει ἀπὸ αὐτόν, καὶ κρύ-

πτεται μέσα εἰς τὸ σκότος, ὁ κατὰ ἀλήθειαν ἀρχηγὸς τοῦ σκότους, καὶ ἀφίνει εἰς αὐτὸν τὴν φροντίδα, καὶ μέριμναν τοῦ συγγενοῦς του, ὅτι ἔξεύρει πῶς, ἀντὶ διὰ αὐτὸν, εἶναι ἐκεῖνος ὁ συγγενὴς του ὅπου τὸν ἐνοχλεῖ, καὶ τὸν κεντᾷ πάντοτε. Λοιπὸν ὁπότεν ὁ ἀδελφὸς ἐκεῖνος ἐμβῇ εἰς φροντίδα τοῦ συγγενοῦς του, ὅτι λογῆς καὶ ἂν εἶναι, εὐθὺς εὐγαίνει ἀπὸ τὴν βασιλικὴν στράταν ὅπου ἄρχισε νὰ περιπατῇ. Καὶ ὅσον εὐγαίνει αὐτὸς ἀπὸ τὴν βασιλικὴν στράταν, τόσον ὁ ἐχθρὸς ἐμβαίνει βαθύτερα, καὶ κρύπτεται, κρατῶντας εἰς τὰς χεῖράς του σφικτὰ τὸ σχοινίον τῆς προσπάθειας, καὶ σπουδάζει νὰ μὴ γνωρισθῇ τελείως ἀπὸ τὸν ἀδελφόν. Λοιπὸν εὐγαίνοντας ὁ ἀδελφὸς ἀπὸ τὴν βασιλικὴν στράταν, στοχάσεται τι ἀρχίζει νὰ λέγῃ μέσα του· ὁ σώσας ψυχὴν εἶναι, ὡς ὁ κτίσας αὐτήν· καὶ ἔτσι πλέον τὸν καταπίθει νὰ νομίζῃ πῶς ἐπεχειρίσθη νὰ κάμῃ ἔργον χριστομίμητον. Καὶ ἐὰν εἶναι γνώριμος εἰς μερικοὺς κοσμικοὺς πηγαίνει εἰς αὐτοὺς, καὶ πότε τοὺς κολακεύει, ἢ τοὺς ἐπαινεῖ ἔξω ἀπὸ τὸ πρέπον· πότε πάλιν ἀρχίζει νὰ τοὺς ἐλέγχῃ μετὰ σκληρότητα· πότε δειχνεὶ πῶς εἶναι γαστρίμαργος, καὶ ἀδιάφορος, καὶ λαλεῖ ἁπορία λόγια, διὰ νὰ κινήσῃ τοὺς ἀνθρώπους εἰς γέλοια· καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν φέρεται μετὰ κάθε ἓνα, κατὰ τὸ θέλημά του, διὰ νὰ τὸν ἀποδεχθῇ ἐκεῖνος, καὶ νὰ τοῦ δώσῃ ἄσπρα. Εἰδὲ καὶ καταλάβῃ, πῶς δὲν τοῦ δίδει τίποτε, ἀρχίζει πλέον νὰ τὰ ζητῇ χωρὶς ἐντροπὴν, προβάλλωντας ὁλοῦθεν εἰς κάθε μέρος τὴν χρεῖαν τοῦ συγγενοῦς του· καὶ ἐκεῖνοι ὅπου τὸν ἀκούουν, ὄντες σαρκικοὶ, καὶ κυριευμένοι ἀπὸ τὰ ἱδια πάθη, ἐπαινοῦν μάλιστα αὐτὸν τὸν δυστυχῆ μοναχόν, καὶ τοῦ λέγουν, πῶς ἔχεις μεγάλον μισθόν. Ἀπὸ τὰ ὅποια αὐτὰ αὐξάνει περισσότερον ἢ προσπάθεια, καὶ ῥιζώνει· ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, αὐτὸ τὸ πάθος τῆς προσπάθειας, τρώγει μετὰ τὴν πολυκαιρίαν τὴν σάρκα τοῦ λαιμοῦ του, ὡς ἂν σχοινίον, καὶ ἐμβαίνει μέσα εἰς αὐτὴν νοητῶς, καὶ προσκολλᾶται πολλὰ σφικτὰ μετὰ αὐτήν, καὶ γίνεται ἀδιάλυτον. Ὅθεν κατ' ὀλίγον ὀλίγον τὸν μακραίνει ἀπὸ τὴν καθαρὰν προσευχὴν, καὶ μεταβάλλει τὰ κατὰ τὸν Θεὸν δάκρυα, εἰς δάκρυα ἐναντία χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃ· καὶ τότε πλέον τὸν κάμει νὰ φθονῇ, καὶ νὰ μισῇ ἐκεῖνους ὅπου ἔχουν, καὶ δὲν τοῦ δίδουν πλουσιопάροχα· καὶ ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ τὸν κάμνει

ἀκόμι καὶ ὀκνηρὸν εἰς κάθε ὑπακοὴν καὶ παρήκοον. Ἐπειτα παρακινεῖ νὰ λέγῃ ψεύματα, καὶ νὰ νομίζῃ τὸ ψεῦδος οἰκονομίαν, ὡς ἂν ὅπου δίδει τάχα εἰς τὸν Θεόν, ἐκεῖνα ὅπου ἐξοδιάζει εἰς τὸν συγγενὴ του· καὶ πρὸς τοῦτοις ἀρχίζει νὰ κλέπτῃ ἀπὸ τὰ παραμικρά, καὶ δὲν πιστεύει, πῶς ἐκεῖνο εἶναι κλεψία, ἀλλὰ πλανᾶται ἀπὸ τὸ πάθος· καὶ εἰς ὅ,τι κάμνῃ πλέον, διὰ νὰ διαφεντεύῃ τοὺς συγγενεῖς του, ἢ συνείδησίς του δὲν τὸν ἐλέγχει, πῶς εἶναι κακόν. Ὅθεν καὶ ὅταν ὁ ἐχθρὸς τῆς ἀληθείας διάβολος χρημνίσῃ τὸν δυστυχῆ μοναχόν εἰς ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, τότε τειλίζει καὶ αὐτὸ τὸ ἄκρον τοῦ σχοινίου εἰς τὴν προσπάθειαν ὅπου ἐρριζώθη, καὶ ἐπροσκολλήθη μετὰ αὐτὸν, ὡς ἂν εἰς ἓνα στύλον ἐμπηγμένον μέσα εἰς τὰ βαθύτατα μέρη τοῦ ἄδου, καὶ τὸ ἀφίνει, διατὶ εἶναι βέβαιος, πῶς δὲν θέλει λυθῇ πλέον ἀπὸ ἐκεῖ ποτέ. Αὐτὰ λοιπὸν τὰ ὀλίγα τὰ εἶπαμεν διὰ τοὺς ἀγωνιζομένους· ἀλλὰ διὰ ἐκεῖνους ὅπου ἐμβαίνουν εἰς τὴν βασιλικὴν στράταν τῆς μοναδικῆς πολιτείας μετὰ καταφρόνησιν, καὶ ἀδιαφορίαν, τί πρέπει νὰ εἰπῇ τινάς; Πόση εἶναι ἡ προσπάθεια ὅπου ἔχουν οἱ τοιοῦτοι εἰς τοὺς συγγενεῖς τους, ὅπου πίνονται ὡς ἂν ἀναίσθητα ὄρνεα, ἀπὸ κάθε παγίδα τοῦ διαδόλου ὅπου περιπατεῖ, καὶ ὠρύεται ὡς λέων, διὰ νὰ καταπῇ τινά· καὶ προκρίνουν καλλίτερα νὰ ἀποθάνουν, παρά νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὰ ὁδόντιά του, καὶ νὰ εὐγουν ἀπὸ τὸν φοβερώτατον λάρυγγα ἐκεῖνου τοῦ πονηροῦ δράκοντος. Ἀλλ' ἡμεῖς ὅσοι ἀκούομεν τὸν λόγον μετὰ πίστιν, ὡς παρακαλέσωμεν τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης μας τῆς ψυχῆς, διὰ νὰ μὴν ἀπατηθοῦμεν ποτέ ἀπὸ αὐτόν, οὐδὲ νὰ παρακούσωμεν καμμίαν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ ἢ μικρὴν ἢ μεγάλην, καὶ νὰ εὐγῶμεν ἀπὸ τὴν βασιλικὴν στράταν ὅπου μᾶς φέρει εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, οὐδὲ νὰ δεθοῦμεν μετὰ κἀνένα πάθος· ἀμὴ περιπατοῦντες ἐκείνην τὴν στράταν, χωρὶς νὰ μεταστρέψωμεν τὰ μάτια μας εἰς κἀνένα ἄλλο, ὡς ἀγωνισθοῦμεν νὰ τρέχωμεν μετὰ προθυμίαν, ἕως νὰ φθάσωμεν τὸν Χριστόν, καὶ ἂν οὐ τὸν φθάσωμεν νὰ προσπέσωμεν εἰς αὐτόν καὶ νὰ κλαύσωμεν ἐμπροσθέν του, καὶ νὰ τὸν παρακαλέσωμεν θερμῶς, διὰ νὰ μὴ χωρισθῇ ποτέ ἀπὸ ἡμᾶς, μηδὲ νὰ μᾶς ἀρῇσῃ νὰ εὐγῶμεν ποτέ ἔξω ἀπὸ τὴν στράταν, ἢ ὅποια εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος, καθὼς λεγεί, ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδός, ἡ ἀνάστασις, καὶ ἡ ζωή. Αὐτόν

λοιπὸν ἄς ζητήσωμεν αὐτὸν ἄς σπουδάσωμεν νὰ φθάσωμεν, διὰ νὰ τὸν πιάσωμεν· καὶ ἐὰν γένη τοῦτο, θέλει ζήσωμεν πλέον μαζὴ με αὐτὸν, ὅχι μόνον μετὰ θάνατον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν θέλει ἀναβοῦμεν, καὶ ἀναληφθοῦμεν μαζὴ με αὐτὸν εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, αὐτὸς θέλει συνανεβάσει, καὶ συνδοξάσει ἡμᾶς, καὶ θέλει μᾶς χαρίσει τὴν ἀ-

πόλαυσιν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι, καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ, καὶ τῷ Παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ Ε΄.

α. Περὶ μετανοίας, καὶ κατανύξεως.

β. Καὶ με ποῖα ἔργα δύναται τινὰς νὰ ἀποκτήσῃ τὴν κατανύξιν.

γ. Περὶ δακρύων.

δ. Καὶ ὅτι χωρὶς αὐτὰ δὲν δύναται τινὰς νὰ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, καὶ ἀπάθειαν.

Θταν ἐκάναμεν ἀνάγνωσιν εἰς τὰ θεόπνευστα συγγράμματα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Στουδιώτου, ἀνάμεσα εἰς τὰς ἄλλας θαυμασίας διδασκαλίας του εὐρέθῃ γεγραμμένον καὶ τοῦτο, (τὸ ὁποῖον τὸ ἐφύλαξεν ἐκεῖνος εἰς ὁλὴν του τὴν ζωὴν, καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἐδίδαξε καὶ ἡμᾶς) ἀδελφεὲ νὰ μὴ κοινωνήσῃς τὰ ἄχραντα μυστήρια ποτὲ σου χωρὶς δάκρυα. Τοῦτο καθὼς τὸ ἤκουσαν οἱ ἀκροαταὶ (διότι ἦσαν πολλοὶ ὅχι μόνον κοσμικοὶ, ἀλλὰ καὶ μοναχοὶ ὀνομαστοὶ εἰς τὴν ἀρετὴν) ἐθαύμασαν εἰς τὸν λόγον, καὶ κοιτάζοντες ἕνας τὸν ἄλλον, ὥσάν νὰ ἐχαμογέλασαν, καὶ εἶπαν ὅλοι ὡς ἐξ ἐνὸς στόματος· λοιπὸν ἡμεῖς πρέπει νὰ μὴ μεταλαμβάνωμεν ποτὲ, ἀλλὰ νὰ μένωμεν πάντοτε ἀκοινωνήτοι. Αὐτὰ ἀκούοντας ἐγὼ ὁ ἄθλιος, καὶ ταλαίπωρος, εὐρισκόμενος μίαν φορὰν κατὰ μόνας ἐνθυμήθηκα ἐκείνους ὅπου τὰ εἶπαν, καὶ ἐλυπήθηκα πολλὰ, καὶ ἐκλαυσα πικρῶς με πόνον πολλόν, καὶ ὀλίψιν τῆς καρδίας μου, λέγωντας με τὸν ἑαυτόν μου. Ἀρὰ γε αὐτοὶ ὅπου εἶπαν αὐτὰ τὰ λόγια, ἐτζί τὸ φρονοῦν ἀληθινά, καὶ στοχάζονται ἐξ ὅλης του ψυχῆς, πῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ κλαύσῃ τινὰς εἰς τὸν καιρὸν ὅπου θέλει νὰ μεταλάβῃ; ἢ ἐνόμισαν πῶς εἶναι παραμικρὸν κατάρθωμα αὐτό, καὶ ἐκαταφρόνησαν τὸν λόγον τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν; Διὰ τὴν ἐάν δὲν τὸ ἔχη

τινὰς καθ' αὐτὸ ἔργον, τὸ νὰ κλαίῃ πάντοτε νύκτα, καὶ ἡμέραν ἐμπρὸς εἰς τὸν Χριστόν, βέβαια οὐδὲ ὅταν θελήσῃ νὰ μεταλάβῃ τὰ θεῖα μυστήρια, θέλει ἔμπορέσει νὰ πενήθῃ παντελῶς, ἢ νὰ κλαύσῃ κατὰ Θεὸν, καὶ νὰ εὐγάλῃ σταλαγμοὺς δακρύων. Διὰ τὴν πῶς εἶναι δυνατόν νὰ γένη τοῦτο; ἔξω μόνον ἐὰν γένη ὀλιγωσταῖς φοραῖς εἰς κἀνένα κατ' οἰκονομίαν τινὰ τοῦ Θεοῦ ἀνεκδιήγητον, ἢ κατὰ συμβεβηκὸς ἀπὸ ἄλλην αἰτίαν, τὸ ὁποῖον δὲν μοῦ φαίνεται θαυμαστόν, ὅτι καὶ ἄλλοι ἐκλαυσαν, καὶ ἐδάκρυσαν εἰς τὸν θάνατόν τους. (Νομίζω δὲ ὅτι δὲν εἶναι πολλοὶ οἱ τοιοῦτοι, ἀλλὰ πολλὰ ὀλίγοι.) Εἶδε καὶ νομίζουν τοῦτο, πῶς εἶναι παντελῶς ἀδύνατον, ἔγουν τὸ νὰ μεταλαμβάνῃ κάθε ἕνας με δάκρυα κάθε ἡμέραν τὰ ἄχραντα μυστήρια, ἀλλοίμονον διὰ τὴν ἀναληγῆσιν καὶ ἀναισθησίαν τους· ἀλλοίμονον διὰ τὴν ἀμέλειαν, καὶ τύφλωσιν ἐκείνων ὅπου λέγουν αὐτὰ, ὅτι ἐὰν ἐξέταζαν, καὶ ἐκατάκριναν τὸν ἑαυτόν τους, δὲν ἤθελε κατακριθῶν ἀπὸ τὰ ἰδιά τους λόγια. Ἐὰν ἐφρόντιζαν νὰ μετανοήσουν, δὲν ἤθελε εἰποῦν ποτὲ, πῶς εἶναι ἀδύνατον τοῦτο· ἐὰν ἐκαμναι ἔργα με καρπούς, δὲν ἤθελε μείνουσαν παντελῶς ἀμέτοχοι ἀπὸ τοιοῦτον καλόν, τοιοῦτον μεγάλον χάρισμα τοῦ Θεοῦ· ἐὰν ἀποκτοῦσαν εἰς τὰς καρδίας τους τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ἤθελε ὁμολογοῦν, ὅτι εἶναι δυνατόν νὰ πενήθῃ,

καὶ νὰ κλαίουι, ὄχι μοναχὰ εἰς τὸν καιρὸν τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ πάντοτε εἰς κάθε καιρὸν. Διὰ τοῦτο θέλωντας ἐγὼ νὰ πληροφορήσω, καὶ τὴν ἀγάπην σας περὶ τούτου, κάμνωντας τὸν λόγον μου, ὡσὰν εἰς ἐκείνους τοὺς ἰδίους ὁποῦ εἶπαν αὐτὰ, ἐπρόκρινα νὰ τοὺς ἐρωτήσω τοιούτῳ τρόπῳ. Ὡ καλοὶ μου ἀδελφοί, ἐσεῖς ὁποῦ λέγετε αὐτὰ, εἶπατέ μου, διατί, λέγετε τοῦτο ἀδύνατον; διατί, λέγουι, ἄλλοι ἄνθρωποι εἶναι πολλὰ εὐχολοί εἰς τὸ νὰ κατανύγωνται, καὶ νὰ κλαίουι, καὶ ἄλλοι πάλιν εἶναι σκληροκαρδιοί, καὶ δὲν δύνανται νὰ κλαίουι καὶ νὰ δακρύουι, οὐδὲ ὅταν τοὺς δέρνουν· τὸ λοιπὸν αὐτοὶ οἱ σκληροκαρδιοὶ πῶς ἔμποροῦν νὰ κλαίουι, καὶ νὰ μεταλαμβάνουν πάντοτε μὲ δάκρυα; Ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ἱερεῖς ὁποῦ ἱερουργοῦν τὴν θεῖαν λειτουργίαν κάθε ἡμέραν, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ κλαίουι; εἰς τὰ ὁποῖα τοὺς ἀποκρίνομαι ἐγὼ· αὐτὸ ὁποῦ λέγετε πῶς εἶναι μερικοὶ σκληροί, καὶ δυσκολοκατάνυκτοι, εἰπέτε μου παρακαλῶ, πόθεν τὸ ἔπαθον; εἰ δὲ καὶ δὲν τὸ ἰξεύρετε, μὴν ἐντραπήτε, νὰ δώσετε ἀκρόασιν εἰς τοὺς λόγους μου, καὶ νὰ τὸ μάθετε ἀπὸ ἐμένα τὸν παραμικρόν· ἐπειδὴ εἶναι γεγραμμένον. «Ἐὰν δὲ τῷ ἐσχάτῳ ἀποκαλυφθῇ, ὁ πρῶτος σιγάτω.»

Β'. Πόθεν λοιπὸν προέρχεται αὐτό; ἄλλος μὲν νὰ εἶναι δυσκολοκατάνυκτος, καὶ ἄλλος εὐκολοκατάνυκτος; ἀκουσον. Ὁ μὲν δυσκολοκατάνυκτος ἀπὸ προαίρεσιν κακὴν, καὶ ἀπὸ λογισμοὺς πονηροὺς, καὶ ἀπὸ ἔργα κακά· ὁ δὲ εὐκολοκατάνυκτος, ἀπὸ προαίρεσιν καλὴν, καὶ ἀπὸ λογισμοὺς καλοὺς, καὶ ἀπὸ ἔργα καλὰ. Καὶ ἐὰν θέλῃς στοχάσῃ, καὶ ἐξέτασε ἐξ ἀρχῆς καὶ ἀνωθεν, καὶ θέλει εὖρῃς, ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι ὁποῦ ἦσαν καλοὶ, καὶ διὰ μέσου τούτων τῶν τριῶν, τῆς προαιρέσεως, τῶν λογισμῶν, καὶ τῶν ἔργων ἔγιναν κακοί. Καὶ πάλιν πολλοὶ ὁποῦ ἦσαν κακοί, καὶ ἔγιναν καλοὶ δι' αὐτῶν· διατί ὁ ἐωσφόρος ἀπὸ ποῦ ἐξέπεσε; δὲν ἐξέπεσεν ἀπὸ προαίρεσιν, καὶ λογισμὸν πονηρόν; ὁ δὲ Κάιν, εἰπέ μου, πόθεν ἔγινεν ἀδελφοκτόνος; δὲν ἐπρωτίμησεν ἀπὸ κακὴν τοῦ προαίρεσιν τὸν ἑαυτὸν του, καλλίτερα ἀπὸ τὸν πλάστην τοῦ Θεόν; δὲν ἠκολούθησε τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ὁποῦ τοῦ ἦλθαν, καὶ ἐφθόνησεν Ἄβελ τὸν ἀδελφόν του, καὶ τὸν ἐφόνευσεν; Ὁ Σαούλ, εἰπέ μου, πόθεν παρακινούμενος ἐζήτηε νὰ πιάσῃ, καὶ νὰ φονεύσῃ τὸν Δαβὶδ, τὸν ὁποῖον ἐτίμα προτῆτερα,

ὡσὰν καὶ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τὸν ἀγαποῦσε πολλὰ ὡς εὐεργέτην του; ἐκ φύσεως τὸ ἔπαθε τοῦτο, ἢ ἀπὸ κακὴν τοῦ προαίρεσιν; φανερόν εἶναι ὅτι ἀπὸ τὴν προαίρεσιν τοῦ τὴν πονηράν· διατί κἀνένας δὲν ἔγινε πονηρὸς ἐκ φύσεως· ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ποιητὴς πονηρῶν ποιημάτων, ἀλλὰ καὶ λίαν καλῶν· ἐπειδὴ ὁ Θεὸς εἶναι φύσει, καὶ ἀληθεῖς ἀγαθός, καὶ ὄχι θέσει, καὶ προαιρέσει. Καὶ πρὸς τούτοις, πόθεν ἐπαρακινήθησαν οἱ λησταὶ ὁποῦ ἐσταυρώθησαν μαζὴ μὲ τὸν Χριστόν, καὶ ὁ ἓνας ἔλεγεν εἰς αὐτόν, «εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, σῶσον σεαυτὸν, καὶ ἡμᾶς.» ὁ δὲ ἄλλος ἐναντιούμενος εἰς αὐτόν ἔλεγεν, «οὐδὲ φοβῇ σου τὸν Θεόν; ὅτι ἡμεῖς μὲν δικαίως πάσχομεν, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν, καὶ αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν.» Πόθεν (εἰπέ μου) ὁ ἓνας ληστὴς ἔλεγε τὰ πονηρά, καὶ ὁ ἄλλος τὰ καλὰ, καὶ θεοσεβῆ λόγια; καὶ ὁ ἓνας ἐσώθη, ὁ δὲ ἄλλος ἐκολάσθη; δὲν ἐπαρακινήθησαν καὶ οἱ δύο, ὁ ἓνας ἀπὸ προαίρεσιν πονηράν, καὶ λογισμοὺς πονηροὺς, καὶ ὁ ἄλλος ἀπὸ προαίρεσιν ἀγαθὴν, καὶ λογισμοὺς ἀγαθοὺς; διατί ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς ὁ ἓνας ἀπίστησε, καὶ ὁ ἄλλος ἐπίστευσε, καὶ ἔλεγε, μνήσθητί μου Κύριε ἐν τῇ βασιλείᾳ σου· καὶ διὰ νὰ ἀρῇσω τοὺς ἄλλους, (διατί εἶναι πολλοί). Ἀπὸ αὐτοὺς ὁποῦ θέλω νὰ εἰπῶ μάθετε, ὅτι κάθε ἓνας ἀπὸ τὴν αὐτεξουσιότητα τῆς προαιρέσεώς του γίνεται, ἢ κατανυκτικὸς καὶ ταπεινός, ἢ σκληροκαρδὸς, καὶ υπερήφανος· καὶ μὲ δίκαιον τρόπον. Ὅτι πολλάκις εὐρίσκονται δύο ἄνθρωποι ὁμοτέχνιοι, ὁμόπιστοι, συνομήλικοι, καὶ χαμμίαν φορὰν ἀκολουθεῖ νὰ εἶναι καὶ ἀδελφοί, ὁμογνώμονες, ὁμότροποι, ἡγουν κακοί, ἄσπλαγχοι, σκληροί, ἀπάνθρωποι, φιλόσαρκοι, καὶ φιλόαργυροι, καὶ οἱ δύο, καὶ μὲ κάθε λογῆς κακίαν, καὶ πονηρίαν, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τὸν κόσμον, καὶ πηγαίνουν εἰς τὸ μοναστήριον, καὶ γίνονται μοναχοί· καὶ ὁ ἓνας ἀπὸ αὐτοὺς κάνει ἀποχὴν ἀπὸ ὅλα τὰ κακά, καὶ κατορθώνει κάθε ἀρετὴν μὲ ζέσιν πίστεως, καὶ προθυμίαν· καὶ ὁ ἄλλος γίνεται χειρότερος, παρὰ ὁποῦ ἦτον προτῆτερα. Ἀπὸ ποίαν αἰτίαν λοιπὸν δὲν ἐδυνήθησαν νὰ κατορθώσουν καὶ οἱ δύο ὁμοίως τὴν ἀρετὴν, καθὼς καὶ τὴν κακίαν; δὲν ἀκολούθησε τοῦτο εἰς αὐτοὺς, ὅτι ὁ ἓνας ὑπέμεινε ὅλα τὰ κατὰ Θεὸν λυπηρὰ μὲ καλὴν προαίρεσιν; καὶ ἀφ' οὗ ἐμβήκεν εἰς τὸ μοναστήριον ἐπρόσεχε καλῶς εἰς τὰς θείας γραφάς, καὶ

ἐπρόκρινεν ἀφ' ἑαυτοῦ του ἐξ ἰδίας του προαιρέσεως νὰ κάμνη τὸ καλόν, καὶ νὰ μιμῆται τοὺς πλείον ἐναρέτους, καὶ νὰ συνερίζεται μὲ αὐτοὺς εἰς τὰς νηστείας, καὶ προσευχάς, καὶ δεήσεις, εἰς τὴν σιωπὴν, εἰς τὴν κατάνυξιν, καὶ δάκρυα, εἰς τὸ νὰ μὴ τρώγῃ νόστιμα φαγητά, καὶ νὰ ἀπέχῃ ἀπὸ ματαίας, καὶ ἀνωφελεῖς συνομιλίας, ἀπὸ θυμὸν, καὶ ὀργὴν καὶ κραυγὴν· καὶ νὰ ὑπομένη μὲ προθυμίαν ὕβρεις, θλίψεις, καὶ στενοχωρίας, καὶ νὰ διαλέγῃ τὰ πλείον εὐτελεῖ, καὶ ἄτιμα ἔργα, καὶ νὰ μὴ ἀντιλέγῃ, μηδὲ νὰ γογγύζῃ, ὅταν τὸν προστάξῃ ὁ προεστὼς νὰ κάμῃ καμμίαν ὑπηρεσίαν, ἀλλὰ νὰ τὰ κάμνη ὅλα μὲ μεγάλην προθυμίαν, καὶ νὰ γυρεύῃ τὸν κατώτερον τόπον, καὶ νὰ νομίζῃ τὸν ἑαυτὸν του εὐτελέστερον ἀπὸ ὅλους; καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καθολικώτερα, νὰ κάμνη μὲ γινώσκιν ὅλα ἐκεῖνα ὅπου μᾶς διδάσκουν αἱ θεαὶ γραφαί, διὰ νὰ ἐπιτύχῃ ἔλεος, καὶ συγχώρησιν τῶν κακῶν ὅπου ἔπραξε, καὶ νὰ εὖρη παρηρσίαν ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν; ὁ δὲ ἄλλος κάμνει ὅλα τὰ ἐναντία τούτων, ἀπὸ γνώμην του κακὴν, καὶ ἔμεινε πονηρὸς, καθὼς ἦτον, πρὸ τοῦ νὰ γένῃ μοναχὸς, διὰ νὰ μὴ λέγῳ, καὶ χειρότερος, παρὰ ὅπου ἦτον προτῆτερα; Ἐτῆς καὶ κάθε ἄνθρωπος, δὲν γίνεται ἐκ φύσεως, οὔτε ταπεινὸς, καὶ εὐκατάνυκτος, οὔτε σκληροκάρδιος, καὶ ἀναίσθητος, ἀλλὰ γίνεται ἀπὸ καλὴν, ἢ κακὴν προαίρεσιν. Διότι, εἰπέ μου, πότε ἔμπορεῖ νὰ κατανυχθῇ κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ νὰ σταλάξῃ δάκρυον ἀπὸ τὰ μάτια του, ἐκεῖνος ὅπου περιτριγυρίζει ἐδῶ καὶ ἐκεῖ σχεδὸν κάθε ἡμέραν, καὶ δὲν φροντίζει παντελῶς μήτε διὰ προσευχὴν, μήτε διὰ σιωπὴν, μήτε διὰ ἀνάγνωσιν, μήτε διὰ ἡσυχίαν; ἀμὴ ἄλλο τε συνομιλεῖ εἰς τὰς ἀκολουθίας μὲ ἐκείνους ὅπου στέκονται κοντά του, καὶ ὕστερεῖ ἀπὸ τὴν ὠφέλειαν τῆς ἀκολουθίας, ὅχι μόνον τὸν ἑαυτὸν του, ἀμὴ καὶ ἐκείνους, μὲ τοὺς ὁποίους συνομιλεῖ· καὶ ἄλλο τε περιγελᾷ, καὶ κατηγορεῖ τοὺς εὐλαβεῖς ἀδελφοὺς, καὶ ἐναρέτους, καὶ καμμίαν φορὰν, καὶ τὸν ἡγούμενον; Πότε δύναται νὰ ἀποκτήσῃ κατάνυξιν ἐκεῖνος ὅπου περιεργάζεται καὶ ἐξετάζει ὅλα τὰ πράγματα τοῦ μοναστηρίου, καὶ τὰ ἔργα, καὶ τὴν πολιτείαν τοῦ κάθε ἐνός; καὶ ἄλλο τε λέγει εἰς μερικοὺς ἀδελφούς, ἐχθὲς ἤκουσα τὸ, καὶ τὸ, καὶ ἄλλο τε, ἔμαθες τί συνέβη εἰς ἐκείνον τὸν πτωχὸν ἀδελφόν; Καὶ πάλιν ἄλλοτε, ἔμαθες

τοῦ δεινὸς τὴν συμφορὰν; ὁ τοιοῦτος λοιπὸν πότε εὐκαιρεῖ νὰ ἐνθυμηθῇ τὰ ἐδικὰ του ἁμαρτήματα, διὰ νὰ λυπηθῇ, καὶ νὰ κλαύσῃ τὸν ἑαυτὸν του; Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου εὐγαίνει καὶ ἀπὸ τὴν ἀκολουθίαν εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἀναγνώσεως, καὶ κάθεταί, ἢ κοντὰ, ἢ μακρὰν, καὶ συνομιλεῖ μὲ μερικοὺς, καὶ ἄλλο τε ὁμιλεῖ ἐκεῖνος ἄλλο τε οἱ ἄλλοι, μὲ τοὺς ὁποίους συνομιλεῖ, καὶ προβάλλουν συνομιλίας ἀνωφελεῖς, καὶ λέγουν ἑτῆς· ἤκουσατε τί ἔκαμεν ὁ ἡγούμενος τὸν δεῖνα ἀδελφόν; καὶ ὁ ἄλλος λέγει, καὶ ἐάν ἐγὼ σᾶς εἰπῶ, τί ἔκαμεν ὁ ἡγούμενος ἐκεῖνον τὸν πτωχόν, τί ἔχετε νὰ εἰπῆτε; καὶ τοιουτοτρόπως συνομιλῶντας τέτοια, καὶ χειρότερα ἀπὸ αὐτά, καὶ καταγινόμενος εἰς τοιαύτας φλυαρίας, πότε ἔχει καιρὸν νὰ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν, καὶ νὰ συλλογισθῇ τὰ ἐδικὰ του ἁμαρτήματα, καὶ νὰ κλαύσῃ τὸν ἑαυτὸν του; Ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν προσέχει εἰς τοὺς θεῖους λόγους, καὶ δὲν βάνει κλειδαριὰν εἰς τὰ χεῖλη του, οὐδὲ κλείει τὰ αὐτιά του, νὰ μὴν ἀκούῃ τοὺς ματαίους, καὶ ἀνωφελεῖς λόγους, οὐδὲ ἐνθυμεῖται τὴν φοβεράν ἡμέραν τῆς κρίσεως, καὶ τὸ φοβερὸν κριτήριον τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅτι ἔχομεν νὰ σταθοῦμεν ἐμπρὸς εἰς αὐτὸν ὅλοι γυμνοί, καὶ τετραχηλισμένοι, καὶ νὰ δώσωμεν ἀπολογία, διὰ ἐκεῖνα ὅπου ἐκάμαμεν εἰς τὴν ζωὴν μας· πῶς εἶναι δυνατόν ὁ τοιοῦτος νὰ ἀποκτήσῃ δάκρυον, καὶ κατάνυξιν, καὶ νὰ κλαύσῃ, καὶ πενθήσῃ θερμῶς τὸν ἑαυτὸν του, ἐάν ζήσῃ εἰς τὴν μοναδικὴν πολιτείαν, καὶ περισσότερον ἀπὸ ἑκατὸν χρόνους; Πῶς εἶναι τρόπος νὰ λυπηθῇ καμμίαν φορὰν, καὶ νὰ κλαύσῃ διὰ τὴν ψυχὴν του ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν, ἐκεῖνος ὅπου γυρεύει πρωτεῖα, καὶ ζητεῖ νὰ στέκεται πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἄλλους εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ νὰ προκάθεται εἰς τὴν τράπεζαν; καὶ μάχεται πάντοτε, καὶ λυπεῖται διὰ τὰ τοιαῦτα; Ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου προφασίζεται προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, καὶ λέγει πῶς εἶναι ἀσθενής, καὶ ἀδύνατος, μὲ ὅλον ὅπου εἶναι δυνατὸς, καὶ ἀνδρείος, καὶ νέος, καὶ εἰς τὸ στάσιμον τῆς ἐκκλησίας συγκρίνει τὸν ἑαυτὸν του, μὲ ἐκείνους ὅπου ἐκοπίασαν πολλὰ, καὶ ἔχουν χρόνους πολλοὺς εἰς τὴν ἀσκησιν, καὶ λέγει, μήπως ἐγὼ εἶμαι κατώτερος ἀπὸ τὸν δεῖνα, ἢ ἀπὸ τὸν δεῖνα, ὅπου ἐκεῖνος ἀκουμβίζει, καὶ στέκεται; καὶ ἑτῆς πηγαίνει εἰς τὸν χορὸν, καὶ στέκεται,

καὶ κάμνει τὸν ἑαυτὸν τοῦ ὁμοίου μὲ ἐκείνους αὐτὸς ὅπου ἴσως δὲν εἶναι ἄξιος νὰ στέκεται, οὐδὲ εἰς τὸν κατώτερον τόπον; Πότε ἤμπορεῖ ὁ τοιοῦτος νὰ γνωρίσῃ τὴν ἀσθένειαν τῆς ψυχῆς του, διὰ νὰ ἀναστενάξῃ ἐκ βάθους ψυχῆς, καὶ νὰ κατακυροῖ ἡ καρδίᾳ του, καὶ νὰ δακρύσουν τὰ μάτια του; διατὶ ἡ κενοδοξία τὸν πωλεῖ ὡς ἀνθρώπον εἰς τὴν ἀμέλειαν, καὶ δὲν τὸν ἀφίνει πλέον νὰ ἐπιμείνῃ εἰς κἀνένα πρᾶγμα μὲ ὑπομονήν· καὶ ἀπὸ τότε πλέον κάθε ἓνας ἀπὸ τοὺς τοιοῦτους εὐρίσκεται εἰς κάθε ἀκολουθίαν μὲ ἀμέλειαν, καὶ ὁκνηρίαν, καὶ συνομιλεῖ συχνὰ μάταια, καὶ παραμύθια μὲ ἐκείνους ὅπου στέκονται κοντὰ του, καὶ εὐχαριστοῦνται νὰ τὸν ἀκούουν· καὶ τοιοῦτωτρόπως ἀναισθήτως καὶ χωρὶς λύπην τῆς καρδίας του, καὶ κατάνυξιν πηγαίνει καὶ αὐτὸς, καὶ στέκεται μαζὴ μὲ τοὺς πνευματικούς, καὶ θεοσεβεῖς Πατέρας εἰς τὰς θείας συνάξεις· καὶ εὐγαίνει ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν χωρὶς καμμίαν ὠφέλειαν, καὶ δὲν αἰσθάνεται εἰς τὴν ψυχὴν του παντελῶς καμμίαν ἀλλοίωσιν εἰς τὸ καλλίτερον, ἐκείνην δηλαδὴ ὅπου δίδεται ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῆς κατανύξεως εἰς ἐκείνους ὅπου ἀγωνίζονται· καὶ νομίζει πῶς εἶναι ἀρκετὸν εἰς τὸν ἑαυτὸν του, τοῦτο μοναχά, τὸ νὰ μὴ λείπῃ ἀπὸ τὰς διωρισμένας ἀκολουθίας, ἡγουν τοῦ ὁρθροῦ, τοῦ ἑσπερινοῦ, καὶ τῶν ὠρῶν, καὶ πῶς μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον κατορθώνει κάθε ἀρετὴν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν τάξιν τῶν τελείων εἰς τὴν κατὰ Χριστὸν ἡλικίαν. Διατὶ ἐγνωρίσα μερικοὺς ὅπου τοὺς κυριεύει αὕτῃ ἡ πλάνη, καὶ ἔχουν μεγάλην ἐπιμέλειαν, πῶς νὰ μὴ πέσουν εἰς καμμίαν σαρκικὴν ἁμαρτίαν, ἀμὴ τί λογῆς νὰ ἀποφύγουν ἐκεῖνα τὰ ἁμαρτήματα ὅπου γίνονται μὲ τὸν νοῦν κρυφά, καὶ μελετῶνται μέσα εἰς τὴν καρδίαν τους, δὲν φροντίζουν παντελῶς, καὶ νομίζουν πῶς ἔχουν νὰ σωθοῦν μοναχὰ μὲ τοῦτο ὅπου πηγαίνουν εἰς τὰς ἀκολουθίας χωρὶς νὰ κάμουν ἄλλο τίποτε, ἡγουν προσευχὴν ἀδιάλειπτον, σιωπὴν τῶν χειλέων, ἀγρυπνίαν, ἐγκράτειαν, πτωχείαν πνευματικὴν, ταπείνωσιν, καὶ ἀγάπην. Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι, ἀδελφοί μου, ὅχι· διότι ὁ Θεὸς δὲν βλέπει εἰς πρόσωπον, οὐδὲ εἰς τὴν ἐξωτερικὴν εὐταξίαν, οὐδὲ εἰς τὰς φωνὰς μας, ἀμὴ ἐπιβλέπει εἰς καρδίαν συντετριμμένην, καὶ τεταπεινωμένην, καὶ ἡσυχον, καὶ φοβουμένην τὸν Θεόν. Ὅτι λέγει ὁ ἴδιος διὰ τοῦ Προφήτου, «ἐπὶ ἐπὶ τίνα ἐπιβλέ-

ψω, ἀλλ' ἡ ἐπὶ τὸν πρῶτον, καὶ ἡσύχιον, καὶ πτρεμόντά μου τοὺς λόγους;» Ἀμὴ τί νὰ εἰπῶ διὰ ἐκείνους ὅπου πηγαίνουν εἰς τοὺς προεστώτας, καὶ ζητοῦν διακονήματα ἀναξίως; καὶ ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς, ὅσοι δηλαδὴ ἐπιμελοῦνται τὴν ἐξωτερικὴν εὐλάβειαν μοναχὰ, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα ὅσοι ἀποβλέπουν μοναχὰ εἰς τὰ κέρδη, καὶ εἰς τὴν δόξαν, καὶ εἰς τὰ παρόντα καὶ πρόσκαιρα πράγματα, λέγουν ἔτσι, ὦ τίμιε Πάτερ, δὲν εἶμαι καὶ ἐγὼ ἄξιος νὰ δουλεύσω τὸ μοναστήριον, καὶ τοὺς ἀδελφούς; ἡ μοναχὸς ὁ δεῖνα, καὶ ὁ δεῖνα εἶναι ἄξιος εἰς τὴν δεῖνα, καὶ δεῖνα ὑπηρεσίαν, καὶ ἰξεύρει νὰ κυβερνᾷ τὰ πράγματα καλλίτερα ἀπὸ ἐμένα; ἐὰν θέλῃς δοξίμασε καὶ ἐμένα, καὶ θέλει μὲ εὖρης ὅπου νὰ κυβερνῶ τὰ πράγματα τῆς Μονῆς καλλίτερα ἀπὸ ἐκείνους. Καὶ ἄλλοι πάλιν ὅσοι εἶναι ἀμελεῖς, καὶ ὁκνηροί, λέγουν, πῶς εἶναι ἀδύνατοι κατὰ τὸ σῶμα, ἐκεῖνοι λέγω ὅπου ἦλθαν χθές, ἢ προχθές ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ εἶναι γεμάτοι ἀπὸ μύρια ἁμαρτήματα, καὶ πρὸ τοῦ νὰ ὑποταχθοῦν, καὶ νὰ κοπιᾶσουν, καὶ νὰ ἰδρώσουν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, πηγαίνουν, ὡς εἶπαμεν, καὶ στέκονται μαζὴ μὲ ἐκείνους ὅπου ἐκοπίασαν πολλὰ καὶ ἀκουμβίζουν καὶ αὐτοί. Καὶ ἀνίσως ἐκεῖνος ὅπου στέκεται κοντὰ του εἰπῇ εἰς κἀνένα ἀπὸ αὐτοὺς, πῆγαινε ἀδελφέ εἰς τὸν διωρισμένον σου τόπον, καὶ στάσου ἐκεῖ, καὶ ψάλλε μαζὴ μὲ τοὺς λοιποὺς ἀδελφούς, ὅτι δύνασαι ἀποκρίνεται λέγων, ἀπὸ ἐδῶ εἶναι πλέον κοντὰ, καὶ ἀκούωντας καλλίτερα ψάλλω, παρὰ ἀπὸ τὸν διωρισμένον μου τόπον· εἰ δὲ πάλιν, καὶ τοῦ εἰπῇ ἐκ δευτέρου, δὲν δύνασαι, ἀδελφέ, νὰ στέκεσαι ἐδῶ, χωρὶς τὴν προσταγὴν τοῦ προεστώτός μας· ἀκούσας ἐκεῖνος τοῦτον τὸν λόγον, πηγαίνει, καὶ ζητεῖ ἀπὸ τὸν προεστώτα ἄδειαν νὰ στέκεται ἐκεῖ, καὶ προφασίζεται πῶς εἶναι ἀδύνατος, καὶ ἀσθενής, καὶ κάμνει κάθε λογῆς τρόπον, ἕως ὅπου νὰ λάβῃ ἐκεῖνο ὅπου ζητεῖ, λέγωντας πρὸς τὸν προεστώτα, συγχώρησόν μοι νὰ στέκωμαι ἐκεῖ εἰς τὸ πρῶτον, ἢ εἰς τὸ δεύτερον στασίδιον, κοντὰ εἰς τὸν δεῖνα, διὰ νὰ ἀκούω καὶ τοὺς κανονάρχας, καὶ κάμνει τὸν ἑαυτὸν τοῦ ὁμοίου μὲ ἐκεῖνον ὅπου ἐκοπίασε πολλὰ· καὶ ὅπου ταν λάβῃ ἐκεῖνο ὅπου θέλει, τότε πλέον δὲν θέλει νὰ στέκεται μοναχὰ εἰς τὸν χορὸν, ἀλλὰ σπουδάζει κατ' ὀλίγον ὀλίγον ὁ τοιοῦτος νὰ συναριθμῇ τὸν ἑαυτὸν τοῦ μὲ τοὺς πρώτους, καὶ εἰς

κάθε ἄλλην ὑπόθεσιν, καὶ ὑποκρίνεται κάποιαν ἐξωτερικὴν εὐλάβειαν, καὶ εὐταξίαν καὶ τρέχει προτῆτερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ προῦπαντᾷ τοὺς ἄρχοντας, καὶ φίλους ὅπου ἔρχονται εἰς τὴν μονήν, χάριν προσκυνήσεως, καὶ πηγαίνει συχνότερα εἰς τὸ κελλεῖον ὅπου εὐρίσκονται, διὰ νὰ γένη γνώριμος μὲ αὐτοὺς, προφασιζόμενος πῶς ὠφελεῖται ἀπὸ τὴν συνομιλίαν τους, καὶ ἀπὸ τὴν ἐξήγησιν τῶν θείων γραφῶν. Ἀπὸ τότε λοιπὸν ἀρχίζει νὰ περιτριγυρίζῃ τὸ μοναστήριον, καὶ νὰ περιπατῇ ἀπὸ κελλεῖον εἰς κελλεῖον, καὶ νὰ λέγῃ εἰς κάθε ἓνα, πιστεύσόν μοι, ἀδελφέ, τόσον πολλὰ σὲ ἀγαπῶ, ὅπου ὅταν δὲν σὲ ἰδῶ, ἐκείνην τὴν ἡμέραν νομίζω πῶς δὲν ζῶ· καὶ εἰ μὲν εὐρεθῇ τινὰς θεοφοβούμενος ἀπὸ ἐκείνους, εἰς τοὺς ὁποίους πηγαίνει, καὶ λέγει αὐτὰ, ἀποκρίνεται, καὶ τοῦ λέγει, ἄμποτε νὰ σὲ ἐνθυμηθῇ ὁ Θεὸς διὰ τὴν ἀγάπην σου, ἀδελφέ μου, ὅτι τί καλὸν βλέπεις εἰς ἐμέ; καὶ ἐκεῖνος ἀνταποκρινόμενος λέγει, καὶ τί καλὸν δὲν ἔχεις ἀδελφέ; καὶ ποῖος ἄλλος εἶναι τόσον πρᾶος εὐλαβῆς, σοφός, γνωστικός, ἀπονήρευτος, καὶ τὸ μεγαλύτερον ἀπὸ ὅλα, εὐσπλαγγνος, καὶ φιλάδελφος εἰς ὅλους, ὡσὰν καὶ ἐσένα; καὶ τὰ λέγει αὐτὰ διατὶ ἔχει σκοπὸν νὰ φάγῃ μαζὶ τοῦ. Ὁ δὲ πνευματικὸς ἀδελφὸς συνομιλεῖ μὲ αὐτὸν κατὰ τὴν χάριν ὅπου τοῦ ἐδόθη ἀπὸ τὸν Θεόν, ἐκεῖνα ὅπου ὠφελοῦν εἰς ψυχικὴν σωτηρίαν, καὶ ἀποβάλλει ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ὅσον δύναται τοὺς ἐπαίνους τοῦ, καὶ διορθώνει τὸν ἀδελφόν· εἰδὲ καὶ δὲν τύχῃ τοιοῦτος, ἀμὴ ὅλον τὸ ἐναντίον, σαρκικός, καὶ φιλόδοξος, εὐθὺς κενοδοξεῖ ἀπὸ τοὺς ἐπαίνους ἐκείνους, καὶ τοῦ λέγει· καὶ τί ἄλλο εἶναι καλλίτερον, ὦ Πάτερ, καὶ ἀδελφέ, ἀπὸ τὴν ἀγάπην; Κατὰ ἀλήθειαν δὲν εἶναι ἄλλο τί καλλίτερον, καὶ καλότερος ἐκεῖνος ὅπου τὴν ἀποκτήσῃ, καὶ ἄλλα παρόμοια λέγει, ὅσα καταλαμβάνει πῶς τὰ δέχεται ἐκεῖνος, καὶ παραινέται εἰς τὸ νὰ τὸν ἐπαινῇ. Ἐπειτα ἄφ' οὗ ἀπατηθῇ ὁ τοιοῦτος διὰ τὴν ἐλαφρότητα τοῦ νοός τοῦ, καὶ πιστεύσῃ τὰς κολακείας, καὶ τοὺς ψευδεῖς ἐπαίνους ἐκείνου, καὶ τοὺς δεχθῇ μὲ εὐχαρίστησίν τοῦ, εἰ μὲν καὶ ἔχει τίποτε διὰ νὰ τὸν φιλεύσῃ, δὲν τὸν ἀφίνει νὰ ἀναχωρήσῃ, ἀμὴ τὸν παρακαλεῖ νὰ καθίσῃ νὰ φιλευθῶν, καὶ τὸν περιποιεῖται μὲ τὰ φαγητὰ, καὶ ἀντὶ διὰ αὐτὰ πέρνει ἐπαίνους ἀνωφελεῖς ὅπου διαλύονται εἰς τὸν ἀέρα, καὶ προξενοῦν μεγάλην βλάβαν

εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ· εἰδὲ καὶ δὲν ἔχει τίποτε νὰ τὸν φιλεύσῃ, ὕστερον ἀπὸ τὰς πολλὰς, καὶ ἀνωφελεῖς συνομιλίας, τοῦ λέγει μὴ με κατηγορήσῃς, ἀδελφέ, ἔξευρε μὰ τὴν ἀγάπην μας, ὅτι δὲν ἔχω τίποτε φαγητὸν ἄξιον διὰ νὰ σὲ φιλεύσω· ὅμως ἐπειδὴ ἔχεις εἰς ἐμένα τοιαύτην ἀγάπην, ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ ἐξῆς ὅ,τι φαγητὸν ἄξιον δώσῃ ὁ Θεός, ἔχομεν νὰ τὸ τρώγωμεν μαζὶ. Ἀπὸ τότε λοιπὸν ἐμβαίνουν εἰς φροντίδας παντοτεινάς καὶ οἱ δύο αὐτοί, καὶ δὲν παύουν ἀπὸ τὸ νὰ ζητοῦν τρόπους διὰ νὰ εὐρίσκουν περισσότερα φαγητὰ νὰ φιλεύωνται, διὰ νὰ στερεώσουν πλέον καλλίτερα τὴν ψευδῇ ἐκείνην, καὶ φαινομένην ἀγάπην τους. Ἐπὶ λοιπὸν μὲ πρόσφασιν ἀγάπης, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα πλάνης, φιλιώνεται μὲ ὅλους, καὶ πότε αὐτὸς προσκαλεῖ ἄλλον διὰ νὰ τὸν φιλεύσῃ, πότε ἄλλος προσκαλεῖ αὐτόν, ὡς τόσον δὲν λείπει ποτὲ ἢ τράπεζα, καὶ τὰ διάφορα φαγητὰ, διὰ νὰ τρώγουν χορταστικά, καὶ ἐπὶ γίνεται αὐτὸς ὡσὰν γοῖρος, καὶ δουλῶνεται εἰς τὰς ἡδονάς, καὶ θεραπεύει συχνὰ τὴν κοιλίαν, ἀφίνω δὲ νὰ εἰπῶ, καὶ τὰ ὑπογαστρίᾳ τοῦ. Ὅθεν χορταίνοντας καθὲς ἡμέραν μὲ φαγητὰ ὅπου ἐτοιμάζουν μὲ βερμένδες, τὸ βράδυ ὕστερα ἀπὸ τὸ ἀπόδειπνον πηγαίνει εἰς τὸ κελλεῖόν τοῦ, καὶ λέγει εἰς τὸν ὑποτακτικόν τοῦ πολλὴν δίψαν ἔχω, ταπεινέ, ἀλλὰ ζέστανε ὀλίγον κρασί νὰ πῶ, διὰ νὰ ξεδιψήσω ὀλίγον· καὶ ἐκεῖνος ὢντας συνειθισμένος εὐρίσκεται παρευθὺς πρόθυμος, καὶ ὀγληγωρότερος ὑπηρετῆς, (ὡσὰν ὅπου ξεφαντώνει καὶ αὐτὸς μαζὶ μὲ τὸν γέροντά τοῦ, καὶ πίνει καὶ αὐτὸς γεμάτα τὰ ποτήρια κρυφά, διατὶ τὸν βοηθεῖ εἰς τοῦτο, τὸ σκότος) καὶ ζεσταίνει τὸ κρασί, καὶ τοῦ δίδει· καὶ ἐκεῖνος ἄφ' οὗ πῆ μίαν φορὰν, ἀνοίγει πάλιν ἡ ὀρεξίς τοῦ, καὶ ἀρχίζει νὰ τρώγῃ ὀλίγον κατ' ὀλίγον ἕως ὅπου χορταίνει, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃ, καὶ κάμνει τὴν κοιλίαν τοῦ παχείαν, καὶ δυσκολομεταχείριστον, καὶ ἀνυπότακτον εἰς τὸ θέλημα τῆς ψυχῆς, καὶ τότε τοῦ λέγει ὁ λογισμὸς τοῦ, ἀπόλυσαι τὸν ὑποτακτικόν σου, καὶ στάσου νὰ κάμῃς τὴν συνειθισμένην προσευχὴν σου. Καὶ πάλιν ἄλλος λογισμὸς τοῦ λέγει, καὶ πῶς δύνασαι νὰ σταθῇς ὅπου εἶσαι πολλὰ χορτάτος, καὶ καταφορτωμένος; κοιμήσου ὀλίγον, διὰ νὰ χωνεύσουν τὰ φαγητὰ, καὶ ἀσυχώσου προτῆτερα ἀπὸ τὸν ὄρθρον, καὶ τότε μάλιστα ὅπου εἶναι ἐλαφρόν τὸ

κορμί σου, θέλει πρᾶσευχθῆς καλλίτερα· καὶ ὑπακούει εἰς τὸν τοιοῦτον λογισμὸν, καὶ πέφτει, καὶ κοιμάται· καὶ ἀνίσως ἐξυπνήσῃ τὴν νύκτα δὲν ἀσυχώνεται, ἀμὴ λέγει ἀκόμι εἶναι νύκτα πολλή, ἃς κοιμηθῶ ὀλίγον, καὶ ἔτι συμπεραίνωντας τὸν καιρὸν, ἔρχεται ὁ καιρὸς τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὁρθροῦ, καὶ τότε ἀσυχώνεται, καὶ πηγαίνει εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἔχοντας τὴν συνειδήσιν του ἑλεγχον τῆς ὁκνηρίας του. Λοιπὸν, καθὼς εἶπαμεν, πηγαίνει συχνὰ κατὰ τὴν συνήθειάν του εἰς τὰ κελλεῖα τῶν φίλων, καὶ ἡγαπημένων του Πατέρων, καὶ κάθηται ἕως τὸ βράδυ καὶ τρώγει, καὶ συμπίνει, καὶ συνομιλεῖ με αὐτοὺς, καὶ τοιουτωτρόπως πηγαίνει πάλιν εἰς τὸ κελλεῖόν του, καὶ γίνεται ἄχρηστος, ὅχι μόνον εἰς τὸν ἐσπερινόν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ὁρθροῦ, καὶ δὲν ὠφελείται παντελῶς, διατὶ δὲν ἤμπορεῖ οὔτε νὰ συλλογισθῇ, οὔτε νὰ κάμῃ κανένα πνευματικὸν ἔργον· ἀλλὰ ἀνίσως ἔλθῃ ἄλλος τινὰς εἰς τὸ ἐδικόν του κελλεῖον, ἀπερνᾷ ὁμοίως καὶ τὴν νύκτα κατηγορῶντας, καὶ κατακρίνωντας τὰς πολιτείας τῶν ἄλλων, καὶ τοιουτωτρόπως χάνει ὅλον τὸν καιρὸν τῆς ζωῆς του εἰς φαγοπότια, καὶ μέθαις, καὶ εἰς φροντίδας, ὅχι καλὰς.

γ'. Ἀλλὰ διὰ ποίαν αἰτίαν σὰς ἐδιηγῆθηκα, ἀδελφοί μου, αὐτά; Διὰ νὰ σὰς φανερώσω, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἀπερνᾷ τοιαύτην ζωὴν, δὲν δύναται νὰ εὐγάλῃ δάκρυον ἀπὸ τὰ μάτια του· διατὶ πῶς ἤμπορεῖ νὰ δακρύσῃ ἐκεῖνος ὁποῦ θεραπεύει πάντοτε τὴν κοιλίαν του, καὶ ὁποῦ φροντίζει πάντοτε, ὡσάν ἐθνικός, τί νὰ φάγῃ, καὶ τί νὰ πῖνῃ, καὶ ὑποτάσσεται εἰς τὴν κοιλίαν του, ὡσάν εἰς δέσποιαν; Ὅμως ἃς ὑποθέσωμεν πῶς ἀπέχει αὐτὸς ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶπαμεν, καὶ οὔτε πηγαίνει εἰς κελλεῖον ἄλλου τινός, οὔτε αὐτὸς δέχεται ἄλλον εἰς τὸ κελλεῖόν του, ἀλλ' οὔτε δίδεται εἰς φαγοπότια, καὶ συνομιλίας, ἀμὴ κλείει ἱστὰς θύρας του, καὶ μένει μέσα εἰς τὸ κελλεῖόν του μοναχός, ὅμως τί ὄφελος γίνεται εἰς αὐτόν, ἀνίσως τὸ ἔργον του δὲν εἶναι πνευματικόν, καὶ δὲν γίνεται μετὰ γνώσιν, καθὼς πρέπει, ἀμὴ κάθεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, διὰ νὰ ξεστηθῇ τίποτε νὰ τὸ εἰπῇ εἰς καιρὸν συνομιλίας, καὶ νὰ φαίνεται γνωστικός καὶ φρόνιμος. Ὡς ὑποθέσωμεν ὅμως πῶς δὲν τὸ κάμνει διὰ αὐτὸ, ἀμὴ διὰ ὠφέλειαν, ἡγουν ἀναγινώσκει τὰς γραφάς, διὰ νὰ ἀκούσῃ λόγον Θεοῦ. Ἐπειτα ἀσυ-

κώνεται, καὶ στέκεται εἰς προσευχὴν, καὶ ἡ προσευχὴ του, ἃς ὑποθέσωμεν, πῶς εἶναι δῶν ψαλμοί, ἢ τρεῖς, ἢ πέντε, ἢ δέκα, ἢ ἑκατόν· καὶ τὰ προσκυνήματά του ὁμοίως τόσα, ὅσα καὶ ἂν εἰπῇ πῶς κάμνει. Ἐπειτα τελειώνωντας αὐτὰ τοιουτωτρόπως, πέφτει εἰς τὸ κρεβάτι του, καὶ δὲν κάμνει ἄλλο τίποτε· εἰπέ μου, τί ὄφελος γίνεται εἰς αὐτόν, ἀπὸ αὐτὴν μοναχὰ τὴν ἐργασίαν, ἀνίσως δὲν ἀνθήσῃ εἰς τὴν ψυχὴν του ὁ καρπὸς τῆς προσευχῆς, καὶ τῆς ἀναγνώσεως διὰ μέσου τῶν δακρύων, καὶ τῆς μετανοίας; ὁ ὁποῖος καρπὸς εἶναι ἡ ἀπάθεια, καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη, ὁμοῦ καὶ πραότης, καὶ ἡ γνώσις μαζὴ μετὰ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος· διότι εἰς κάθε ἄνθρωπον ὁποῦ ἐργάζεται μετὰ γνώσιν τὴν πνευματικὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν πνευματικὴν ἐργασίαν ὁποῦ κάμνει, ἔτι ἀποκτᾷ καὶ νοὺς καρποὺς ὁποῦ εἶπαμεν, χωρὶς καμμίαν ἀμφιβολίαν. Εἶδε καὶ ἐργάζεται τινὰς, καὶ κοπιᾷ κατὰ τὸ φαινόμενον, ὅμως δὲν ἀποκτήσῃ τοὺς καρποὺς ὁποῦ εἶπαμεν, δὲν εἶναι κατὰ Θεὸν ἡ ἀργία του, ἀλλὰ μόνον διὰ νὰ ἀρέσῃ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ διὰ τοῦτο μετὰ δίκαιον τρόπον δὲν ἐπιτυχαίνει τὰ καλλίτερα. Ἀνίσως λοιπὸν κάθε ἓνας ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ εἶπαμεν ἀπερνή τοιουτωτρόπως τὴν ζωὴν του, ἄρ' ἂν θέλει δυνηθῇ ποτὲ νὰ ἀποκτήσῃ καὶ αὐτὸς δάκρυον, ἢ κατάνυξιν, ἢ νὰ ἀποβάλλῃ τὴν κακίαν, καὶ πονηρίαν, καὶ σκληροκαρδίαν ὁποῦ ἔφερε μαζὴ του ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ νὰ ἀποκτήσῃ ταπεινώσιν, ὡσάν ἐκεῖνον ὁποῦ ἔδωκεν ὅλως διόλου τὸν ἑαυτὸν του, εὐθύς ὁποῦ ἔγινε καλόγηρος, εἰς τὸ νὰ ὑπομείνῃ, καὶ νὰ πάθῃ ὅλα κατὰ Θεὸν λυπηρὰ, καθὼς εἶπαμεν ἀνωτέρω; Ὁχι δὲν θέλει δυνηθῇ ποτὲ, ἀλλὰ πλανᾶται, ὅποιος καὶ ἂν εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ νομίζει, καὶ νομοθετεῖ τὰ τοιαῦτα· ὅτι καθὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λάμπῃ τὸ ἀπύρωτον σίδηρον, ἢ νὰ μαλακῶνεται μετὰ καμμίαν ἄλλην τέχνην, χωρὶς φωτίαν, καὶ νὰ δουλεύεται, διὰ νὰ γένῃ κανένα ἐργαλεῖον χρήσιμον, ὡσάν τὸ πυρῶμενον, τοιουτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι ἀμελής, καὶ ὁκνηρὸς, καὶ ὁποῦ ἀπερνᾷ τέτοιαν ψυχολαβῇ, καὶ ματαίαν ζωὴν, ὡσάν ἐκείνην ὁποῦ ἐφάνέρωσεν ὁ λόγος μας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀσολαύσῃ τὰ ἴδια χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ νὰ γένῃ ὁμοῖος μετὰ ἐκεῖνον ὁποῦ ἐδέχθη εἰς τὴν ψυχὴν του ἐξ ἀρχῆς τύπους

ἀγαθοὺς ἀπὸ τὴν ὑπακοὴν ὅπου ἔκαμνεν εἰς τοὺς πνευματικοὺς Πατέρας, καὶ ἔχει ζωὴν ἐνάρετον. Ὅτι ὁ ἕνας, ἡγούμενος ὁ ἀγωνιστὴς ὧντας ταπεινὸς κατὰ τὴν καρδίαν, καὶ ἔχοντας ταπεινότερας τὰς ἐννοίας του, καὶ συντετριμμένους τοὺς λογισμοὺς του, καὶ θέλωντας νὰ ἀκολουθῇ τὰς θείας γραφὰς μὲ περισσοτέραν προθυμίαν, καὶ ὑπομένωντας κάθε θλίψιν, καὶ στενοχωρίαν, καὶ πειρασμόν, καὶ ἔχοντας τὸν ἑαυτόν του εὐτελέστερον, καὶ ἀχρειότερον ἀπὸ ὅλους, συλλογιζόμενος τὰ προτῆτερα του ἁμαρτήματα, καὶ κατηγορῶντας κάθε ἡμέραν τὸν ἑαυτόν του, καὶ βλέπωντας τὸν ἑαυτόν του ἁμαρτωλόν, ὁ γλύγω-ρα προκόπτει εἰς τὴν ἀρετὴν· καὶ ὅταν δὲν ἔ-χῃ ἄνθρωπον νὰ τὸν διδάσκῃ ἐκεῖνα ὅπου συν-τείνουν εἰς τὴν σωτηρίαν του, τὰ διδάσκεται ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ διώχνει ἀπὸ τὴν ψυχὴν του κατ' ὀλίγον ὀλίγον ὅλας τὰς κακίας ὅπου ἀπέκτησεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ εἰς τὸν τόπον ἐκείνων βάνει τὰς ἀρετάς· καὶ ὁ ἄλλος ὁ ἀμελής, ὧντας γεμάτος ἀπὸ ἀκαθαρ-σίας, καὶ ὑπερηφανίας, καὶ μὴ θέλωντας νὰ τα-πεινωθῇ ἔμπροσ εἰς τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ φανερώσῃ τὰ κρυπτά τῆς καρδίας του εἰς Πνευματικὸν Πατέρα, καὶ νὰ ὑποταχθῇ εἰς αὐτόν, καὶ νὰ κάμῃ, καὶ νὰ πάθῃ μὲ γνῶ-σιν ὅλα ἐκεῖνα ὅπου φέρουν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν ἀρετὴν, καὶ εἰς τὸν Θεόν, καὶ τελειώνουν τὸν κατὰ Θεὸν ἄνθρωπον, γίνεται χειρότερος, παρὰ ὅπου ἦτον εἰς τὸν κόσμον, διὰτὶ ἐγύρισε τὸ ὕλικόν πνεῦμα, καὶ ἐκατοίκησεν εἰς αὐτόν μαζὴ μὲ τὰ ἑπτὰ πνεύματα τῆς πονηρίας. Καὶ τοιοῦτωτρόπως ὁ ἐπιμελής τόσον ὑπερβαίνει, καὶ νικᾷ εἰς τὴν ἀρετὴν τὸν ἄλλον ἀδελφόν ὅπου ἦλθαν μαζὴ εἰς τὴν ἀσκήσιν, ὅσον ἀπερνᾷ, καὶ νι-κᾷ ἐκεῖνος ὅπου τρέχει ἐλεύθερα χωρὶς κἀνένα ἐμ-πόδιον ἐκεῖνον ὅπου εἶναι δεμένος μὲ δεσμὰ, καὶ ἀλυσίδας· καὶ ὁ ἀμελής νικᾷται, καὶ μένει εἰς τὰ προτῆτερα του κακά, ἢ καὶ εἰς χειρότερα, μὲ τὸ νὰ μὴ θέλῃ ἀφ' ἑαυτοῦ του, καὶ ἀπὸ τὴν προαί-ρεσίν του νὰ διαλέξῃ, καὶ νὰ κάμῃ τὸ καλόν.

δ'. Διὰ τοῦτο λοιπὸν, καθὼς εἶπον καρπὸς τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, εἶναι ἡ κατάνυξις, καὶ αὕτη προξενεῖ τοὺς καρποὺς, ἢ καλλίτερα νὰ εἰ-πῶ αὕτη κάμνει ὅλας τὰς ἀρετάς, καθὼς τὸ φανερώνει ὅλη ἡ θεόπνευστος γραφή. Τὸ λοιπὸν καὶ ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ κόψῃ τὰ πάθη, ἢ νὰ

ἀποκτήσῃ τὰς ἀρετάς, πρέπει περισσότερον ἀπὸ ὅλα τὰ καλὰ, καὶ μαζὴ μὲ ὅλας τὰς ἀρετάς, νὰ ζητῇ μὲ κάθε ἐπιμέλειαν τὴν κατάνυξιν, ὅτι χωρὶς αὐτὴν δὲν θέλει ἰδῇ ποτὲ τὴν ψυχὴν του καθαρὰν. Εἰδὲ καὶ δὲν ἀποκτήσῃ καθαρὰν τὴν ψυχὴν του, ἐξάπαντος οὐδὲ τὸ σῶμά του θέλει τὸ ἀποκτήσῃ καθαρόν. Ὅτι καθὼς εἶναι ἀδύνα-τον χωρὶς νερόν νὰ πλυθῇ τὸ λαιρωμένον φό-ρεμα, ἐτὶ εἶναι ἀδύνατον καὶ ἡ ψυχὴ νὰ πλυ-θῇ, καὶ νὰ καθαρισθῇ ἀπὸ τοὺς μολυσμοὺς τῶν ἁμαρτημάτων, χωρὶς δάκρυα. Μὴ προφασιζώ-μεθα ἀδελφοί προφάσεις ψυχοθλαβεῖς, καὶ μα-ταίας, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ψευδεῖς παντε-λῶς, καὶ προξένους τῆς ἀπωλείας μας· ἀμὴ ἄς ζητήσωμεν μὲ ὅλην μας τὴν ψυχὴν αὐτὴν τὴν κατάνυξιν, τὴν βασιλίσσαν ὅλων τῶν ἀρε-τῶν, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου τὴν ζητεῖ ἐξ ὅλης του ψυχῆς, καὶ καρδίας, τὴν εὕρισκε· καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καλλίτερα αὕτη πηγαίνει, καὶ εὕρισκε αὐ-τόν ὅπου τὴν ζητεῖ μὲ τόσῃν προθυμίαν καὶ ἂν τύχῃ νὰ ἔχῃ καρδίαν σκληροτέραν ἀπὸ χάλκωμα, ἢ σίδηρον, ἢ διαμάντι· εὐθύς ὅπου ὑπάγῃ ἐκεῖνη, τὴν κάμνει μαλακωτέραν ἀπὸ κηρί· διότι ἡ κατάνυξις εἶναι ἓνα πῦρ θεϊκόν ὅπου διαλύει βουνά, καὶ πέτρας, καὶ τὰ κάμνει ὅλα πεδιάδας, καὶ κήπους, καὶ περιβόλια, καὶ ἀλλοιώνει τὰς ψυχὰς ὅπου τὸ δέχονται, καὶ γίνεται μέσα εἰς αὐτάς, ὡς ἓν μία βρύσις ὅ-που ἀναβρύει νερόν ζωντανόν ὅπου πηδᾷ πάν-τοτε, καὶ τὰς ποτίζει πλουσιοπάροχα, καὶ τρέ-χει ὡς ἀπὸ μίαν στέρναν εἰς τὰς ψυχὰς ὅπου εἶναι κοντὰ εἰς αὐτὸ, ἢ μακρὰν, καὶ πλημμυ-ρίζει εἰς τὰς ψυχὰς ὅπου δέχονται τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μὲ πίστιν θερμὴν. Διότι πρῶτα καὶ ἀρχὴ πλύνει ἀπὸ τὸν μολυσμόν τῶν ἁμαρτιῶν ἐκεῖ-νους ὅπου μετέχουν ἀπὸ αὐτό, ἔπειτα μαζὴ μὲ τὸν μολυσμόν τῶν ἁμαρτιῶν ξεπλύνει καὶ τὰ πάθη, καὶ τὰ ἀπορρίπτει, ἐξανασπώντας αὐτά, ὡς ἓν λέπια πληγῶν, τὴν πονηρίαν λέγω, τὸν φθόνον, τὴν κενοδοξίαν, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, ὅ-σα ἀκολουθοῦν αὐτά· καὶ ὅχι μόνον τοῦτο κά-μνει, ἀλλὰ περιτρέχει καὶ ὡς ἓν μία φλόγα πυ-ρός, καὶ ἀφανίζει κατ' ὀλίγον ὀλίγον, καὶ καίει κάθε ὥραν, καὶ καταφλέγει αὐτὰ τὰ πάθη, ὡ-ς ἓν ἀκάνθια. Αὕτη ἡ κατάνυξις πρῶτον μὲν κάμνει ἐκεῖνον ὅπου τὴν ἀποκτήσῃ νὰ ἔχῃ πό-θον πολὺν διὰ νὰ ἐλευθερωθῇ, καὶ νὰ κα-

Θαρισθῇ τελείως ἀπὸ τὰ πάθη, ἔπειτα τὸν κάμνει νὰ ποθῇ τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἐτοιμασμένα ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ ἐκείνους ὅπου τὸν ἀγαποῦν. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ κάμνει τὸ θεῖον ἐκείνο πῦρ τῆς κατανύξεως διὰ μέσου τῶν δακρύων· διατὶ χωρὶς δάκρυα, καθὼς εἴπαμεν, οὔτε εἰς ἡμᾶς, οὔτε εἰς ἄλλους τινὰς ἔγινε ποτὲ κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ, οὔτε θέλει γένῃ· ἀλλὰ οὐδὲ ἡμπορεῖ τινὰς νὰ τὸ ἀποδείξῃ ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, ὅτι δηλαδὴ χωρὶς δάκρυα, καὶ κατάνυξιν παντοτεινὴν ἐκαθαρίσθῃ ποτὲ κἀνένας ἄνθρωπος ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας του, ἢ ἔγινεν Ἄγιος, ἢ ἔλαβε Πνεῦμα Ἅγιον, ἢ εἶδε τὸν Θεόν, ἢ ἐγνώρισε, πῶς ἐκατοίκησε μέσα του ὁ Θεός, ἢ τὸν εἶχε ποτὲ ἐγκάτοικον ὅπως διόλου μέσα εἰς τὴν καρδίαν του· ἀνίσως δὲν ἀπόκτησε προτιήτερα τὴν μετάνοιαν, καὶ τὴν κατάνυξιν, νὰ τρέχουν πάντοτε ἀδιακόπως ὡσάν ἀπὸ βρύστιν τὰ δάκρυα ὅπου νὰ πλημυρίζουν, καὶ νὰ ξεπλύνουν τὴν κατοικίαν τῆς ψυχῆς, καὶ νὰ ῥοοῖζουν, καὶ νὰ ἀναψύχουν αὐτὴν ὅπου κυριεύεται, καὶ καταφλέγεται ἀπὸ τὸ ἀπρόσιτον πῦρ. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου λέγουν πῶς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ κλαίῃ, καὶ νὰ πενθῇ τινὰς καθ' ἐκάστην νύκτα, καὶ ἡμέραν, βεβαιώνουν, καὶ ὁμολογοῦν, πῶς εἶναι γυμνοὶ ἀπὸ κάθε ἀρετῆς. Ὅτι ἀνίσως οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἡμῶν λέγουν ἀποφασιστικά, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ κόψῃ τὰ πάθη, με κλαυθμὸν καὶ δάκρυα ἡμπορεῖ νὰ τὰ κόψῃ· καὶ ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ ἀποκτήσῃ ἀρετάς, με κλαυθμὸν ἡμπορεῖ νὰ τὰς ἀποκτήσῃ, εἶναι φανερόν πῶς ἐκεῖνος ὅπου δὲν κλαίει κάθε ἡμέραν, οὔτε πάθη ἡμπορεῖ νὰ κόψῃ, οὔτε ἀρετάς νὰ κατορθώσῃ, καὶ ἂν τὰς μεταχειρίζεται, καθὼς νομίζει. Ὅτι, εἰπέ μου, τί χρησιμεύουν τὰ ἐργαλεῖα τῆς τέχνης, ὅταν δὲν εἶναι παρὼν ὁ τεχνίτης ὅπου ἱξεύρει νὰ μεταχειρισθῇ τὴν ὕλην, καὶ νὰ τὴν κάμῃ κἀνένα ἀγγεῖον ἁρμόδιον, καὶ εὐχρηστον; Ἡ τί ὠφελεῖ τὸν κηπουρὸν ἐὰν σκάψῃ ὅλον τὸν κήπον, καὶ σπείρῃ κάθε λογῆς λάχανα, καὶ φυτεύσῃ κάθε λογῆς φυτὰ μέσα εἰς αὐτόν, ὅταν δὲν καταβῇ βροχὴ ἀνωθεν εἰς αὐτά; ἢ ὅταν δὲν ἔχῃ νερόν νὰ τὰ ποτίσῃ; βέβαια τίποτε δὲν τὸν ὠφελεῖ. Ἐτῆς καὶ ἐκεῖνος ὅπου μεταχειρίζεται τὰς ἄλλας ἀρετάς, καὶ κοπιᾷ εἰς αὐτάς, δὲν θέλει ὠφεληθῇ τίποτε, χωρὶς αὐτὴν τὴν Ἀγίαν, καὶ μακαρίαν κατάνυξιν, τὴν κυρίαν καὶ δημιουργὸν

ὅλων τῶν ἀρετῶν· ὅτι καθὼς ἓνας βασιλεὺς, χωρὶς τὸ στράτευμά του γίνεται εἰς ὅλους ἀδύνατος, καὶ εὐκολονίκητος, καὶ οὐδὲ φαίνεται πῶς εἶναι βασιλεὺς· ἀλλὰ ὡσάν ἓνας ἀπὸ τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους· ὁμοίως πάλιν καὶ τὰ στρατεύματα, καὶ τὰ στρατόπεδα χωρὶς βασιλέα, ἢ χωρὶς τὸν ἀρχιστράτηγόν τους, εὐκολα σκορπίζονται, καὶ ἀφανίζονται ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς· τοιοῦτωτρόπως εἶναι καὶ τὸ πένθος εἰς τὰς λοιπὰς ἀρετάς. Διότι στοχάσου πῶς ὅλαι αἱ ἀρεταὶ τῶν ἀρχαρίων εἶναι ὡσάν ἓνα στράτευμα ὅπου συνάγεται εἰς ἓνα τόπον, καὶ βασιλεὺς τῶν ἀρετῶν, ἢ ἀρχιστράτηγος εἶναι τὸ μακάριον πένθος, καὶ ὁ κλαυθμὸς, καὶ διὰ μέσου αὐτοῦ βάνεται εἰς τάξιν πολέμου ὅλον τὸ στράτευμα τῶν ἀρετῶν, καὶ προθυμοποιεῖται, καὶ διδάσκεται, καὶ διορίζεται καλῶς, πῶς πρέπει νὰ πολεμῇ, καὶ νὰ μεταχειρίζεται ἄρματα, καὶ ποῦ εἰς ποῖον τόπον, καὶ πότε εἰς ποῖον καιρὸν, καὶ τί λογῆς ἄρματα νὰ μεταχειρίζεται κατὰ τοὺς καιροὺς, καὶ εἰς ποίους, καὶ ποταποὺς ἐχθροὺς, καὶ ποίους νὰ στέλνῃ βίγλας, καὶ ποίους νὰ βάνῃ φύλακας, καὶ τί πρέπει νὰ λέγῃ εἰς ἐκείνους ὅπου στέλνουν εἰς αὐτόν οἱ ἐχθροὶ, καὶ με ποίους νὰ συνομιλῇ, καὶ πόσον· ὅτι εἶναι δυνατόν, καὶ με μόνην τὴν συνομιλίαν νὰ τοὺς γυρίσῃ ὅλους αὐτοὺς ὀπίσω, καὶ νὰ τοὺς νικήσῃ, καὶ μερικαῖς φοραῖς εἶναι ἀδύνατον νὰ τοὺς γυρίσῃ ὀπίσω καὶ νὰ τοὺς νικήσῃ, με τὸ νὰ μὴ τοὺς δεχθῇ τελείως εἰς συνομιλίαν. Καὶ πρὸς τούτοις διορίζεται ἀκόμι καὶ ποίους ἀπὸ τὸ στράτοπεδον νὰ στέλνῃ διὰ νὰ κἀνουν ἐπιβουλὰς, καὶ ἀπάτας εἰς τοὺς ἐχθροὺς, καὶ με τί τρόπον νὰ ταῖς κἀνῃ, καὶ εἰς ποῖον καιρὸν, καὶ εἰς ποίους τόπους. Καὶ ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπα τὰ διορίζει, καὶ τὰ βάνει εἰς τάξιν τὸ πένθος, διατὶ χωρὶς αὐτό, ὅλον τὸ στράτευμα τῶν ἀρετῶν γίνεται εὐκολονίκητον ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς. Κοὶ διὰ τοῦτο, ὦ ἀδελφοί μου, περισσότερο ἀπὸ ὅλα τὰ καλὰ ἔργα καὶ μαζὴ με ὅλα ἅς εἶναι εἰς ἡμᾶς ὅλους καθ' ἑαυτὸ ἔργον ἢ μετάνοια, καὶ ὁ κλαυθμὸς ὅπου εἶναι μαζὴ με αὐτὴν, καὶ τὰ δάκρυα ὅπου ἀκολουθοῦν τὸν κλαυθμὸν· ὅτι οὔτε κλαυθμὸς γίνεταί χωρὶς μετάνοιαν, οὔτε δάκρυα, χωρὶς κλαυθμὸν, ἀλλὰ καὶ τὰ τρία αὐτὰ εἶναι δεμένα ἓνα με τὸ ἄλλο, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ φανῇ τὸ ἓνα ἀπὸ αὐτὰ χωρὶς τὸ ἄλλο. Τὸ λοιπὸν ἅς μὴ λέγῃ τινὸς πῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ κλαίῃ

κάθε ἡμέραν, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ λέγει, πῶς εἶναι ἀδύνατον τοῦτο, λέγει πῶς εἶναι ἀδύνατον καὶ νὰ μετανοῇ τινὰς κάθε ἡμέραν· καὶ ἔτι ἀνατρέπει ὅλας τὰς θείας γραφάς, διὰ νὰ μὴ λέγω πῶς ἀνατρέπει καὶ αὐτὴν τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ὁποῦ λέγει. «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν· καὶ πάλιν αἰτεῖτε, καὶ λήψετε· ζητεῖτε, καὶ εὕρετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν». Ὅτι ἀνίσως λέγεις πῶς εἶναι ἀδύνατον τὸ νὰ μετανοῇ, καὶ νὰ κλαίῃ τινὰς κάθε ἡμέραν, ἀμὴ πῶς θέλει εἰπῆς, πῶς εἶναι δυνατόν ποτὲ νὰ ταπεινοφρονῇ τινὰς, καὶ νὰ χαίρεται πάντοτε, καὶ νὰ προσεύχεται ἀδιαλείπτως; καὶ ἀκόμι νὰ ἀποκτήσῃ τὴν καρδίαν του καθαρὰν ἀπὸ διάφορα πάθη, καὶ ἀπὸ πονηροὺς λογισμοὺς, διὰ νὰ ἀξιωθῇ νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν; ὅχι δὲν θέλει τὸ εἰπῆς ποτὲ, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ κατορθώσῃ αὐτὰ ἄνθρωπος φθαρτός. καὶ λέγωντας τοιούτωτρόπως θέλει συναριθμηθῆς με τοὺς ἀπίστους, καὶ ὅχι με τοὺς πιστοὺς. Διὰ τὴν ἀνίσως ὁ Θεὸς εἶπε, καὶ λέγει πάντοτε, καὶ κάθε ἡμέραν προστάζει ὅλα αὐτὰ, ὡς ἂν ὁποῦ εἶναι δυνατόν εἰς ἡμᾶς νὰ τὰ χάνωμεν, καὶ σὺ ἀντιλέγεις εἰς αὐτόν, λέγωντας, πῶς εἶναι ἀδύνατον εἰς ἡμᾶς νὰ τὰ χάνωμεν, καὶ ὅχι δυνατόν, βέβαια δὲν ἔχεις καμμίαν διαφορὰν ἀπὸ τοὺς ἀπίστους. Τὸ λοιπὸν θέλεις νὰ μὴ κοινωνήσῃς ποτὲ χωρὶς δάκρυα; καὶ ἐκεῖνα ὅπου ἐσὺ ὁ ἴδιος ψάλλεις, καὶ διαβάσεις κάθε ἡμέραν, καὶ τότε θέλει δυνήθῃς νὰ μεταλαμβάνῃς πάντοτε με δάκρυα. Καὶ ποῖα εἶναι αὐτὰ ὅπου ψάλλεις, καὶ διαβάσεις καθ' ἑκάστην; ἐάν δὲν τὰ ἰξεύρῃς ἐσὺ καθόλου, ἄκουε ἐκεῖνον ὁποῦ λέγει. «Οὐ γὰρ οἱ ἀχροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ὅλλ' οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιοθήσονται». Ἀλλὰ διὰ νὰ μακρύνω τὸν λόγον, ἅς σοῦ ἐνθυμίσω αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Δαβὶδ. «Εἰ ἀναβήσομαι ἐπὶ κλίνης στρωμνῆς μου, εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμόν, καὶ ἀναπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου, ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ Κυρίῳ σκῆνωμα τῷ Θεῷ Ἰσὼβ· καὶ πάλιν. Οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου, ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν κεφαλὴν μου, ὡσεὶ

»φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ' ἐμέ· προσώξε-
»σαν, καὶ ἐσάπησαν οἱ μῶλωπές μου ἀπὸ προ-
»σώπου τῆς ἀφροσύνης μου· ἐταλαιπώρησα, καὶ
»κατεκάμφθην ἕως τέλους ὅλην τὴν ἡμέραν
»σκυθρωπάζων ἐπορευόμην· ἐκακώθην, καὶ ἐτα-
»πεινώθην ἕως σφόδρα· ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ
»τῆς καρδίας μου· καὶ ἐγενόμην ὡς στρουθίον
»μονάζον ἐπὶ δώματος· ὁμοιώθην πελεκᾶνι ἐ-
»ρημικῷ· ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον, καὶ
»τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθοῦ ἐκίρων· ἐκοπία-
»σα ἐν τῷ στεναγμῷ μου· λούσω καθ' ἑκάστην
»νύκτα τὴν κλίτην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν
»τὴν στρωμνὴν μου βρέξω». Λέγει καὶ ὁ συγ-
»γραφεὺς τῆς κλίμακος ὁ Ἅγιος Ἰωάννης. «Δί-
»ψα καὶ ἀγρυπνία ἐξέθλιψαν καρδίαν· καρδίας
»δὲ θλιβείσης ἐξεπήδησαν ὕδατα» (1). καὶ πό-
»σα ἄλλα ἔλεγε εἰς ἡμᾶς περὶ τούτων αὐτὸς ὁ
»Ἅγιος Ἰωάννης, ὁποῖος θελήσῃ νὰ διαβάσῃ με
»προσοχὴν τὸ βιβλίον τῆς κλίμακος θέλει τὰ
»μάθῃ. Λοιπὸν ἀνίσως καὶ ἐσὺ κάμνης ἀδιακό-
»πως ἐξ ὅλης σου ψυχῆς με ταπεινοφροσύνην,
»καὶ πίστιν ἐκεῖνα ὁποῦ κάθε ἡμέραν ψάλλεις,
»καὶ διαβάσεις, ἢ ἀκούεις ἄλλους ὁποῦ τὰ δια-
»βάσουν, ἀληθινὰ σοῦ εὐαγγελίζομαι χαρὰν με-
»γάλην, ὅτι ἀνίσως κάμνης αὐτὰ ἀδιακόπως με
»ὑπομονὴν, ἔγουν ὅν διψᾷς, καὶ ἀγρυπνῇς, καὶ
»ὑποτάσσεται μέχρι θανάτου, καὶ ὑπακούῃς τὸν
»προεστῶτά σου, χωρὶς νὰ διακριθῇς εἰς τὸν ἑαυ-
»τόν σου, καὶ χωρὶς ὑπόκρισιν, καὶ ὑποφέρῃς κά-
»θε θλίψιν, καὶ ὕβριν, καὶ κατηγορίαν, καὶ δια-
»βολήν, καὶ ὑπομένης καὶ μάστιγας, καὶ πληγὰς
»ἀπὸ τοὺς μικροτέρους σου ἀδελφούς, καὶ δὲν ἔ-
»χῃς εἰς αὐτοὺς μνησικακίαν, ἀλλὰ καὶ τοὺς εὐ-
»χαριστῇς με κάθε εὐχαριστίαν, καὶ παρακαλῇς
»τὸν Θεὸν διὰ αὐτούς. χαῖρε καὶ ἀγάλλου με χα-
»ρὰν καὶ ἀνεκλήλητον, ὅτι ὅχι μόνον τὸ βράδυ,
»καὶ τὴν αὐγὴν, καὶ τὸ μεσημέρι, ἀμὴ καὶ ὅταν
»τρώγῃς, καὶ πίνῃς, καὶ πολλαῖς φοραῖς, καὶ ὅ-
»ταν συνομιλῇς, καὶ ὅταν ψάλλῃς, καὶ ἀναγινώ-
»σκῃς, καὶ προσεύχῃσαι, καὶ ὅταν κείτῃσαι εἰς
»τὸ κρεβάτι σου, θέλει ἔλθῃ εἰς ἐσένα αὐτὴ ἡ
»θεία καὶ ἀνεκλάλητος χάρις τῶν δακρύων, καὶ
»θέλει σὲ ἀκολουθεῖ ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς
»σου, καὶ θέλει σὲ συντροφεύει εἰς τὴν στρατάν,
»καὶ θέλει κονεύσει καὶ αὐτὴ μαζὴ σου ἐκεῖ ὁποῦ

1) Λόγος Ἐξδόμω περὶ πένθους.

κονεύσεις, και όταν υπηρετῆς θέλει υπηρετεῖ και αὐτὴ μαζὴ σου, και θέλει σὲ παρηγορεῖ εἰς τὰς λύπας ὅπου λαμβάνεις ἀπὸ τοὺς κόπους, και τότε θέλει γνωρίσεις ὅτι πολλὰ καλὰ εἶπεν ὁ Ἅγιος Συμεὼν, νὰ μὴ κοινωνήσῃ τινὰς ποτὲ χωρὶς δάκρυα, και ὅτι αὐτὸ εἶναι δυνατόν, και κατὰ ἀλήθειαν εἰς ὅλους ἀρμόδιον· διατὶ δὲν τὸ εἶπεν αὐτὸ ἐκεῖνος, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὸ εἶπε, και τὸ ἔγραψεν αὐτὸ διὰ μέσου ἐκείνου. Διατὶ ἐὰν εἶναι ἀληθινόν· «ὅτι οὐδεὶς ἀναμάρτητος, οὐδ' ἂν ἡμέρα μία ἢ ζωὴ αὐτοῦ· και ὅτι οὐδεὶς δύναται ἀγνὴν ἔχειν τὴν καρδίαν»· εἶναι φανερόν, πῶς χρέος ἔχει ὁ ἄνθρωπος νὰ μὴν ἀπεράσῃ οὐδὲ μίαν και μόνην ἡμέραν εἰς ὅλην του τὴν ζωὴν, χωρὶς δάκρυα, ὅσον εἶναι ἀπὸ μέρος ἐδικόν του· ὅτι ἐὰν και δὲν ἔχῃ δάκρυα, ὅμως ἔχει χρέος, ὅσον ζῇ νὰ τὰ ζητῇ ἐξ ὅλης του τῆς ψυχῆς. Ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν κατὰ ἄλλον τρόπον νὰ γένῃ ἀναμάρτητος, οὐδὲ καθαρὸς κατὰ τὴν καρδίαν· εἶδὲ και δὲν θελήσῃ τινὰς νὰ κοιμηθῇ κατὰ γῆς, και νὰ ἀγρυπνήσῃ ἐνθυμούμενος τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων του, και τὸ βάρος τῶν σφαλμάτων του, και ἐὰν δὲν στέρξῃ και ἰατρεύσῃ τὰς βρωμισμένας, και ταπημένας ὑπὸ ἀμελείας, και καταφρονήσεως πληγὰς τῆς ἐμπαλοῦς του ὀρέξεως, και τῶν προλήψεων αὐτοῦ ὅπου τὸν φέρουν εἰς τὴν ἀνασθησίαν, (ὅτι τοῦτο εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἀφροσύνη ὅπου λέγει ὁ Δαβὶδ. «Προσώζεσαν και ἐσάπησαν οἱ μὴλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου»)· πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν τῆς μελλούσης καταδίκης, και κατακρίσεως τῶν ἁμαρτωλῶν; και νὰ κλαύσῃ μὲ λύπην, και πόνον τῆς καρδίας του; ἀνίσως δὲν θέλῃ τινὰς νὰ κακοπαθήσῃ, και νὰ ταλαιπωρηθῇ, και νὰ χαμπουριάσῃ παντελῶς, οὐδὲ θέλει νὰ περιπατῇ ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπός, και νὰ κακωθῇ, και νὰ ταπεινωθῇ κατὰ πολλὰ, ἡγουν νὰ παιδεύσῃ τὸν ἑαυτόν του μὲ πείναν, δίψαν, ἀγρυπνίαν, ξήροκοντίαν και εἴτι ὁμοιον, και νὰ καταπέσῃ πολλὰ· οὐδὲ νὰ ὠρύεται ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ, και νὰ γένῃ ὡσάν τὸ πουλλὶ ὅπου κάθεται μοναχὸν ἐπάνω εἰς τὴν σκέπην τοῦ σπητίου, και νὰ παρομοιάσῃ μὲ πελεκᾶνον ἐρημικόν, ἡγουν νὰ γένῃ ξένος μὲ τὴν διάθεσιν τῆς ψυχῆς του ἀπὸ ὅλα τὰ πράγματα, και τοῦ μοναστηρίου, και τοῦ κόσμου· οὐδὲ θέλει νὰ γένῃ ἀπαρρησίαστος εἰς μεγάλους, και μικροὺς, και νὰ κοπιᾷ εἰς τὸν στε-

ναγμόν του, και νὰ τρώγῃ τὸ ψωμί του, ὡσάν στάκτην, και νὰ ἀνακατῶνῃ τὸ πιστόν του μὲ κλαυθμόν. Πῶς εἶναι δυνατόν, ὦ ἀδελφοί μου, νὰ λούῃ κάθε νύκτα τὸ κρεβάτι του, ἢ νὰ βρέχῃ τὸ στῶμά του, μὲ δάκρυα; Κατὰ ἀλήθειαν δὲν εἶναι δυνατόν παντελῶς, ὅχι μόνον κάθε νύκτα νὰ βρέχῃ τὸ στῶμά του μὲ δάκρυα, ἀμὴ οὐδὲ εἰς τὴν προσευχὴν του εἶναι δυνατόν νὰ τὰ εὔρῃ οὐδὲ θέλει δυνηθῇ νὰ ἐτοιμάσῃ τόπον τῷ Κυρίῳ, οὐδὲ κατοικίαν ἀξίαν τῷ Θεῷ Ἰακώβ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ Κύριος ὁ Σωτὴρ, και Θεὸς ἡμῶν. Εἶδὲ και δὲν προετοιμάσῃ αὐτὰ καλῶς, εἶναι φανερόν ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ κοινωνήσῃ τὰ ἄχραντα μυστήρια, οὐδὲ μὲ δάκρυα, οὐδὲ ἀξίως, και καθῶς πρέπει, οὐδὲ νὰ δεχθῇ μέσα εἰς τὸν ἑαυτόν του τὸν Βασιλέα, και Θεόν, και ἂν μεταλάβῃ μίαν φοράν τὸν χρόνον, διατὶ τὰ Ἅγια δίδονται τοῖς ἀγίοις, καθῶς τὸ λέγουν, και τὸ κηρύττουν κάθε ἡμέραν εἰς τοὺς ἄλλους οἱ ἱερεῖς, και φωνάζοντες μὲ μεγάλην φωνήν, (ἄμποτε δὲ νὰ τὸ ἔλεγαν, και εἰς τὸν ἑαυτόν τους) και οἱ λοιποὶ τὸ ἀκούουν ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς ὅπου τὸ λέγουν τὰ Ἅγια τοῖς ἀγίοις. Τὶ λοιπόν, ἐκεῖνος ὅπου δὲν εἶναι ἅγιος, εἶναι και ἀνάξιος; ὅχι, δὲν εἶναι· ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἐξομολογεῖται· κάθε ἡμέραν τὰ κρυπτά τῆς καρδίας του ἐκεῖνος ὅπου δὲν δείχνει ἀξίαν μετάνοιαν διὰ αὐτὰ, και διὰ ἐκεῖνα ὅπου ἁμαρτάνει ἐν ἀγνοίᾳ· ἐκεῖνος ὅπου δὲν περιπατεῖ πάντοτε πενθῶν, και σκυθρωπάζων, και ὅπου δὲν μεταχειρίζεται μὲ προθυμίαν ἐκεῖνα ὅπου εἶπαμεν ἀνωτέρω, αὐτὸς δὲν εἶναι ἀξίος. Και πάλιν ἐκεῖνος ὅπου κάμνει ὅλα αὐτὰ, και ὅπου ἀπερνᾷ τὴν ζωὴν του μὲ στεναγμούς, και δάκρυα, εἶναι και κατὰ πολλὰ ἀξίος, ὅχι μόνον κάθε ἑορτὴν νὰ μεταλάβῃ τὰ ἄχραντα μυστήρια, ἀμὴ και κάθε ἡμέραν ἀπὸ αὐτῇ (ἐὰν εἶναι τολμηρόν νὰ εἰπῶ) τὴν ἀρχὴν τῆς μετάνοίας, και ἐπιστροφῆς αὐτοῦ. Διατὶ ὁ τοιοῦτος εἶναι συγχωρημένος νὰ μεταλαμβάνῃ ὡσάν ὅπου μέλλει νὰ ἐπιμένη μὲ ὑπομονὴν ἕως τέλος τῆς ζωῆς του εἰς αὐτὰ τὰ ἔργα, και εἰς ἄλλα παρόμοια, και νὰ ἀπερνᾷ τὴν ζωὴν του μὲ ταπείνωσιν, και μὲ συντετριμμένην καρδίαν, ὅτι ἐὰν κάμνῃ τοιούτωτρόπως, και ἐὰν εὐρίσκεται εἰς τοιαύτην κατὰστασιν, φωτίζεται κάθε ἡμέραν κατὰ τὴν ψυχὴν, βοηθούμενος ἀπὸ τὴν μετάληψιν τῶν Ἀγίων μυστηρίων, και ἔρχεται πολλὰ ὀγλίγωρα εἰς

τελείαν κάθαρσιν, καὶ ἀγιότητα. Ἀμὴ κατὰ ἄλλον τρόπον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ πλυθῇ, καὶ νὰ καθαρισθῇ τὸ ἀκάθαρτον ἀγγεῖόν μας, καὶ ἡ μεμολυσμένη κατοικίᾳ διότι ἐγὼ οὔτε ἀπὸ τὰς θείας γραφὰς ἔμαθον τίποτε περισσότερον ἀπὸ αὐτὰ, οὔτε ἀπὸ λόγου μου ἠμπόρεσα νὰ γνωρίσω, ὅτι ἀκούομεν κάθε ἡμέραν τὸν Ἀπόστολον ὅπου λέγει. «Δοκιμαζέτω ἕκαστος ἑαυτὸν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω, καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· ὁ γὰρ ἀναξίως ἐσθίων, καὶ πίνων, κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει, καὶ πίνει. Καὶ πάλιν· ὁ δὲ ἀναξίως ἐσθίων τὸ σῶμα, καὶ αἷμα τοῦ Κυρίου, ἐνοχος ἐστὶ τοῦ σώματος, καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου». Εἶδὲ καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔδειξεν ἀξίους καρποὺς τῆς μετανοίας, μαρτυρεῖται ἀπὸ ὅλην τὴν θείαν γραφὴν πῶς εἶναι ἀνάξιος, εἰπέ μου σὺ, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ καθαρισθῇ χωρὶς δάκρυα, καὶ νὰ μεταλάβῃ ἀξίως, ὅσον εἶναι δυνατόν εἰς αὐτόν, τὰ ἄχραντα μυστήρια; ὅτι πρῶτος καρπὸς τῆς μετανοίας εἶναι τὰ δάκρυα. Καὶ καθὼς ἡ βδελυρὰ ρεῦσις τοῦ κορμίου, καὶ ἡ σμίξις τῆς καρδίας μὲ κάθε πάθος ὅπου γίνεται, τρόπον τινὰ, μὲ ἡδονὴν (1) προσφέρεται εἰς τὸν διάβολον ἀπὸ ἡμᾶς, ὡσὰν θυσία· ἐτιζὲ πάλιν τὰ δάκρυα ὅπου εὐχαίνουσι ἀπὸ τὴν καρδίαν, προσφέρονται εἰς τὸν Θεόν, θυσία εὐπρόσδεκτος, καὶ καθαρίζουν τὴν αἰσχύνην, καὶ ἀσχημάδα ἐκείνης τῆς ἐμπαθοῦς ἡδονῆς. Καὶ τοῦτο φανερώνει καὶ ὁ ἱεροψάλτης Δαβὶδ, ἐκεῖ ὅπου λέγει· θυσία τῷ Θεῷ Πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην, καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουθενώσει· καὶ περὶ τούτου. Διότι ὅταν ἡ ψυχὴ ἔλθῃ εἰς τοιαύτην καλὴν κατάστασιν, καὶ συνήθειαν, καὶ ταπεινώνεται κάθε ἡμέραν τοιουτωτρόπως, καὶ συντρίβεται· δὲν ἀπερνᾷ ποτὲ, οὔδὲ μίαν ἡμέραν, χωρὶς δάκρυα, κατὰ τὸν Δαβὶδ ὅπου λέγει, λούσω καθ' ἐκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνὴν μου βρέξω. Διὰ τοῦτο παρακαλῶσας ἀδελφοί μου, κάθε ἕνας ἀπὸ λόγου σας ἄς γυμνάσῃ τὴν ψυχὴν του μὲ προθυμίαν εἰς αὐτὰ, καὶ τὰ τοιαῦτα ἔργα, ἡ ὁποία, ἀφ' οὗ καταנוχθῇ, καὶ ἀλλοιωθῇ κατ' ὀλίγον ὀ-

λίγον, γίνεται μία βρῦσις ὅπου νὰ ἀναβλύξῃ ποταμούς δακρύων, καὶ κατανύξεως. Εἶδὲ καὶ δὲν ἐπιμεληθούμεν τοιουτωτρόπως νὰ γένωμεν καθαροί, ἀμὴ θελήσωμεν νὰ ἀπερνοῦμεν τὴν ζωὴν μας μὲ ἀμέλειαν, καὶ ὀκνηρίαν, ἐγὼ δὲν θέλει εἰπῶ κἀνένα ἄλλον λόγον βαρετόν, διὰ νὰ μὴ λυπήσω τὴν ἀγάπην σας, πλὴν τοῦτο μόνον, ὅτι ἀνίσως συμβῇ καμμίαν φορὰν νὰ κοινωνήσῃ τις μὲ δάκρυα, ἤγουν νὰ κλαύσῃ, ἢ προτῆ-τερα ἀπὸ τὴν θείαν λειτουργίαν, ἢ εἰς τὸν καιρὸν ὅπου θέλει νὰ μεταλάβῃ, τὰς δὲ λοιπὰς ἡμέρας, καὶ νύκτας δὲν ἐπιμελεῖται νὰ τὸ κάμνῃ αὐτό, ἤγουν νὰ κλαίῃ πάντοτε, δὲν θέλει γένῃ εἰς αὐτόν καμμία ὠφέλεια ἀπὸ αὐτοῦ, ὅπου ἐκλαυσε μίαν φορὰν, ὅτι αὐτὸ τὸ κλαύσιμον μοναχὰ, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μᾶς καθάρῃ παρ' αὐτοῦ, καὶ νὰ μᾶς κάμῃ ἀξίους, ἀλλὰ τοῦτο μᾶς κάμνει ἀξίους, τὸ νὰ κλαίωμεν κάθε ἡμέραν ἀκαταπαύστως, ἕως εἰς τέλος τῆς ζωῆς μας, καθὼς ἐπρόσταξεν ὁ Κύριός μας νὰ κάμνωμεν λεγωντας. Μετανοεῖτε, αἰτεῖτε, καὶ ζητεῖτε, καὶ κρούετε, ἕως πότε; ἕως λέγει, ὅπου νὰ λάβετε, καὶ νὰ εὐρῆτε, καὶ νὰ ἀνοιχθῇ εἰς ἐσᾶς· τί νὰ ἀνοιχθῇ; εἶναι φανερόν, ὅτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Διὰ τὴν αὐτὴν ἡ μετάνοια ὅπου γίνεται τοιουτωτρόπως, ὡς εἵπαμεν, πάντοτε μέχρι θανάτου, μὲ κόπον, καὶ θλίψιν, μᾶς κάμνει κατ' ὀλίγον ὀλίγον νὰ χύνωμεν πικρὰ δάκρυα, μὲ τὰ ὁποῖα σφογγίζει καὶ καθαρίζει τὸν μολυσμὸν τῆς ψυχῆς μας, καὶ ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ προξενεῖ εἰς ἡμᾶς μετάνοιαν καθαρὰν, καὶ μεταβάλλει τὰ πικρὰ δάκρυα εἰς γλυκέα, καὶ γεννᾷ μέσα εἰς τὴν καρδίαν μας μίαν χαρὰν παντοτεινὴν, καὶ μᾶς κάμνει νὰ ἰδοῦμεν τὸ ἀπρόσιτον ἐκεῖνο φῶς· τὸ ὅποιον εἰς δὲν ἀγωνισθούμεν μὲ κάθε προθυμίαν νὰ τὸ ἰδοῦμεν, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐλευθερωθούμεν τελείως ἀπὸ ὅλα τὰ πάθη, οὔδὲ νὰ ἀποκτήσωμεν ὅ-λας τὰς ἀρετὰς, οὔδὲ θέλει δυνηθούμεν ποτὲ ἀξίως, ἢ μὲ τὰ κατὰ Θεὸν δάκρυα νὰ μεταλαμβάνωμεν κάθε ἡμέραν τὰ θεία μυστήρια, ἢ νὰ ἰδοῦμεν τὸ θεῖον φῶς ὅπου εἶναι μαζὶ μὲ αὐτὰ τὰ μυστήρια, ἀλλ' οὔδὲ εἶναι δυνατόν νὰ ἔ-χωμεν ποτὲ τὴν καρδίαν μας καθαρὰν, οὔδὲ τὸ

1) Κοίταξε εἰς τὸν ἔστ'. λόγον τοῦ Ἀγίου ὅπου τὸ λέγει καθαρώτερα.

Πνεῦμα τὸ Ἅγιον νὰ κατοικήσῃ γνωστῶς εἰς ἡμᾶς, οὐδὲ θέλει ἀξιωθοῦμεν νὰ ἰδοῦμεν τὸν Θεόν, καθὼς τὸν εἶδαν οἱ Ἅγιοι, οὔτε εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, οὔτε εἰς τὴν μέλλουσαν, καθὼς μοῦ φαίνεται, μὲ τὸ νὰ πηγαίνωμεν τυφλοὶ, ἀμὴ καθὼς λέγει ὁ Θεολόγος Γρηγόριος. «Τοσοῦτον πτῆς ἐκείνου θέας ἐκπέσομεν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐκάστου ἡμῶν ἀπ' ἐντεῦθεν ἀμβλυωπίας, καθ' ὅσον τοῦ φωτὸς αὐτοῦ ἐκουσίως ἐπαυτοὺς ὑστερήσαμεν ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ.» Ἡμεῖς ὁμῶς ἄμποτε νὰ καθαριζώμεθα πάντοτε διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἀφ' οὗ καθαρισθοῦμεν νὰ ἀξιωθοῦμεν νὰ ἰδοῦμεν τὸν Θεόν. Ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου εὐχαίνουσι ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν, χωρὶς αὐτὰ τὰ δύο, ἡγῶν χωρὶς τὴν κάθαρσιν, καὶ τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ, ἀδύνατον ἔχουν τὸ τέλος τῆς ἀποφάσεως ὅπου μέλλει νὰ γένῃ διὰ αὐτοῦς· τὸ δὲ ἀδύνατον εἶναι καὶ ἀβέβαιον, καὶ ἀνέλπιστον, καὶ ἀπληροφόρητον. Διὰ τὸ ἐκεῖνος ὅπου δὲν βεβαιώνεται εἰς τὴν καρδίαν του μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀποκτήσῃ ποτὲ, καθὼς μοῦ φαίνεται, μὲ καὶνένα ἄλλο τὴν ἀκαταίσχυτον, καὶ ἀδίστακτον ἐλπίδα· καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει τὴν ἐλπίδα, μὲ τί ἄλλο εἶναι δυνατόν νὰ ἀρπαχθῇ μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους εἰς τὸν αἴρα εἰς προὔπαντησιν τοῦ Κυρίου; καὶ μὲ τί ἄλλο νὰ ἀνάψῃ τότε ἡ λαμπάδα μας ὅπου εἶναι ἐσβεσμένη ἀπὸ ἐδῶ; Εἰπέ μου, καὶ πόθεν εἶναι δυνατόν νὰ εὗρεθῇ τότε τὸ λάδι; καὶ ποῖον φῶς μέλλει νὰ ἀνάψῃ τὴν λαμπάδα μας; ἢ ἀπὸ ποῦ, ἢ μὲ ποῖον τρόπον; διὰ νὰ ἐτοιμασθοῦμεν

τότε, καὶ λαμπροὶ μὲ λαμπρὰς τὰς λαμπάδας νὰ προὔπαντήσωμεν τὸν νυμφίον Χριστόν; Διὰ τὸ εὐθὺς ὅπου ἀναστηθοῦμεν, ὡσάν ἀπὸ ὕπνου, καθὼς ἀκούομεν ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, εὐθὺς μέλλομεν νὰ τρέχωμεν πρὸς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου. Τὸ λοιπὸν ὅταν ἡ σάλπιγξ σαλπίσῃ, καὶ ἀναστήσῃ ἡμᾶς ὅπου εὐρισκόμεθα μέσα εἰς τὰ μνήματα, εἴαν δὲν ἔχωμεν ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν τὰς ψυχὰς μας, ὡσάν λαμπάδας ἀναμμένας προστήτερα, ἀλλὰ εὗρεθῶν, ἢ παντάπασιν ἐσβεσμέναι, ἢ νὰ φέγγουν ὀλίγον τίποτε, καὶ νὰ μέλουν πολλὰ ὀγλίγωρα νὰ σβεσθῶν, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου, ποῦ ἡμποροῦμεν νὰ εὐρωμεν τότε ἐλαιον, ἢ νὰ ἀνάψωμεν τὰς λαμπάδας, ὅπου εἶναι παντελῶς ἐσβεσμέναι, ἢ νὰ προσθέσωμεν ὀλίγον τί εἰς ἐκείνας ὅπου ἔχουν νὰ σβέσουν ὀγλίγωρα, μὲ τὸ νὰ μὴν ἔχουν λάδι; κατὰ ἀλήθειαν δὲν εἶναι δυνατόν τότε νὰ εὐρωμεν πουθενὰ τίποτε. Διὰ τοῦτο ἅς ἐπιμεληθοῦμεν ἀπὸ ἐδῶ νὰ ἀνάψωμεν λαμπρῶς τὰς λαμπάδας, διὰ μέσου τῆς μετανοίας, καὶ τῶν δακρύων, διὰ νὰ προὔπαντήσωμεν λαμπροὶ λαμπρῶς τὸν νυμφίον μας Χριστόν ἐν τῇ ἀναστάσει· καὶ νὰ ἔμθωμεν μαζὶ μὲ αὐτὸν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν τὰ αἰώνια ἀγαθὰ, τὰ ὅποια ἄμποτε νὰ ἀξιωθοῦμεν νὰ ἀπολαύσωμεν ὅλοι ἡμεῖς μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ ἡμῶν, ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΣΤ'.

Ὅτι πρέπει νὰ φυλάττωμεν, καὶ νὰ δεχόμεθα μὲ προθυμίαν τὸ ὠφέλιμον τῆς νηστείας, ὅχι μόνον τὴν πρώτην ἐβδομάδα τῆς μεγάλης τεσσαρακοστῆς, ἀλλὰ καὶ τὰς λοιπὰς.

Αὐτὰ ὅπου ἔχω νὰ εἰπῶ σήμερον εἰς τὴν ἀγάπην σας, ἔπρεπε νὰ τὰ εἰπῶ τὴν ἀπερασμένην κυριακὴν. Ἀλλ' ἐπειδὴ ἔβουρα ὅτι ὅλοι σχεδὸν οἱ χριστιανοὶ τὴν πρώτην ἐβδομάδα τῆς τεσσαρακοστῆς δέχονται μὲ χαρὰν, καὶ μὲ μεγάλην προθυμίαν τὸ καλὸν, καὶ ὠφέλιμον τῆς νηστείας, καὶ κάθε ἓνας μὲ τὸ θέλημά του δέχεται εἰς τὸν λαιμόν του τὸν ζυγόν τῆς, καὶ δὲν εὐρίσκεται τινὰς οὐδὲ ἀπὸ ἐκείνους ὅπου εἶναι πολλὰ ἀπελπισμένοι ἀπὸ τὴν σωτηρίαν τους, καὶ ὅπου ἀπερνοῦν τὴν ζωὴν τους μὲ ἀφοβίαν, καὶ καταφρόνησιν τοῦ Θεοῦ, ὅπου νὰ φυλάττῃ τὸν νόμον τῆς νηστείας ἐκείνην τὴν ἐβδομάδα, καὶ νὰ μὴν ἐγκρατεύεται καὶ αὐτὸς μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς, ὅσον εἶναι τῆς δυνάμεώς του· διὰ τοῦτο θέλει σὰς ὁμιλήσω σήμερον ὀλίγα τινὰ διὰ τὰς ἐπιλοιπούς ἐβδομάδας. Καὶ ἐπειδὴ καθὼς εἶπα ὅλοι οἱ χριστιανοὶ ἀγωνίζονται τὴν πρώτην ἐβδομάδα τῶν νηστειῶν, καὶ τὸ σάββατον ἐορτάζομεν τὴν παράδοξον σωτηρίαν ὅπου ἐγένεεν εἰς τὸν πιστὸν λαὸν τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ μέσου τοῦ μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τύρωνος· ὁμοίως καὶ τὴν κυριακὴν ὅλοι οἱ χριστιανοὶ κάνουν ἐορτὴν εἰς ἀνάμνησιν τῆς ὀρθοδοξίας, καὶ εὐχαριστοῦν τὸν πανάγαθον Θεὸν μὲ δοξολογίας, καὶ ὕμνους. Διὰ τοῦτο τότε πλέον ὁ πονηρὸς διάβολος ὅπου φθονεῖ πάντοτε τὰ καλὰ, πηγαίνει κρυφὰ εἰς κάθε χριστιανόν, καὶ δένωντάς τον ἀοράτως μὲ ἀμέλειαν, καὶ ὀκνηρίαν, τὸν καταπεῖθει νὰ καταφρονήσῃ τὴν ἁγίαν νηστείαν ὅπου προξενεῖ τὴν σωτηρίαν μας, καὶ νὰ ἔλθῃ πάλιν εἰς τὴν πρώτην του κακὴν συνήθειαν. Διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, σὰς τὸ ἐνθυμίζω σήμερον, καὶ παρακαλῶ τὴν ἀγάπην σας νὰ μὴν ἀκούσετε τελείως τὸν ἐχθρόν

μας διάβολον, οὐδὲ νὰ ἀκολουθήσετε πάλιν τὴν κακὴν συνήθειαν τῆς ἀχορτάστου γαστριμαργίας, οὐδὲ νὰ γυρίσετε πλέον εἰς τὴν ἀπερασμένην, καὶ πολυκαιρινὴν ἐκπλήρωσιν τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν. Ἀμὴ καθὼς ἐτιμήσαμεν τὴν ἀ. ἐβδομάδα τῶν νηστειῶν, ἃς τιμήσωμεν καὶ αὐτὴν τὴν δευτέραν ἐβδομάδα, καὶ ἀκολουθῶντας τὰς λοιπὰς. Ναὶ ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἃς λυπηθοῦμεν τὸν ἑαυτόν μας, καὶ ἃς μὴ καταδεχοῦμεν νὰ χάσωμεν εἰς τὴν παρούσαν ἐβδομάδα ἐκεῖνα ὅπου ἐσυνάξαμεν τὴν ἀπερασμένην. Μάλιστα πρέπει νὰ σπουδάζωμεν νὰ προσθέσωμεν καὶ ἄλλα, καὶ ὅχι νὰ θελήσωμεν νὰ κρημνίσωμεν κακῶς, ἐκεῖνα ὅπου προτίτερα οἰκοδομήσαμεν καλῶς. Ἀλλὰ κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς, ἃς ἐνθυμῆται τὴν ὠφέλειαν ὅπου προξενεῖ ἡ νηστεία, καὶ τί λογῆς χάριν ἔλαβεν ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς ἐκείνας τὰς ὀλίγας ἡμέρας τῆς ἀ. ἐβδομάδος, καὶ ἃς γίνεται προθυμώτερος εἰς τὸ ἐξῆς. Ὅτι ἡ νηστεία ὅπου εἶναι ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ἔχει συνήθειαν, ἄλλου χριστιανοῦ νὰ ταπεινώσῃ τὴν σάρκα, καὶ ἄλλου νὰ καταπύρῃ τὸν θυμὸν καὶ ἀπὸ ἄλλον νὰ διώχνῃ τὸν ὕπνον· καὶ ἄλλον νὰ φέρῃ εἰς προθυμίαν διὰ νὰ κάμῃ τὸ καλόν· καὶ ἄλλου νὰ καθαρίζει τὸν νοῦν του, καὶ νὰ τὸν κάμνῃ ἐλεύθερον ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς· καὶ ἄλλου νὰ δαμάζῃ, τὴν ἀδάμαστον, καὶ ἀκράτητον γλῶσσαν, καὶ νὰ τὴν κρατῇ μὲ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὡσάν μὲ σαλιβάρι, καὶ νὰ μὴ τὴν ἀφίγῃ παντελῶς νὰ λέγῃ λόγους ἀργούς, ἢ σαπούς· καὶ ἄλλου ἐμποδίζει τὰ μάτια νὰ μὴ κοιτάζουσιν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, καὶ νὰ περιεργάζωνται τί κάμνει ὁ ἓνας, καὶ ὁ ἄλλος, ἀλλὰ κάμνει τὸν κάθε ἓνα νὰ προσέχῃ εἰς τὸν ἑαυτόν του, καὶ νὰ ἐνθυμῆται τὰ ἐδικά του ἁμαρτήματα, καὶ ἐλαττώματα. Ἡ

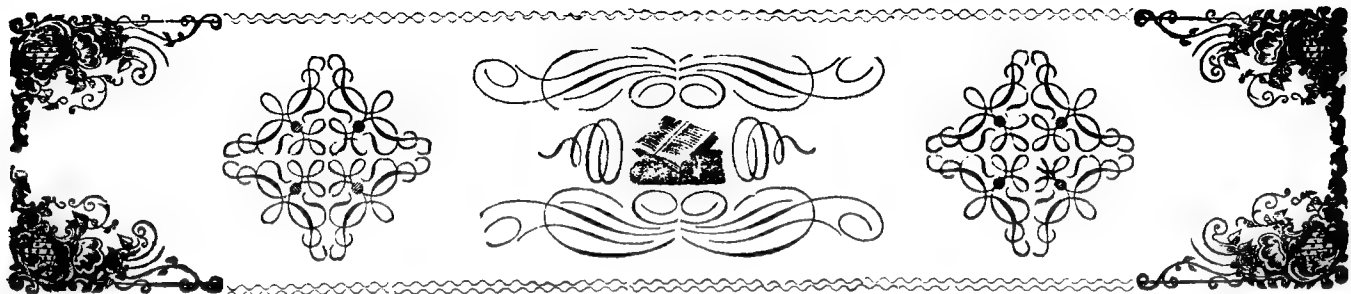

νηστεία λεπτύνει κατ' ὀλίγον ὀλίγον τὸ σκέπασμα τῆς ἁμαρτίας ὅπου εὐρίσκεται ἐπάνω εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ ἀποδιώχνει ἀπὸ αὐτὴν τὸ νοητὸν σκότος, καθὼς διώχνει ὁ ἥλιος τὴν ὁμίχλην. Ἡ νηστεία μᾶς κάμνει νὰ βλέπωμεν νοερῶς τὸν πνευματικὸν ἀέρα, εἰς τὸν ὁποῖον λάμπει πάντοτε ὁ νοητὸς ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός· ἡ νηστεία ἐὰν λάβῃ συμβοηθὸν τὴν ἀγρυπνίαν μαλακῶνει τὴν σκληρότητα τῆς καρδίας, καὶ τὴν κάμνει ἀντὶ διὰ τὴν προτέραν κραιπάλην, καὶ μέθην νὰ εὐγάξῃ βρῦσαις δακρύων κατανύξεως, τὸ ὁποῖον παρακαλῶ σας ἀδελφοί μου, ἄς σπουδάσωμεν νὰ γένῃ καὶ εἰς ὅλους ἡμᾶς. Ὅτι ἂν ἔλθωμεν εἰς κατάνυξιν, εὐκολα θέλει ἀπεράσωμεν μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ὅλην τὴν παραχρῆν τῶν παθῶν, καὶ τὴν φουρτοῦναν τῶν πειρασμῶν τοῦ διαβόλου ὅπου μᾶς καταδυναστεύει πικρῶς, καὶ θέλει ἔλθωμεν εἰς τὸν λιμένα τῆς ἀπαθείας. Αὐτὰ, ὦ ἀδελφοί μου, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένουν μίαν ἡμέραν, οὐδὲ μίαν ἐβδομάδα, ἀλλὰ κατορθώνονται διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μὲ καιρὸν πολὺν, καὶ μὲ κόπον, καὶ πόνον, κατὰ τὴν προθυμίαν, καὶ προαίρεσιν τοῦ κάθε ἑνὸς, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς πίστεως ὅπου ἔχει, καὶ τῆς καταφρονήσεως ὅπου κάμῃ εἰς ὅλα τὰ ὁρατά, καὶ νοητά. Ἀκόμι καὶ κατὰ τὴν θερμότητα τῆς ἀδιακόπου μετανόας, καὶ τῆς παντοτινῆς ἐργασίας, ἡγοῦν τῆς νοερᾶς προσευχῆς ὅπου γίνεται μέσα εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας, ἔτσι κατορθώνονται καὶ αὐτὰ, ἡ πλέον ὀγλιγωρότερα, ἡ πλέον ἀργοπορώτερα· διατὶ χωρὶς τὴν νηστείαν δὲν ἐδυνήθη ποτὲ τις νὰ κατορθώσῃ κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ ὅπου εἶπα, οὔτε καμμίαν ἄλλην ἀρετὴν· ὅτι ἡ νηστεία εἶναι ἀρχή, καὶ θεμέλιον κάθε πνευματικῆς ἐργασίας. Λοιπὸν ὅσας ἀρετὰς κτίσεις ἐπάνω εἰς τὸ θεμέλιον τῆς νηστείας, γίνονται ἄσεισται, καὶ ἀσάλευται, ὡσὰν ὅπου ἐκτίσθησαν ἐπάνω εἰς στερεὰν πέτραν· ὁπόταν δὲ εὐγάλης αὐτὸ τὸ θεμέλιον, ἡγοῦν τὴν νηστείαν, καὶ βάλης εἰς τὸν τόπον αὐτῆς τὸν χορτασμὸν τῆς κοιλίας, καὶ τὰς ἀτόπους ἐπιθυμίας, τότε σύρονται αἱ ἀρεταὶ ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς, καὶ ἀπὸ τὸν ποταμὸν τῶν παθῶν, καθὼς σύρεται ἡ ἄμμος, καὶ κρημνίζεται ὅλη ἡ οἰκοδομὴ τῶν ἀρετῶν. Λοιπὸν διὰ νὰ μὴ γένῃ τοῦτο καὶ εἰς ἡμᾶς, ἄς σταθοῦμεν μετὰ χαρᾶς ἐπάνω εἰς τοῦτο τὸ στερεὸν θεμέλιον τῆς νηστείας· ἄς σταθοῦμεν, καλοὶ μου ἀδελφοί, ἄς σταθοῦμεν μὲ τὸ θέλημά

μας· ὅτι ἐκεῖνος ὅπου βιάζεται ἀπὸ ἄλλους νὰ ἀναβῇ ἐπάνω εἰς τὴν πέτραν τῆς νηστείας χωρὶς τὸ θέλημά του, ἐξάπαντος σύρεται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν, καὶ κρημνίζεται εἰς τὴν λαθροφαγίαν, καὶ τρώγει κρυφά· καὶ τρώγωντας κρυφά γίνεται κατὰβρωμα τοῦ πονηροῦ διαβόλου. Διατὶ ἡ νηστεία εἶναι νόμος, καὶ προσταγὴ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκεῖνους ὅπου ἀποτολμοῦν νὰ παραβαίνουν τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ, τοὺς πέρνει εἰς τὴν ἐξουσίαν τοῦ ὁ πρῶτος παραβάτης τοῦ Θεοῦ ὁ διάβολος, καὶ τοὺς βασανίζει ὡσὰν ἕνας τύραννος, ἀγκαλὰ καὶ δὲν γίνεται τὸ τοιοῦτον εὐθὺς, μὲ τὸ νὰ μακροθυμῇ ὁ Θεὸς εἰς ἡμᾶς, καὶ προσμένη τὴν μετάνοιάν μας, ὅμως δὲν θέλει φύγομεν βεβαιότατα ἀπὸ τὰ χερίά του, ἢ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἢ εἰς τὴν μέλλουσαν, ἀνίσως ἐπιμένωμεν εἰς τὴν ἁμαρτίαν, καὶ δὲν μετανοήσωμεν. Διατὶ ἂν εὐρισκώμεθα εἰς τέτοιαν κατάστασιν, θέλει καταδικασθοῦμεν ἀπὸ τὴν δικαίαν κρίσιν τοῦ Θεοῦ νὰ κολαζώμεθα αἰωνίως μαζὴ μὲ τὸν διάβολον· διατὶ ἂν καὶ λανθάνωμεν τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τὰ κάνωμεν κρυφά, ὅμως δὲν θέλει δυνηθοῦμεν νὰ λανθάσωμεν καὶ τὸν Δεσπότην ἡμῶν Θεόν. Λοιπὸν ἄς φυλαττώμεθα, ἀδελφοί μου, ὅσον δυνάμεθα, ὅχι μόνον ἀπὸ τὴν λαθροφαγίαν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν χορτασμὸν τῶν φαγητῶν ὅπου βάνονται εἰς τὴν τράπεζαν. Ναί ἔτσι κάμετε παρακαλῶ· ἐνθυμηθῆτε τὴν ἀπερασμένην Ἀγίαν ἐβδομάδα· συλλογισθῆτε τὴν ὠφέλειαν ὅπου προξενεῖται ἀπὸ τὴν νηστείαν, ἡγοῦν τὴν ἀγρυπνίαν, τὴν εὐχήν, καὶ ψαλμωδίαν· ἐνθυμηθῆτε τὴν σκυθρωπότητα, τὴν εὐλάβειαν, καὶ τὴν σιωπὴν. Ὅτι ἐκείνην τὴν ἐβδομάδα μοῦ ἐφαίνοντο οἱ χριστιανοί, πῶς δὲν εἶναι ἄνθρωποι, ἀλλὰ Ἀγγελοι, μὲ τὸ νὰ μὴν ἤκουα παντελῶς κἀνένα ἄλλον λόγον, πᾶρεξ μόνον τὴν δοξολογίαν ὅπου ἐκάμνετε εἰς τὸν Θεὸν ὅλοι σας, ἡ ὁποία εἶναι ἔργον τῶν Ἀγγέλων. Πιστεύω δὲ ὅτι, καθὼς ἐσεῖς ἐκάμνετε τὸ ἔργον τῶν Ἀγγέλων, ἔτσι καὶ Ἀγγελοι ἐσυναναστρέφοντο ἀοράτως, καὶ ἔφαλλον μαζὴ μὲ ἐσᾶς. Μὴ θελήσετε λοιπὸν νὰ χωρισθῆτε ἀπὸ τὴν συναναστροφὴν τῶν Ἀγγέλων διὰ μέσου τῆς πολυφαγίας, καὶ ἀργολογίας, μηδὲ μὲ τὰς ἀτάκτους φωνὰς καὶ ἀμέτρους κραυγὰς σας νὰ κάμετε τοὺς Ἀγγέλους νὰ φύγουν ἀπὸ κοντὰ σας, καὶ νὰ πλησιάσουν οἱ δαίμονες· ἀλλὰ ἄς προσέχη κάθε ἕνας εἰς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ἄς κάμνῃ τὸ ἐργόχειρόν του, καὶ τὴν ὑπηρεσίαν του, ὡσὰν

νὰ εἶναι ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν. Μὴ λείπετε, ἀδελφοί μου, ἀπὸ ὅλας τὰς ἀκολουθίας τῆς ἐκκλησίας μας, καὶ ἀπὸ ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν καὶ παρακινεῖτε ἕνας τὸν ἄλλον εἰς αὐτό. Ὅτι καθὼς εἰς τὴν αἰσθητὴν τράπεζαν παρακινουμένους ἐκείνους ὅπου κάθονται κοντὰ μας, καὶ βιάζομεν ἐκείνους ὅπου ἀγαποῦμεν νὰ τρώγουν, ἐτὶ καὶ εἰς αὐτὴν τὴν πνευματικὴν τράπεζαν, ὅπου τρέφει τὰς ψυχὰς μας, χρέος ἔχομεν νὰ προσέχωμεν, καὶ νὰ παρακινουμένους καὶ τοὺς ἀδελφούς μας νὰ προσέχουν διὰ νὰ μὴ κατακριθοῦμεν ἀπὸ τὸν Θεὸν ὡς ἂν ὅπου δὲν ἀγαποῦμεν ἕνας τὸν ἄλλον, καὶ χάσωμεν τὴν ἀξίαν ὅπου ἐλάβαμεν νὰ εἴμεσθε μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ· ὅτι ἐτὶ λέγει ὁ Χριστὸς εἰς τὸ ἱερόν του Εὐαγγέλιον. «Ἐν τούτῳ γινώσκονται πάντες, ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστέ, ὡς ἂν ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐκεῖνος ὅπου δὲν βιάζει τὸν φίλον του νὰ τρώγῃ εἰς τὴν αἰσθητὴν τράπεζαν, πολλαῖς φοραῖς τὸν ὠφελεῖ μὲ αὐτὸ πολλά· ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου δὲν παρακινεῖ τὸν φίλον του εἰς τὴν πνευματικὴν τράπεζαν, ἤγουν εἰς τὴν ἀκρόασιν τῶν θείων λόγων, προξενεῖ εἰς αὐτὸν μεγάλην ζημίαν. Διὰ τὴν ὁ Χορτασμός τῶν αἰσθητῶν φαγητῶν ἔχει συνήθειαν νὰ φθείρῃ, καὶ νὰ βλάβῃ καὶ τὴν ψυχὴν, καὶ τὸ σῶμα· ἀμὴ ἐκεῖνα ὅπου λέγονται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν ἀπὸ τοὺς Ἀγγίους, φωτίζουν καὶ τὸν νοῦν, ἀγιάζουν καὶ τὴν ψυχὴν, καὶ διὰ μέσου αὐτῆς μεταδίδουν τὸν ἀγιασμόν καὶ εἰς τὸ κορμὶ, καὶ τὸ κάμνουν ὑγιεινότερον, καὶ δυνατώτερον. Ὡς προσέχῃ λοιπὸν καθεὶ ἕνας εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅτι οἱ λόγοι τῶν Ἀγίων εἶναι λόγοι Θεοῦ, καὶ ὄχι ἀνθρώπων, καὶ ὡς τοὺς βάλλῃ καθεὶ ἕνας εἰς τὴν καρδίαν του, καὶ ὡς τοὺς φυλάττῃ καλὰ· ἐπειδὴ οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ εἶναι λόγοι ζωῆς, καὶ ἐκεῖνος ὅπου τοὺς ἔχει μέσα του, καὶ τοὺς φυλάττει, ἔχει ζωὴν αἰώνιον. Διὰ τὴν ὅταν καθήσωμεν εἰς τράπεζαν ὅπου νὰ ἔχῃ φαγητὰ διάφορα, νομίζω ὅτι δὲν εἶναι τρόπος νὰ ἀμελήσῃ τις, ἢ νὰ νυστάξῃ παντελῶς, ἀμὴ ἔχει προθυμίαν ὄχι μόνον νὰ φάγῃ τὰ ἀρκετὰ, ἀλλὰ νὰ πάρῃ διὰ νὰ φάγῃ καὶ τὴν αὐρινὴν ἡμέραν, καὶ νὰ δώσῃ καὶ εἰς μερικοὺς τοῦ φίλου, καὶ πτωχοὺς. Ὅταν δὲ ἀναγινώσκωνται λόγοι Θεοῦ ὅπου ἔχουν ζωὴν αἰώνιον, καὶ κάμνουν ἀθανάτους ἐκείνους ὅπου τρέφονται ἀπὸ αὐτὰ, εἰπέ μου σὲ παρακαλῶ, εἶναι πρέπον εἰς

κἀνένα νὰ κοιμᾶται, καὶ νὰ ἀμελῇ, καὶ νὰ νυστάξῃ, καὶ νὰ βοχαλίσῃ ὡς ἂν ζωντανὸς νεκρός; ὡς τῆς ζημίας· ὡς τῆς ἀναισθησίας· ὡς τῆς ἀμελείας. Ἐκεῖνος ὅπου κάθεται εἰς τὴν τράπεζαν, καὶ δὲν ὀρέγεται νὰ φάγῃ ἀπὸ τὰ φαγητὰ ὅπου εἶναι ἐκεῖ, εἶναι φανερόν, ὅτι δὲν εἶναι ὑγιής. Ἐτὶ καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀκούει θείαν ἀνάγνωσιν, καὶ δὲν δέχεται εἰς τὴν ψυχὴν του τὰ θεῖα ἐκεῖνα λόγια μὲ ἡδονήν, καὶ εὐχαρίστησίν του ἀνεκδιήγητον, οὐδὲ χορταίνει νοερῶς ὅλας τὰς αἰσθήσεις ἀπὸ τὴν γλυκύτητα τούτων, εἶναι ἀσθενής κατὰ τὴν πίστιν, καὶ ἀγευστος ἀπὸ τὰ πνευματικὰ χαρίσματα, καὶ ἀποθαίνει ἀπὸ πείναν, καὶ δίψαν πνευματικὴν, μὲ ὅλον ὅπου εὐρίσκεται μέσα εἰς πολλὰ ἀγαθὰ. Ὅτι καθὼς ὁ νεκρὸς ὅπου πλύνεται μὲ νερόν δὲν αἰσθάνεται παντελῶς, ἐτὶ καὶ αὐτὸς ὅπου ποτίζεται ἀπὸ τὰ ζωήρρυτα, καὶ θεῖανάματα τοῦ λόγου δὲν τὸ αἰσθάνεται νοερῶς. Ὅσοι λοιπὸν ἔχετε λόγον ζωῆς μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν σας· ὅσοι ἐπροφθάσατε νὰ φάγετε τοῦτον τὸν ἄρτον τοῦ λόγου τῆς ζωῆς· ὅσοι δὲν εἴσθε νεκροί, ἀλλὰ ἀνεστήθητε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, καὶ ἐγεύθητε τὴν ἀληθινὴν ζωὴν, καὶ ἀποκτήσατε σπλάγχνα οἰκτιρῶν εἰς τοὺς πλησίον σας, μὴ παύσατε ἀπὸ τοῦ νὰ παρακινῆτε, καὶ νὰ παρακαλῆτε, καὶ νὰ νουθετῆτε τοὺς ἀδελφούς σας, ἔάν εἶναι δυνατόν, ὅλους εἰς τὴν προσοχὴν τῆς ἀναγνώσεως. Μάλιστα φροντίσατε νὰ παιδαγωγῆτε, καὶ νὰ ἐπιτιμᾶτε, καὶ νὰ ἐλέγχετε ὅλους τοὺς ἀδελφούς, ὡς μέλη ἐδικὰ σας, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ ὡς μέλη τοῦ Χριστοῦ, ὄχι διὰ νὰ τοὺς λυπήσατε, ἀλλὰ διὰ νὰ τοὺς ἐλευθερώσατε ἀπὸ ὀργῆν, καὶ ἀγανάκτησιν πατρικὴν· οὔτε διὰ νὰ τοὺς βλάψετε, ἀλλὰ διὰ νὰ τοὺς ὠφελήσατε πολλὰ, κάμνοντες αὐτοὺς νὰ τελειώσουν τὰ θελήματα, καὶ προστάγματα τοῦ Θεοῦ, καὶ Πατρὸς αὐτῶν· καὶ ἔάν κάμνετε ἐτὶ, καὶ παρακινῆτε ὁ καθεὶς ἕνας σας τὸν ἀδελφόν του εἰς τὴν ἀγάπην, καὶ εἰς τὰ καλὰ ἔργα, ὀγλίγωρα θέλει ἀναβοῦμεν ὅλοι εἰς τὸ ὕψος τῶν ἀρετῶν, καὶ θέλει κάμωμεν τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, καὶ θέλει ἀπολαύσωμεν ὅλοι ὁμοῦ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν· ὃ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ Ζ'.

Περὶ ἐγκρατείας καὶ ὑπομονῆς εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν ὅπου πρέπει νὰ γίνεται εἰς τὸν καιρὸν τῆς νηστείας, καὶ περὶ σιωπῆς. Καὶ πῶς πρέπει νὰ πο-
λιτεύωνται εἰς ὅλον τὸν καιρὸν τῆς νηστείας ἐκεῖνοι ὅπου ἀγωνίζονται ἐν ἀ-
ληθείᾳ.

Μὲ τὸ νὰ εἶμαι ἀσθενὴς καὶ κατὰ τὴν ψυ-
χήν, καὶ κατὰ τὸ κορμὶ, ἀπὸ τὴν κα-
κὴν, καὶ ἀμελῆ μου προαίρεσιν, ἤθελα
νὰ σιωπῶ, καὶ νὰ προσέχω μόνον εἰς τὸν ἑαυ-
τόν μου, στοχαζόμενος τὴν ἐδικήν μου κατάστα-
σιν, ἕως ὅπου νὰ νικήσω τὸ θέλημα τῆς σαρ-
κός, καὶ νὰ ὑποτάξω εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ νὰ ἀ-
πολαύσω ὅλως διόλου τὴν εἰρήνην τοῦ Πνεύμα-
τος ἀφ' οὗ ἐλευθερωθῶ ἀπὸ τὴν ἐνόχλησιν τοῦ
ὕλικου, καὶ γηϊνοῦ φρονήματος, καὶ ἐμβῶ εἰς
τὸν λιμένα τῆς μακαρίας ἡμῶν ἀναπαύσεως.
Ἄλλ' ἐπειδὴ ἐκλέχθηκα ἀπὸ ἐσᾶς, νὰ εἶμαι κε-
φαλὴ τοῦ Ἀγίου σώματός σας, ἤγουν προεστῶς
σας, ἀνάγκη εἶναι εἰς ἐμένα νὰ σᾶς παρακινῶ
εἰς κάθε καλὸν, ἐπειδὴ ἡ σωτηρία ἡ ἐδική σας,
πολλὰ μὲ παρηγορεῖ. Ὅτι καὶ ἐσεῖς, διὰ μέσου
τῶν εὐχῶν σας, καὶ τοῦ πνευματικοῦ Πατρὸς
μου, καὶ Πατρὸς σας, διαφυλάττετε, καὶ δικτώ-
ζετε ἐμένα ὅπου εἶμαι ἀσθενὴς κατὰ τὴν ψυχὴν.
Τὸ λοιπὸν καὶ μὴν ὄντας δυνατὸς νὰ ἀνοίξω
στόμα, μετὰ βίας ἐδυνήθην καὶ νὰ γράψω τὸν
παρόντά λόγον, καὶ νὰ ἐνθυμίσω τὴν ἀδελφότη-
τά σας, παρακαλῶντας πολλὰ τὴν ἀγάπην σας
νὰ εὐχεσθε ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἀθλίου ὡς ἀληθινοὶ
δοῦλοι Χριστοῦ, καὶ φιλάδελφοι, διὰ νὰ σώζω-
μαι καὶ ἐγὼ μαζὴ μὲ ἐσᾶς, καὶ περιπατῶντας
τὴν στράταν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, νὰ συνανα-
στρέφωμαι μαζὴ μὲ ἐσᾶς τοὺς ἡγαπημένους μου
ἀδελφούς. Παρακαλῶ σας λοιπὸν ἐν Χριστῷ Ἰη-
σοῦ, νὰ προσεχετε εἰς τὸν ἑαυτόν σας, καὶ κάθε
ἓνας νὰ φρονῇ εἰς τὸ σωφρονεῖν, καὶ νὰ μὴ φρο-
νῇ παρ' ὃ δεῖ φρονεῖν· μηδὲ νὰ στοχάζεται τὴν

ἐδικήν μου ἀμελημένην ζωὴν, ἀμὴ νὰ φυλάττη
ὅλας τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, εἰς τὸν ὅποιον, ὡς δίκαιον, καὶ ἀπαραλό-
γιστον κριτὴν ἔχομεν χρέος νὰ ἀποδώσωμεν τὴν
ὁμολογίαν ὅπου ἐκάμαμεν. Δότε μου παρακαλῶ
αὐτὴν τὴν καύχησιν νὰ καυχῶμαι, ὅτι μόνος ἐ-
γὼ πίπτωντας διὰ τὴν ἀμέλειάν μου εἰς τὰ βάθη
τοῦ ᾄδου ἐφώναξα μεγάλην φωνήν, καὶ ἐλευθέ-
ρωσα ἐσᾶς ἀπὸ τοὺς βρόγχους τοῦ δαίμονος· καὶ
ἀγκαλὰ ἔχω χρέος ἐγὼ νὰ κλαύσω πολλὰ τὴν
ἀμέλειάν μου, ὅμως εὐχαριστοῦμαι νὰ βλέπω μό-
νον ἐσᾶς νὰ πετᾶτε ὑψηλὰ, καὶ ὑπεράνω ἀπὸ τὰς
παγίδας τοῦ διαβόλου. Φυλάξατε λοιπὸν, ἀγα-
πητοί, ἀνελλιπῶς ὅλας τὰς ἐντολὰς τοῦ Χρι-
στοῦ, διὰ νὰ σώζεσθε, ὡς περ δορκὰς ἐκ βρόχων,
καὶ ὡς στρουθίον ἐκ παγίδος. Καὶ πρώτη ἐντολὴ
εἶναι, τὸ νὰ ἀγαποῦμεν ἐξ ὅλης μας τῆς ψυχῆς
τὸν Θεόν, καὶ ἓνας τὸν ἄλλον, καθὼς αὐτός ὁ
Θεὸς ἡγάπητε τὸν κόσμον· ἡ δὲ ἀληθινὴ ἀγάπη
εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς τὸν πλησίον γνωρίζεται,
ὅταν ἔχη τινὰς αὐτὰ τὰ σημεῖα. Τὸ νὰ μὴν ὑπε-
ρηφανεύεται, μηδὲ νὰ ζηλεύῃ τὸν ἀδελφόν του,
ἀλλὰ νὰ μιμῆται τὸ καλὸν ὅπου βλέπει εἰς ἄλ-
λον, καὶ νὰ τὸ κάνῃ καὶ αὐτός· τὸ νὰ μὴ ζητῇ
φορέματα διὰ καλλῶπισμόν, ἀλλὰ μόνον τὰ
χρεαζόμενα· τὸ νὰ μὴ γογγύζῃ, μηδὲ νὰ παίζῃ,
καὶ νὰ γελά, μηδὲ νὰ δικάζεται παντελῶς διὰ
μικρόν, ἢ μέγαλον πρᾶγμα· τὸ νὰ μὴ χορταίνει
ὄχι μόνον φαγητὰ, καὶ γλυκύσματα, ἀλλὰ ἂν εἴ-
ναι δυνατόν μηδὲ νερόν, καὶ μάλιστα εἰς τὰς
παρούσας Ἀγίας ἡμέρας τῶν νηστειῶν· εἰς τὰς
ὁποίας ἐκεῖνος ὅπου μετανοεῖ μὲ προθυμίαν, καὶ

πόνον καρδίας, λαμβάνει ἀπὸ τὸν Θεὸν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων ὅπου ἔπραξεν ὅλον τὸν χρόνον. Διὰ τί ἱξεύρετε, πῶς ἡ θερμότης τῆς μετανοίας, καὶ ἡ ζέσις τῶν δακρύων ἐκείνων ὅπου εὐγαίνουν ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδίας, ἀναχωνεύουν, καὶ καταφλέγουν, ὡσάν φωτιά τὸν μολυσμὸν τῆς ἁμαρτίας, καὶ κάμνουν καθαρὰν τὴν ψυχὴν ὅπου ἐμολύνθη ἀπὸ αὐτὸν, καὶ ὅχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ λομβάνει ἀκόμι ἡ ψυχὴ πλουσίως καὶ ἔλλαμψιν θείου φωτός διὰ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ γεμίζει ἀπὸ ἔλεος Θεοῦ, καὶ καρποὺς ἀγαθούς. Αὐτὴν λοιπὸν τὴν νηστείαν ἃς μεταχειρισθοῦμεν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καὶ εἰς ταύτην τὴν πέμπτην ἐβδομάδα τῆς Ἀγίας τεσσαρακοστῆς, καὶ εἰς τὰς ἡμέρας τῆς μεγάλης ἐβδομάδος, καὶ ἃς προσθέτουμεν κάθε ἡμέραν προθυμίαν ἐπάνω εἰς τὴν προθυμίαν, καὶ ἐπιμέλειαν ἐπάνω εἰς τὴν ἐπιμέλειαν, ἕως ὅπου νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν κυρίαν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, λελαμπρυσμένοι κατὰ τὰς ψυχὰς ὁμοῦ, καὶ τὰ σώματα. Ὅτι ἰδοὺ καθὼς βλέπετε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἀπεράσαμεν σχεδὸν καὶ αὐτὴν τὴν πέμπτην ἐβδομάδα μεγαλοψύχως, καὶ μὲ θερμὴν προθυμίαν. Διὰ τί εἶμαι βέβαιος πῶς δὲν ὑσερείσθε κανένα ἀπὸ τὰ καλὰ τῆς νηστείας, ἀλλὰ καὶ ὁλονυχτίους ψαλμωδίας ἐκάμετε μετὰ πάσης προσοχῆς, καὶ τὴν ἐγκράτειαν ἐφυλάξατε, καὶ τὴν φυλάττετε μὲ μεγάλην καρτερίαν, καὶ μεγαλοψυχίαν, καὶ εὐχαριστεῖσθε εἰς μόνα τὰ λάχανα, καὶ ὄσπρια τὰ παροτιθέμενα εἰς τὴν τράπεζαν. Ἰξεύρω καὶ μερικοὺς ἀπὸ ἐσᾶς ὅπου καθονται εἰς τράπεζαν ἀνάμεσα εἰς ἡμᾶς μὲ καρδίαν συντετριμμένην, καὶ τεταπεινωμένην, καὶ δὲν τρώγουν οὐδὲ ἀπὸ αὐτὰ τὰ εὐτελῆ φαγητὰ τῆς τραπέζης, ἀλλὰ κρίνουν τὸν ἑαυτὸν τους, πῶς εἶναι ἀνάξιοι νὰ φάγουν καὶ ἀπὸ αὐτὰ καὶ κοντὰ εἰς τοῦτο προσέχουν πάντοτε εἰς τὸν ἑαυτὸν τους, καὶ εἰς τὰ ἐργόχειρά τους, καὶ μένουν ἀπαρρησίαστοι μὲ σιωπὴν ὅλοι γεμάτοι κατὰ τὴν ψυχὴν ἀπὸ κατάνυξιν, καὶ δάκρυα, καὶ ἀπὸ εὐχάς, καὶ δεήσεις καὶ κόπους πνευματικούς· καὶ ἀπὸ τὰς γονυκλισίας ὅπου κάνουν ἡλλοιωθήσαν τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν, καὶ ἀπόκτησαν ὄψιν ἀσκητικωτάτην, καὶ ὠραίαν. Τώρα λοιπὸν ἐπειδὴ μέλλομεν νὰ ἀφήσωμεν τὸν ἀγῶνα τῆς νηστείας εἰς τὰς ἐρχομένας ἡμέρας τοῦ Πάσχα, παρακαλῶ, ἃς ἐπιμεληθοῦμεν ἀκόμι νὰ φυλάξωμεν καὶ εἰς αὐτὴν τὴν Ἀγίαν ἐβδομάδα, τὸν νόμον τῆς

καλλίστης νηστείας, καὶ νὰ κάμωμεν τὸν ἴδιον ἀγῶνα καὶ εἰς αὐτὴν, καθὼς καὶ εἰς τὰς ἀπερασμένας· ἐπειδὴ χρειάζομεθα πολλὴν προσοχὴν, πολλὴν ἐπιμέλειαν διὰ νὰ μὴν ἀπερνοῦμεν καὶ ἡμεῖς τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας, καθὼς ἀπερνοῦν μερικοὶ ἀμελεῖς. Ὅτι ἱξεύρετε, πῶς, καθὼς ἀπεράσει ἡ πρώτη ἐβδομάς τῆς Ἀγίας τεσσαρακοστῆς, νομίζουν μερικοὶ, πῶς ἀπέρασε πλέον ὅλη ἡ τεσσαρακοστή· καὶ φωνάζουν φανερά ἀναμεταξύ τους, καὶ εἰς ὅλους. Ἀμὴ εἰς ἡμᾶς εἶναι φόβος, καὶ φόβος μεγαλώτατος μήπως νομίσωμεν καὶ ἡμεῖς, καὶ εἰποῦμεν ἀναμεταξύ μας ἐκεῖνα τὰ ἱδια ὅπου λέγουν καὶ αὐτοί, καὶ φανοῦμεν ἀρνηταί τῆς ὑποσχέσεώς μας. Ὅτι εἰς ἡμᾶς ὅπου ἐφύγαμεν τὸν κόσμον, καὶ ἐνεκρώθημεν εἰς αὐτὸν, καὶ ἀφιερώθημεν ὅλως διόλου εἰς τὸν Χριστὸν, ἐδόθη ὁ νόμος τῆς ἐγκρατείας, ὅχι μόνον εἰς τὸν παρόντα καιρὸν τῆς νηστείας, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλον τὸν χρόνον τῆς ζωῆς μας, εἰς τὸν ὅποιον ἔχομεν χρέος νὰ ἐγκρατευώμεθα ἀπαραιτήτως· καὶ πῶς δὲν ἔχομεν νὰ ἐγκρατευώμεθα εἰς ὅλον τὸν καιρὸν τῆς ζωῆς μας, ἡμεῖς ὅπου ὑπεσχέθημεν νὰ πεινάσωμεν, καὶ νὰ διψήσωμεν, καὶ νὰ γυμνητεύσωμεν, καὶ νὰ πάθωμεν ὅλα, καὶ νὰ τὰ υπομείνωμεν μὲ μεγάλην χαρὰν, καὶ μάλιστα τώρα, εἰς τὸν καιρὸν τῆς Ἀγίας τεσσαρακοστῆς; Εἶδε καὶ δὲν θέλομεν νὰ ἀπερνοῦμεν τοιούτωτρόπως εἰς ὅλον τὸν καιρὸν τῆς ζωῆς μας, ἀμὴ θέλομεν νὰ γελοῦμεν, καὶ νὰ ἀργολογοῦμεν, καὶ νὰ παίζωμεν, καὶ νὰ ἀντιλέγωμεν, ποῖαν διαφορὰν ἔχομεν ἀπὸ τοὺς ἀπίστους, καὶ ἐθνικούς; Κατὰ ἀλήθειαν οὐδεμίαν· ὅτι ἀνίσως γινόμεθα ὁμοιοὶ μὲ τὰ ἔθνη ὅποταν ζητοῦμεν, καὶ φροντίζωμεν διὰ ψωμί, καὶ κρασί, καὶ φορέματα, μὲ ποίους ἤθελε γένωμεν ὁμοιοί, ὅταν κάμνωμεν τὰ εἰρημένα ὅπου εἶναι αἰσχροτέρα, καὶ χειροτερα ἀπὸ αὐτὰ; Ἐξάπαντος εἰς ἡμᾶς θέλει πληρωθῇ ἐκεῖνο ὅπου λέγει ὁ Προφῆτης Δαβὶδ. «Παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, καὶ ὁμοιωθῇ αὐτοῖς». Ἄς ὑπακούσωμεν ἀδελφοί μου εἰς τὸν Θεὸν ὅπου μᾶς διδάσκει κάθε ἡμέραν μὲ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. «Μὴ μεριμνήσῃτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγετε, ἢ τί πίετε, ἢ τί ἐνδύσεσθε· ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν». Καὶ διὰ νὰ μὴν ἡμπορῇ τις νὰ λέγῃ, ὅτι ἐὰν ἀργοπορήσῃ ὁ Θεὸς νὰ μοῦ τὰ δώσῃ, καὶ δὲν ἔχω τίποτε

νὰ φάγω, τί νὰ ἰκάμω; Διὰ τοῦτο εἶπε τὸ, «βλέπετε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, πῶς οὐ σπείρει, οὐδὲ θερίζει, οὐδὲ συνάγει εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ » Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· καὶ ἀκολουθῶς λέγει. «Οὐχὶ πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς ὀλιγόπιστοι;» Καὶ πάλιν διὰ νὰ μὴ μικροψυχούμεν, καὶ γογγύζωμεν διὰ φαγητόν, καὶ πιστὸν κηρύττει παρρησίᾳ εἰς ἡμᾶς. «Μακάριοι οἱ πεινῶντες, καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.» Ἀνίσως λοιπὸν πιστεύης εἰς τὸν Χριστόν, καὶ ὁμολογῇς αὐτόν πῶς εἶναι ἀληθὴς, καὶ δὲν ψεύδεται, δὲν θέλει πεινάσεις, ἢ διψήσεις ποτέ· καὶ ἐὰν δὲν ἔχῃς τί νὰ φάγῃς, ἢ τί νὰ πῖρῃς, καὶ ζητήσῃς τὸν κελάρην ψωμί, ἢ κρασί, ἢ ἄλλο τι φαγητόν, καὶ δὲν σὲ δώσῃ, ἴσως ἐμποδιζόμενος ἀπὸ δουλείας, ἐνθυμήσου τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, καὶ εἰπὲ, πεινῶ, καὶ διψῶ, ὅμως ὑπομένων ὑπομείνω τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς ποιήσει κατὰ τὴν ἀσθένειάν μου, καὶ δὲν θέλει μὲ ἐγκαταλείψει, καὶ ὑπόμεινε ἀδελφέ μου, καὶ θέλει ἔχεις πολὺν μισθὸν κοντὰ εἰς τὸν Θεόν. Ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλους τοὺς πειρασμοὺς ὅπου σοῦ συμβαίνουν ἔτι κάμνε, καὶ θέλει γένῃς θαυμαστός εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν θελεῖ συναριθμηθῇς μετὰ τοὺς Ἁγίους Μάρτυρας· πόσοι πτωχοὶ ἀδελφοί μας ἐν Χριστῷ κατάκεινται εἰς μίαν γωνίαν, καὶ ἐπιθυμοῦν πολλὰς φοαῖς, καὶ αὐτὸ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, καὶ εὐχαριστοῦν τὸν Θεόν, καὶ δὲν ἀγανακτοῦν, οὐδὲ λέγουν καμμίαν βλασφημίαν· καὶ ἡμεῖς μετὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἔχομεν ὅλην τὴν χρεῖαν τοῦ σώματός μας ἀνελλιπῇ, καὶ περισσεύουσιν. Ἀνίσως λοιπὸν ὅταν δὲν ἔχῃς τινὰς παντελῶς τίποτε, καὶ γογγύσῃ, κατακρίνεται, διατὶ δὲν ἔχει ὑπομονήν· ἀμὴ ὅταν ἔχῃ καὶ πολὺ, καὶ διὰ νὰ μὴ χάσῃ ὀλίγον τι φιλονεικεῖ, καὶ μάχεται, καὶ λέγει καὶ λόγια βλάσφημα, ποίας συγχωρήσεως θέλει εἶναι ὁ τοιοῦτος ἄξιος; Ἰξεύρω ὅτι λέγωντας αὐτὰ κατακρίνω τὸν ἑαυτόν μου, καὶ οἱ λόγοι μου θέλει εἶναι εἰς κατάκρισίν μου, καὶ ἑλεγχον. Ὅμως ἅς εἶναι παρακαλῶ καὶ εἰς ἐδικήν σας ἐνθύμησιν. Τὸ λοιπὸν καθὼς ἀπεράσατε μετὰ κάθε προθυμίαν, καὶ ἐπιμέλειαν τὰς ἀπερασμένας ἡμέρας τῆς νηστείας, ἔτι παρακαλῶ σπουδάσατε νὰ ἀπεράσατε καὶ ὅλην τὴν Ἁγίαν τεσσαρακοστήν, ἐνθυμούμενοι τὴν καλὴν σας πολιτείαν, καὶ διαγωγὴν, καὶ τί λογῆς εὐλάβειαν εἴχετε, καὶ τί λογῆς

ταπεινώσιν, καὶ σιωπὴν, καὶ προθυμίαν εἰς τὴν ἀκολουθίαν, καὶ εἰς τὸ ἐργόχειρόν σας. Ναὶ παρακαλῶ, μὴν ἀλησμονήσετε τὴν φονεύτριαν τῶν παθῶν νηστείαν, τὴν καθαρκτικὴν ἐγκράτειαν, καὶ μὴν ἀμελήσετε, ἀδελφοί μου, εἰς αὐτὰ παντελῶς· ἀλλὰ ἀνίσως καμμίαν ἡμέραν ἀκολουθήσῃ νὰ ἀλλάξουν τὰ φαγητά σας, καὶ νὰ τύχετε ἀπὸ πονηρὰ παρηγορίαν, ἔχετε τὴν γνώμην σας ἀσάλευτον, καὶ τὴν κατάστασίν σας ἀμετάβλητον· καὶ μάλιστα ὅταν φάγετε περισσότερον ἀπὸ τὸ συνειθισμένον, σπουδάσατε νὰ κοπιάσετε περισσότερον καὶ εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ μὴ γένη εἰς ἡμᾶς αὕτη ἡ τροφή, ἀντὶ εὐχαριστίας, καὶ κέρδους, αἰτία ἀμελείας, καὶ ζημίας μεγάλης. Ναὶ ἀδελφοί μου, προσέχετε, καὶ νηστεύετε, καθὼς σᾶς εἶπα, καὶ τὴν ἐρχομένην ἐβδομάδα, ὡσὰν καὶ τὰς ἀπερασμένας· καὶ πολιτεύεσθε μετὰ φόβον Θεοῦ, καὶ μὴν ἀφίνετε τὰς διακονίας, καὶ τὰ ἐργόχειρά σας, καὶ περιπατεῖτε ἐνθεν κἀκεῖθεν, ὑποτασσόμενοι εἰς τὸν δαίμονα τῆς ἀκηδίας. Εἶδε τινὰς ἀπερνῶντας ἀπὸ κἀνένα μέρος εὐρὴ ἄλλον ἀδελφὸν ὅπου νὰ στέκεται, ἢ νὰ κάθεται ἀργός, ἅς ἀπερνᾷ ὀγλίγωρα ἐκεῖθεν, καὶ ἅς τοῦ βάνῃ μετάνοιαν, καὶ ἴσως ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν ὁ ἀργὸς ἐκεῖνος, καὶ μετανόησῃ, καὶ ἐντραπῇ, καὶ ἔλθῃ ἀφ' ἑαυτοῦ εἰς τὸ ἔργον· καὶ κάμνωντας τοιοῦτωτρόπως κάθε ἓνας ἀπὸ ἐσᾶς, θέλει φύγετε τὴν κατάκρισιν τῆς ἀργίας, καὶ ἀργολογίας. Δὲν ἀκούετε τί λέγει ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ζωσιμᾶς, ὅπου ἐδιηγῆθη τὸν βίον τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, διὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρας ὅπου ἦσαν εἰς τὸ μοναστήριον ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὁποῖον ἐπῆγε καὶ αὐτὸς τότε μετὰ θεῖαν πρόνοιαν; πῶς εὐγαινεν ἀπὸ τὸ μοναστήριον, καὶ ἔκαμναν ὅλην τὴν Ἁγίαν τεσσαρακοστήν εἰς τὴν ἔρημον, καὶ δὲν ἀνταμώνοντο ποτὲ ἓνας μετὰ τὸν ἄλλον, ἀλλ' ἐὰν ἤθελε τύχῃ τινὰς νὰ ἀπαντήσῃ ἄλλον, ἔφευγε παρευθὺς; καὶ δὲν εὐχαριστοῦντο οὐδὲ νὰ πλησιάσουν ἓνας μετὰ τὸν ἄλλον; καὶ ὅταν ἐγύριζαν ὀπίσω εἰς τὸ μοναστήριον, δὲν ἐρωτοῦσε ποτὲ ἓνας τὸν ἄλλον, τί εἶδεν, ἢ τί ἔκαμεν εἰς τὴν ἔρημον; ἀμὴ ἀπερνοῦσαν ὅλοι (ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦτον ἓνας καὶ αὐτὸς ὁ Ζωσιμᾶς) ὡσὰν ξένοι, καὶ πάροικοι, καὶ ἀλλόλογωσσοι· καὶ καθὼς νομίζω δὲν τὸ ἔκαμναν τοῦτο διὰ κἀνένα ἄλλο, ἔξω μόνον διατὶ ἐπρόσεχαν μετὰ κάθε ἀκρίβειαν νὰ μὴν εὐγάλουν

παντελῶς λόγον ἀργὸν ἀπὸ τὸ στόμα τους. Ἀνίσως λοιπὸν ἐκεῖνοι οἱ πατέρες ἀπερνοῦσαν τόσας ἡμέρας, καὶ τόσους χρόνους ὅπου δὲν ἐσυνομιλοῦσαν καθόλου ἀναμεταξύ τους, τί θέλει πάθωμεν ἡμεῖς, ὅπου οὐδὲ τὰς ὀλίγας ταύτας ἡμέρας τῆς Ἀγίας τεσσαρακοστῆς, δὲν φυλαττόμεθα ἀπὸ τὰς συνομιλίας, καὶ ἀργολογίας; Καὶ τί λέγω ἐγὼ ἡμέρας, ὅπου μὴδὲ μίαν ὥραν ἡμποροῦμεν νὰ κρατήσωμεν τὸν ἑαυτὸν μας; καὶ τί θέλει πάθωμεν, ὦ καλοὶ μου ἀδελφοί, ἀνίσως ἔλθῃ ἑξαφνα εἰς ἡμᾶς ὅπου εὐρισκόμεθα εἰς τέτοιαν κατάστασιν ὁ κριτὴς τῶν ἀπάντων Θεός, ἐκεῖνος ὅπου θέλει ζητήσῃ, ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἀπολογία καὶ διὰ κάθε λόγον ἀργόν; καὶ πῶς ἡμποροῦμεν νὰ κυριεύσωμεν καὶ τὰ ἄλλα πάθη, ἀνίσως ἔχωμεν τὴν γλῶσσάν μας ἀκράτητον; Ποῖον ἄλλο πάθος εἶπέ μου, εἶναι ἐλαφρότερον ἀπὸ τοῦτο; ἡ σὰρξ ἔχει φυσικὴν ἐπιθυμίαν, καὶ πύρωσιν, καὶ ἀσυχῶναι ἐπανάστασιν κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ τὴν πολεμεῖ πολλὰ δυνατὰ· ἡ κοιλία φυσικὰ θέλει νὰ χορταίνῃ ἀπὸ φαγητὰ, ὅτι διὰ τοῦτο ἔγινεν. Ἀνίσως λοιπὸν δὲν κόψωμεν τὴν κακὴν συνήθειαν τῆς γλώσσης, τὸ ὅποιον εἶναι εἰς ἡμᾶς εὐκόλον, καὶ ἐλαφρόν, πῶς θελεῖ δυνηθοῦμεν καμμίαν φορὰν νὰ κυριεύσωμεν αὐτὰ τὰ δύσκολα, καὶ μεγάλα πάθη, ὅπου ἔχουν πολλὴν ἰσχύν, ὡς ὅπου εἶναι ἐνωμένα μετὰ τὴν φύσιν καὶ μετὰ αὐτὴν τὴν ἐπιθυμίαν, καὶ τὴν ἡδονὴν; Λοιπὸν ἂς γένη ἀρχὴ καλὴ εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὴν σήμερον, ἀδελφοί μου, καὶ ὅσον δυνάμεθα ἂς δράμωμεν, καὶ ὡς χρυσόπτεροι, καὶ ταχύπτεροι ἄετοί ἂς φθάσωμεν τὸ Πάσχα, ἐνθα πρόδρομος ἡμῶν εἰσῆλθε Χριστὸς ὁ Θεός, ἀφ' οὗ ἀπορρίψωμεν ὀπίσω μας ὅλα τὰ πάθη ὅπου μᾶς τυραννοῦν καὶ ἂς βάλωμεν, (ἀνίσως σὰς φαίνεται εὐλογον) μετὰ γνώμην κοινὴν, νόμον ἀναμεταξύ μας, ὥστε ἀνίσως (ἔξω ἀπὸ τὸ σάββατον καὶ τὴν κυριακὴν) εὐρεθῶν δύω ὅπου νὰ στέκωνται ἀργοὶ χωρὶς ἔργον, καὶ νὰ συντυχαίνουιν συνομιλίας ἀνωφελεῖς, καὶ ματαίας, νὰ μὴ τρώγουν ἐκεῖνην τὴν ἡμέραν ἄλλο τίποτε, ἔξω μόνον ψωμὶ ξηρὸν μετὰ ἄλας, καὶ νερόν· καὶ νὰ στέκωνται εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς τραπέζης ὀρθοὶ νὰ τρώγουν· καὶ ἔχοντες τοῦτο νόμον ἀπαράβατον, θέλει φυλάξετε τὸν ἑαυτὸν σας χωρὶς ἀργολογίας, καὶ φλυαρίας, καὶ θέλει θεραπεύετε τὸν Θεόν, διὰ τὸν ὅποιον βάνετε θύραν εἰς τὰ

χεῖλή σας, καὶ φύλαξιν εἰς τὸ στόμα σας, καὶ μετὰ τοῦτο θέλει παρηγορήσετε πολλὰ καὶ ἐμένα τὸν ἀνάξιον Πατέρα σας, καὶ θέλει γεμίσετε ἀπὸ χαρὰν τὴν ψυχὴν μου, καὶ θέλει ὠφελήσετε πολὺ καὶ τὰς ἐδικὰς σας ψυχὰς, διδάσκοντες τὸν ἑαυτὸν σας, καὶ μαθάνοντες διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ τοιοῦτον καλὸν τύπον, καὶ θαυμαστὴν συνήθειαν. Ἐπειτα θέλει δοξασθῇτε, καὶ ἐπαινεθῇτε πρεπόντως ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους· καὶ δι' ὧν θέλει δοξασθῇ ὁ Θεός, ὅτι εἰς ταύτην τὴν γενεάν θέλει εὐρεθῇτε ἐσεῖς ὅπου νὰ μιμησθε τὴν ζωὴν τῶν παλαιῶν Ἀγίων· τὸ ὅποιον νομίζω, πῶς δὲν εὐρίσκεται κατὰ τοὺς παρόντας καιροὺς εὐκόλα, εἰς τούτους τοὺς τόπους ὅπου εἴμεσθε κατὰ τὸ παρόν, καὶ εἰς τοὺς μοναχοὺς, καὶ μοναστήρια ὅπου βλέπομεν, καὶ ἀκούομεν. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ τὴν ἀγάπην σας Πατέρες μου Ἀγγίλοι, καὶ δοῦλοι Χριστοῦ, μὴ παρακούετε τοὺς λόγους ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου Πατρός σας, μὴδὲ νὰ φανοῦν τὰ λόγιά μου εἰς ἐσὰς ὡς ἄν φλυαρία, διατὶ ἐὰν καὶ εἶμαι ἀσθενής, καὶ γεμάτος ἀπὸ μύρια ἁμαρτήματα· ὅμως ἰδέτε, καὶ στοχασθῇτε καλὰ, πῶς δὲν σὰς συμβουλευῶ καὶ ἐνὰ ἑξὼ ἀπὸ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ τὰς θείας γραφάς. Κάμετε λοιπὸν ἀρχὴν καλὴν, καὶ δώσετε καὶ εἰς ἐμένα ὀλίγην προθυμίαν, διὰ νὰ δυνηθῶ μετὰ τὰς Ἀγίας σας εὐχὰς νὰ ἐξυπνίσω, καὶ νὰ τρίψω τὰ μάτια μου, καὶ νὰ πλύνω τὸ πρόσωπόν μου, καὶ νὰ ἀποδιώξω τὸν πολὺν ὕπνον τῆς ὀκνηρίας· καὶ ἀντὶ διὰ τὰ καλὰ ὅπου κάμετε εἰς ἐμένα τὸν εὐτελὴ σας δοῦλον, θέλει σὰς κάμω τὴν ἀνταμοιβήν, ἀγκαλὰ καὶ ὅχι καθὼς πρέπει, ἀλλὰ ὅσον δύναμαι, μετὰ λόγους ψυχωφελεῖς, τοὺς ὁποίους δίδει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐν ἀνοίξει τοῦ ἀκαθάρτου μου στόματος. Ναὶ ἀδελφοί μου, παρακαλῶ σας, μὴ παραβλέψετε τὴν δέησίν μου, ἀλλὰ καθὼς μοῦ ἐδώσετε ἄδειαν νὰ λαλήσω ἔμπροσθέν σας ἐγὼ ὅπου ἡμουν μισαποθαμμένος, καὶ παντελῶς, ἄφρων, ἔτ' εἰ χαρίσατέ μου καὶ τὸ θέλημα σας, ὥστε διὰ μέσου τῆς ἐκκοπῆς τοῦ θελήματός σας, ἐσεῖς μὲν νὰ λάβετε τὴν ζωὴν τῶν Μαρτύρων, καὶ ἀθλοφόρων τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐγὼ νὰ βάλω περισσοτέραν προθυμίαν ἀπὸ τὴν σήμερον νὰ παραδίδω ὅλην μου τὴν ψυχὴν μαζὶ μετὰ τὸ κορμὶ εἰς θεληματικὸν θάνατον διὰ ἐσὰς· τὸ ὅποιον ἂν ποτε νὰ γένη εἰς ἐμὲ, καὶ νὰ ἀξιωθῶ νὰ πάθω, καὶ νὰ ἀποθάνω διὰ τοὺς ἀδελφούς μου, καὶ

νὰ ὑπάγω μὲ τέτοιον ἐφόδιον εἰς τὴν ἄλλην ζώην, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Πατρὶ, καὶ τῷ Παναγίῳ, καὶ ζωοποιῷ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ Η΄.

- α'. Ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ μετανοεῖ, καὶ ποῖα ἡ ἐργασία.
 β'. Καὶ ὅτι ἐὰν δὲν ἀποκτήσωμεν τὰς ἀρετὰς, δὲν θέλει μᾶς ὠφελήσῃ τελείως ἡ ἐλευθερία τῶν παθῶν.
 γ'. Καὶ ποῖοι εἶναι ἐκεῖνοι ὁποῦ δουλεύουν τὸν Θεόν, καὶ ποῖα εἶναι τὰ ἔργα τους, καὶ ἀπὸ ποῦ γνωρίζονται.

α. **Ε**πειδὴ λογιάζομεν πῶς εἴμεσθε χριστιανοὶ μὲ τὸ θεῖον βάπτισμα μοναχά, χωρὶς νὰ κάμωμεν ἔργα χριστιανικά, καὶ νομίζομεν πῶς εἴμεσθε πιστοὶ, μὲ τὸ νὰ πιστεύομεν εἰς Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ εἰς τὴν ἐνσαρκον οἰκονομίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· καὶ ἔτσι ἀπλῶς ἀπὸ συνήθειαν λέγομεν πῶς εἴμεσθε δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, καὶ γράφοντες καὶ εἰς ἄλλους γράμματα, αὐτὸ τὸ ἴδιον γράφομεν εἰς τὴν ὑπογραφὴν μας, καὶ ὀνομάζομεν τὸν ἑαυτὸν μας δοῦλον Θεοῦ, χωρὶς νὰ ἐξεύρωμεν ἴσως, τί πράγμα εἶναι ἡ δουλεία τοῦ Θεοῦ· καὶ ποῖος εἶναι ἄξιος νὰ ὀνομάζεται, καὶ νὰ εἶναι δοῦλος τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο ἀπεφάσισα νὰ ἐξετάσω αὐτὸν τὸν λόγον, καὶ νὰ δείξω ποῖοι εἶναι ἐκεῖνοι ὁποῦ δουλεύουν τὸν Θεόν, καὶ πόθεν γνωρίζονται· καὶ ποῖα εἶναι τὰ ἔργα ὁποῦ κάνουν διὰ τὸν Θεόν, διὰ νὰ γνωρίσῃ ὁ κάθε ἕνας τὸν ἑαυτὸν του ἀπὸ τὰς ἐδικὰς του πράξεις, καὶ ποῖον θεραπεύει διὰ μέσου τῶν ἔργων του, καὶ ποῖον δουλεύει· καὶ νὰ μάθῃ ποῖον ἐθεράπευσε ποτὲ, καὶ ποῖον ἐδούλευσε, διὰ νὰ μὴ τύχῃ, καὶ δουλεύοντας τὸν ἑαυτὸν του λογιάζει, πῶς δουλεύει τὸν Κύριον. Καὶ ὁ λόγος μας δὲν εἶναι διὰ τοὺς κοσμικοὺς ὁποῦ εἶναι εἰς τὸν κόσμον ὑπανδρευμένοι· διὰτὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει φανερά. «Ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς ἀρέσει τῷ Κυρίῳ· ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς νὰ ἀρέσει τῇ γυναικί, καὶ τῷ κόσμῳ.» ἀλλὰ εἶναι διὰ ἐκείνους ὁποῦ ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ ἀπὸ τὰ κοσμι-

κὰ πράγματα θεληματικῶς τους, καὶ ἦλθαν εἰς τὸ στάδιον τῆς μετανοίας, καὶ ἀγωνίζονται εἰς τὴν μοναδικὴν πολιτείαν, ἡγοῦν διὰ τοὺς ἀρχαρίους μοναχοὺς, καὶ διὰ ἐκείνους ὁποῦ εἶναι πολὺν καιρὸν εἰς τὴν μοναδικὴν πολιτείαν, οἱ ὁποῖοι λογιάζουν, πῶς δουλεύουν τὸν Κύριον, καὶ ἐλπίζουν, πῶς θέλει δικαιωθῶν ἀπὸ τὰ ἔργα τους. Διὰτὶ μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν προσέχουν εἰς τὸ φῶς τῶν θείων γραφῶν, ἀμὴ περιπατοῦντες ἐξω ἀπὸ αὐτὸ πάντοτε, καὶ εὕρισκόμενοι εἰς τὸ σκότος τῶν πονηρῶν διανοιῶν αὐτῶν, δὲν γνωρίζουν, ὅτι εἶναι πολλή, καὶ μεγάλη ἡ διαφορὰ ἀναμεταξύ εἰς ἐκείνους ὁποῦ μετανοοῦν, καὶ εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἀγωνίζονται εἰς τὴν ἀρετὴν, καὶ εἰς ἐκείνους ὁποῦ δουλεύουν τὸν Δεσπότην Χριστόν. Διότι ἐκεῖνοι ὁποῦ μετανοοῦν διὰ τὰ κακὰ τους ἔργα, ζητοῦν νὰ λάβουν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν τους, καθὼς ἦτον ὁ τελώνης, ἡ πόρνη, ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ὁποῦ ἀπὸ τὸν φόβον του ἡρνήθη τρεῖς φορὰς τὸν Χριστόν, καὶ ὕστερον ἐκλαύσε πικρά καὶ ὁποῖος ἄλλος εἶναι, ὡσάν ἐκείνον τὸν ἄσωτον Υἱόν ὁποῦ ἐξόδευσε κακῶς τὴν πατρικὴν του κληρονομίαν μὲ πόρνas, καὶ τελώνας. Διὰτὶ αὐτοί, καὶ ὅσοι εἶναι παρόμοιοι μὲ αὐτοὺς δὲν λέγονται, πῶς δουλεύουν τὸν Κύριον, ἀμὴ ὄντες ἐχθροὶ, καὶ παῖσται εἰς Θεὸν κάμνουν διαλλαγὴν μὲ αὐτὸν διὰ μέσου τῆς μετανοίας, καὶ ἐξομολογήσεως. Ἐκεῖνοι πάλιν ὁποῦ γυμνάζονται εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν, αὐτοὶ ἀγωνίζονται μὲ προθυμίαν νὰ νικήσουν τὰ πάθη

ὑστερον ἀπὸ τὴν μετάνοιαν, ἤγουν ἀφ' οὗ ἔδειξαν μὲ μεγάλην ἐπιμέλειαν, καὶ προθυμίαν μετάνοιαν διὰ τὰ προτῆτερά τους ἀμαρτήματα, ἀγωνίζονται ἀκόμι νὰ ἀποκτήσουν μὲ στερέωσιν τὰς ἀρετὰς, ἀντὶ διὰ τὰ πάθη ὅπου εἶχαν. Καὶ ἐκεῖνος μὲν ὅπου μετανοεῖ, λυπεῖται, κλαίει, νηστεύει, ἀγρυπνεῖ, χαμοκοιμάται, ὑπηρετεῖ, καὶ ὑπομένει ὅλα τὰ λυπηρὰ, καὶ ὅλας τὰς θλίψεις, συλλογιζόμενος πάντοτε τὰ ἑδικά του ἀμαρτήματα, καὶ ἐπειδὴ ἔχει τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀξίον διὰ μεγαλήτεrais παιδεύσεις, ὑπομένει ἀτάραχα ὅλα, ὅσα τοῦ ἀκολουθήσουν, διὰ νὰ λάβῃ τὴν συγχώρησιν τῶν ἀμαρτιῶν τοῦ διὰ μέσου τῆς τοιαύτης ὑπομονῆς του.

β'. Ἐκεῖνος πάλιν ὅπου ἀγωνίζεται, ὅχι διὰ νὰ λάβῃ συγχώρησιν τῶν ἀμαρτημάτων του, ἀλλὰ μὴ δια νὰ νικήσῃ τὰ πάθη, αὐτὸς ἐπιτηδεύεται, καὶ κάμνει ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, καὶ ἄλλα ἀκόμι περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ, καὶ δέχεται μὲ χαρὰν καθὲς θλίψιν ὅπου τοῦ ἐλθῇ· καὶ ἐάν δὲν τοῦ ἐλθῇ θλίψις, αὐτὸς θλίβει τὸν ἑαυτὸν του· καὶ σπουδάζει ὅσον εἶναι τῆς δυνάμεώς του νὰ κάμῃ καὶ αὐτὸς κάθε καλὴν πράξιν, ὅπου ἀκούσῃ πῶς ἔκαμναν οἱ παλαιοὶ Ἅγιοι, ἢ ἰδῇ πῶς κάνουν ἐκεῖνοι οἱ Πατέρες ὅπου κατοικοῦν μαζί του, διὰ νὰ ἐξαλείψῃ μὲ τὰς διαφόρους ἀρετάς, καὶ καλὰς πράξεις τὰ πολλὰ, καὶ διάφορα πάθη, μὲ τὰ ὅποια ἀπόκτησαν τὴν δύναμιν κατεπάνω μας οἱ δαίμονες, καὶ νὰ τὰ ἀφανίσῃ τελείως ἀπὸ τὴν ψυχὴν του, καὶ ἀντὶ διὰ αὐτὰ τὰ πάθη νὰ θησαυρίσῃ μέσα του τὰς ἀρετὰς μὲ ὁλὴν τὴν προθυμίαν τῆς ψυχῆς του. Διατὶ ἐάν δὲν ἀγωνισθῇ διὰ νὰ ἀποκτήσῃ τὰς ἀρετὰς, δὲν θέλει ὠφελῇ τὴν τελείως ἀπὸ μόνῃν τὴν ἐξάλειψιν τῶν παθῶν. Ὅτι δὲν ἐπαινεῖται ἐκεῖνος ὅπου δὲν πλεονεκτεῖ, ἀλλὰ ἐκεῖνος ὅπου ἔλεει· οὐδὲ ἐσώθη ἐκεῖνος ὅπου ἐφύλαξε σωτὸν τὸ τάλαντον, ἤγουν τὸ χάρισμα ὅπου τοῦ ἐδόθη, ἀλλὰ ἐκεῖνος ὅπου τὸ ἐδιπλασίασεν· οὐδὲ μακαρίζεται ἐκεῖνος ὅπου μακρύνει ἀπὸ τὸ κακόν, ἀλλὰ ἐκεῖνος ὅπου κάμνει καὶ τὸ ἀγαθόν· οὐδὲ ἐκεῖνος ὅπου δὲν συμφωνεῖ μὲ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ βασιλέως, δείχνει τὴν εἰς αὐτὸν ἀγάπην, ἀλλὰ ἐκεῖνος ὅπου ἀρματώνεται κατεπάνω τους, καὶ ἀντιπολεμεῖ μὲ αὐτοὺς διὰ ἀγάπην τοῦ βασιλέως· καὶ τοῦτο τὸ μαρτυρεῖ αὐτὸς ὁ Δεσπότης Χριστὸς ὅπου λέγει φανερά. «Ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ, κατ' ἐμοῦ ἐστί· καὶ ὁ μὴ συνάγων

μετ' ἐμοῦ, σκορπίζει». καὶ μὲ τοῦτον τὸν λόγον φανερώνει, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν φυλάττει τὰς ἐντολάς του, μὲ κάθε λογῆς τρόπον, καὶ μὲ ὁλὴν τὴν προθυμίαν, καὶ ὅπου δὲν ἀποκτᾷ πάντοτε τὰς ἀρετὰς διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, οὐδὲ προκόπτει περισσότερο διὰ μέσου αὐτῶν, ἀλλὰ ἀπέχει μόνον ἀπὸ τὰ κακά, καθὼς τοῦ φαίνεται, καὶ εἰς τὰς ἀρετὰς δὲν ἐπιμένει πολὺν καιρὸν, ἀλλὰ διὰ μέσου τῆς ἀμελείας τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἔπαυσε ἀπὸ τὸ νὰ συνάγῃ τρόπον τινὰ τὰς ἀρετὰς, ὁ τοιοῦτος δὲν ἡμπορεῖ νὰ φυλάξῃ οὐδὲ ἐκεῖνα τὰ καλὰ ὅπου λογιάζει πῶς ἔχει, διατὶ μὲ τὴν ἀργίαν τῶν ἐντολῶν τὰ χάνει καὶ αὐτά. Καὶ τοῦτο τὸ φανερώνει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὅπου λέγει, ὁ μὴ συνάγων σκορπίζει· ὅτι εἰς τὰ αἰσθητὰ εἶναι ἀδύνατον νὰ γένη αὐτὸ, διατὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν συνάγει ἀλλὰ κάθετα ἀργός, δὲν εἶναι ὡσάν ἐκεῖνον ὅπου σκορπίζει. Ἀλλὰ εἰς τὰ πνευματικά δὲν εἶναι ἔτσι, διατὶ ἡ θεία γραφὴ ἐκεῖνον ὅπου δὲν κάμνει τὸ καλόν, τὸν ἔχει ὡσάν ἀμαρτωλόν, καὶ φανερώνει πῶς κατακρίνεται καὶ αὐτός· διότι λέγει. «Τῷ εἰδότι καλὸν ποιεῖν, καὶ μὴ ποιῶντι, ἀμαρτία αὐτῷ ἐστὶ καὶ πᾶν». Ἐπικατάρματος ἄνθρωπος, ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς· τὸ ὅποιον θέλει εἶναι ἀρκετὸν πρῶτον εἰς ἐμένα τὸν ἀμελῆ, καὶ ὀκνηρόν, διὰ νὰ μὲ κατακρίνῃ· καὶ ἂν ἐκεῖνος ὅπου κάμνει τὰς ἐντολάς τοῦ Κυρίου μὲ ἀμέλειαν, εἶναι κατηραμένος, πόσον περισσότερο θέλει κατακριθῇ ἐκεῖνος ὅπου κάμνει μερικὰς ἐντολάς, ἀπὸ ἐκείνας ὅπου ἡμπορεῖ νὰ κάμνῃ, ἢ δὲν κάμνει τελείως καμμίαν; Καὶ τοῦτο ἐξετάζωντάς το τινὰς θέλει τὸ εὖρη πῶς γίνεται τὸ ἴδιον καὶ εἰς τοὺς πολιτικούς νόμους, καὶ εἰς τὰ κοσμικὰ πράγματα. Διατὶ ἐκεῖνος ὁ δούλος ὅπου βλέπει τὸ σπῆτι τοῦ αὐθέντου του, ὅπου τὸ τρυποῦν οἱ κλέπται, καὶ κλέπτουν τὰ ὑπάρχοντά του, καὶ αὐτὸς οὔτε ἐσυνήργησε μὲ τοὺς κλέπτας, οὔτε πάλιν τοὺς ἐμπόδισεν, ἢ ἐφώναξεν, ἀλλὰ τοὺς ἄφησε, καὶ τὰ ἐπῆραν ὅλα κρυφά, καὶ ἐφυγαν, ὁ τέτοιος δούλος καταδικάζεται ἀπὸ τὸν αὐθέντην του ὡς ἐπίβουλος, καὶ κλέπτης, παρόμοιος μὲ ἐκείνους. Τί σὰς φαίνεται; Ἄραγε καὶ ἐσεῖς ὅλοι δὲν ἐκαταδικάσατε τὸν πονηρὸν ἐκεῖνον δούλον; Τοῦτο τὸ ἴδιον θέλει γένη ἐξάπαντος καὶ εἰς ἐμένα πρῶτον τὸν ἄθλιον, ὅτι συστελλομαι νὰ εἰπῶ, καὶ εἰς ὅλους

ἐσᾶς, ἀνίσως ἀπέχωμεν μόνον ἀπὸ τὰ κακὰ ἔργα, καὶ δὲν ἀγωνιζώμεθα μὲ ὅλην μας τὴν δύναμιν νὰ ἀποκτήσωμεν, ἀντὶ διὰ τὰ κακὰ τὰς ἀρετὰς· καὶ τόσον νὰ τὰς ἀποκτήσωμεν ὅπου νὰ γένωμεν ἄνδρες τέλειοι, καὶ νὰ φθάσωμεν εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, καθὼς μᾶς παραγγέλλει ὁ Παῦλος. καὶ μὲ δίκαιον τρόπον. Διατὶ ἀνίσως δὲν γένωμεν τέτοιοι, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ δουλεύσωμεν τὸν Κύριον; ἢ νὰ γένωμεν στρατιῶται τοῦ Χριστοῦ; καὶ νὰ ἀρματωθῶμεν πνευματικᾶ, νὰ συναριθμηθῶμεν καὶ ἡμεῖς εἰς τὴν παράταξιν τοῦ ζῶντος Θεοῦ, καὶ νὰ φανοῦμεν εἰς τοὺς ἐχθροὺς φοβεροί; ὄχι, ὄχι δὲν θέλει τὸ ἀξιωθῶμεν τοῦτο.

γ'. Διὰ τοῦτο ὅταν νηστεύῃ τινὰς, ἢ ἀγρυπνῇ, ἢ πεινᾷ, ἢ διψᾷ, ἢ χαμοκοιμᾶται, ἢ πενήθῃ, ἢ κλαίῃ, ἢ ὑποφέρῃ τὰς ὑβρισίας, καὶ τοὺς πειρασμοὺς ὅπου τοῦ ἔρχονται, ἂς μὴ νημίζῃ πῶς δουλεῖ τὸν Θεόν, ἢ ὠφελεῖ μὲ αὐτὰ ὅπου ἀγωνίζεται ἄλλον τινά, ἀλλὰ μόνον τὸν ἑαυτόν του, ἐὰν ὑπομένη αὐτὰ, καὶ μάλιστα ἀνίσως τὰ μεταχειρίζεται μὲ ταπεινώσιν, καὶ μὲ γνῶσιν πνευματικὴν· εἰδὲ καὶ δὲν τὰ μεταχειρίζεται μὲ τοῦτον τὸν τρόπον, οὐδὲ τὸν ἑαυτόν του ὠφελεῖ. Διατὶ ἐκεῖνο τὸ ἔργον ὅπου δὲν γίνεται μὲ ταπεινοφροσύνην, καὶ γνῶσιν πνευματικὴν, ὅτι λογῆς καὶ ἂν εἶναι, δὲν ὠφελεῖ παντελῶς ἐκεῖνον ὅπου τὸ κάμνει, καὶ πῶς εἶναι τοῦτο; ἐκεῖνος ὅπου ἀγαπᾷ, θέλει τὸ μάθῃ ἀπὸ τὰς θείας γραφάς. Διατὶ ἐγὼ ἔχω σκοπὸν νὰ δείξω τοῦτο μόνον, ὅτι οὔτε ἐκεῖνοι ὅπου εὐρίσκονται ἀκόμει εἰς τὴν μετάνοιαν, οὔτε ἐκεῖνοι ὅπου ἀγωνίσθησαν πολὺν καιρὸν εἰς τὰς ἀρετὰς δουλεύουν τὸν Κύριον, ἀμὴ τὸν ἑαυτόν τους ὠφελοῦν μόνον· καὶ ἂν σὰς φαίνεται εὐλογον ἂς κάμωμεν τὸν λόγον μας πιστότερον, καὶ βεβαιότερον μὲ παραδείγματα. Ποῖοι εἶναι ἐκεῖνοι ὅπου δουλεύουν τὸν ἐπίγειον βασιλέα; ἐκεῖνοι ὅπου κάθονται εἰς τὰ σπήτιά τους, ἢ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἀκολουθεῖν ὁλοῦθεν τὸν βασιλέα; Ἐκεῖνοι ὅπου διατρίβουν εἰς τὰ ἐδικὰ τους πράγματα, ἢ ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι εἰς τὰ στρατεύματα; ἐκεῖνοι ὅπου κάθηνται ἀμέριμνοι, καὶ ξεφαντώνουν εἰς τὰ σπήτιά τους, ἢ ἐκεῖνοι ὅπου κάμνουν ἀνδραγαθίας εἰς τὸν πόλεμον καὶ πότε πληγώνονται, πότε πληγώνουν, καὶ φονεύουν πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς, καὶ ἐλευθερώνουν τοὺς σκλαβωμένους συνδούλους τους, καὶ κατεντροπιάζουν τοὺς ἐχθροὺς τους; Οἱ χρυσοχοὶ. καὶ οἱ

χαλκιᾶδες, καὶ οἱ πετροκόποι ὅπου δουλεύουν καθ' ἑκάστην ἡμέραν, καὶ μετὰ βίας ἡμποροῦν νὰ κερδήσουν τὴν σωματικὴν τους χρεῖαν διὰ τὸν ἑαυτόν τους, καὶ διὰ τοὺς συντρόφους τους; ἢ οἱ ἀρχιστράτηγοι, καὶ χιλιάρχοι, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἄρχοντες, καὶ τὸ πλῆθος τῶν στρατιωτῶν ὅπου ἔχουν εἰς τὴν ἐξουσίαν τους; Φανερόν εἶναι ὅτι τοῦτοι δουλεύουν τὸν ἐπίγειον βασιλέα, καὶ ὄχι ἐκεῖνοι. Διατὶ ὁ χαλκιᾶς, καὶ ὁ χρυσοχός, καὶ ὁ πετροκόπος, ὅτι καὶ ἂν φτιάσουν τοῦ βασιλέως, πέρνουν ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτας τοὺς βασιλικούς τὴν πληρωμὴν ὅπου ἐσυμφώνησαν, καὶ ὡς ξένοι, καὶ ἀγνώριστοι γυρίζουν πάλιν εἰς τὸ σπήτι τους, χωρὶς νὰ ἰδοῦν τὸν βασιλέα, ἢ νὰ λάβουν καμμίαν γνωριμίαν, ἢ φιλίαν μὲ αὐτόν· ἀμὴ οἱ ἀρχιστράτηγοι, καὶ ὅλοι οἱ ἄρχοντες εἶναι γνωρίμοι, καὶ δούλοι τοῦ βασιλέως, καὶ μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ φίλοι του, καὶ μὲ τὸ μέσον αὐτῶν γνωρίζεται, καὶ φιλιώνεται μὲ τὸν βασιλέα καὶ τὸ πλῆθος τῶν στρατιωτῶν ὅπου εἶναι ὑποτεταγμένον εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ αὐτοὺς. Λοιπὸν στοχάσου, πῶς ἔτζι παρόμοια γίνεται καὶ εἰς τὸν ἐπουράνιον Βασιλέα, καὶ εἰς ἐκεῖνους ὅπου τὸν δουλεύουν. Διατὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, πιστοὶ λέγω, καὶ ἄπιστοι, δούλοι, καὶ ἐλεύθεροι, πλούσιοι, καὶ πένητες, ἱερεῖς, καὶ ἀρχιερεῖς, βασιλεῖς, καὶ ἄρχοντες, δούλοι τοῦ Θεοῦ εἴμεσθε, ὡς πλάσμα του. Ὅμως ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ἐκεῖνοι ὅπου φυλάττουν τὰς ἐντολάς του μὲ καλὸν σκοπὸν, καὶ μὲ ὅλην τους τὴν δύναμιν, καὶ δείχνουν εἰς αὐτόν τὴν πίστιν τους βεβαίαν μὲ τὴν φύλαξιν τῶν ἐντολῶν του, αὐτοὶ λέγονται ἀγαθοί, καὶ πιστοὶ δούλοι. Ἐκεῖνοι πάλιν ὅπου θέλουν νὰ τὸν δουλεύουν, καὶ νὰ κάνουν τὰς ἐντολάς του, ὅμως μὲ ἀμέλειαν, καὶ ὀκνηρίαν, αὐτοὶ λέγονται δούλοι πονηροί, καὶ ὀκνηροί. Ἀμὴ ὅσοι κάμνουν, ἢ λέγουν ἐναντία εἰς τὰ προστάγματά του, αὐτοὶ εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ· ἀγαθὰ καὶ εἶναι ἀδύνατοι, καὶ δὲν ἔχουν καμμίαν ἰσχὺν ὁλότελα ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ἡμεῖς λοιπὸν ὅπου ἠκούσαμεν τὸν Κύριον ὅπου λέγει. «Ὅστις θθέλει ὀπίσω μου ἔλθειν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν» καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖτω ἡμοι». Καὶ τὸν Ἀπόστολον, ὅπου λέγει. «Τεχνία μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ· ἢ γὰρ ἀγάπη τοῦ κόσμου, ἐχθρὰ εἰς Θεὸν ἐστὶ. »Καὶ ὅτι ὁ ἀγαπῶν τὸν κόσμον, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθέστηκε». Καὶ διὰ τοῦτο τὰ ἀφήσαμεν ὅλα, κατὰ τὸ φαινόμενον, καὶ ἀκολουθήσαμεν τὸν

λυτρωτήν μας Θεόν· καὶ διὰ τὸ νὰ εἰπῶ καλλίτερα ἀφήσαμεν τὸν κόσμον ὡσάν ὅπου μᾶς εἶναι ἐμπόδιον εἰς τὴν ἀρετὴν, καὶ ἤλθαμεν εἰς τὴν μοναδικὴν ζωὴν, καὶ ἀφήσαμεν τρόπον τινὰ τὸν τόπον τῶν ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸν ὅποιον ἐδιατρίβαμεν προτῆτερα καὶ εἴμεσθε σκλάβοι τοὺς θεληματικοὺς καὶ ἤλθαμεν εἰς τὴν χώραν τοῦ Δεσπότη μας, καὶ Βασιλέος Χριστοῦ, καὶ ἐφορέσαμεν μοναχὰ τὸ σχῆμα τῶν στρατιωτῶν ὅπου εἶναι ὑποκείμενον εἰς αὐτόν. Ὅμως δὲν ἐγενήκαμεν στρατιῶται, ἢ δοῦλοι τοῦ μὲ τὸ φόρεμα μοναχὰ, καθὼς καὶ ἐκεῖνοι ὅπου φοροῦν παρόμοιαν στολὴν με τοὺς στρατιώτας, δὲν εἶναι στρατιῶται τοῦ βασιλέως, ἀλλὰ κατὰ τὸ παρὸν λέγομεν, πῶς ἐγενήκαμεν μοναχὰ ὑποκείμενοι εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ μὲ τὸ μοναχικὸν σχῆμα ὅπου ἐφορέσαμεν. Δὲν λέγομεν ὅμως μὲ τοῦτο πῶς ἐγενήκαμεν καὶ στρατιῶται τοῦ· διατὶ τὰ ἄρματα τὰ ἐδικὰ μας δὲν εἶναι σωματικά, ἀλλὰ Πνευματικά. «Οὐ γὰρ ἐστὶν ἡ πάλη πρὸς αἷμα, καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τὰ πνευματικὰ πτῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις». Λοιπὸν ὅταν φορέσωμεν τὰ ἄρματα τοῦ φωτός, ἀσπίδα λέγω, καὶ περικεφαλαίαν, καὶ τὰ ἐπίλοιπα ὅπου λέγει ὁ Παῦλος, καὶ πάρωμεν εἰς τὰς χεῖράς μας ἀκονισμένην τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, τότε λέγομεν πῶς ἐγενήκαμεν, καὶ στρατιῶται, καὶ εὐτρεπίζομεν τὸν ἑαυτὸν μας εἰς πόλεμον. Ἀμὴ ἡμεῖς ὅπου ἐφορέσαμεν κατὰ τὸ παρὸν τὸ μοναχικὸν σχῆμα, καὶ ἐμβήκαμεν εἰς τὸ στάδιον τῆς μετανοίας, καὶ τῆς ἀσκήσεως, ἃς στοχασθοῦμεν (ἂν σᾶς φαίνεται· εὐλογον) τί κάμνομεν; κλαίομεν; καὶ διατί; διὰ τὸ νὰ λάβωμεν βέβαια τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν μας, καὶ διὰ τὸ νὰ καθαρισθοῦμεν ἀπὸ τὸν μολυσμὸν ὅπου μᾶς ἐπροξένησαν αἱ ἁμαρτίαι· νηστεύομεν; διὰ τὸ νὰ ταπεινώσωμεν τὰ σκιρτήματα, καὶ τὰς ὀρμὰς τῆς σαρκός, καὶ νὰ κάμωμεν καὶ τὴν καρδίαν μας μαλακωτέραν, καὶ εὐκόλοκατάνυκτον· ἀγρυπνοῦμεν, καὶ ψάλλομεν; διὰ τὸ νὰ μὴ διαλογιζώμεθα πονηροὺς λογισμοὺς, καὶ διὰ τὸ νὰ μὴ περιπατῇ ὁ νοῦς μας ἐδῶ καὶ ἐκεῖ· προσευχόμεθα σωματικά; διὰ τὸ νὰ μὴν αἰχμαλωτίζώμεθα νοερῶς ἀπὸ τὸν ἐχθρὸν, καὶ διὰ τὸ νὰ ἡμπορέσωμεν μὲ τὸν καιρὸν νὰ ἐννοοῦμεν τὰ καλὰ, καὶ ὠφέλιμα, καὶ νὰ προσευχώμεθα πάντοτε, καὶ ἀδιάκοπα τὴν διάνοιάν μας· πενθοῦμεν; βέβαια διὰ τὸ νὰ ἀπολαύσωμεν τὴν χαρὰν, καὶ τὴν παρηγορίαν

ὅπου προξενεῖ τὸ πένθος· φοροῦμεν ταπεινὰ, καὶ τρίχινα φορέματα; χαμοκοιμώμεθα, καὶ φοροῦμεν, καὶ οἱ περισσότεροι σιδήρα; διατί; βέβαια διὰ τὸ νὰ χαλινώσωμεν, καὶ νὰ δαμάσωμεν τοῦτο τὸ σῶμα ὅπου σκιρτᾷ, καὶ νὰ μὴ τὸ ἀφῆσωμεν, ὡσάν ἓνα ἀδάμαστον πουλᾶρι, χωρὶς χαλινάρι ὅπου νὰ τὸ κρατῇ, διὰ τὸ νὰ μὴ τρέχῃ εἰς τὸν κρημνὸν, καὶ κρημνίζῃ καὶ τὸν ἑαυτὸν τοῦ, καὶ τὸν καθβαλάρην νοῦν εἰς τὸν λάκκον τῆς ἀπωλείας, καὶ τοῦ αἰωνίου πυρός. Καὶ ὅταν ἡμεῖς κάμνωμεν αὐτὰ ὅπου εἶπα, ἄρα γε τί χάριν κάμνωμεν εἰς ἐκείνους ὅπου μᾶς βλέπουν; βέβαια καμμίαν· καὶ ἀνίσως δὲν κάμνωμεν καμμίαν χάριν εἰς ἐκείνους ὅπου μᾶς βλέπουν πολὺ περισσότερον δὲν κάμνομεν καμμίαν χάριν εἰς τὸν Θεόν ὅπου μᾶς ἐχάρισε σοφίαν, καὶ δύναμιν, διὰ τὸ νὰ φυλάξωμεν τὸν ἑαυτὸν μας· μὰ ὑπομένομεν εὐχαρίστως ὕβρισις, κατηγορίας, καὶ θλίψεις, ὅπου μᾶς ἐρχονται, χωρὶς νὰ φυλάττωμεν πάθος; καὶ μὲ αὐτὸ πάλιν τὸν ἑαυτὸν μας εὐεργετοῦμεν, καὶ ὄχι ἄλλον τινά· καὶ ἀκουσε ὅπου τὸ λέγει ὁ Κύριος. «Ἐὰν μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν, οὐδὲ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ἀφήσει ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν». Στοχάσου λοιπὸν, ὅτι καὶ ὕβριζώμεθα, καὶ βραπιζώμεθα, ἢ κολαρίζώμεθα, ἢ ἐμπαιζώμεθα, καὶ ἔμπυτῶμεθα, ἢ ἄλλο τι παρόμοιον θλιβερὸν παθαίνωμεν ἀνίσως τὰ ὑπομένωμεν μὲ εὐχαριστίαν, καὶ συμπαθοῦμεν ἐξ ὅλης μας ψυχῆς ἐκείνους ὅπου μᾶς πειράζουν, τὸν ἑαυτὸν μας εὐεργετοῦμεν μοναχὰ, λαμβάνοντες τὴν συγχώρησιν τῶν σφαλμάτων ὅπου κάνομεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ· εἰδὲ καὶ φυλάττωμεν μέσα μας πάθος, καὶ μίσος, καὶ μεταχειριζόμεθα διαφόρους τρόπους, διὰ τὸ νὰ κάμωμεν ἐκδίκησιν εἰς ἐκείνους ὅπου μᾶς τὰ κάμουν, τὸν ἑαυτὸν μας πάλιν βλάπτουμεν κάμνοντες νὰ μένουν ἀσυγχώρητα τὰ ἁμαρτήματά μας. Ἠσυχάζομεν εἰς τὸ κελλεῖον; φεύγομεν εἰς τὰ βουνά; κατοικοῦμεν εἰς σπήλαια; ἀναβαίνομεν εἰς στύλους; διατί τάχα; βέβαια διὰ τὸ νὰ ἀποφεύγωμεν μὲ κάθε τρόπον, ἐκείνον ὅπου περιπατεῖ ὡς λεοντάρι, καὶ βρυχᾶται φοβερὰ κατεπάνω μας, καὶ ζητεῖ ποῖον νὰ καταπίῃ. Ἀνίσως λοιπὸν βοηθήσῃ ὁ Θεός (διατὶ ὅπου καὶ ἂν ὑπάγωμεν δὲν ἡμποροῦμεν, χωρὶς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀποφύγωμεν τὰ δόντια

του, καὶ τὰ πολυποίκιλα δεσμά του) νὰ γλυτώσωμεν ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ φοβερὸν θηρίον, καὶ νὰ μὴ φαγωθούμεν ἀπὸ αὐτὸ, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἰπούμεν, ὅτι δουλεύομεν τὸν Κύριον μὲ τὰς τέτοιαις πράξεις; Ἐμένα τοῦτο δὲν φαίνεται εὐλόγον, καὶ λογιάζω, ὅτι οὐδὲ εἰς ἐσᾶς· διατὶ ἐκεῖνος ὅπου κατατρέχεται ἀπὸ τὸν ἐχθρόν του, καὶ φεύγει, πῶς ἔμπορεῖ νὰ εἰπῇ, ὅτι ἐδούλευσεν ἐκεῖνον ὅπου τὸν ἐδέχθη μέσα εἰς τὸ σπῆτι του, καὶ ἐστάθη ἐμπρὸς εἰς τὴν πόρταν του, καὶ τὸν ἐγλύτωσεν ἀπὸ τὸν ἐχθρόν του ὅπου τὸν ἐκατάτρεχε; Δὲν ἔμπορεῖ νὰ τὸ εἰπῇ, ὅχι· ἀλλὰ μάλιστα χρεωστῇ νὰ τὸν εὐχαριστῇ πάντοτε, ὡς ἂν ὅπου εὐεργετήθη ἀπὸ αὐτὸν, καὶ ἐγλύτωσε ἀπὸ τὸν ἐχθρόν του· ἢ οἱ πτωχοὶ ὅπου ζητοῦν ἐλεημοσύνην, καὶ δὲν θέλουν νὰ ἐργάζωνται, ἢ ἀπὸ ἀδυναμίαν σώματος, ἢ ἀπὸ ἀργίαν. καὶ ὀκνηρίαν, τοὺς, πῶς εἶναι δυνατόν, νὰ εἰποῦν, ὅτι δουλεύουν ἐκείνους ὅπου τοὺς δίδουν ἐλεημοσύνην, ἢ τοὺς ὑπηρετοῦν, ὅπου οἱ πτωχοὶ μάλιστα ὑπηρετοῦνται, καὶ δουλεύονται χάρισμα ἀπὸ τοὺς ἐλεήμονας; Ἐτζι λοιπὸν καὶ ἡμεῖς ὅλοι ὅπου εἴμεσθε πτωχοὶ, καὶ ἐνδεεῖς διὰ τὰ προτῆτερά μας ἁμαρτήματα, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εἰπούμεν ποτὲ, πῶς δουλεύομεν τὸν Θεόν, ὅπου μᾶς ἐλεεῖ, καὶ μᾶς εὐσπλαγχνίζεται εἰς τέτοιαν ἐλεεινὴν κατάστασιν ὅπου εὐρισκόμεθα. Διατὶ καθὼς εἶπαμεν, ἄλλοι διὰ προτῆτερα ἁμαρτήματα, ἄλλοι διὰ κακὴν συνήθειαν, ἄλλοι διὰ ὀκνηρίαν, καὶ ἀμέλειαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἄλλοι διὰ κακὴν προαίρεσιν, ἄλλοι διὰ πρόληψιν τῶν ἡδονῶν, ἄλλοι διὰ ἀμάθειαν, καὶ ἀπιστίαν τῶν θείων γραφῶν, ἄλλοι διὰ ὑπερηφάνειαν, καὶ μὲ τὸ νὰ τοὺς φαίνεται, πῶς δὲν χρειάζονται ἄλλο τίποτε πλέον εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς τους, καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καθόλου, ὅλοι εἴμεσθε πτωχοὶ, καὶ γυμνοὶ, καὶ πληγωμένοι, καὶ ἀσθενεῖς ἀπὸ διαφόρους ἀσθενείας· καὶ κειττόμενοι εἰς τὰ κελλεῖά μας, ἢ εἰς τὰ μοναστήρια, ὡς ἂν νὰ ἐκειτῶμεθα μέσα εἰς διάφορα ξενοδοχεῖα, καὶ νοσοκομεῖα, ἢ καὶ περιπατοῦντες ὀλίγον, φωνάζομεν, καὶ θρηνοῦμεν, καὶ κλαίομεν, καὶ προσκαλοῦμεν αὐτὸν τὸν ἱατρὸν ψυχῶν τε, καὶ σωμάτων (ὅσοι δηλαδὴ ἤλθαμεν εἰς αὐτῶν, καὶ ἀγροικήσαμεν τὸν πόνον τῶν πληγῶν, καὶ τῶν παθῶν μας· ἐπειδὴ εἶναι μερικοὶ ἐξω φρενῶν, καὶ δὲν ἔχουν εἰδήσιν, οὐδὲ αἰσθάνονται καὶ, πῶς εἶναι ἀσθενεῖς, ἢ πῶς

κυριεύονται, ἀπὸ καὶνένα πάθος) διὰ νὰ ἔλθῃ, καὶ νὰ ἱατρεύσῃ τὰς συντετριμμένας καρδίας μας, καὶ νὰ δώσῃ τὴν υἰεῖαν εἰς τὰς ψυχὰς μας ὅπου κείττονται εἰς τὴν κλίνην τῆς ἁμαρτίας, καὶ τοῦ θανάτου, ὡς ἂν ὅπου, καθὼς λέγει ὁ θεὸς Ἀπόστολος, ὅλοι ἡμάρτομεν, καὶ διὰ τοῦτο ὅλοι χρειάζομεθα τὸ ἔλεός του, καὶ τὴν χάριν του. Λοιπὸν ἡμεῖς ὅπου εὐρισκόμεθα εἰς τέτοιαν ἐλεεινὴν κατάστασιν, ἔμποροῦμεν, νὰ τολμήσωμεν καμμίαν φοράν νὰ εἰπούμεν πῶς δουλεύομεν ὁλότελα ἐκεῖνον ὅπου μᾶς ἐλεεῖ, καὶ μᾶς εὐσπλαγχνίζεται, καὶ ἱατρεύει τὰς ψυχὰς μας, καὶ μᾶς διδάσκει τὰ πρὸς σωτηρίαν καὶ μᾶς δίδει κατ' ὀλίγον ὀλίγον τὴν υἰεῖαν τῶν πληγῶν μας, καὶ τῶν ἀρρωστημάτων μας; ὅχι βέβαια, δὲν ἔμποροῦμεν νὰ τὸ εἰπούμεν. Καθὼς οὐδὲ ἐκεῖνος ὅπου ἐκαταπληγώθη κατὰ τὸ σῶμα ἀπὸ τοὺς κλέπτας, καὶ ἐκεῖττετο μισαποθαμένος, δὲν λέγεται, πῶς ἐδούλευσεν ἐκεῖνον ὅπου τὸν ἀσύκωσεν ἐπάνω εἰς τὸ ἐδικόν του κτῆνος, καὶ τὸν ἐπῆγεν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον, καὶ τὸν ἐπιμελήθη, καὶ τοῦ ἐβαλεν ἐπάνω εἰς τὰς πληγὰς του λάδι, καὶ κρασί· ἀμὴ λέγεται μάλιστα, πῶς αὐτὸς ἡλεήθη, καὶ ἱατρεύθη, καὶ ἤλθε πάλιν εἰς τὴν προτέραν του υἰεῖαν μὲ τὸ μέσον ἐκείνου. Καὶ ἡμεῖς λοιπὸν ὅπου εἴμεσθε παράλυτοι, καὶ λωβιασμένοι, καὶ πληγωμένοι, καὶ ἀμελοῦμεν ἐκεῖνα ὅπου ἀρμόζουν εἰς τὴν ἱατείαν μας, καὶ δὲν ἀγωνιζόμεθα μὲ κάθε τρόπον διὰ νὰ κάμωμεν, καθὼς εἶπα, πῶς ἔμποροῦμεν νὰ τολμήσωμεν νὰ εἰπούμεν, ἢ καὶ νὰ τὸ ἐννοήσωμεν, πῶς δουλεύομεν τὸν Κύριον; ὅχι δὲν δουλεύομεν τὸν Κύριον· ἀμὴ (ἀνίσως αἰσθανώμεθα τελείως εἰς τί λογῆς μεγάλα κακὰ εὐρισκόμεθα) παρακαλοῦμεν, καθὼς εἶπα, καὶ δεόμεθα νὰ ἱατρευθοῦμεν ἀπὸ τὰς ἀσθενείας μας· καὶ ἀφ' οὗ ἱατρευθοῦμεν, καὶ ἀπορρίψωμεν ἀποπάνω μας κατ' ὀλίγον ὀλίγον τὴν ἀσθενειαν, ὡς ἂν ἓνα παλαιόρρασον ξεσχισμένον, καὶ λαιρωμένον, καὶ ἐνδυθούμεν τὴν υἰεῖαν, ὡς ἂν ἓνα βασιλικὸν φόρεμα φωτεινὸν εἰς ὅλον τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν κεφαλὴν ἕως τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν, τότε καὶ ἡμεῖς ἐὰν ὑπηρετοῦμεν ἄλλους, καὶ τοὺς ἱατρεύομεν βάνοντες εἰς τὰς πληγὰς τοὺς οἶνον, καὶ ἔλεον, καὶ τὰ ἐπίλοιπα ἐμπλαστρα, καὶ ἱατρικὰ ὅπου χρειάζονται, τότε θέλει λογισθοῦμεν, πῶς δουλεύομεν τὸν Κύριον ὅπου εἶπεν· «Ἐφ' ὅσον ἐποιή-

ἴσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε· ἀμὴ ἐάν δὲν ἰατρευθοῦμεν πρῶτον ἡμεῖς, ἀλλὰ ὄντες ἀκόμι ἀσθενεῖς, καὶ ἐμπαθεῖς, ἐπιχειροῦμεν νὰ ἰατρεύωμεν τοὺς ἄλλους ἀσθενεῖς, θέλει μᾶς εἰπῇ ὁ Κύριος, ἰατρὲ, θεράπευσον σεαυτόν. Σὺ δὲ ἀκούωντας ἐμὲ ὅπου εἶπα, πῶς ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς εἶναι βασιλικὸν φόρεμα φωτεινόν, πρόσεχε νὰ μὴ περιπαίξῃ; τὴν λέξιν ἀπὸ ἀνιξευρίαν σου, μὴδὲ νὰ νομίσης, πῶς λέγω τὴν σωματικὴν ὑγείαν, διατί λέγω καί ποίαν ἄλλην ὑγείαν ἀσώματος, καὶ θείαν καὶ νοερὰν, ἣ ὁποία δὲν συνηθίζει νὰ γίνεταί ἀπὸ ἱατρικὰ βότανα, οὐδὲ ἀπὸ ἔργα ἐδικά μας, διὰ νὰ μὴ καυχῇθῃ τις. Διατί καθὼς ἓνας ὅπου συντεριάζει, καὶ συγκολλᾷ νεκρὰ κόκκαλα μὲ κόκκαλα, καὶ ἄρμον μὲ ἄρμον (κόκκαλα καὶ ἄρμους λέγω τὰ καλὰ ἔργα, καὶ τὰς ἀρετὰς) δὲν κάνει καὶ νένα ὄφελος, ἐάν δὲν ἡμπορῇ νὰ τὰ ἐνδύσῃ μὲ κρέας καὶ νεῦρα· ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἂν τὸ κάμῃ, καὶ ἂν συγκολλήσῃ τοὺς ἄρμους μὲ τὰ νεῦρα, καὶ ἐνδύσῃ τὰ νεκρὰ ἐκεῖνα κόκκαλα μὲ κρέας, καὶ δέρμα, καὶ ἂν τὰ κάμῃ ὁλόκληρον σῶμα, πάλιν ματαίως κοπιᾷ, χωρὶς καὶ νένα ὄφελος, ἀνίσως τὸ σῶμα ἐκεῖνο εἶναι ὑστερημένον ἀπὸ τὴν ψυχὴν, ἣ ὁποία τὸ ζωοποιεῖ, καὶ τὸ κινεῖ. Τοῦτο τὸ ἴδιον στοχάσου πῶς γίνεται καὶ εἰς τὴν ψυχὴν ὅπου εἶναι νεκρωμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν· καὶ συλλογίσου καὶ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι μέσα ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ψυχῆς, καὶ ἴδε ὅλας τὰς ἐναρέτους πράξεις· ἡγουν νηστείαν, ἀγρυπνίαν, χαμευνίαν, ξηροκοιτίαν, ἀκτιμοσύνην, ἀλουσίαν, καὶ τὰ παρόμοια, ὅπου συμμαζώνονται ὡς ἂν νεκρὰ κόκκαλα, καὶ ἀκολουθοῦν ἡ μία τὴν ἄλλην, καὶ συντεριάζονται ἀναμεταξύ τους, καὶ συγκολλῶνται, καὶ κάμουν τρόπον τινὰ ὁλόκληρον τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς. Μὰ τί τὸ ὄφελος ἀπὸ αὐτὰ ἀνίσως αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς κείττεται ἄψυχον, καὶ ἄπνουν, μὲ τὸ νὰ μὴ κατοικήσῃ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μέσα εἰς αὐτό; Διατί ἐάν ἔλθῃ ἐκεῖνο μόνον εἰς ἡμᾶς, καὶ κατοικήσῃ, συνδέει, καὶ συγκολλᾷ μὲ τὰ νεῦρα τῆς πνευματικῆς δυνάμεως τὰς ἐναρέτους πράξεις ὅπου εἶναι τοιουτωτρόπως νεκρωμένοι, καὶ διαχωρισμένοι ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὡς ἂν ἄψυχα μέλη, καὶ τὰς ἐνώνει μὲ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην. Καὶ τότε μᾶς κάμνει καινούριους καὶ ζωντανούς ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου εἴμεσθε παλαιοί, καὶ νεκροί,

ὅτι κατὰ ἄλλον τρόπον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ζῇ ἡ ψυχὴ, διατί καθὼς τὸ σῶμά μας, καὶ ἂν ἀσθενῇ, καὶ ἂν ὑγιαίνῃ, ἀδύνατον εἶναι χωρὶς ψυχὴν νὰ κινήται, ἡ καὶ νὰ ζῇ τελείως. Ἐπὶ καὶ ἡ ψυχὴ καὶ ἁμαρτάνῃ, χωρὶς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι νεκρά, καὶ δὲν δύναται τελείως νὰ ζῇ τὴν αἰώνιον ζωὴν. Διότι ἀνίσως ἡ ἁμαρτία εἶναι κεντρὶ τοῦ θανάτου, ἐκεῖνος ὅπου ἁμαρτήσῃ, ἐπληγώθη ἐξάπαντος ἀπὸ αὐτό, καὶ ἀπέθανε. Καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶναι καὶ νένας ἀναμάρτητος, διότι, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, πάντες ἡμαρτοί, καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, φανερόν εἶναι, ὅτι ὅλοι εἴμεσθε ἁμαρτωλοί, καὶ ὅλοι ἀπεθάναμεν, καὶ εἴμεσθε νεκροί. Στοχάσου λοιπὸν τὸν ἑαυτόν σου νεκρὸν κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ εἰπέ, πῶς ἡμπορεῖς νὰ ζῇς τῇ ἀληθείᾳ, ἀνίσως δὲν ἐνωθῇς μὲ τὴν ἀληθινὴν ζωὴν, ἡγουν μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, μὲ τὸ ὅποιον ἀναγεννᾶται κάθε χριστιανός, καὶ ἀναζῇ ἐν τῷ Χριστῷ; ὁ ὅποιος λέγει. «Ἐγὼ» εἰμὶ ἡ ἀλήθεια, καὶ ἡ Ἀνάστασις, καὶ ἡ ζωὴ· καὶ ὁ δεχόμενος ὑμᾶς, ἐμὲ δέχεται· καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με». Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡμεῖς εἴμεσθε νεκροί, καὶ ἐκεῖνος μόνον εἶναι ἡ αἰώνιος ζωὴ, πρὸ τοῦ νὰ ἐνωθῶμεν μὲ αὐτόν, καὶ νὰ ζήσωμεν, ἃς μὴ λέγωμεν πῶς δουλεύομεν τὸν Κύριον. Διατί πῶς εἶναι δυνατόν νὰ δουλεύουν ποτὲ τινὰ οἱ νεκροί; Ἀνίσως λοιπὸν δὲν ἐνδυσθῶμεν τὸν Χριστόν γνωστῶς, ὡς ἂν φόρεμα βασιλικόν, ἃς μὴ νομίσωμεν, πῶς ἐλευθερώθημεν τελείως ἀπὸ τὰς ψυχικὰς μας ἀσθενείας, ἣ ἀπὸ τὰ πάθη ὅπου μᾶς ἐνοχλοῦν. Ὅτι καθὼς δὲν ἀναχωρεῖ τὸ σκότος, ἂν δὲν ἔλθῃ τὸ φῶς, τοιουτωτρόπως δὲν διώχνεται καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς ψυχῆς, ἂν δὲν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὅπου βαστάζει τὰς ἀσθενείας μας, καὶ δὲν ἐνωθῇ μὲ ἡμᾶς. Ὅταν δὲ ἔλθῃ αὐτός, ἐπειδὴ διώχνει κάθε ἀσθένειαν, καὶ κάθε ἀρρωστίαν ψυχικὴν, καὶ μᾶς χαρίζει τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς μας, λέγεται καὶ ὑγεία· καὶ ἐπειδὴ μᾶς φωτίζει, λέγεται φῶς, ὄντας ἀνώτερος ἀπὸ κάθε φῶς· καὶ ἐπειδὴ μᾶς ζωοποιεῖ, λέγεται ζωὴ, ὄντας ἀνώτερος ἀπὸ κάθε ζωὴν· καὶ ἐπειδὴ μᾶς περιλάμπει ὅλους, καὶ μᾶς περικυκλώνει, καὶ μᾶς σκεπάζει μὲ τὴν θεϊκὴν του δόξαν, λέγεται καὶ φόρεμα, καὶ μὲ τοιοῦτον τρόπον λέγομεν, πῶς ἐνδύομεθα αὐτὸν τὸν ἀναφῇ, καὶ ἀληπτον· καὶ ἐπειδὴ ἐνώ-

νεται ἀμίκτως μὲ τὴν ψυχὴν μας, καὶ τὴν κάμνει ὅλην, ὡς φῶς, λέγεται πῶς κατοικεῖ εἰς ἡμᾶς, καὶ περιγράφεται ὁ ἀπερίγραφτος ὦ τοῦ θαύματος. Λοιπὸν ὁ Θεὸς ὁποῦ εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ὅλα τὰ πάντα, γίνεται εἰς ἡμᾶς τοιουτρόπως ὅλα· ἄρτος, σκέπη, ὕδωρ, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ὁποῖος πῖν (καθὼς εἶπεν εἰς τὴν Σαμαρείτιδα) δὲν θέλει διψῆσαι ποτέ· εἰδὲ καὶ διψᾷς ἀκόμι, ἔξευρε ὅτι δὲν ἔπιες ἀκόμι ἕως τώρα ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ· διατὶ ἐκεῖνος ὁποῦ τὸ εἶπεν, εἶναι ἀψευδής. «Ὅτι ἐγὼ ἤκουσα ἓνα ὁποῦ ἔλεγεν, ὅτι ἀφ' οὗ ὁ φιλόανθρωπος Δεσπότης μου ἔδωκε νὰ πῖω χορταστικά ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ νερόν, ἂν μοῦ συνέβαινε νὰ ἀλησμονήσω πῶς ἔπια, καὶ νὰ ζητῶ πάλιν νὰ μοῦ δοθῇ νὰ πῖω ἀπὸ ἐκεῖνο, ὡσάν νὰ μὴν ἔπια, εὐθύς αὐτὸ τὸ ἴδιον ὕδωρ ὁποῦ ἔπια προτῆτερα ἐσχίρτα μέσα εἰς τὴν καρδίαν μου, καὶ ἐπηδοῦσε, ὡσάν ἓνα ρεῖθρον φωτεινόν, καὶ τὰ ἔβλεπα εὐθύς· καὶ ἐκεῖνο ὡσαν νὰ ἐλαλοῦσε μὲ τὰ σκιρτήματα ὁποῦ ἔκανε μέσα μου, ἔλεγε, δὲν βλέπεις ὁποῦ εἶμαι ἐδὼ μαζὶ σου, καὶ ἀπὸ ποῦ μὲ ζητεῖς νὰ σοῦ δοθῶ, ἢ νὰ ἔλθω; δὲν ἔξεύρεις, ὅτι πάντοτε εὐρίσκομαι μαζὶ μὲ ἐκείνους ὁποῦ τοὺς δώσω τὸν ἑαυτὸν μου νὰ μὲ πίνουν, καὶ γίνομαι εἰς αὐτοὺς πηγὴ ἀθάνατος; Ἀνίσως λοιπὸν, ὦ ἀδελφε, ἐγνώρισες πῶς ἐγίνε καὶ εἰς ἐσὲ τοῦτο ὁποῦ λέγω, καλότυχος εἶσαι καὶ μακάριος. Εἰδὲ καὶ εἶδες τὸν Χριστόν, ἀμὴ δὲν σοῦ ἔδωκεν ἀκόμι νὰ πῖης αὐτὸ τὸ πιστόν, πρόσπεσε, κλαῦσε, παρακάλεσε, θρήνησε, κτύπα τὸ πρόσωπόν σου, καθὼς ὁ Ἀδὰμ τότε ὁποῦ ἐδιώχθη ἀπὸ τὸν παράδεισον, τράβιξε τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς σου· μὴ κοιμηθῇς ἐπάνω εἰς κρεβάτι, ἢ στρῶμα, ἀλλὰ ἄς σοῦ γένῃ κρεβάτι κάθε ἔδαφος τῆς γῆς ὁποῦ τύχη. Μὴ δώσης ὕπνον πολὺν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς σου, μηδὲ εἰς τὰ βλέφαρά σου τελείως νυσταγμόν· μὴ γυρίσης τὸ μάτι σου νὰ κοιτάξης εἰς κἀνένα γῆϊνον, ἢ οὐράνιον· ἐάν ἔχῃς ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτιά σου τὸν Ποιητὴν τῶν ὅλων Θεόν, τί σοῦ χρειάζεται νὰ κοιτάξης εἰς κἀνένα ἄλλο; μὴ γεμίσης ποτὲ τὴν κοιλίαν σου ἀπὸ φαγητά· μὴ γλυκάνῃς τὸν λάρυγγά σου μὲ νόστιμον φαγητόν, ἢ πιστόν χορταστικά· μὴ περιεργασθῇς τὰ πράγματα ὁποῦ γίνονται, μηδὲ νὰ κοιτάξης εἰς ἐκείνους ὁποῦ ζοῦν μὲ ἀδιαφορίαν, καὶ καταφρόνησιν, διὰ νὰ μὴν ὑπε-

ρηφανευθῇς, ἢ κατακρίνης αὐτούς· ἀλλὰ μηδὲ νὰ καθίσῃς μαζὶ τοὺς ποτὲ, καὶ νὰ ἔλθῃς εἰς συνομιλίαν ἀνωφελεῖς. Μὴ περιπατῇς ἐδὼ καὶ ἐκεῖ ζητῶντας τοὺς ὀνομαστοὺς, καὶ φημισμένους μοναχοὺς, μηδὲ νὰ περιεργάζεσαι τὴν ζωὴν τοὺς· ἀλλὰ ἀνίσως ἐπέτυχες μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, πνευματικὸν Πατέρα, εἰς αὐτὸν μόνον φανέρωσε τὰς πράξεις σου, καὶ τοὺς λογισμούς σου, εἰδὲ καὶ δὲν ἐπέτυχες ἀκόμι, βλέπωντας τὸν Χριστόν, εἰς ἐκεῖνον ἀπόβλεπε πάντοτε· ἐκεῖνον μοναχόν ἔχε θεωρητὴν, ὁποῦ νὰ βλέπῃ τὴν σκυθρωπότητα, καὶ τὴν θλίψιν τῆς ψυχῆς σου. Δεῖχνέ του, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ἐκεῖνος ἄς βλέπῃ τὴν ἀλυσίαν σου, τὴν ἀκτημοσύνην σου, τὴν ἀφιλόργυρον γνώμην σου· μηδὲ ἂν τρέχῃ ἀπὸ πουθενά ὡς ποταμὸς ὅλος ὁ πλοῦτος τοῦ κόσμου, ἢ ἂν εὑρεθῇ ἐρριμμένον ἐμπροσθέν σου πλῆθος ἀπειρον χρυσίου, (διατὶ καὶ τοῦτο γίνεται ἀπὸ τὴν μηχανὴν τοῦ διαβόλου, καὶ τῶν συνεργῶν, καὶ ἀκολούθων του) μὴ θελήσῃς νὰ γυρίσῃς κἄν τὸ μάτι σου, καὶ νὰ κοιτάξης εἰς αὐτά, καὶ ἐάν φαίνεται, πῶς δὲν εἶναι ἁμαρτία νὰ τὰ πέρνης ἐσὺ μὲ πρόσφασιν εὐλογοφανῇ, διὰ νὰ τὰ δίδῃς εἰς τοὺς πτωχοὺς. Ἐκεῖνος ἄς σὲ βλέπῃ πῶς τύπτεσαι, καὶ δὲν ἐναντιώνεσαι· πῶς ὑβρίζεσαι, καὶ δὲν ὑβρίζεις καὶ ἐσὺ ἐκείνους ὁποῦ σὲ ὑβρίζουν· πῶς κατηγορεῖσαι, καὶ σὺ ἐπαινεῖς τοὺς κατηγορούς σου· καὶ πῶς δὲν ζητεῖς δόξαν, ἢ τιμὴν, ἢ ἀνάπαυσιν· καὶ καθόλου νὰ εἰπῶ, ἐκεῖνος ἄς σὲ βλέπῃ, πῶς τὰ κάμνεις ὅλα, καὶ δὲν ἀποκάμνεις, οὐδὲ γυρίζεις εἰς τὰ ὀπίσω, ἕως ὁποῦ νὰ σὲ εὐσπλαγχνισθῇ, καὶ νὰ σοῦ δώσῃ νὰ πῖης τὸ φοβερόν ἐκεῖνο, καὶ ἀνεκλάλητον, καὶ ἀκατονόμαστον πιστόν· καὶ ὅταν ἀξιωθῇς νὰ τὸ πῖης, τότε θέλει γνωρίσεις αὐτὰ ὁποῦ σοῦ λέγω. «Ὅτι λαλοῦμεν σοφίαν, λέγει ὁ θεὸς Παῦλος, οὐ τοῦ ναιῶνος τούτου τὴν καταργουμένην, ἀλλὰ λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ τὴν ἀποκεκρυμένην». Εἰδὲ καὶ δὲν ἐκαταξιώθῃς νὰ ἰδῇς τελείως οὐδὲ αὐτὸν τὸν Χριστόν, τί σοῦ φαίνεται, ὅτι καὶ ζῆς ὀλότελα; Τί νομίζεις ὅτι δουλεύεις ἐκεῖνον ὁποῦ δὲν τὸν εἶδες ἀκόμι; καὶ ἐάν δὲν ἡξιώθῃς νὰ τὸν ἰδῇς, καὶ νὰ ἀκούσῃς τὴν φωνὴν του, ἀπὸ ποῖον θέλει μάθῃς τὸ θέλημά του τὸ Ἅγιον, τὸ εὐάρεστον, καὶ τέλειον; εἰδὲ καὶ μοῦ ἀποκριθῇς πῶς τὸ μαθαίνεις ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, ἐγὼ σὲ ἐρωτῶ νὰ

μοῦ εἶπῃς, πῶς εἶναι δυνατόν ἐσὺ ὁποῦ εἶσαι ὁ-
λος νεκρὸς, καὶ κτείττεσαι μέσα εἰς σκότος νὰ
ἀκούσης, ἢ νὰ κάμῃς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, διὰ
νὰ ἀξιωθῇς νὰ ζήσης, καὶ νὰ ἰδῇς τὸν Θεόν;
ὄχι δὲν εἶναι δυνατόν. Λοιπὸν ἐπειδὴ, λέγει, εἴ-
μεσθε νεκροὶ, καὶ εὐρισκόμεθα εἰς τὸ σκότος, πῶς
εἶναι δυνατόν νὰ ζήσωμεν, ἢ νὰ θεωρήσωμεν
τὸν Χριστὸν τὸ ἀληθινὸν φῶς ὁποῦ κατέβη εἰς
τὴν γῆν; Ἀκουε μὲ προσοχὴν, καὶ μὴ θέλῃς νὰ
δικαιώνης τὸν ἑαυτὸν σου, ἀμὴ ταπεινώσου ἐμ-
πρὸς εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰπέ.

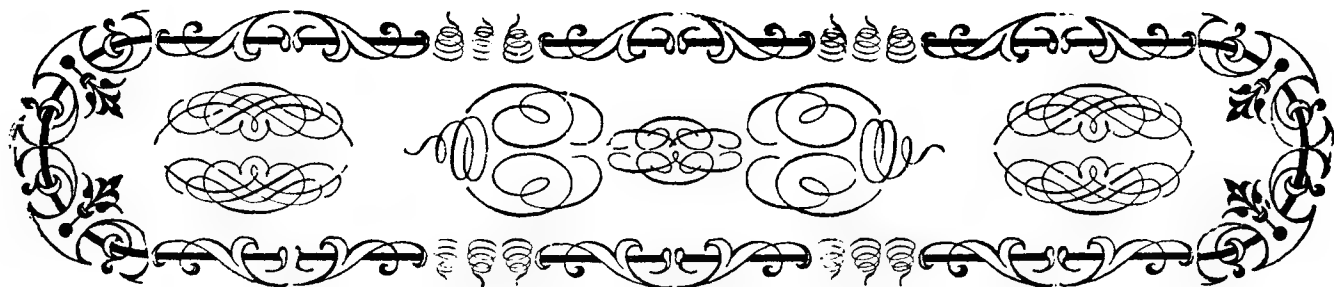
(Εὐχὴ). Κύριε, ἐσὺ ὁποῦ δὲν θέλεις τὸν θά-
νατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἕως ὁποῦ νὰ μετανοή-
σῃ, καὶ νὰ ζήσῃ πάλιν. Σὺ ὁποῦ διὰ τοῦτο κα-
τέβης εἰς τὴν γῆν, διὰ νὰ ἀναστήσης ἐκείνους
ὁποῦ κείττονται θανατωμένοι ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν,
καὶ νὰ τοὺς ἀξιώσῃς νὰ ἰδοῦν ἐσένα τὸ φῶς
τὸ ἀληθινόν, ὅσον εἶναι θανατὸν εἰς τὸν ἄνθρω-
πον νὰ σὲ ἰδῇ, στείλέ μου, παρακαλῶ σε, ἄν-
θρωπον ὁποῦ νὰ σὲ γνωρίζῃ, διὰ νὰ δουλεύσω
αὐτόν, ὡσὰν ἐσένα, καὶ νὰ τοῦ ὑποταχθῶ μὲ ὁ-
λην μου τὴν δύναμιν, κάμνωντας τὸ θέλημα ἐ-
κείνου, νὰ κάμω τὸ θέλημά σου, καὶ νὰ εὐα-
ρεστήσω εἰς ἐσὲ τὸν μόνον Θεόν, καὶ νὰ ἀξιω-
θῶ καὶ ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς τῆς βασιλείας σου.
Ἀνίσως λοιπὸν ἐπιμένῃς εἰς αὐτὴν τὴν προσ-
ευχὴν πολὺν καιρὸν, κρούωντας, καὶ παρακα-
λῶντας αὐτόν ἐξ ὅλης σου ψυχῆς, καὶ δυνάμε-
ως, ὡς εἶσαι βέβαιος ὅτι δὲν θέλει σὲ ἐγκατα-
λείψει, ἀμὴ θέλει σὲ διδάξῃ, ἢ αὐτὸς ὁ ἴδιος,
ἢ μὲ κἀνένα του δούλον, ἐκεῖνα ὁποῦ πρέπει
νὰ κάμνῃς· καὶ μὲ τὴν χάριν του, καὶ τὰς εὐ-
χὰς τοῦ δούλου του, θέλει σοῦ δώσει δύναμιν
νὰ τὰ τελειώσῃς αὐτὰ. Διὰ τὴν ἰδίαν θεῖαν
βοήθειαν, δὲν θέλει δυνήθῃς νὰ κάμῃς τίποτε·
ἀλλὰ ἐκεῖνος καθὼς εἶπα θέλει γένῃ εἰς ἐσὲ τὰ
πάντα· εἰδὲ καὶ ὁ Χριστὸς δὲν γένῃ εἰς ἐσὲ τὰ
πάντα, καὶ δὲν τὰ τελειώσῃς ὅλα ἐν Χριστῷ,
ὡς τόσον εἰς τὸν καιρὸν τοῦ θανάτου σου εὐ-
ρίσκεσαι καὶ πῶς ζητεῖς τὸν Χριστόν· ὡς τόσον
εἶσαι ὑποτεταγμένος εἰς τοὺς φίλους αὐτοῦ, καὶ
ἄρχοντας, καὶ εὐρίσκεσαι πῶς δουλεύεις διὰ μέ-
σου τῶν φίλων τοῦ ἐκείνου· ὡς τόσον κάμνεις
τὸ θέλημα τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι τὸ
ἐδικόν σου. (Ὅτι τὸ θέλημα τῶν δούλων τοῦ
Θεοῦ, εἶναι θέλημα τοῦ Θεοῦ) ὡς τόσον καὶ ἐρ-
γάζεσαι, καὶ δὲν μένεις ἀργός, καὶ εὐρίσκεσαι
εἰς ταπεινώσειν, καὶ ὄχι εἰς ἑπαρσιν. Ἐνθυμήσου

ἐκεῖνα ὁποῦ εἶπα, ὅτι οἱ ἀρχιστράτηγοι, καὶ οἱ
ἄρχοντες ὅλοι, ἄλλοι εἶναι δούλοι τοῦ βασιλέως,
καὶ ἄλλοι φίλοι, καὶ μὲ τὸ μέσον αὐτῶν γίνον-
ται φίλοι τοῦ βασιλέως, καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ εἶναι
ὑποκείμενοι εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ αὐτούς· οἱ ὁποῖοι,
ἀγκαλὰ καὶ δὲν βλέπουν τὸν βασιλέα, οὐδὲ συν-
ομιλοῦν μὲ αὐτόν, ὅμως μὲ τὸ νὰ δουλεύουν
ἐμπιστευμένα τὸν ἀρχιστράτηγον, ἢ τὸν ἄρχον-
τά τους, ὡσὰν αὐτόν τὸν ἴδιον βασιλέα, ἐλπί-
ζουν, ὅτι μὲ τὸ μέσον ἐκείνων ὁποῦ δουλεύ-
ουν, θέλει λάβουν ἀπὸ τὸν βασιλέα χαρίσματα,
καὶ ἀξιώματα, καὶ μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς βάνον-
τες τοὺς ἄρχοντάς τους μεσίτας εἰς τὸν βα-
σιλέα λαμβάνουν καὶ τὰ χαρίσματα ὁποῦ ἤλπι-
ζαν. Καὶ ἄλλοι πάλιν γίνονται ὀνομαστοὶ διὰ
μέσου τῆς ἀνδρείας, καὶ προκοπῆς τους, καὶ
διὰ τοῦτο τοὺς πέρνει μαζὴ του ὁ βασιλεὺς, καὶ
τοὺς τιμᾷ, καὶ τοὺς κάμνει ἄρχοντας, καὶ με-
σίτας ἄλλων, καὶ τότε ἀξιῶνονται νὰ ὑπηρε-
τοῦν κατὰ πρόσωπον καὶ αὐτόν τὸν ἴδιον βασι-
λέα, καὶ συνομιλοῦν μὲ αὐτόν, καὶ νὰ ἀκούουν
καὶ τὴν φωνὴν του. Εἰδὲ καὶ σὺ δὲν θέλεις νὰ
ζητήσῃς, καθὼς εἶπα, καὶ νὰ κρούσῃς, ἀμὴ θέ-
λεις καλλίτερα νὰ συναρριθμηθῇς μὲ τοὺς πα-
ραμικροὺς, καὶ νὰ ὑποταχθῇς εἰς στρατιώτας ὁ-
ποῦ δὲν εἶναι ὀνομαστοὶ καὶ νὰ γένῃς ὑποτα-
κτικὸς εὐτελὴς μαζὴ μὲ ἄλλους εὐτελεῖς, καὶ
ὁμοίους σου, καὶ δὲν θέλεις νὰ δουλεύσῃς πνευ-
ματικὸς ἄρχοντας· διὰ τὴν κατηγορεῖς ἐμένα ὁ-
ποῦ σὲ λέγω νεκρὸν, ἢ τυφλόν, ἢ παραλελυμέ-
νον, καὶ ἀποχωρισμένον ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ
βασιλέως Χριστοῦ; μὰ Μοῦ λέγεις πῶς κάθεσαι
εἰς τὸ κελλεῖόν σου, καὶ προσέχεις μόνος σου
εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ δὲν ἀδικεῖς τινά. Καὶ
ἐγὼ σὲ παρακαλῶ νὰ μοῦ εἰπῇς, ἄρά γε αὐτὸ
τὸ ἴδιον ὁποῦ κάμνεις ἐσὺ τὸ εὐχαριστεῖσαι
νὰ τὸ κάμῃ ὁ δούλός σου, ἢ ὁ ὑπηρέτης σου;
νὰ καταφρονήσῃ ἐσένα καὶ νὰ ἀφήσῃ τὴν ὑπη-
ρεσίαν σου, καὶ νὰ ὑπάγῃ καὶ αὐτὸς εἰς κελλ-
εῖον καὶ νὰ κάθεται, χωρὶς νὰ ἀδικᾷ, οὔτε ἐσέ-
να, οὔτε ἄλλον τινά; καὶ ποῖος ἄλλος ἄνθρω-
πος εὐχαριστεῖται καὶ νὰ τὸ ἀκούσῃ τοῦτο τελεί-
ως; Ἐσὺ λοιπὸν ὁποῦ κάθησαι εἰς τὸ κελλεῖόν
σου, καὶ ὑπηρετεῖσαι ἀπὸ ἄλλους πῶς τολμᾷς, καὶ
λέγεις, πῶς δουλεύεις τὸν Θεόν; εἰπέ μου, μὲ
ποῖα ἔργα τὸν δουλεύεις, ὁποῦ ἐάν καὶ ἐσὺ ὑ-
πηρετοῦσες τὸν ἑαυτὸν σου εἰς ὅλα καὶ εἶχες
ἀπὸ τὸ ἐργόχειρόν σου ὅλα τὰ χρειαζόμενα τοῦ σώ-

ματός σου, οὐδὲ τοιουτωτρόπως ἔπρεπε πάλιν νὰ εἰπῇς, πῶς δουλεύεις τὸν Θεόν; Διατὶ ὁ δοῦλος δὲν ἐπαινείται, ἀνίσως τρέφῃ καὶ ἐνδύῃ τὸν ἑαυτὸν μου, ἀμὴ καὶ κατακρίνεται, καὶ τιμωρεῖται ὡς ἄχρηστος, ἐὰν δὲν δίδῃ εἰς τὸν αὐθέντην του κάθε ἡμέραν ἀπὸ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν του ἐκεῖνο ὅπου χρεωστεῖ· τὸ ὅποιον λέγεται κοινῶς πάχτον. Πῶς λοιπὸν ἡμεῖς ὅπου ζῶμεν ὡς μεγαλοπρεπεῖς, καὶ εἵμεσθε δοσμένοι εἰς ἀνάπαυσιν, καὶ ἀμέλειαν, καὶ ὀκνηρίαν, καὶ ὄχι μοναχὰ δὲν ἐργαζόμεθα τελείως, οὐδὲ ὑπηρετοῦμεν ἄλλους, ἀμὴ ἐὰν δὲν ὑπηρετηθοῦμεν ἀπὸ ἄλλους ἀγανακτοῦμεν, καὶ βλασφημοῦμεν, καὶ κάθε ὥραν γογγύζομεν· πῶς, λέγω, τολμῶμεν, καὶ λέγομεν, ὅτι δουλεύομεν τὸν Θεόν, καὶ δὲν ἀδικοῦμεν τινά; Διατὶ ὅσους ἡμπορεῖ τινὰς νὰ τοὺς ὑπηρετῇ, καὶ δὲν θέλει νὰ τοὺς ὑπηρετῇ, ὅλους τοὺς ἀδικεῖ, καὶ κάμνει τὸν ἑαυτὸν του ὑπόδικον εἰς τὴν φοβεράν ἀπόφασιν τοῦ Δεσπότης ὅπου λέγει. «Ἀπέλθετε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ, καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ἐπεινάσα γὰρ καὶ τὰ ἐξῆς, καὶ ἐν ἀσθενείᾳ ἤμην, καὶ οὐ »διηκονήσατέ μοι«. Πῶς λοιπὸν, ἡ μὲ ποῖον πρόσωπον θέλει ἰδοῦμεν τὸν φοβερόν ἐκεῖνον κριτὴν, ὅταν ἔλθῃ νὰ ἐξετάσῃ τὸ ἔργον τοῦ κάθε ἑνός; Μὴ πλανᾶσθε, ὁ Θεὸς εἶναι πῦρ, καὶ ὅταν ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἐγένεν ἄνθρωπος, ἐβᾶλεν εἰς τὴν γῆν πῦρ καθὼς λέγει ὁ ἴδιος· τὸ ὅποιον περιτριφυρίζει, καὶ ζητεῖ νὰ εὐρὴ ὕλην, ἥγουν γνώμην, καὶ προαίρεσιν ἀγαθὴν, καὶ νὰ πέσῃ μέσα εἰς αὐτὴν, καὶ νὰ ἀνάψῃ· καὶ εἰς ἐκεῖνους ὅπου ἀνάψῃ, ὑψώνεται εἰς φλόγα μεγάλην, καὶ φθάνει ἕως εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ δὲν ἀφίνει ἐκεῖνον ὅπου ἀναψεν ἀπὸ αὐτοῦ νὰ μένει τελείως ἀργός, ἢ νὰ ἡσυχάζῃ· οὐδὲ κατακαίει τὴν ψυχὴν ὅπου ἀναψεν εἰς αὐτὴν, χωρὶς νὰ τὸ αἰσθάνεται αὐτὴ, καθὼς νομίζουν μερικοὶ νεκροί· διατὶ ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι ἀναισθητος ὕλη, ἀμὴ εἶναι αἰσθητικὴ, καὶ λογικὴ. Καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὴν ἀρχὴν καίει τὸ πῦρ ἐκεῖνο τὴν ψυχὴν μὲ αἰσθησιν, καὶ γνῶσιν, καὶ πόνον ὑπερβολικόν, καὶ ἀνυπόφορον· ἔπειτα ἀφ' οὗ μᾶς καθαρῶς τελείως ἀπὸ τὸν μολυσμὸν τῶν παθῶν, τότε γίνεται πάντοτε μέσα μας τροφή, καὶ πιστόν, καὶ φωτισμὸς, καὶ χαρὰ, καὶ μᾶς κάμνει καὶ ἡμᾶς φῶς κατὰ μέθεξιν, καθὸ μετέχομεν ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ φῶς. Διατὶ καθὼς ὁ

φοῦρνος ὅπου καίεται, εἰς τὴν ἀρχὴν μελανιάζει περισσότερο ἀπὸ τὸν καπνὸν ὅπου εὐγαίνει ἀπὸ τὰ ξύλα· ἀφ' οὗ δὲ καυθῇ δυνατὰ, γίνεταί ὅλος λαμπρός, καὶ ὁμοῖος μὲ τὸ πῦρ, καὶ δὲν λαμβάνει πλέον καμμίαν μελανίαν ἀπὸ τὸν καπνόν· ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ ἐκεῖνη ὅπου ἄρχισε νὰ καίεται ἀπὸ τὸν θεῖον πόθον, ἀ. μὲν βλέπει μὲ τὸ πῦρ τοῦ Πνεύματος μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν τῆς τὸ σκότος τῶν παθῶν ὅπου εὐγαίνει, ὡσάν καπνός, καὶ συλλογίζεται τὴν μελανίαν ὅπου εὐρίσκεται εἰς αὐτὴν ἀπὸ τὸ σκότος τῶν παθῶν, καὶ κλαίει, καὶ αἰσθάνεται τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς, καὶ τὰς κακὰς προλήψεις ὅπου κατακαίονται ὡσάν ἀκάνθια, καὶ φρύγανα, καὶ γίνονται τελείως στάκτι. Ἀφ' οὗ δὲ κατακαοὺν αὐτά, καὶ ἀπομείνῃ ἡ οὐσία τῆς ψυχῆς μοναχὴ χωρὶς πάθος, τότε ἐνώνεται καὶ μὲ αὐτὴν οὐσιωδῶς τὸ θεῖον, καὶ αὐλὸν πῦρ, καὶ εὐθὺς ἀνάπτεται, καὶ φωτίζει, καὶ μετέχει ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ νοητὸν πῦρ, καθὼς καὶ ὁ φοῦρνος μετέχει ἀπὸ τὸ αἰσθητὸν πῦρ, ὁμοίως καὶ τὸ σῶμα μετέχει ἀπὸ τὸ θεῖον, καὶ ἄρρητον ἐκεῖνο φῶς, καὶ γίνεται καὶ αὐτὸ πῦρ κατὰ μέθεξιν. Τοῦτο δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένη ποτὲ εἰς ἡμᾶς, ἀνίσως δὲν μισήσωμεν τὸν κόσμον, καὶ ὅλα τὰ τοῦ κόσμου, καὶ νὰ ἀπολέσωμεν καὶ αὐτὴν τὴν ἰδίαν μας ζωὴν, καθὼς λέγει ὁ Κύριος. Διατὶ κατὰ ἄλλον τρόπον δὲν ἀνάπτει εἰς ἡμᾶς ἐκεῖνο τὸ πῦρ, τὸ ὅποιον ὅσοι τὸ ἔλαβαν, ὄχι μόνον ἐλευθερώθησαν τελείως ἀπὸ ψυχικὰς ἀρρωστίας, ἀμὴ ἀκόμι εὐγαλαν ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ διαβόλου καὶ ἄλλους πολλοὺς, καὶ τοὺς ἰάτρευσαν, ὅπου ἦσαν ἀρρωστοὶ, καὶ ἀσθενεῖς ψυχικῶς, καὶ τοὺς ἐπρόσφεραν ὡσάν φιλοδωρήματα εἰς τὸν Δεσπότην Χριστόν. Διατὶ αὐτοὶ ἐδιδάχθησαν κάθε ἐπιστήμην, καὶ τέχνην, καὶ σοφίαν ἐκεῖνου τοῦ θεοῦ πυρὸς, καὶ διὰ τοῦτο εὐηρέστησαν τὸν Θεόν καὶ ὅλην τους τὴν ζωὴν. Τοιοῦτος ἦτον ὁ Πέτρος ὁ θεῖος Ἀπόστολος, ὅπου ἔλαβε τὰ κλειδιά τῆς οὐρανίου βασιλείας. Τοιοῦτος ἦτον ὁ Παῦλος ὅπου ἀρπάχθη εἰς τρίτον οὐρανόν· καὶ οἱ λοιποὶ Ἀπόστολοι. Τέτοιοι ἦσαν καὶ οἱ Ἄγιοι θεοφόροι Πατέρες ἡμῶν, καὶ Διδάσκαλοι, ὅπου διὰ τούτου τοῦ θεοῦ πυρὸς ἠφάνισαν, καὶ κατέκαυσαν τὰς αἱρέσεις ὡσάν ἀκάνθια· καὶ ὅπου ἐπρόσταζαν τοὺς δαίμονας, ὡς ἀχρεῖους, καὶ ἀδυνάτους δούλους, καὶ ἐκεῖνοι τοὺς ἐφοβοῦντο, καὶ τοὺς ὑπήκουον. Τέτοιοι ἐγέναν, καὶ γίνονται πάντοτε

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ Θ'.

- α. Περὶ τῆς ζωοποιου νεκρώσεως ὅπου χαρίζει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἰς ἐκείνους ὅπου ἀγωνίζονται διὰ τὴν σωτηρίαν τους.
- β. Ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου ἐλευθερώθησαν ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ νόμου λαμβάνουν γνωστῶς τὴν χάριν τοῦ θείου φωτός.
- γ. Τὶ λογῆς πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἱερεὺς ὅπου ἔλαβεν ἄνωθεν τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν, καὶ λύειν.
- δ. Καὶ ὅτι εἰς ἐκεῖνον ὅπου ἱεουργεῖ ἀληθῶς, καὶ καταλάμπεται ἀπὸ τὸ θεῖον φῶς, εἶναι φανεροὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι.

α. **Α**δελφοί μου ἀγαπητοί, προσέχετε καλῶς εἰς τὰς θείας γραφάς ὅπου ἀκούετε· διότι μᾶς προστάζει ὁ Κύριός μας νὰ ἐρευνῶμεν τὰς γραφάς, διὰ νὰ μάθωμεν πρῶτα καὶ ἀρχὴ τὴν στράταν ὅπου μᾶς φέρει εἰς τὴν σωτηρίαν, ἔπειτα περιπατοῦντες αὐτὴν διὰ μέσου τῆς πράξεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ γυρίσωμεν ὀπίσω, νὰ καταντήσωμεν εἰς αὐτὴν τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν μας, ὅπου εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, καθὼς εἰς τὸν καιρὸν τῆς αὐτοῦ γεννήσεως ἔλεγεν ὁ Ἄγγελος εἰς τοὺς Ποιμένας. «Ἴδου εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἣτις ἐστὶ παντὶ τῷ λαῷ· ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν Σωτὴρ, ὃς ἐστὶ Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει »Δαβὶδ.« Λοιπὸν ἅς σπουδάζωμεν ὅλοι μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καὶ ἅς δράμωμεν ὀγλίγωρα μὲ προθυμίαν πολλήν, μὴ βαστάζοντες μαζὴ μας κἄνένα φορτίον, ἢ κἄνένα πρᾶγμα κοσμηκόν, ἢ δυσκολοβάστακτον, διὰ νὰ μὴν ἀναγκάζωμεθα ἀπὸ αὐτὸ νὰ περιπατοῦμεν ἀργότερα, καὶ δὲν ἡμπορέσωμεν νὰ φθάσωμεν, καὶ νὰ ἐμβοῦμεν μέσα εἰς τὴν πόλιν Δαβὶδ, διὰ νὰ ἰδοῦμεν τὸν σωτῆρα ἡμῶν Χριστόν. Παρακαλῶ σας νὰ ἐπιμεληθῆτε διὰ τὴν σωτηρίαν σας διὰ τῆς χάριτος ὅπου ἐνεργεῖ εἰς ἐσᾶς, καὶ νὰ μὴν ἀμελήσετε τελείως· ἀμὴ ἀφ' οὗ ἐξυπνήσωμεν, καὶ

ἀσυκωθοῦμεν ὡσὰν ἀπὸ ὕπνον, ἀπὸ τὴν πονηρὰν οἴησιν, καὶ ἀμέλειαν, ἅς μὴ σταθοῦμεν, οὐδὲ ἅς καθήσωμεν τελείως, ἕως ὅπου νὰ εὐγώμεν ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ ἐκεῖ νὰ εὐρωμεν, καὶ νὰ ἰδοῦμεν τὸν σωτῆρα, καὶ Θεὸν ἡμῶν, καὶ νὰ τὸν προσκυνήσωμεν, καὶ νὰ προσπέσωμεν εἰς αὐτόν· καὶ οὐδὲ ἕως ἐδῶ ἅς σταθοῦμεν, ἀλλὰ ἅς τρέχωμεν ἕως ὅπου νὰ μᾶς εἰπῇ καὶ ἐκεῖνος. «Ὑμεῖς οὐκ ἐστὲ ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου.» Πῶς δὲ ἔρχεται τινὰς εἰς τοῦτο, τὸ νὰ μὴν εἶναι ἀπὸ τὸν κόσμον; ἐὰν σταυρώσῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ εἰς τὸν κόσμον, καὶ τὸν κόσμον εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ· καθὼς καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει. «Ἐμοὶ κόσμος »ἐσταύρωται, κἄγὼ τῷ κόσμῳ.« Καὶ τί συμφωνίαν, λέγει, ἔχουν αὐτοὶ οἱ λόγοι τοῦ Ἀποστόλου μὲ ἐκείνους τοῦ Χριστοῦ; οἱ μὲν λόγοι εἶναι ἄλλοι· τὸ δὲ νόημα καὶ τῶν δύο εἶναι ἓνα καὶ τὸ αὐτό. Ὅτι καθὼς ἐκεῖνος ὅπου εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ σπῆτι δὲν βλέπει ἐκείνους ὅπου εἶναι μέσα κλεισμένοι· τοιοῦτωτρόπως οὐδὲ ὁ ἐσταυρωμένος, ἡγουν ὁ νεκρωμένος τῷ κόσμῳ, δὲν ἔχει καμμίαν αἴσθησιν εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου. Καὶ καθὼς πάλιν τὸ νεκρὸν σῶμα δὲν ἔχει καμμίαν αἴσθησιν, οὔτε εἰς τὰ ζωντανὰ σώματα, οὔτε εἰς τὰ νεκρά ὅπου κείττονται μαζὴ μὲ αὐτό.

τοιουτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ εὐγγι ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον, μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ εὐρίσκεται μαζὴ μὲ τὸν Θεόν, δὲν δύναται νὰ ἔχη καμμίαν αἰσθησιν εἰς τὸν κόσμον, ἢ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου. Ἐτῆς λοιπὸν, ἀδελφοί, γίνεται θάνατος, ἡγουν νέκρωσις τοῦ σώματος καὶ προτήτερα ἀπὸ τὸν θάνατον· καὶ προτήτερα ἀπὸ τὴν ἀνάστασιν τῶν σωμάτων, γίνεται ἀνάστασις ψυχῶν μὲ τὸ ἔργον, καὶ τὴν δοκιμὴν, καὶ τὴν ἀλήθειαν. Διότι ὅταν τὸ θνητὸν φρόνημα ἀφανίζεται ἀπὸ τὸν ἀθάνατον νοῦν, καὶ ἡ νεκρότης διώχεται ἀπὸ τὴν ζωὴν, τότε ἡ ψυχὴ βλέπει φανερά τὸν ἑαυτὸν τῆς, πῶς ἀνεστήθη ὡς ἀπὸ νεκροῦς, καθὼς βλέπουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἀσυχώνονται ἀπὸ ὕπνον, καὶ γνωρίζει τὸν Θεὸν ὁποῦ τὴν ἀνέστησε· τὸν ὁποῖον κατανοοῦσα, καὶ εὐχαριστοῦσα τὸν προσκυνεῖ, καὶ δοξολογεῖ τὴν ἀπειρόν του ἀγαθότητα. Τὸ δὲ σῶμα δὲν ἔχει πλέον καμμίας λογῆς ἔμπνευσιν, ἢ κίνησιν, ἢ ἐνθύμησιν εἰς τὰς ἐδικὰς του ἐπιθυμίας, καὶ ὀρέξεις, ἀμὴ γίνεται ὁλως διόλου νεκρὸν, καὶ ἄπνουν εἰς αὐτάς. Καὶ μερικαῖς φοραῖς ὁ ἄνθρωπος ἀλησμονεῖ πλέον καὶ αὐτὰ τὰ κατὰ φύσιν, μὲ τὸ νὰ διατρίψῃ νοερῶς πάντοτε ἡ ψυχὴ του εἰς τὰ ὑπὲρ φύσιν· καὶ πρεπόντως. Διότι λέγει ἡ γραφή· «Πνεύματι περιπατεῖτε, καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε». Διὰ τὴν ὅταν ἡ σὰρξ γένῃ νεκρά, καθὼς εἴπαμεν, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, θέλει μᾶς ἀφήσῃ νὰ ζήσωμεν εἰς τὸ ἔξῃς χωρὶς καμμίαν ἐνόχλησιν, καὶ ἐμπόδιον. Ἐπειδὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, «νόμος ντῶ δικαίῳ οὐ κεῖται.» Ὡς ἀνὴρ ὁποῦ πολιτεύεται ὑπὲρ νόμον. Διὰ τὴν ὅπου Πνεῦμα Κυρίου, λέγει, «ἐκεῖ ἐλευθερία» καὶ ἡ ἐλευθερία εἶναι ἐξάπαντος ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ νόμου· ὅτι ὁ νόμος εἶναι ὁδηγός, καὶ παιδαγωγός, καὶ χειραγωγός, καὶ διδάσκαλος δικαιοσύνης, μὲ τὸ νὰ λέγῃ, τοῦτο, καὶ τοῦτο νὰ κάμῃς· καὶ τοῦτο νὰ μὴ κάμῃς· ἡ δὲ χάρις, καὶ ἡ ἀλήθεια δὲν λέγει ἔτι. Ἀμὴ πῶς; θέλει κάμῃς, καὶ θέλει εἰπῇς ὅλα κατὰ τὴν χάριν ὁποῦ σοῦ ἐδόθη, καὶ λαλεῖ μέσα σου· καθὼς εἶναι γεγραμμένον, «καὶ ἔσονται πάντες διδασκτοὶ Θεοῦ.» Διὰ τὴν δὲν μανθάνουν τὸ καλὸν μὲ τὰ γράμματα, ἀμὴ διδάσκονται αὐτὸ μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος· οὐδὲ διδάσκονται τὰ θεῖα μὲ λόγον μόνον, ἀμὴ μὲ φῶς λόγου, καὶ μὲ λόγον φωτὸς μυστικῶς· διὰ τὴν

τότε θέλει εἰσθε (λέγει) διδάσκαλοι καὶ εἰς τὸν ἑαυτὸν σας, καὶ εἰς τοὺς πλησίον, καὶ φῶς τοῦ κόσμου, καὶ ἅλας τῆς γῆς.

Β'. Ἐκεῖνοι λοιπὸν ὁποῦ, πρὶν τῆς χάριτος τοῦ Εὐαγγελίου, ἦσαν ὑποκείμενοι εἰς νόμον, μὲ δίκαιον τρόπον ἐκάθηντο καὶ ὑποκάτω εἰς τὸν ἴσκιον τοῦ νόμου. Ἀμὴ ἐκεῖνοι ὁποῦ, μετὰ τὴν χάριν, ἦλθαν εἰς τὸ φῶς, καὶ τὴν ἡμέραν, ἐλευθερώθησαν ἀπὸ τὸν ἴσκιον, ἡγουν ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ νόμου, καὶ ἔγιναν ἀνώτεροι ἀπὸ τὸν νόμον, ὡς ἀνὴρ ὁποῦ ἀνέβησαν ὑψηλὰ διὰ μέσου τῆς Εὐαγγελικῆς πολιτείας, καὶ ζοῦν μαζὴ μὲ τὸν νομοθέτην Θεόν, ὄντες καὶ αὐτοὶ νομοθέται μάλιστα, παρὰ φύλακες τοῦ νόμου. Μὰ ἄρα γε τώρα εὐρίσκεται τινὰς ὁποῦ νὰ ἔχη αὐτίκα νὰ ἀκούῃ, διὰ νὰ ἀκούσῃ δηλ. νὰ καταλάβῃ τὴν δύναμιν τῶν λεγομένων παρὰ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος; ἄρα γε εὐρίσκεται καὶ τώρα τινὰς ὁποῦ νὰ ἔχη νοῦν Χριστοῦ, διὰ νὰ ἐννοήσῃ καλῶς, καὶ θεοπρεπῶς ἐκεῖνα ὁποῦ γράφονται ἀπὸ αὐτόν; ἄρα γε εὐρίσκεται καὶ τώρα τινὰς ὁποῦ νὰ ἔχη μέσα του τὸν Χριστὸν λαλοῦντα, διὰ νὰ δυνήθῃ νὰ ἐξηγήσῃ καλῶς τὰ μυστήρια ὁποῦ εἶναι κεκρυμμένα μέσα εἰς τοὺς λόγους του; διότι λέγει. «Σοφίαν λαλοῦμεν, οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου τὴν καταργουμένην, ἀλλὰ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην μὲν τοῖς πολλοῖς, ἡμῖν δὲ καὶ λίαν ἀποκολυπτομένην, καὶ ἡγινωσκομένην τοῖς τῷ φῶσι τοῦ Θεοῦ στοιχειουμένοις, καὶ αἰεὶ βλέπουσι πρὸς αὐτόν. Οὐ γάρ νῦν οὐκ οἶδαμεν λαλοῦμεν, ἀλλ' ὁ οἶδαμεν μαρτυροῦμεν, ὅτι τὸ φῶς ἤδη ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἐν νυκτὶ, καὶ ἐν ἡμέρᾳ, καὶ μέσα εἰς τὰς καρδίας μας, καὶ ἔξω εἰς τὸν νοῦν μας, καὶ περιλάμπει ἡμᾶς ἀνεσπέρως, ἀτρέπτως, ἀναλλοιώτως, καὶ ἀσχηματίστως, λαλεῖ, ἐνεργεῖ, ζῇ, καὶ ζωοποιεῖ, καὶ κάμνει φῶς ἐκείνους ὁποῦ λάμπονται ἀπὸ αὐτό. Ὁ Θεὸς εἶναι φῶς, καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἡξιώθησαν νὰ τὸν ἴδουν, ὅλοι τὸν εἶδαν ὡς φῶς· καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ τὸν ἔλαβαν, ὡς φῶς τὸν ἔλαβαν· ὅτι τὸ φῶς τῆς δόξης αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ προπορεύεται, καὶ χωρὶς φῶς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ φανῇ αὐτός· καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν εἶδαν τὸ φῶς του, οὐδὲ ἐκείνον εἶδαν, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι τὸ φῶς· καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν ἔλαβαν τὸ φῶς του, δὲν ἔλαβαν ἀκόμι τὴν χάριν· διὰ τὴν ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔλαβαν τὴν χάριν, ἔλαβαν φῶς Θεοῦ, καὶ Θεόν. Καθὼς εἶπεν αὐτὸ τὸ φῶς ὁ Χριστὸς,

»ἐνοικῆσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω.» Ἀμὴν
ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἡξιώθησαν ἀκόμι νὰ λάβουν, ἢ
νὰ πάθουν τοῦτο, ὅλοι οἱ τοιοῦτοι εὐρίσκονται
ἀκόμι ὑποκείμενοι εἰς τὸν νόμον, ὅπου ἐδόθη πρὸ
τῆς χάριτος, δούλοι, καὶ μαθηταὶ δούλων, καὶ
ἀκροαταὶ νόμου περιπλανώμενοι, περιπατοῦντες
ἐνθεν καθεῖθεν ἀκόμι ὑποκάτω εἰς τὴν σκιά, καὶ
τὸν τύπον τοῦ νόμου. Τέχνα παιδίσκης, καὶ υἱοὶ
σκότους· καὶ βασιλεῖς εἶναι, καὶ πατριάχαι, καὶ
ἀρχιερεῖς, καὶ ἱερεῖς, καὶ ἄρχοντες, καὶ ἀρχό-
μενοι, καὶ λαῖκοι, καὶ μοναχοὶ, καὶ ἀσκηταί,
καὶ ἡγούμενοι, καὶ πτωχοὶ, καὶ πλούσιοι, καὶ
ἀσθενεῖς, καὶ ὑγιεῖς κατὰ τὸ σῶμα. Ὅτι ὅλοι
ἐκεῖνοι ὅπου κάθονται μέσα εἰς τὸ σκότος, εἶναι
υἱοὶ σκότους, καὶ δὲν θέλουν νὰ μετανοήσουν·
διὰ τὴν ἢ μετάνοια εἶναι πόρτα ὅπου εὐγάζει τὸν
ἄνθρωπον ἀπὸ τὸ σκότος, καὶ τὸν ἐμβάζει εἰς
τὸ φῶς. Ἐκεῖνος λοιπὸν ὅπου δὲν ἐμβῇ μέσα εἰς
τὸ φῶς, δὲν ἀπέρασε καλῶς, καὶ καθὼς ἔπρεπε
τὴν πόρταν τῆς μετανοίας· ὅτι ἐὰν ἤθελε τὴν
ἀπεράσῃ καλῶς, ἤθελεν ἔλθῃ εἰς τὸ φῶς· καὶ ἐ-
κεῖνος ὅπου δὲν μετανοεῖ, ἁμαρτάνει, διὰ τὴν δὲν
μετανοεῖ. «Τῷ γὰρ εἰδότε, λέγει καλὸν ποιεῖν,
καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστίν· ὁ δὲ ποι-
ῶν τὴν ἁμαρτίαν, δούλος ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας»
καὶ μισεῖ τὸ φῶς, καὶ δὲν ἔρχεται εἰς τὸ φῶς
διὰ νὰ μὴ φανερωθῇ τὰ ἔργα του. Διὰ τὴν
μὲν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν ἐμβαίνοντες εἰς τὸ
φῶς διὰ μέσου τῆς μετανοίας θεληματικῶς, καὶ
αὐτοπροαιρέτως, ἐλεγχόμεθα μὲν, καὶ κρινόμε-
θα (1), ὅμως ἐλέει, καὶ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ,
ἐλεγχόμεθα, καὶ κρινόμεθα μυστικά, καὶ ἀπό-
κρυφα μέσα εἰς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας πρὸς
καθαρισμόν, καὶ συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν μας·
καὶ μόνος ὁ Θεὸς μαζὶ με ἡμᾶς, ἰξεύρει, καὶ
βλέπει τὰ κρυπτὰ τῶν καρδιῶν ἡμῶν. Λοιπὸν ἐ-
κεῖνος ὅπου κρίνεται ἐδῶ εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν
μὲ αὐτὴν τὴν κρίσιν, δὲν θέλει βοηθῇ ἄλλην
τιμωρίαν, ἢ βάσανον, οὐδὲ θέλει δειλιάσῃ τοὺς
πειρασμούς ὅπου τοῦ ἔρχονται. Τότε δὲ, ἡγουν
εἰς τὴν δευτέραν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, εἰς ἐκεῖ-
νους ὅπου δὲν θέλουν νὰ ἔλθουν τώρα εἰς τὸ
φῶς, καὶ νὰ κριθοῦν ἀπὸ αὐτό, καὶ νὰ καθαρι-
στοῦν, ἀλλὰ τὸ μισοῦν, θελεῖ ἀποκαλυφθῇ τὸ φῶς

ὅπου κρύπτεται τώρα, καὶ ὅλα τους τὰ κρυπτά
θέλει γένουν φανερά· καὶ ἡμεῖς ὅπου περικρύ-
πτομεν τώρα τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ δὲν θέλομεν
νὰ φανερώσωμεν τὰ κρυπτὰ τῶν καρδιῶν μας
διὰ μέσου τῆς μετανοίας, τότε θέλει φανερωθῇ
ἀπὸ τὸ φῶς ἐμπρὸς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ὅλα
τὰ πάντα ὅ,τι λογῆς εἴμεσθε τώρα. Καὶ στοχά-
σου παρακαλῶ τὴν μεγάλην αἰσχύνην ὅπου ἀκο-
λουθεῖ τότε· ὅτι καθὼς ἐκεῖνος ὅπου εἶναι μέτα
εἰς σπῆτι, καὶ ἔχει σφαιλισμένας τὰς θύρας, ἁ-
μαρτάνει χωρὶς συστολῆν, καὶ μοιχεύει, καὶ παι-
δοφορεῖ, ἢ κάμνει ἄλλα αἰσχροῦ, καὶ βδελυκτὰ
ἔργα, ὡς ὅπου δὲν φαίνεται ἐξωθεν ἀπὸ κανέ-
να, ἔπειτα, ἐὰν φανερωθῇ ἐξαφνα, πῶς κάμνει τὰ
πονηρὰ, λαμβάνει μεγάλην ἐντροπήν. Ἡ καὶ κατὰ
ἄλλον τρόπον πάλιν, καθὼς ἐκεῖνος ὅπου εἶναι
κρυμμένος καὶ αὐτός, ὡς εἶπαμεν, μέσα εἰς σπῆ-
τι, λέγει, καὶ κάμνει ἐπιβουλὰς ἐναντίον τοῦ
βασιλέως, ἔπειτα ἀφ' οὗ ἔλθῃ ὁ βασιλεὺς με-
τὰ τὴν σύγκλητον, καὶ ὅλους τοὺς δορυ-
φόρους, καὶ περικυκλώσῃ τὸ σπῆτι, καὶ ἐξαφνα
διὰ προσταγῆς τοῦ βασιλέως ἀσυχωθῇ εὐθὺς τὸ
σπῆτι ὅλον ἀπὸ τὴν μέσῃ, καὶ φανῇ αὐτός καὶ
ὅλαις του ἢ ἐπιβουλαῖς, λαμβάνει μεγάλην τι-
μωρίαν, καὶ καταδίκην. Ἐτὶ καὶ τότε παρόμοια
θέλει γένῃ εἰς ὅλους ἐκείνους ὅπου εἶναι εἰς τοῦ-
τον τὸν κόσμον· καὶ ἡ νύκτα θέλει φωτισθῇ ὡ-
σάν ἡμέρα, καὶ κάθε σπῆτι, καὶ σπῆλαιον θέλει
ἀσυχωθῇ ἀπὸ τὴν μέσῃ, ἀκόμι καὶ αὐτός ὁ οὐ-
ρανός, καὶ ἡ γῆ· καὶ τότε ὅλοι ἐκεῖνοι ὅπου δὲν
εἶναι ἐνδυμένοι τὸν Χριστόν, ἡγουν ἐκεῖνοι ὅπου
δὲν ἔλαβαν τὸ φῶς, καθὼς εἶπαμεν, καὶ ὅπου
δὲν ἦσαν προτῆτερα εἰς τὸ φῶς, οὐδὲ ἐγιναν φῶς,
ὅλοι θέλουν φανοῦν γυμνοί, καὶ θέλει ἔλθουν
εἰς μεγάλον φόβον, καὶ τρόμον, καὶ εἰς μεγάλον
ἀγῶνα, καὶ ὅχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ κάθε ἔρ-
γον μας καλόν, καὶ κακόν, καὶ κάθε λόγος, καὶ
κάθε λογισμός μας, ἀπὸ τὸν καιρὸν ὅπου ἐγεν-
νήθημεν, ἕως ὅπου νὰ ἀποθάνωμεν, ὅλα μαζω-
μένα θέλει φανοῦν τότε ἐκεῖ εἰς κάθε ἄνθρω-
πον, καὶ τὴν καταισχύνῃ ἐκείνην μόνον ὅπου
θέλει πάθῃ τότε ὁ κάθε ἕνας με ποῖαν κόλα-
σιν νὰ τὴν συγκρίνωμεν; ἢ ποῖα ἄλλη τιμω-
ρία μεγαλητέρα ἢμπορεῖ νὰ εὑρεθῇ ἀπὸ τὴν

1) Ἴδε εἰς τὸν νζ'. λόγον Κεφ. 6'.

ἐντροπὴν ἐκείνην, καὶ τὸν φόβον ὅπου ἔχουν νὰ δοκιμάσουν τότε, ἐκείνοι ὅπου εὐρίσκονται τώρα σκοτεινοί, καὶ χωρὶς τὸ φωτίζον Πνεῦμα; καὶ τί λογῆς δυστυχισμένην καὶ τρομασμένην ζωὴν θέλει ἔχει ἐκεῖνος ὅπου κάθεται μέσα εἰς τὸ σκότος, διὰ νὰ μὴ τύχη νὰ εὐρεθῇ πουθενὰ εἰς αὐτὸν κἀνένας μολυσμὸς λογισμοῦ, ἢ λόγου, ἢ ἔργου, ὅταν λάμπῃ ἔξαφνα τὸ φῶς. Διὰ τοῦτο ἄς ἀγωνισθοῦμεν, ἀδελφοί μου, τώρα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν διὰ νὰ ἀπεράσωμεν τὸν στενὴν πύλην διὰ μέσου τῆς μετανοίας, καὶ νὰ ἰδοῦμεν τὸ φῶς ὅπου εἶναι μέσα ἀπὸ αὐτήν. Ναὶ παρακαλῶ, ἄς μὴν ἀποκάμωμεν κρούοντες καὶ ζητοῦντες, ἕως ὅπου νὰ μᾶς εἰσακούσῃ ὁ Κύριός μας, καὶ νὰ μᾶς ἀνοίξῃ τὴν πύλην, καὶ ἐμβοῦμεν μέσα, καὶ νὰ λάβωμεν φῶς, καὶ νὰ τὸ φυλάξωμεν μέσα εἰς τὴν καρδίαν μας ἄσβεστον.

γ'. Καὶ ἄς μὴ πλανοῦμεν τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ ἀκολουθοῦντες ὀπίσω ἀπὸ τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς μας, ἐκπορνεύσωμεν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἡμῶν, ἡγοῦν μακρύνωμεν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ξεκλίνωμεν ἀπὸ τὴν εὐσέβειαν μὲ ἐκεῖνα ὅπου ἐπιχειρίζομεθα, γενόμενοι ἱερεῖς, καὶ πνευματικοί, καὶ διδάσκαλοι, καὶ ἡγούμενοι μὲ καταφρόνησιν τοῦ Θεοῦ, καὶ τῆς σωτηρίας μας. "Ὅτι ἀνίσως ὁ Χριστὸς ὅταν εἶπεν εἰς τὸν Νικόδημον. «Ἐὰν μὴ τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». Καὶ ὁ Νικόδημος τοῦ εἶπε. «Πῶς δύναται ἄνθρωπος γένωναι; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;» Ἀνίσως λέγω τὸν ἐμέμφθη ὁ Χριστὸς, καὶ τοῦ εἶπε. «Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις;» Καὶ μὲ ὅλον ὅπου ἀκόμι δὲν ἐπίστευσεν εἰς αὐτόν, οὐδὲ ἔξευρε τὰ τῆς χάριτος· ἄρ' ἔτι πόσῃς κατακρίσεως εἴμεσθε ἄξιοι ἡμεῖς ὅπου εἴμεσθε Διδάσκαλοι μετὰ τὴν χάριν καὶ ἀπολαύσαμεν τόσῃν διδασκαλίαν, καὶ διδασκόμεθα κάθε ἡμέραν, ἀπὸ Ἀποστόλους, Προφῆτας, καὶ Διδασκάλους, καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν Κύριον ἡμῶν, καὶ δὲν ἔξεύρωμεν τὰ Μυστήρια τῆς χάριτος; "Ὅτι ἐὰν δὲν ἔξεύρωμεν τί λογῆς πρέπει νὰ πολιτευώμεθα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἢ τί λογῆς νὰ ἐντρεφώμεθα μὲ τὰ καλὰ ἔργα, καὶ νὰ κάμνωμεν τὸν ἑαυτὸν μας δούλους τῆς δικαιοσύνης, ὡς ἂν ὅπου ὑποσχεθῇκαμεν νὰ δουλεύωμεν ἀμέμπτως τὸν ζῶντα Θεόν· οὐδὲ ἔξεύρωμεν τί λογῆς πρέπει νὰ γινώμεθα ἡμεῖς

πρῶτον, καὶ ἔπειτα νὰ προεστεύωμεν εἰς τοὺς ἄλλους· εἶπέ μου, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ γένωμεν ἄξιοι, διὰ νὰ λάβωμεν τὴν φροντίδα καὶ φύλαξιν τοῦ δεσποτικοῦ ποιμνίου; Πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ποιμάνωμεν αὐτὸ, κατὰ τὸ θέλημα τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, καὶ νὰ τὸ βόσκωμεν εἰς αἰεζῶους βοσκάς; Ἀλλ' ὦ τῆς τυφλώσεως, ἡμῶν, καὶ τῆς καταφρονήσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν θείων· ὅτι ἐσφαλίσαμεν τὰ αὐτὰ μας, ὡς ἂν ἀσπίδες, καὶ ἐγενήκαμεν, ὡς ἂν νεκροί, κωφοί, καὶ ἄλαλοι, καὶ τετυφλωμένοι κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ οὐδὲ καταλαμβανομεν ἐκεῖνα ὅπου λέγουσι αἱ θεαὶ γραφαί, καὶ οὐδὲ ἔξεύρωμεν τί εἶναι ὁ χριστιανισμός. Ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλον ὅπου δὲν ἔξεύρωμεν τὸ Μυστήριον τῆς ἐνσάρχου οικονομίας τοῦ Χριστοῦ, οὐδὲ γνωρίζομεν κατὰ ἀκρίβειαν τὰ μυστήρια τῶν χριστιανῶν, ἐπιχειρίζομεθα χωρὶς ἐντροπὴν νὰ διδάσκωμεν ἄλλους περὶ τοῦ φωτὸς τῆς γνώσεως. Ἡ γνώσις δὲν εἶναι τὸ φῶς, ἀλλὰ τὸ φῶς εἶναι ἡ γνώσις, ἐπειδὴ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ φωτὶ, καὶ δι' αὐτοῦ, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔγιναν τὰ πάντα. Τοῦ ὁποίου φωτὸς τὴν θεωρίαν ἀρνοῦμενοι ἡμεῖς φανερώνομεν τὸν ἑαυτὸν μας, πῶς οὔτε ἐγεννηθήκαμεν ἀκόμι, οὔτε εὐγίκαμεν εἰς τὸ ἄνωθεν φῶς· ἀμὴ ὄντες ἀκόμι ἐμβρυα μέσα εἰς τὴν κοιλίαν, ἢ νὰ εἰπῶ ἀληθέστερα νεκροτόκια ἀποβάσματα, ἀναθαίνομεν εἰς ἱερατικά ἀξιώματα χωρὶς ἐντροπὴν· καὶ τὸ πλεόν χειρότερον οἱ περισσότεροι μὲ μεγάλην ἀθεοφροσίαν ἀγοράζομεν τὴν ἱερωσύνην μὲ ἄσπρα, καὶ ζητοῦμεν νὰ προεστεύωμεν εἰς τὸ βασιλικὸν ποιμνιον, ἡμεῖς ὅπου δὲν ἐγενήκαμεν ἀκόμι οὐδὲ ἀρνία· καὶ αὐτὰ τὰ κάμνομεν ὅχι διὰ ἄλλο τί, πᾶρεξ διὰ νὰ κάμνωμεν τὰ θελήματά μας. Ἐτιζοῦσαν, ἀδελφοί, ἐξ ἀρχῆς οἱ Ἀπόστολοι; ἔτιζοῦσαν οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων; ἔτιζοῦσαν οἱ θεοφόροι Πατέρες ἡμῶν, καὶ διδάσκαλοι; Ἀλλοίμονον διὰ τὴν φοβερὰν τόλμην τούτων· ὅτι ἐκείνοι ὅπου ἀποβλέπουν μόνον εἰς τὰ ἄσπρα, δὲν γίνονται μοναχὰ προδόται, καὶ ἱερόσυλοι εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα, ἀμὴ κατατολμοῦσιν νὰ ἐγγίξουν καὶ αὐτὸν τὸν θεῖον πλοῦτον ἡγοῦν νὰ πωλήσουν, καὶ νὰ ἀγοράσουν καὶ αὐτὴν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. "Ὅθεν οὐδὲ αἰσχύνονται νὰ λέγουν, ἐδικὸν μὲς εἶναι τὸ δεσμεῖν, καὶ λύειν, καὶ τὸ ἐλάβαμεν εἰς ταύτην τὴν ζωὴν ἄνωθεν ἀπὸ τὸν Θεόν· ὦ τῆς ἀναισχυντίας, διὰ νὰ μὴ λέγω τῆς ἐσχάτης παραφροσύνης.

Εἰπέ μου, σὲ παρακαλῶ, ἐσὺ ὁποῦ λέγεις αὐτὰ, διὰ ποίας σου ἀρετὰς ἔλαβες αὐτὴν τὴν ἐξουσίαν ἄνωθεν; Διατι ἄφησες ὅλα τὰ πάντα, καὶ ἀκολούθησες τὸν Χριστόν; διατι ἐκαταφρόνησες τὴν δόξαν τοῦ κόσμου; διατι ἔγινες ταπεινὸς τῷ Πνεύματι; διατι ἐπώλησες ὅλα σου τὰ ὑπάρχοντα, καὶ τὰ ἐμοίρασες εἰς τοὺς πτωχοὺς; διατι ἀπώλεσας τὴν ψυχὴν σου, ἤγουν διατι ἐνέκρωσες αὐτὴν εἰς τὸν κόσμον, καὶ δὲν τὴν ἡῦρες εἰς κἀνένα θέλημα τῆς σαρκός; Ἀλλὰ τῶν ἱερέων (λέγουν) εἶναι ἐξουσία αὕτη· τὸ ἱξεύρω καὶ ἐγώ, πῶς εἶναι τῶν ἱερέων, ὅμως δὲν εἶναι ἀπλῶς ὅλων τῶν ἱερέων, ἀμὴ ἐκείνων ὁποῦ ἱερουργοῦν τὸ Εὐαγγέλιον μὲ Πνεῦμα ταπεινώσεως, καὶ πολιτεύονται μὲ ἀκατηγόρητον, καὶ ἐνάρετον πολιτείαν. Ἐκείνων ὁποῦ ἐπαράστησαν προτῆτερα τὸν ἑαυτὸν τοὺς εἰς τὸν Κύριον, καὶ ἔδειξαν πνευματικῶς μέσα εἰς τὸν ναὸν τοῦ σώματος τοὺς τὴν καθαρὰν τοὺς λατρεῖαν, θυσίαν τελείαν, Ἁγίαν καὶ ἐνάρετον εἰς τὸν Κύριον, καὶ ἐδέχθησαν εἰς τὸ ἄνωθεν Οὐσιαστήριον, καὶ ἐπροσφέρθησαν ἀπὸ τὸν μέγαλον Ἀρχιερέα Χριστὸν προσφορά τελεία εἰς τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα, καὶ ἐμεταβάλλθησαν, καὶ ἡλλοιωθήσαν μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ ἐμεταμορφώθησαν εἰς τὸν Χριστὸν τὸν ἀποθανόντα δι' ἡμᾶς, καὶ ἀναστάντα ἐν δόξῃ Θεότητος. Ἐκείνων λέγω τῶν ἱερέων ὁποῦ μετаноοῦν, καὶ πενθοῦν νύκτα, καὶ ἡμέραν μὲ τελείαν ταπεινώσιν, καὶ παρακαλοῦν τὸν Θεόν μετὰ δακρύων, ὅχι μόνον διὰ τὸν ἑαυτὸν τοὺς, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς ἀδελφοὺς ὁποῦ ἔχουν εἰς τὴν ἐπίσκεψίν τοὺς, καὶ διὰ ὅλας τὰς Ἀγίας ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ ὅποῦ εἶναι εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἐκείνων ὁποῦ κλαίουں πολλὰ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, διὰ τὰ ξένα ἁμαρτήματα. Ἐκείνων ὁποῦ δὲν μεταχειρίζονται τίποτε περισσότερον ἀπὸ τὴν ἀναγκαίαν τοὺς τροφὴν, καὶ δὲν ἐπιτηδεύονται κἀνένα πρᾶγμα διὰ θεραπείαν, ἢ ἀπόλαυσιν τοῦ σώματος, ἀλλὰ περιπατοῦν, καθὼς εἶναι γεγραμμένον, ἐν Πνεύματι, καὶ δὲν κἀμουν καμμίαν ἐπιθυμίαν σαρκός· Καὶ πρὸς τούτοις ἀκόμι καὶ ἐκείνων ὁποῦ δὲν προτιμοῦν διὰ τὸ δίκαιον, καὶ διὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, μήτε πτωχὸν, μήτε πλούσιον, μήτε ἄρχοντα, μήτε ἀρχόμενον, μήτε αὐτὸν τὸν ἴδιον βασιλέα· καὶ δὲν παραβλέπουν οὐδὲ παραβαίνουν τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ πρόφασιν ἐλεημοσύνης, ἢ διὰ δόσιν χαρισμάτων, ἢ διὰ φόβον, ἢ ἀγάπην, ἢ διὰ ἄλλο

κἀνένα πρᾶγμα ὁρατὸν, ἢ ἀόρατον. Τῶν τοιούτων εἶναι τὸ δεσμεῖν, καὶ λύειν, καὶ ἱερουργεῖν, καὶ διδάσκειν, καὶ ὅχι ἐκείνων ὁποῦ λαμβάνουν μόνον ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τὴν ψῆφον, καὶ τὴν χειροτονίαν. «Οὐ γὰρ ἀφ' ἑαυτοῦ (λέγει) τις τὴν »τιμὴν λαμβάνει, ἀλλ' ἀπὸ Κυρίου καλούμενος». Δὲν εἶπεν ἐκεῖνος ὁποῦ λαμβάνει τὴν ψῆφον, καὶ χειροτονίαν ἀπὸ ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἐκεῖνος ὁποῦ ἐπροωρίσθη, καὶ ἐπροχειρίσθη εἰς τοῦτο ἀπὸ τὸν Θεόν· ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ γίνονται ἀπὸ ἀνθρώπων, καὶ διὰ μεσιτείας ἀνθρώπων, εἶναι κλέπται, καὶ λησταί, καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος. «Ἐγὼ εἰμὶ ἡ »θύρα, πάντες ὅσοι ἤλθον, καὶ ἔρχονται, οὐ δι' »ἐμοῦ, ἀλλὰ ἀναβαίνουν ἀλλαχόθεν κλέπται εἰ- »σι καὶ λησταί».

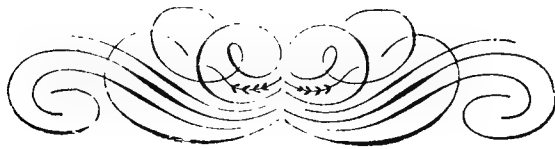
δ'. Μὴ πλανᾶσθε λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐκεῖνος ὁποῦ εὐρίσκεται εἰς σκότος, εἶναι ἐξω ἀπὸ τὴν θύραν· καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ φαίνεται πῶς ἐμβῆκεν, ὅμως δὲν ἐμβῆκε διὰ τοῦ φωτός, ἐξω εἶναι καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὴν μάνδραν. Ὅτι ἀνίσως ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ θύρα, καὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ἐξάπαντος ἡ θύρα εἶναι φωτοειδής, καὶ ὅχι ἀπλῶς θύρα μοναχά· καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἐμβῆκεν εἰς αὐτὴν, ἦλθε μέσα εἰς τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Φῶς δὲ τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Χριστὸς, ὅχι πῶς βλέπεται αἰσθητῶς, ἀλλ' ὅτι θεωρεῖται νοερῶς· Διότι ὁ αἰσθητὸς οὗτος ἥλιος φωτίζει τα σωματικὰ μάτια, ὅχι μόνον τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλόγων ζώων. Ἀμὴ ὁ Χριστὸς ὁ νοητὸς ἥλιος ὁποῦ ἐπεφάνη εἰς τὸν κόσμον φωτίζει μοναχὰ τὰς λογικὰς ψυχὰς, καὶ οὐδὲ αὐτὰς ὅλας ἀκρίτως, καὶ ἀναξίως· ὅτι δὲν εἶναι ἄψυχος, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα ἄζωος, καθὼς δὲν εἶναι οὐδὲ κτίσμα, ἢ δούλος, διωρισμένος εἰς ὑπηρεσίαν ἄλλων, καθὼς εἶναι οὗτος ὁ αἰσθητὸς ἥλιος ὁποῦ ἀνατέλλει ἐπὶ δικαίους, καὶ ἀδίκους πονηροὺς τε, καὶ ἀγαθοὺς. Ἀλλὰ ἐὰν ὁ Χριστὸς λέγεται φῶς, καὶ ὁ ἥλιος, ὅμως εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸ φῶς, καὶ ἀπὸ τὸν ἥλιον, ὡς ὁποῦ εἶναι ποιητὴς, καὶ δεσπότης τοῦ φωτός, καὶ τοῦ ἡλίου. Εἶναι ζῶη, καὶ ζωοποιός· ἀλήθεια, δικαιοσύνη, καὶ ἁγιασμός· ἀπλοὺς, ἀσύνθετος, ἀγαθός, καὶ κάθε ἀγαθόν, καὶ ἀνώτερος ἀπὸ κάθε ἀγαθόν. Λοιπὸν ὡς ἀλήθεια ὁποῦ εἶναι, καὶ λέγεται, γίνεται ἀλήθεια εἰς ἐκείνους ὁποῦ μετаноοῦν καὶ ἐπιστρέφουν ἀληθινά· καὶ ὡς δικαιοσύνη, γίνεται δικαιοσύνη εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἐμίσησαν κάθε κακίαν, καὶ ἀδι-

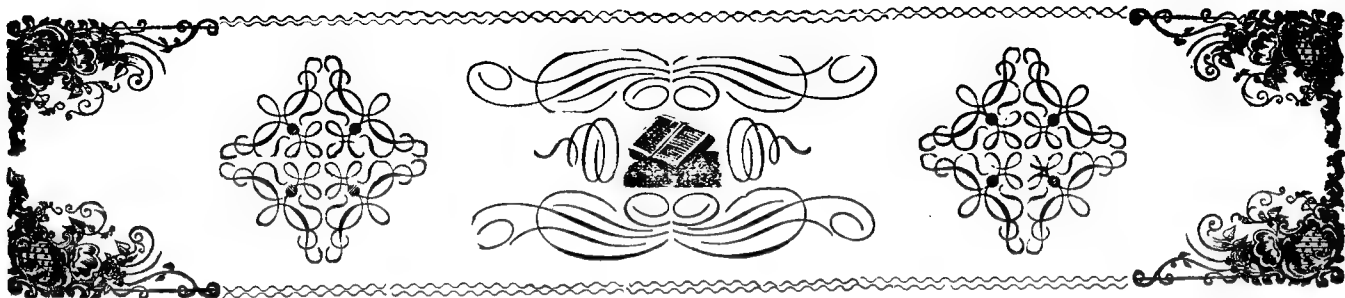
κίαν· ὡς ἁγιασμός ἁγιάζει ἐκείνους ὅπου ἐπλή-
θησαν, καὶ ἐκαθαρίσθησαν μὲ τὰ δάκρυα· ὡς
ἄπλοῦς εὐρίσκεται εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν ἔχουν
μέσα τους καμμίαν πονηρίαν, ἢ κακίαν· ὡς ἀ-
σύνθετος εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν ἔχουν καμμίαν
πανουργίαν, ἢ διγνωμίαν, ἢ διψυχίαν, ἢ
δυσπιστίαν ψυχῆς· ὡς ἀγαθὸς εἰς ἐκείνους ὅπου
δὲν ἔχουν μαζὴ μὲ τὰ πνευματικὰ ἔργα τῆς
μετανοίας σωματικᾶς, ἢ κοσμικᾶς μερίμνας, καὶ
φροντίδας, οὔτε ἀνακατώνουν τὰς κοσμικᾶς φρον-
τίδας μὲ τὰ πνευματικὰ· ἀμὴ προσέρχονται εἰς
αὐτὸν μὲ ἀκακίαν, γυμνοὶ, καὶ ἄπλοὶ κατὰ τὴν
γνώμην, καὶ προαίρεσιν τῆς ψυχῆς, τῶν ὁποί-
ων τὴν ἀπλότητα καὶ ἀπερίεργον τὰ ἀποδέ-
χεται ὁ Θεός, καὶ εἰς ὀλίγον καιρὸν τοὺς γε-
μίζει ἀπὸ κάθε καλὸν, καὶ εὐθὺς ὅπου ἀποκα-
λυφθῇ, καὶ φανῇ εἰς αὐτοὺς, τοὺς κάμνει νὰ
μετέχουν ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα ὅπου ὑπερβαί-
νουν κάθε νοῦν, καὶ διάνοιαν. Καὶ ποῖος ἤμπο-
ρεῖ νὰ γνωρίσῃ τοὺς τοιοῦτους, λέγει, (ἀνίσως
καὶ εἶναι εἰς τούτους τοὺς καιροὺς τέτοιοι);
τοὺς γνωρίζει ἐκεῖνος ὅπου φωτίζεται ἄνωθεν
ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἀ-
μὴ ἐκεῖνος ὅπου λέγει, πῶς ἐγὼ δὲν τοὺς γνω-
ρίζω, ὅμως λαμβάνω τὴν μαρτυρίαν ἀπὸ ἄλ-
λους, καὶ ἔτσι τοὺς χειροτονῶ, ἃς ἱξεύρῃ ὁ
τοιοῦτος, ὅτι ἀγκαλὰ καὶ μὴν ἱξεύρωντας ἐμ-
θάξει τὸν λύκον μέσα εἰς τὰ πρόβατα τοῦ Χρι-
στοῦ, ὅμως αὐτὸς θέλει λάβῃ τὸ κρίμα τῶν
προβάτων· Καὶ ποῖος ἱξεύρει, λέγει, πῶς εἶναι
λύκος; ἄνθρωπος εἶμαι καὶ ἐγὼ, καὶ δὲν ἱξεύ-
ρω τί ἔχει κάθε ἓνας μέσα εἰς τὴν καρδίαν του·
ἀνίσως δὲν εἶναι τυφλός, δὲν εἶναι τρόπος νὰ
μὴ γνωρίσῃ τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, διατὶ ἐκεῖ-
νος ὅπου βλέπει, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ μὴ δια-
κρίνῃ τὸ πρόβατον, καὶ τὸν λύκον; τὸν κλέ-
πτην, καὶ τὸν βοσκόν; εἰδὲ καὶ εἶναι εἰς αὐτὰ
τυφλός, ἃς ζητήσῃ μάλιστα ὁδηγόν, καὶ ἃς
παύσῃ καλλίτερα ἀπὸ τὴν τοιαύτην ἐργασίαν,
καὶ διάκρισιν, καὶ μήτε αὐτὸς ἃς γένῃ ὁδηγὸς
ἄλλων, μήτε ἃς κάμνῃ ἄλλον κἀνένα ὁδηγόν
εἰς ἄλλους, ἀνίσως ἔχῃ ὅλον τὸν κόσμον ὅ-
που νὰ τὸν μαρτυρῇ διὰ ἄξιον· Διατὶ ἐκεῖνος
ὅπου βλέπει, καὶ ἀκούει πνευματικῶς, ὁπόταν
ἰδῇ κἀνένα ἄνθρωπον, καὶ συνομιλήσῃ μὲ αὐτὸν
πολλαῖς φοραῖς, βλέπει καὶ αὐτὴν τὴν ψυχὴν
του, ἥγουν καταλαμβάνει τί λογῆς εἶναι, καὶ
εἰς ποῖαν κατάστασιν εὐρίσκεται καὶ ἀπὸ αὐ-

τὴν τὴν θεωρίαν τοῦ προσώπου του γνωρίζει, ἀ-
νίσως ἡξιώθῃ νὰ λάβῃ Πνεῦμα Ἅγιον· εἰδὲ καὶ
εἶναι ἀκόμι ἀτελὴς εἰς τὴν χάριν ὁ βλέπόμε-
νος, καὶ δὲν ἐγένεν ἀκόμι θεοειδής, ἐκεῖνος ὁ
ποῦ τὸν βλέπει, καὶ συνομιλεῖ μὲ αὐτόν, θέ-
λει τὸν γνωρίσει μάλιστα ἀπὸ τὰ λόγια του·
καθὼς τὸ εἶπε καὶ ὁ Δεσπότης ἡμῶν Χριστὸς,
ἐκ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.
Καὶ πάλιν καθὼς τὸ δένδρον γνωρίζεται ἀπὸ
τὸν καρπὸν του, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὰ
λόγια του γνωρίζεται, τί λογῆς ἄνθρωπος εἶ-
ναι· πλὴν καὶ αὐτὸς γνωρίζεται ἀπὸ ἐκείνους
ὅπου εἶναι ὑγιεῖς κατὰ τὸ λογικόν, καὶ τὰ αἰ-
σθητήρια τῆς ψυχῆς. Διατὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι
εἶναι ἀναίσθητοι καὶ ἀδιάκριτοι εἰς αὐτὰ τὰ ἔρ-
γα τῶν ἀνθρώπων, ὅτι βλέπουν κἀνένα ὅπου
νηστεύει μὲ κενοδοξίαν, καὶ τὸν ἐπαινοῦν, καὶ
ἐκεῖνον ὅπου τρώγει μὲ ταπεινώσιν τὸν κατα-
κρίνουν· Ἐκεῖνον πάλιν ὅπου ἐγκρατεύεται μὲ τα-
πεινώσιν, τὸν νομίζουν πῶς εἶναι ὑποκριτής· καὶ
ἐκεῖνον ὅπου τρώγει μὲ γαστριμαργίαν, τὸν
ἔχουν ὡσάν ἄπλοῦν, καὶ ἀπονήρευτον, μὲ τὸν
ὁποῖον ἀγασποῦν νὰ τρώγουν μαζὴ συχνά, διὰ
νὰ παρηγοροῦν τὰ πάθη τους. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ-
νους ὅπου ὑποκρίνονται τὸν σαλόν, καὶ λέγουν
παράκαιρα λόγια γελοιώδη, καὶ φλυαρίας, καὶ
κάμνουν σχήματα ἄπρεπα, καὶ κινοῦν τοὺς ἄλ-
λους εἰς γέλοια, τοὺς νομίζουν, πῶς σπουδάζουν
τάχα μὲ τὰ τοιαῦτα σχήματα, καὶ καμώματα, καὶ
λόγια νὰ κρύπτουν τὴν ἀρετὴν τους, καὶ τὴν ἀ-
πάθειάν τους, καὶ τοὺς τιμοῦν ὡς ἀπαθεῖς, καὶ
Ἁγίους· καὶ ἐκείνους ὅπου πολιτεύονται μὲ εὐ-
λάβειαν, καὶ ἀρετὴν, καὶ μὲ ἀπλότητα καρ-
δίας τοὺς παραλέπουν, καὶ τοὺς ἔχουν ὡσάν
ἓνα ἀπὸ τοὺς τυχόντας ἀνθρώπους. Ἄλλοι πάλιν
τὸν πολύλογον, καὶ ἐπιδεικτικόν, τὸν νο-
μίζουν διδακτικόν, καὶ πνευματικόν· καὶ τὸν σιω-
πηλόν, καὶ ἐκεῖνον ὅπου φυλάττεται ἀπὸ ἀργο-
λογίας τὸν ἀποστρέφονται ὡς ὑψηλόφρονα, καὶ
ὑπερήφανον, καὶ περισσότερον σκανδαλίζονται ἀ-
πὸ τὴν ὀλιγολογίαν του, παρὰ ὅπου κατανύσ-
σονται· καὶ ἐκεῖνον ὅπου πορνεύει τὰ λογία του
ἀπὸ πολυποικιλίαν του, ἢ ἀπὸ μάθησιν, καὶ ψευ-
δολογεῖ ἐναντίον τῆς σωτηρίας τους, τὸν ἐπαινοῦν,
καὶ τὸν ἀγαποῦν πολλὰ· καὶ δὲν εὐρίσκεται κἀν-
ένας ἀναμεταξὺ εἰς αὐτοὺς ὅπου νὰ δύναται νὰ
ἰδῇ, καὶ νὰ διακρίνῃ καλῶς τὰ πράγματα, κα-
θὼς εἶναι τῇ ἀληθείᾳ· Ὅτι καθὼς ἐκεῖνος ὅπου

εἶναι εἰς τὸ ἓνα τυφλός, εἰς ὅλα εἶναι τυφλός· ἔτι καὶ ὁ κωφός εἰς τὸ ἓνα, εἶναι κωφός εἰς ὅλα. Διότι δὲν εἶναι δυνατόν ὁ τυφλός νὰ βλέπῃ τὸν ἓνα, καὶ τὸν ἄλλον νὰ μὴ τὸν βλέπῃ· οὐδὲ ὁ κωφός ἀκούει τὴν φωνὴν τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ ἄλλου δὲν τὴν ἀκούει· ἀλλὰ καὶ ὁ τυφλός, καὶ ὁ κωφός εἶναι καθόλου βλαμμένοι εἰς τὰ μάτια καὶ εἰς τὰ αὐτιά. Τοιουτωτρόπως καὶ κάθε ἄνθρωπος ὅπου εἶναι εἰς τὸ ἓνα ἀναίσθητος, καὶ εἰς ὅλα ἀναίσθητος εἶναι· καθὼς καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἔχει αἰσθῆσιν εἰς τὸ ἓνα, δηλ. εἰς τὸν Θεόν, ἔχει αἰσθῆσιν καὶ εἰς ὅλα, καὶ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν αἰσθῆσιν πάντων· εἰς τὴν αἰσθῆσιν πάντων εἶναι, καὶ ἀπὸ τὴν αἰσθῆσιν αὐτῶν δὲν καταλαμβάνεται. Ἐκεῖνος ὅπου εἶναι κωφός εἰς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, κωφός εἶναι καὶ εἰς κάθε φωνήν· καθὼς καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀκούει τὸν λόγον, ὅλους τοὺς ἀκούει, καὶ κἀνένα δὲν ἀκούει, πᾶρεξ μόνον ἐκείνους ὅπου κάμνουν μετὰ λόγου τοὺς λόγους· καὶ οὐδὲ αὐτοὺς ἀκούει, ἀλλὰ τὸν λόγον μόνον ὅπου λαλεῖται ἀφθόγγως μετὰ τὴν φωνήν. Ἐκεῖνος ὅπου εἶναι τυφλός εἰς τὸ ἓνα, εἶναι τυφλός ὅλος εἰς πάντα· ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου βλέπει εἰς τὸ ἓνα, εἶναι εἰς θεωρίαν τῶν πάντων, καὶ ἀπέχει ἀπὸ τὴν θεωρίαν τῶν πάντων· καὶ εἰς τὴν θεωρίαν τῶν πάντων ἔρχεται, καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ θεωρούμενα εἶναι· αὐτὸς ὢντας ἐν τῷ ἐνὶ, βλέπει τὰ πάντα· καὶ ὢντας ἐν πᾶσι, δὲν βλέπει κἀνένα τῶν πάντων. Τοιουτωτρόπως λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου βλέπει ἐν τῷ ἐνὶ, ἡγουν ἐν τῷ Θεῷ, διὰ τοῦ ἑνὸς βλέπει καὶ τὸν ἑαυτόν του, καὶ ὅλους, καὶ ἅπαντα· καὶ ὢντας κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ τῷ Θεῷ, δὲν βλέπει κἀνένα τῶν πάντων. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου καὶ ἀκούει, καὶ βλέπει, καὶ αἰσθάνεται νοερῶς, ἰξεύρει τὸ νόημα τῶν λεγομένων· ἐκεῖνος δὲ ὅπου

δὲν τὸ ἰξεύρει, εἶναι φανερόν ὅτι δὲν ἔχει τὰ αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς του ὑγιή, καὶ ἀβλαβή· καὶ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι εἰς τοιαύτην κατάστασιν δὲν ἐγνώρισεν ἀκόμι πῶς εἶναι προσκυνητὴς μικτός, ἐπίγειος, καὶ οὐράνιος, πρόσκαιρος, καὶ ἀθάνατος· καὶ πῶς εἶναι βασιλεὺς τῶν ἐπιγείων καὶ βασιλεύεται ἄνωθεν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ πῶς εἶναι θεατῆς τῆς ὀρωμένης κτίσεως, καὶ μαθητῆς τῆς νοουμένης, καθὼς λέγει ὁ Θεολόγος Γρηγόριος· Ἀλλὰ ἐν τιμῇ ὧν παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, καὶ ὁμοιωθῇ αὐτοῖς· καὶ ἀφ' οὗ ὁμοιωθῇ μετὰ τὰ ἄλογα ζῶα, καὶ δὲν ἐπιστρέψῃ, μηδὲ μετανόησῃ, μηδὲ ἔλθῃ πάλιν εἰς τὸ πρῶτον ἀξίωμα κατὰ τὴν χάριν ὅπου μᾶς ἔχαμεν ὁ Δεσπότης, καὶ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ μετὰ τὴν ἐνσαρκόν του οἰκονομίαν μένει πλέον τοιοῦτος· καὶ ὢντας ἀκόμι κτήνος ἄλογον, κατὰ τὸν Δαβὶδ· ὄνος ἂν τύχη, ἢ βοῦς, ἢ χοῖρος· (εἰς τοὺς ὁποίους δὲν δίδονται ἀπὸ τὸν Θεόν οἱ μαργαρίται τῆς ἀπορρήτου γνήσεως.) δὲν ἐνδύθη ἀκόμι παντελῶς εἰς τὴν ψυχὴν του τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐπουρανίου Ἀνθρώπου, καὶ Θεοῦ· καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐνδύθη αὐτὴν μετὰ αἰσθῆσιν, καὶ γινώσιν νοερὰν, εἶναι μόνον αἷμα, καὶ σὰρξ, καὶ δὲν δύναται νὰ λάβῃ αἰσθῆσιν τῆς πνευματικῆς δόξης διὰ μέσου τοῦ λόγου, καθὼς καὶ ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι τυφλοὶ ἐκ γενετῆς, δὲν δύνανται νὰ ἰδοῦν τὸ φῶς τοῦ ἡλίου διὰ μέσου τοῦ λόγου μόνον. Διὰ τοῦτο ἃς παρακαλέσωμεν τὸν Θεόν νὰ ἀνοίξῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς μας, διὰ νὰ ἰδοῦμεν τὸ νοητὸν ἐκεῖνο φῶς μέσα εἰς τὸν ἑαυτόν μας καὶ οὕτω νὰ δοξάσωμεν τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱόν, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ

α'. Ποία εἶναι ἡ ἀληθινὴ γνῶσις· καὶ ὅτι ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δὲν προξενεῖται εἰς τοὺς ἐναρέτους ἀπὸ μάθησιν, ἀμὴ ἀπὸ καθαριότητα ψυχῆς, καὶ ἀπὸ τὴν θείαν χάριν.

β'. Ὅτι κακὸν πρᾶγμα εἶναι ἡ κατάκρισις.

γ'. Καὶ ἔλεγχος ἐκείνων ὁποῦ νομίζουν, πῶς ἱξεύρουν τὰ μυστήρια τοῦ Πνεύματος, χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος.

δ'. Περὶ τῆς ἀγιωσύνης τοῦ Πνεύματος.

ε'. Τὶ λογῆς ἀγαθὸν εἶναι ἡ πίστεως, ποῖος εἶναι ὁ καρπὸς τῆς, καὶ πῶς αὐξάνει.

ς'. Ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔχουν τὸν θησαυρὸν τοῦ Πνεύματος μέσα τους, τὸν γνωρίζουν ὅταν εἶναι καὶ εἰς ἄλλους· καὶ ποία εἶναι τὰ σημεῖα τῶν Ἀγίων.

ζ'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν γεννηθῇ ἄνωθεν, δὲν δύναται νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν, οὐδὲ νὰ γνωρίσῃ ἐκεῖνον ὁποῦ ἔφθασεν εἰς τοῦτο διὰ τοῦ Πνεύματος.

α. **Τ**ώρα εἶναι ἀρμόδιος καιρὸς νὰ εἰπῶ καὶ ἐγὼ μαζὴ μετὸν Προφῆτην Δαβίδ. «Κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνίων, ἢ ἐκζητῶν τὸν Θεόν· πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἐνός». Διατί ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεὺς; ποῦ συζητητῆς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου, μετὰ τὸ νὰ μὴ δύναται τινὰς διὰ μέσου αὐτῆς νὰ γνωρίσῃ τὴν ἀληθινὴν σοφίαν, τὸν ὄντως ὄντα Θεόν; Διατί ἀνίσως, ἀδελφοί, ἐμελλε νὰ μᾶς δίδεται ἡ ἐπίγνωσις τῆς ἀληθινῆς σοφίας, καὶ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ μετὰ τὰ γράμματα, καὶ μετὰ τὴν μάθησιν, καὶ μετὰ τὴν ἔξω σοφίαν, τί ἐχρειάζετο πλέον ἢ πίστις; ἢ τὸ θεῖον βάπτισμα; ἢ ἡ κοινωνία τῶν ἀχράντων Μυστηρίων; δὲν ἐχρειάζετο βέβαια. Μὰ ἐπειδὴ «διὰ τῆς ἔξω σοφίας οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος τὸν Θεόν, ἡ-

δόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρίγματος, σῶσαι τοὺς πιστεύοντας». Καὶ τοῦτο τὸ λέγει ὁ Θεὸς Παῦλος. Ἐγὼ ὁμως δίκαιον ἔχω νὰ θρηνησῶ. καὶ νὰ κλαύσω διὰ τὴν σύντριψιν τῶν ἐδικῶν μου μελῶν, ἡγουν τῶν σαρκικῶν, καὶ πνευματικῶν μου ἀδελφῶν. Ὅτι ἡμεῖς ὁποῦ ἐνδυθῆκαμεν τὸν Χριστὸν διὰ μέσου τοῦ θείου Βαπτίσματος, μετὰ τὸ νὰ μὴ στοχαζώμεθα διὰ τίποτε τὰ μυστήρια τοῦ Χριστοῦ, λογιάζομεν πῶς λαμβάνομεν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας τοῦ Θεοῦ διὰ μέσου τῆς ἔξω σοφίας, καὶ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν μοναχὰ τῶν Θεοπνεύστων συγγραμμάτων τῶν Ἀγίων ὁποῦ κάμνομεν, νομίζομεν πῶς καταλαμβάνομεν καὶ τὴν Ὁρθοδοξίαν, καὶ πῶς ἔχομεν ἀκριβῆ, καὶ βεβαίαν εἰδήσιν τῆς Ἀγίας Τριάδος. Καὶ ὅχι μόνον τοῦτο, ἀμὴ καὶ οἱ πλέον σεμνότεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, λογιάζουν ἀνοήτως, πῶς ἐκεῖνα τὰ νοήματα ὁποῦ πλάττουν μέσα εἰς τὸν νοῦν τους, εἶναι ἡ θεωρία ὁποῦ γίνεται εἰς τοὺς ἀξίους διὰ

τῆς ἐλλάμψεως μόνον τοῦ Παναγίου Πνεύματος. (ἄλλοίμονον εἰς τὴν μωρίαν τους, καὶ εἰς τὴν τύφλωσίν τους) Ἄλλοι δὲ πάλιν ὁποῦ χωρὶς καθαρότητα καρδίας θέλουν νὰ βαθύνουν τὸν νοῦν τους μέσα εἰς τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ Θεολογοῦν, ὅταν ἀκούσουν περὶ Θεοῦ, ὅτι καθὼς εἰς τρεῖς Ἡλίους εἶναι μία σύγκρασις φωτὸς, ἔτσι καὶ εἰς τὴν Παναγίαν Τριαδα εἶναι ἑλλαμψις μιᾶς Θεότητος, εὐθὺς οἱ τοιοῦτοι πλάττουν μὲ τὸν νοῦν τους τρεῖς Ἡλίους ὁποῦ νὰ εἶναι ἐνωμένοι κατὰ τὸ φῶς, ἡγοῦν κατὰ τὴν οὐσίαν, καὶ χωρισμένοι κατὰ τὰς ὑποστάσεις· καὶ λογιάζουν ἀνοήτως, πῶς βλέπουν αὐτὴν τὴν ἰδίαν Θεότητα, καὶ πῶς ἡ Ἀγία, καὶ ὁμοούσιος, καὶ ἀδιαίρετος Τριάς εἶναι πορομοία μὲ τὸ παράδειγμα. Ἀμὴ δὲν εἶναι ἔτσι, δὲν εἶναι· ἐπειδὴ δὲν δύναται τινὰς νὰ ἐννοήσῃ, καὶ νὰ εἰπῇ καλῶς, καὶ ὀρθῶς τὰ περὶ τῆς Ἀγίας Τριάδος, ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσιν μοναχὰ τῶν γραφῶν, ἀμὴ δεχόμενος αὐτὰ μὲ πίστιν μοναχὰ, ἐμμένει εἰς τὰ γεγραμμένα, καὶ δὲν περιεργάζεται πλέον τίποτε, ἀλλὰ καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ γεγραμμένα, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ ἐδιδάχθη, δὲν δύναται τελείως νὰ εἰπῇ ἄλλο τίποτε εἰς ἐκείνους ὁποῦ εἶναι περιέργοι, καὶ ἀποτολμοῦν μὲ αὐθάδειαν νὰ περιεργάζωνται τὰ θεῖα· καὶ ὅτι αὐτὸ ὁποῦ λέγω εἶναι ἀληθινόν, ἄκουσε τί λέγει ὁ Χριστός. «Οὐ» δεῖς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱόν, εἰμὴ ὁ Πατήρ· οὐδὲ τὸν Πατέρα τίς ἐπιγινώσκει, εἰμὴ ὁ Υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱός ἀποκαλύψαι.» Μὲ αὐτὰ λοιπὸν καὶ ἄλλα πορόμοια λόγια φράζει τὰ ἀδιάντροπα, καὶ ἀπύλωτα στόματα ἐκείνων ὁποῦ λέγουν, καὶ λογιάζουν, πῶς γνωρίζουν τὴν ὄντως ἀληθειαν, αὐτὸν λέγω τὸν Θεόν, μὲ τὴν ἔξω σοφίαν, καὶ μὲ τὴν μάθησιν τῶν γραμμάτων, καὶ πῶς μὲ αὐτὰ ἀποκτοῦν τὴν ἐπίγνωσιν τῶν κεκρυμμένων μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, τὰ ὁποῖα ἀποκαλύπτονται διὰ μόνου τοῦ Πνεύματος. «Διὰ» τί ἐὰν οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱόν, εἰμὴ ὁ Πατήρ· οὐδὲ τὸν Πατέρα τίς ἐπιγινώσκει, εἰμὴ ὁ Υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱός ἀποκαλύψαι τὰ βάθη τούτου, καὶ τὰ μυστήρια. Διὰ τί τὸ Μυστήριόν μου, λέγει, ἐμοί, καὶ τοῖς ἐμοῖς.» Λοιπὸν ποῖος ἀπὸ τοὺς σοφοὺς, ἢ ῥήτορας, ἢ μαθηματικούς (ἔξω ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ εἶναι κεκαθαρμένοι κατὰ τὸν νοῦν ἀπὸ ἄκραν φιλοσοφίαν, καὶ ἄσκησιν, καὶ ἔχουν τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς τους ἀληθῶς γεγυμνασμένας) ἤθελε δυνηθῇ

χωρὶς τὴν ἀποκάλυψιν ὁποῦ γίνεται ἄνωθεν διὰ τοῦ Κυρίου νὰ γνωρίσῃ ἀπὸ μόνῃν τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν τὰ ἀπόκρυφα μυστήρια τοῦ Θεοῦ; τὰ ὁποῖα ἀποκαλύπτονται διὰ τῆς νοερᾶς θεωρίας ὁποῦ ἐνεργεῖται ἀπὸ τὸ θεῖον Πνεῦμα, εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἐδόθη, καὶ δίδεται πάντοτε νὰ γνωρίζουν αὐτὰ διὰ τῆς θείας χάριτος· Ἡ γνῶσις τούτων τῶν μυστηρίων, εἶναι ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, τῶν ὁποίων ὁ νοῦς φωτίζεται κάθε ἡμέραν ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα διὰ τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς τους· ἐκείνων εἶναι, τῶν ὁποίων τὰ μάτια ἀνοίχθησαν καλὰ ἀπὸ τὰς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης· ἐκείνων εἶναι, εἰς τοὺς ὁποίους ἐδόθη ὁ λόγος τῆς γνώσεως, καὶ ὁ λόγος τῆς σοφίας διὰ μόνου τοῦ Πνεύματος· ἐκείνων εἶναι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐφυλάχθη ἡ σύνεσις, καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ διὰ μέσου τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγαθωσύνης, τῆς χρηστότητος τῶν τρόπων, τῆς ἐγκρατείας, καὶ τῆς πίστεως, τούτων εἶναι ἡ γνῶσις τῶν θείων· καὶ εἰς αὐτοὺς ὁποῦ μιμοῦνται τὸν Χριστόν, λέγει ὁ Χριστός, καθὼς εἶπε καὶ εἰς τοὺς Ἀποστόλους, αὐμῖν δέδοται γινῶναι τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς. Αὐτοὶ λοιπὸν κινούμενοι ἀπὸ Θεῖον Πνεῦμα, γνωρίζουν τὴν ἰστομίαν, καὶ τὴν ἐνωσιν ὁποῦ ἔχει ὁ Υἱός μὲ τὸν Πατέρα, ἐπειδὴ βλέπουν ἐν τῷ Πατρὶ τὸν Υἱόν, καὶ ἐν τῷ Υἱῷ τὸν Πατέρα διὰ τοῦ Πνεύματος, καθὼς εἶναι γεγραμμένον εἰς τὸ Εὐαγγέλιον. «Ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατήρ ἐν ἐμοί, ὄντας δηλονότι καὶ τὸ Πνεῦμα μαζί μὲ τὸν Πατέρα· Ὅτι ἐπειδὴ τὸ Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρὸς, ὁ δὲ Πατήρ εἶναι ὅλος ἐν ὅλῳ τῷ Υἱῷ, λοιπὸν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι ὅλον ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Υἱῷ· ὁ Πατήρ δὲ καὶ ὁ Υἱός, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, εἶναι ἓνας Θεός ὁποῦ προσκυνεῖται ἀπὸ πᾶσαν πνοήν. Καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἰπῇς ἓνα τοὺς τρεῖς Ἡλίους; διὰ τί ἂν τοὺς ἐνώσης καὶ εἰπῇς τοὺς τρεῖς ἓνα, θέλει ἐνωθῶν οἱ τρεῖς, καὶ θέλει εἶναι εἰς ἓνα ἥλιον· εἰ δὲ καὶ δὲν τοὺς ἐνώσης, ἀλλὰ εἰπῇς πῶς εἶναι τρεῖς, χάνεις πάλιν τὴν ἐνότητα τῶν τριῶν· Πατέρα δὲ χωρὶς Υἱόν, καὶ Πνεῦμα δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εὔρης κατ' οὐδένα τρόπον, οὐδὲ Υἱόν χωρὶς Πατέρα, καὶ Πνεῦμα· οὐδὲ Πνεῦμα χωρὶς Πατέρα, καὶ Υἱόν· διὰ τοῦτο πίστευε ἐν τῷ Πνεύματι τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱόν· καὶ ἐν

τῷ Υἱῷ τὸν Πατέρα διὰ τοῦ Πνεύματος (1) καὶ ἐν τῷ Πατρὶ τὸν Υἱὸν συναϊδίως αἰεὶ ὄντα, καὶ μένοντα, καὶ ἔχοντα συνεκλάμπον τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· καὶ αὐτὰ τὰ τρία πρόσωπα δὲν εἶναι τρεῖς θεοὶ, ἀλλὰ ἓνας Θεὸς ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ἀνυμνούμενος ἀπὸ ἀπείρους Ἀγγέλους ὁ ὢν, καὶ αἰεὶ ὢν, καὶ ὡσαύτως ὢν μὲ μίαν συμφυῖαν, καὶ βασιλείαν καὶ Θεότητα. Διὰ τὴν ἀγαθὰ καὶ εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ τὰ τρία πρόσωπα κατανοοῦνται τὰ συμφυῆ τῆς θείας ιδιότητος (2) ὁμῶς εἶναι ἓνας Θεὸς τὰ τρία πρόσωπα· καὶ τὸ ἐν, ἥτοι ὁ ἓνας Θεὸς εἶναι εἶναι Τρία· τὸ ὁποῖον εἶναι ἀδύνατον νὰ γένῃ εἰς τρεῖς Ἡλίους.

Β'. Ἐγὼ ἤθελα νὰ εἰπῶ καὶ κἀνένα παράδειγμα, ὅπου νὰ φανερώνη ὀλίγον τι τὸ νόημα τῶν λεγομένων εἰς ἐκείνους ὅπου καυχῶνται μὲ αὐθάδειαν, πῶς ἱεϋροῦν διὰ μέσου μόνης τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, καὶ χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου ἐρευνᾷ τὰ βάθη, καὶ τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Ὅμως φοβοῦμαι τὸν Θεὸν ὅπου ἐπρόσταξε νὰ μὴ δίδωμεν τὰ Ἅγια εἰς τοὺς ἀναισχύντους, καὶ αὐθάδεις, μηδὲ νὰ ρίπτωμεν τοὺς Μαργαρίτας ἔμπροσθεν εἰς ἐκείνους ὅπου λογιάζουν τὰ θεῖα, ὡς κοινὰ καὶ ἀκάθαρτα, καὶ τρόπον τινὰ καταπατοῦν, καὶ ἀτιμάζουν αὐτὰ μὲ τὰ ταπεινὰ, καὶ γῆινα νοήματά τους, καὶ μὲ τὰς περιέργους ψυχάς τους· τῶν ὁποίων τὸν νοῦν τὸν ἐτύφλωσεν ὁ Θεός, καθὼς λέγει ὁ Προφῆτης. «Καὶ ἐσχότισε τὴν καρδίαν τους, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι, καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσι· καὶ μὲ δίκαιον τρόπον· ἐπειδὴ ἔκαμαν τὸν ἑαυτὸν τους ἀναξίους διὰ μέσου τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τῶν κακῶν τους πράξεων, καὶ διὰ τοῦτο ἀφέθησαν ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ πορεύωνται εἰς τὸ σκότος τῆς ἀπιστίας, καὶ τῆς ἰδίας κακίας τους, καθὼς λέγει ὁ Δαβίδ. «Ἐξαπέστειλα αὐτοὺς κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν καρδιῶν αὐτῶν, πορεύονται ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι τῶν καρδιῶν αὐτῶν». Διὰ τὴν ἐκείνοι ὅπου ἔχουν τόσα πολλὰ παραδείγματα τῆς ἐκπληρώσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, (τὰ ὁποῖα τελειώνοντες τα οἱ πατέρες μας μὲ τὰ ἔργα, τὰ ἔβαλαν ἔμπρὸς εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστοὺς εἰς μίμησιν τῆς ἀρετῆς) καὶ δὲν ἡ-

θέλησαν νὰ τὰ στοχασθοῦν αὐτὰ, οὐδὲ νὰ μιμηθοῦν ἐκείνους τοὺς πατέρας, ἀμὴ κάμνουν ὅλον τὸ ἐναντίον, καὶ κατηγοροῦν αὐτοὺς, καὶ τὴν ζωὴν ἐκείνων ὅπου ἀγωνίσθησαν κατὰ Θεόν, καὶ λέγουν πῶς ἡ ζωὴ τους δὲν εἶναι κατὰ Θεόν. Οἱ τοιοῦτοι, λέγω, εἶναι ὅχι μόνον ἀνάξιοι θείας γνώσεως, ὡσὰν ὅπου εἶναι Υἱοὶ ἀπωλείας, καὶ ἀπειθείας, ἀμὴ εἶναι καὶ ὑπόδικοι πάσης τιμωρίας καὶ κατακρίσεως· διὰ τὴν ἀλησμόνησαν νὰ ἐξετάζουν τὸν ἑαυτὸν τους, ἐὰν καὶ εὕρισκωνται εἰς τὴν πίστιν, καὶ περιεργάζονται τὰ ξένα, καὶ ἐξετάζουν ἀστόχαστα ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ὑπὲρ τὴν δυνάμιν τους, χωρὶς νὰ φοβηθοῦν τελείως τὸν Θεὸν ὅπου προστάζει. «Μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε, καὶ ἐν ᾧ κρίματι κρίνετε, κριθῆσεσθε. Καὶ χωρὶς νὰ εὐλαβηθοῦν τὸν μαθητὴν τοῦ Χριστοῦ Παύλου, ὅπου λέγει. «Μενοῦν γε ὡ ἄνθρωποι· σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ κτλ. Κυρίῳ στήκει, ἢ πίπτει· καὶ, μὴ κρίνετε ἀλλήλους, καὶ μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων.» Αἰτιῶν πῶς εἶναι δυνατόν νὰ γνωρισθοῦν οἱ τέτοιοι, ὅτι εἶναι πιστοὶ, καὶ χριστιανοί, ὅπου παρακούουν, καὶ ἀθετοῦν τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῶν Ἀποστόλων του; καὶ δὲν φυλάττευν τὰς νομοθεσίας ὅπου ὥρισεν ἐκεῖνος, καὶ οἱ μαθηταὶ του; οὐδὲ περιπατοῦν, ἢ ἀκολουθοῦν εἰς τὰ ἔγνη τοῦ Διδασκάλου ἡμῶν Χριστοῦ; Πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἰδοῦν τελείως τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν, ἐκεῖνοι ὅπου παραβαίνουν φανερά τὰς θείας ἐντολάς; ὅχι δὲν εἶναι δυνατόν· ἄς μὴ σᾶς ἀπατᾷ τινὰς (λέγει ὁ Ἀπόστολος) μὲ ματαίως διδασκαλίας, ἀδελφοί· καὶ μᾶς ὀνομάζει ὁ θεὸς Παῦλος ἀδελφοὺς διὰ τὴν ἀναγέννησιν, καὶ πνευματικὴν συγγένειαν ὅπου ἔχομεν μὲ αὐτὸν ἀπὸ τὸ θεῖον βάπτισμα· ἐπειδὴ ἀπὸ τὰ ἔργα μας, καθὼς βλέπω εἴμεσθε πολλὰ ἀπεξενωμένοι ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα τῶν Ἀγίων· καὶ τοῦτο θέλει τὸ παραστήσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ πράγματα, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα αὐτὰ τὰ ἰδιά μας ἔργα, καὶ τὰ λόγια θέλει μᾶς ἐλέγξουν. Διὰ τοῦτο καὶ κάμνωντας τὴν ἐρώτησίν μου ὡσὰν εἰς ἓνα, λέγω· ἀρνήθης τὸν κόσμον, καὶ τὰ κοσμικὰ, ἀδελφέ; Ἐγίνες ἀκτῆμων, καὶ ὑποτακτικὸς, καὶ ξένος τοῦ ἐδικοῦ σου θελήματος; ἀπόκτησες πραότητα, καὶ

1) Ὅσα φιλαναγνώστα τὸν ἄ. Τόμον τοῦ Βρυενίου λόγῳ β'. διὰ νὰ καταλάβῃς ὁρθῶς ταύτην τοῦ λόγου τὴν περικυφήν.
2) Εἰς τὸν Πατέρα δηλαδὴ τὸ ἀγέννητον, εἰς τὸν Υἱὸν τὸ γεννητὸν, καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ ἐκπορευτὸν.

ταπεινώσιν; ἐκατόρθωσες εἰς ἄκρον νηστείαν, καὶ προσευχὴν, καὶ ἀγρυπνίαν; ἀπόκτησες τελείαν ἀγάπην εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἔχεις τὸν πλησίον σου ὡσάν καὶ τὸν ἑαυτὸν σου; παρακαλεῖς μὲ δάκρυα, καὶ ἐξ ὅλης σου τῆς ψυχῆς διὰ ἐκείνους ὅπου σὲ μισοῦν, καὶ σὲ ἀδικοῦν, καὶ σὲ ἐχθρεύονται, διὰ νὰ συγχωρηθοῦν τὰ ἁμαρτήματά τους; ἐφθασες εἰς αὐτὸ τὸ ὕψος τῶν ἀρετῶν, ἡ ἀκόμι; εἰπέ μου; εἶδὲ καὶ ἐντρέπεσαι νὰ εἰπῇς τὸ ὄχι, ἡ πάλιν ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνην σου δὲν θέλεις νὰ εἰπῇς τὸ ναί, ἐγὼ θέλει σοῦ εἰπῶ ἀκόμι τὰ δέοντα, ἀδελφε, καὶ θέλει σοῦ δεῖξω μὲ ποῖα ἔργα καὶ κατορθώματα ἔρχεται εἰς αὐτὸ τὸ ὕψος τῶν ἀρετῶν κάθε ἀγωνιστῆς ἀληθινός μὲ πολλὴν ἀληθινὰ σύνεσιν, καὶ ἀγιότητα. Ἀνίσως λοιπὸν, καθὼς προεῖπα, καὶ ἐφθασες εἰς ὅλα τὰ προειρημένα, καὶ ἡγάπησες τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἐδάκρυσες διὰ αὐτοὺς πολλαῖς φοραῖς ἀπὸ καρδίας, καὶ ἐπαρακάλεσες τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἐπιστροφὴν, καὶ μετάνοιάν τους, εἶναι φανερόν, ὅτι ἐκατόρθωσες προτῆτερα ὅλα τὰ ἐπίλοιπα ἡγουν ἀπὸ τοὺς ἀγῶνας ὅπου ἔκαμες, ἔγινες ἀπαθής, καὶ ἀπόκτησες τὴν καρδίαν σου καθαρὰν ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ μέσα εἰς αὐτήν, καὶ δι' αὐτῆς ἐθεώρησες τὸν ἀπαθῆ Θεόν. Ἐπειδὴ κατὰ ἄλλον τρόπον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ προσευχηθῇ τινὰς διὰ τοὺς ἐχθρούς του μὲ συμπαθητικὴν καρδίαν, καὶ μὲ ἀγάπην, πάρεξ ἐὰν ἀποκτήσῃ τὸν ἑαυτὸν του καθαρὸν ἀπὸ κάθε μολυσμὸν σαρκός, καὶ Πνεύματος, μὲ τὴν ἑνωσιν καὶ θεωρίαν τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς συνεργείας τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος. Λοιπὸν ἀνίσως μὲ τὴν χάριν τοῦ Σωτῆρος Θεοῦ, ἐφθασες, ἀδελφε, εἰς αὐτὰ μαζὴ μὲ χρηστότητα, καὶ ταπεινοφροσύνην, διὰτὶ ἀπιστεῖς, καὶ φθονεῖς τοὺς συνασκητάς σου ὅπου ἐφθασαν εἰς τὰ ἴδια, καὶ τοὺς κατηγορεῖς, καὶ τοὺς διαβάλλεις, διὰ νὰ χαλάσῃς τὴν καλὴν τους ὑπόληψιν; Δὲν ἱξεύρεις, ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου ἐπῆγαν ἀπὸ τὴν πρώτην ὥραν εἰς τὸν ἀμπελῶνα, μὲ τὸ νὰ ἐφθόνησαν ἐκείνους ὅπου ἐπῆγαν εἰς τὴν ἐνδεκάτην, διὰτὶ ἔλαβαν τὸν μισθὸν ἴσια μὲ ἐκείνους, ἀπερρίφθησαν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον; καὶ πῶς ἐσὺ ὅπου κάμνεις καὶ λέγεις τὰ ἴδια, καὶ χειρότερα ἀπὸ αὐτὰ ἐναντίον τῶν Ἀγίων (τῶν ὁποίων ἡ ἐνάρετος ζωὴ, καὶ ἡ σύνεσις λάμπει ὡσάν τὸν ἥλιον) λογιάζεις πῶς δὲν θέλει καταδικασθῆς εἰς τὴν ἰδίαν, καὶ χειροτέραν κόλασιν, καὶ τιμωρίαν; Δὲν ἱξεύρεις ὅ-

τι οἱ Ἅγιοι δὲν φθονοῦν ποτὲ τοὺς Ἅγίους, καθὼς εἶναι γεγραμμένον; διὰτὶ ἐκεῖ ὅπου εἶναι ὁ φθόνος, ἐκεῖ κατοικεῖ καὶ ὁ πατὴρ τοῦ φθόνου διάβολος, καὶ ὄχι ὁ τῆς ἀγάπης Θεός. Λοιπὸν ἀνίσως ἐχῇς μέσα σου τὸν φθόνον, πῶς νομίζεις ὅτι εἶσαι Ἅγιος, ἐσὺ ὅπου δὲν γνωρίζεις πῶς εἶσαι οὐδὲ καὶ πιστός, ἡ χριστιανός ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ ἀδελφοῦ σου; Καὶ ὅτι εἶναι ἔτι ἡ ἀλήθεια, καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἔχει τὸν φθόνον, ἔχει τὸν διάβολον, καὶ δὲν δύναται νὰ εἶναι τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸ νὰ μὴν ἔχῃ ἀγάπην εἰς τὸν πλησίον του, τοῦτο εἶναι φανερόν εἰς κάθε ἓνα ὅπου ἀκούει τὰς θείας γραφάς.

γ'. Εἶδὲ καὶ δὲν ἡξιώθης ἀκόμι νὰ λάβῃς τὰ τέτοια χαρίσματα, οὐδὲ ἐφθασες εἰς τόσον ὕψος τῶν θεοποιῶν ἀρετῶν, πῶς τολμᾷς καθόλου νὰ ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου, καὶ νὰ λαλήσῃς; πῶς θέλεις νὰ διδάσκῃς ἐσὺ ὅπου χρειάζεσαι νὰ κατηχηθῇς, καὶ νὰ διδαχθῇς ἀπὸ ἄλλους; καὶ πῶς ἐπιχειρίζεις νὰ περιεργάζεσαι ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἱξεύρεις, οὐδὲ τὰ ἤκουσες; καὶ πῶς αὐθαδιάζεις νὰ διαλέγεσαι διὰ τέτοια ὑψηλὰ πράγματα, ὡσάν νὰ ἱξεύρης τὰ θεῖα; Δὲν ἱξεύρεις ὅτι πρέπει νὰ στέκεσαι ἔξω ἀπὸ τὴν πόρταν τῆς ἐκκλησίας, ὡσάν κατηχοῦμενος, ἀγκαλὰ καὶ ἐσὺ ἀπὸ τὴν αὐθάδειάν σου στέκεσαι μαζὴ μὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς, καὶ καθαρούς ὅπου προσεύχονται μέσα εἰς τὴν ἐκκλησίαν, παρβαίνωντας τοὺς ἀποστολικούς κανόνας; Ἐπειδὴ κατηχοῦμενος λέγεται ὄχι μόνον ὁ ἄπιστος, ἀμὴ καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν βλέπει τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου μὲ ἀνακεκλυμμένον πρόσωπον τοῦ νοός του. Ἐγὼ ὅμως κλαίω διὰ τὴν ἀγνωσίαν σου, διότι δὲν πιστεύεις καθόλου, πῶς εἶναι καὶ τώρα τινὰς τέτοιος Ἅγιος, ὡσάν τοὺς παλαιούς, ἀμὴ συναριθμεῖς τὸν ἑαυτὸν σου μὲ τοὺς πολλούς, ὡσάν κοινὸν μὲ τοὺς κοινούς ἀνθρώπους, καὶ εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν πάλιν ὡσάν νὰ ἦσουν κἀνέναντος Ἅγιος, καὶ θεοφόρος ἄνθρωπος, καὶ νὰ ἐλαλοῦσες μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἐξηγεῖς ἐκεῖνα ὅπου ἠναγκάσθης ἀπὸ τοὺς λόγους μου, καὶ ὠμολόγησες, ὅτι δὲν τὰ ἱξεύρεις παντελῶς καὶ ἐκεῖνα ὅπου εἶπες, ὅτι μηδὲ τὰ εἶδες, μηδὲ τὰ ἤκουσες, μηδὲ ἡξιώθης νὰ λάβῃς εἰς τὴν ψυχὴν σου, αὐτά, λέγω, δὲν ἐντρέπεσαι παντελῶς νὰ τὰ ἐρμηνεύῃς, καὶ νὰ τὰ ἐξηγῇς, ὡσάν νὰ τὰ ἱξεύρες μὲ Πνεῦμα Ἅγιον, οὐδὲ αἰσχύν-

νεσαι εἰς τὸν γέλωτα τῶν ἀνθρώπων ὅπου σοὺ κάμνουν.

δ'. Διατί ἐὰν δὲν ἔγινες ἀπαθής, ὡς εἶπαμεν, οὐδὲ ἡξιώθης νὰ λάβῃς Πνεῦμα Ἅγιον, οὐδὲ εἶσαι Ἅγιος, πῶς λέγεις, ὅτι ἰξεύρεις τὰ μυστήρια τοῦ Πνεύματος, ὡσάν νὰ ἦσουν Ἅγιος; τὰ ὅποια καθὼς εἶναι γραμμένον ὀφθαλμός οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν χοῖκου ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη τὰ ἀγαθὰ, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Διότι αὐτὰ ἀποκαλύπτονται ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς ἐκείνους ὅπου ἐγιναν μέτοχοι τῆς ἁγιωσύνης τοῦ Πνεύματος, διὰ νὰ ἰδοῦν τὰ θεῖα χαρίσματα ὅπου δίδονται εἰς τοὺς ἀξιούς καθὼς λέγει ὁ θεῖος Παῦλος. «Ἵνα ἰδῶμεν τὰ ὑπὸ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν· τὸ γὰρ Πνεῦμα ἐρευνᾷ καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ· ἡμεῖς δὲ (λέγει) οὐκ ἐλάβομεν τὸ Πνεῦμα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ δι' αὐτοῦ ἀπεκαλύφθη, καὶ ἀνεγνώσθη ἡμῖν ἀμαρτωλοῖς οὖσι, καὶ ταπεινοῖς ὁ Θεός, καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Σωτὴρ τοῦ μεγάλου Θεοῦ, ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ Θεῷ· ὃν οὐδεὶς τῶν ἀνθρώπων εἶδεν, οὐδὲ εἶδεν δύναται· ὁ γὰρ Θεὸς ὁ εἰπὼν φῶς λάμψαι ἐκ σκότους, αὐτὸς εἶναι ὅπου ἐλαμψε καὶ μέσα εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν» Δηλονότι ὁ παντελῶς ἀπερίγραπτος, καὶ ἀπερίληπτος περιέχεται ὡσάν θησαυρὸς μέσα εἰς τὰ ὀστέρινα σκευῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν· καὶ ὁ ἄμορφος καὶ ἀνείδεος μορφώνεται μικρὸς μέσα εἰς ἡμᾶς, πληροῖ δὲ τὰ σύμπαντα ἀπεριγράπτως, ὡς ὢν ὑπερμεγέθης, καὶ ὑπερπλήρης. Τὸ δὲ νὰ μορφώνεται μέσα μας ὁ Θεός, τί ἄλλο εἶναι; παρέξ τὸ νὰ μᾶς μεταποιῇ, καὶ νὰ μᾶς ἀναπλάττῃ, καὶ νὰ μᾶς μεταμορφώσῃ εἰς τὴν εἰκόνα τῆς Θεότητός του.

ε'. Ὅτι λογῆς ἐγνώρισamen πῶς ἔγινε καὶ ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ εὐλαβής ὅπου ἀσκήτευσεν εἰς τὴν μονὴν τῶν Στουδίου, καὶ ἐβεβαιωθήκαμεν τὰ περὶ τούτου μετὰ τὴν δοκιμὴν. Διατί μετὰ τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ Πνεύματος ὅπου ἦτον εἰς αὐτόν, ἐστερεώσαμεν τὴν εἰς αὐτόν πίστιν ἡμῶν, καὶ φυλάττομεν αὐτὴν ἀναντιρρήτως, ἥ διὰ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, ἀνάψαμεν ἀπὸ τὸ φῶς αὐτοῦ ὡσάν ἀπὸ μίαν λαμπάδα τὸν λύχνον τῆς ψυχῆς μας, καὶ τὸν διαφυλάττομεν ἀσβεστον, φυλαττόμενοι μετὰ τὰς εὐχάς, καὶ μεσιτείας ἐκείνου.

ἀπὸ τὰς ὁποίας ποτιζομένη ἡ ψυχὴ μας αὐξάνει τὴν εἰς αὐτόν πίστιν, καὶ ἀκόμι (θαρρῶντας εἰς τὸν Θεὸν τὸ λέγω) θέλει τὴν αὐξήσῃ, συνεργούντος τοῦ Θεοῦ, ὅπου νὰ φέρῃ τὸν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα μετὰ αὐτὸ τὸ θεῖον φῶς. Διατί καρπὸς τῆς πίστεως εἶναι τὸ Ἅγιον, καὶ ἀνέσπερον φῶς, καὶ φῶς πάλιν Ἅγιον, εἶναι προσθήκη, καὶ αὐξήσις πίστεως. Διότι ὅσον ἀναβλύζει τὸ φῶς, τόσον αὐξάνει ἡ πίστις, καὶ ἀναβαίνει εἰς ὕψος. Καὶ πάλιν ὅσον αὐξάνει ἡ πίστις, τόσον πληθαίνει φανερά ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος· ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος εἶναι ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια, τὰ ὅποια ἐκεῖνος ὅπου τὰ ἔχει, ἰξεύρει τὸ κάθε ἓνα. Διότι καθὼς ἐκεῖνος ὅπου ἔχει μαργαρίτας, καὶ λίθους λαμπροὺς, σάφειρον, λέγω, ἀμέθυσον, καὶ ἄλλους παρομοίους, ἰξεύρει (ἀνίσως ἔχη ἐμπειρίαν εἰς αὐτὰ) τοῦ κάθε ἑνὸς τὸ εἶδος, καὶ τὸ μέγεθος· ἔτσι καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἐφύτευσε μέσα του τὰς ἀρετὰς μετὰ πόνους, καὶ μετὰ πολλὰ δάκρυα, καὶ ἐβλάστησε τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος, ἰξεύρει, καὶ τὸ εἶδος, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ κάθε ἑνὸς ἀπὸ αὐτὰ, καὶ γεύεται ἀπὸ τὴν γλυκύτητα ὅλων αὐτῶν.

ς'. Καὶ τὸ πλέον θαυμαστότερον εἶναι ὅπου γνωρίζει αὐτόν τὸν ἴδιον καρπὸν, ὅταν εἶναι καὶ εἰς ἄλλους. Ἐπειδὴ καθὼς τὰ ἔθνη γνωρίζονται ἀπὸ τὴν φορεσίαν τους, καὶ ταῖς περισσότεραις φοραῖς γνωρίζονται ἀπὸ τὴν φωνήν, καὶ τὴν γλῶσσάν τους· τοιουτωτρόπως καὶ οἱ Ἅγιοι γνωρίζονται ἀπὸ τὴν σεμνότητά τους, καὶ τὴν εὐταξίαν τους, καὶ ἀπὸ τὰ λοιπὰ ἐξωτερικά τους σχήματα. Τὸ ξεχωριστὸν ὁμως, καὶ τέλειον, καὶ ἀληθινὸν γνῶρισμά τους εἶναι ὁ λόγος ὅπου γεννᾶται ἀπὸ αὐτούς· διατί ἐκεῖνο ὅπου δὲν ἔχει τὴν καρδίαν δὲν δύναται νὰ τὸ λαλήσῃ τὸ στόμα, εἰδὲ καὶ τὸ προφέρει, εὐθὺς ἐλέγχεται ἀπὸ αὐτούς τοὺς ἐδικούς του λόγους, πῶς δὲν τὸ λέγει καλά. «Ὅτι ἀγαθὸς (λέγει) ἄνθρωπος, ἔκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὰ ἀγαθὰ· ὁ δὲ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας, προφέρει τὰ πονηρά». Καὶ στοχάσου τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος, πῶς δὲν εἶπεν ὁ Κύριος μόνον, ὅτι ἀπὸ τὴν ἀγαθὴν καρδίαν προφέρει τὰ ἀγαθὰ, ἀλλ' εἶπεν ἀκόμι ἐκ τοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας· διὰ νὰ μάθῃς ὅτι δὲν ἡμπορεῖ κἀνένας ἀποφθίμῃς νὰ ἔχη

καρδίαν εὐκαιρην, ἀμὴν κάθε ἓνας μας ἔχει μέσα εἰς τὴν καρδίαν του ἓνα ἀπὸ τὰ δύο, ἢ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος διὰ μέσου τῆς πίστεως, καὶ τῶν καλῶν ἔργων, ἢ τὸν πονηρὸν διάβολον διὰ μέσου τῆς ἀπιστίας, καὶ ἀμελείας τῶν θείων ἐντολῶν, καὶ τῆς ἐργασίας τῶν κακῶν. Καὶ διὰ τὸ μὴ νομίσῃς, ὅτι λέγει πῶς ἔχουν τὸν θησαυρὸν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἐκεῖνοι ὅπου φυλάττουν μερικὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ μόνον, καὶ ὅχι ὅλας με κάθε ἀκρίβειαν, διὰ τοῦτο εἶπεν. «Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου, ὅλας δηλ. καὶ τῶν αὐτῶν, ἐκεῖνος ἐστὶν ὁ ἀγαπῶν με καὶ ὁ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρὸς μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν, ἐγὼ καὶ ὁ Πατήρ μου θέλουσόμεθα, καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν». Βλέπεις πῶς ἐκεῖνος ὅπου ἀπόκτησεν ἀγαθὴν καρδίαν με κόπους πολλοὺς, καὶ με τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν, ἔχει ἐγκάτοικον μέσα του ὅλην τὴν Θεότητα, ἢ ὅποια εἶναι ὁ ἀγαθὸς θησαυρὸς; Καὶ ὅτι πάλιν αὐτὸς ὁ θησαυρὸς δὲν κατοικεῖ εἰς ἐκεῖνον ὅπου παραβαίνει, ἢ ἀμείνει μίαν ἐντολήν, ἢ τυχὴ καὶ τὴν παραμικράν, καὶ δὲν τὴν κάμνει. Ἀκούε πάλιν τί λέγει. «Ὁ λύσας μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, καὶ διδάξας τοὺς ἀνθρώπους οὕτω ποιεῖν, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν». Καὶ ὠνόμασε τὰς ἐντολάς ἐλαχίστους, καὶ παραμικράς, ὅχι πῶς εἶναι τῇ ἀληθείᾳ ἐλάχιστοι, καὶ παραμικραί, ἀλλὰ διὰ τὴν ἡμεῖς τὰς νομίζομεν πῶς εἶναι παραμικραί, καὶ ἐλάχιστοι. Διὰ τὸ νὰ ἀργολογοῦμεν, ἢ τὸ νὰ ἐπιθυμοῦμεν κἀνένα πρᾶγμα τοῦ ἀδελφοῦ μας, ἢ νὰ κοιτάζωμεν ἐμπαθῶς, ἢ νὰ καταφρονοῦμεν, καὶ νὰ ὑβρίζωμεν κἀνένα, αὐτὰ λέγω, καὶ τὰ παρόμοια τὰ λογιάζομεν πῶς δὲν εἶναι τίποτε, καὶ τὰ ἔχομεν διὰ παραμικρά, καὶ τὰ ἀμελοῦμεν, καὶ εἴμεσθε ἀδιάφοροι εἰς αὐτά, καὶ δὲν ἔχομεν καμμίαν φύλαξιν, καὶ ἐπιμέλειαν διὰ αὐτά, διὰ τὴν ἀληθμονήσαμεν τὸν Κύριον ὅπου τὰ καταδικάζει. Λέγωντας. «Περὶ παντὸς ἀργοῦ λόγου, ὃν ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι λόγον δώσουσιν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. Καὶ, οὐκ ἐπιθυμήσεις τί τοῦ πλησίον σου καὶ ὁ ἐμβλέψας πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι, ἢ οὐδὲ ἐμοίχευσεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Καὶ, ὅς τις εἶπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ῥακά, ἐνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὁ δὲ μωρὸν, ἐνοχος ἔσται

τῇ γέννη τῷ πυρὸς». Θέλωντας δὲ καὶ ὁ Ἀπόστολος νὰ δείξῃ, ὅτι ὁ διάβολος ἐνεργεῖ εἰς ἐκείνους ὅπου κάμνουν τὰ τοιαῦτα, λέγει. «Τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία». Ἐπειδὴ λοιπὸν καὶ ἡ ἁμαρτία δὲν εἶναι ἄλλο τίποτε, παρὰ ἡ παράβασις τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ νὰ μὴν ἐπιθυμήσῃς, καὶ τὸ νὰ μὴ ψευσθῇς, καὶ τὸ νὰ μὴ κλέψῃς, μηδὲ νὰ ἀργολογήσῃς, μηδὲ νὰ κακολογήσῃς τὸν ἀδελφόν σου. Κάθε ἓνας ὅπου τὰ κάμνει αὐτά, πληγώνεται ἀπὸ τὸ κεντρὶ τοῦ θανάτου, ἡγουν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν καὶ μέσα εἰς αὐτὴν τὴν πληγὴν, καὶ εἰς τὸ δάγκασμα τῆς ἁμαρτίας ἐμβαίνει παρευθὺς ὁ διάβολος, ὡς ἂν σκωλήκι, καὶ κατοικεῖ ἐκεῖ μέσα. Βλέπεις πάλιν πῶς ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἔκαμαν τὰς καρδίας τους καθαρὰς με δάκρυα, καὶ με μετάνοιαν, ἔχουν τὸν διάβολον ἐγκάτοικον μέσα τους, ὁ ὅποιος εἶναι ὁ πονηρὸς θησαυρὸς; Ἐτὶ ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος εὐγάζει τὰ ἀγαθὰ ἀπὸ τὸν ἀγαθὸν θησαυρὸν τῆς καρδίας του, ὁμοίως καὶ ὁ πονηρὸς τὰ πονηρά. Ἀμὴν ἡ ἀληθινὴ μετάνοια με τὴν ἐξομολόγησιν, καὶ με τὰ δάκρυα, ὡς ἂν με κάποια ἐμπλαστρα, καὶ ἱατρικὰ, ἀποπλύνει, καὶ καθαρίζει τὴν πληγὴν τῆς καρδίας, ἀκόμι καὶ τὴν οὐλήν, τὸ σημάδι, λέγω τῆς ἱατρειῆς τῆς πληγῆς, τὴν ὁποίαν τὴν ἀνοιξεν εἰς τὴν καρδίαν τὸ κεντρὶ τοῦ νοητοῦ θανάτου, ἔπειτα εὐγάζει ἔξω τὸν σκωλήκα ὅπου ἔκαμε φωλεὰν μέσα του καὶ ἐκατοίκησε, καὶ τὸν θανατώνει, καὶ ἱατρεύει τὴν πληγὴν, καὶ τὴν κάμνει τελείως γερὴν χωρὶς νὰ μείνῃ οὐδὲ τὸ σημάδι τῆς πληγῆς. Καὶ αὐτὸ ὅπου εἶπα τὸ γνωρίζουν, πῶς ἐνεργεῖται εἰς τὸν ἑαυτὸν τοὺς ἐκεῖνοι μόνον ὅπου ἔχουν καρδίαν ὅπου νὰ ζητῇ τὴν υἰεῖαν με πόνον πολὺν, καὶ δάκρυα, καὶ μετάνοιαν. Διὰ τὴν οἱ ἐπίλοιποι αἰσθάνονται καὶ ἡδονὴν εἰς αὐτὰς τὰς πληγὰς, καὶ ζύοντές τας ἀκόμι τὰς ἀφορμίζουν; καὶ μάλιστα σπουδάζουν νὰ προσθέσουν καὶ ἄλλας πληγὰς ἐπάνω εἰς αὐτάς, καὶ τοῦτο μόνον λογιάζουν υἰεῖαν, τὸ νὰ ἐκπληρώσουν τὸ πάθος, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τους διὰ τοῦτο καὶ καυχῶνται, ὅταν κάμουν κἀνένα ἄτοπον ἁμαρτήμα, καὶ νομίζουν τὴν αἰσχύνῃ τους διὰ δόξαν καὶ διὰ τὸ παθαίνειν αὐτό; διὰ τὴν ἡδονὴν εἰς αὐτὰς τὰς πληγὰς, καὶ τελεία καθαρσις ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, διὰ τὴν ἀπιστοῦν εἰς τοῦτο,

καὶ καταπαίθουν τὸν ἑαυτὸν τους, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ καθαρισθῇ τελείως ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ νὰ δεχθῇ μέσα του ὅλην τὴν ἐνέργειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διὰ τοῦτο λοιπὸν καὶ λέγουν, καὶ κάμνουν πάντοτε ἐναντία τῆς σωτηρίας τους, καὶ μοναχοὶ τους κλείουν εἰς τὸν ἑαυτὸν τους τὰς θύρας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ἐμποδίζουν καὶ ἐκείνους ὅπου θέλουν νὰ ἐμβοῦν. Καὶ ἂν τύχῃ νὰ ἀκούσουν πούθενά διὰ χάνένα ἄλλον ὅπου ἠγωνίσθη νομίμως εἰς τὰς ἐντολάς τοῦ Κυρίου, καὶ ἔγινε ταπεινὸς εἰς τὴν καρδίαν, καὶ εἰς τὸ φρόνημά του, καὶ εἶναι καθαρὸς ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ κηρύττει εἰς ὅλους τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, ἤγουν ὅσα ἔκαμεν εἰς αὐτὸν ὁ Θεός, κατὰ τὰς ἀφευδεῖς ὑποσχέσεις του. Καὶ ἂν τὸν ἀκούσουν νὰ λέγῃ διὰ ὠφέλειαν τῶν ἀκροατῶν, πῶς ἐκαταξιώθη νὰ ἰδῇ φῶς Θεοῦ, καὶ αὐτὸν τὸν Θεὸν μὲ φῶς δόξης, καὶ πῶς ἐγνώρισεν ἐν γνώσει εἰς τὸν ἑαυτὸν του τὴν παρουσίαν, καὶ ἐνέργειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἔγινεν Ἅγιος διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λέαν, λέγω, ἀκούσουν τὰ τοιαῦτα, παρעוῦς ὡσὰν λυσσασμένοι σκύλλοι, γαυγίζουν κατεπάνω του, καὶ σπουδάζουν, ἂν εἶναι δυνατόν, νὰ καταφάγουν ἐκεῖνον ὅπου λέγει αὐτά· λέγοντές του, παῦσαι πλανεμένε καὶ ὑπερήφανε. Ποῖος ἔγινε τέτοιος εἰς τοὺς τωρινούς χρόνους, καθὼς ἔγιναν οἱ παλαιοὶ Πατέρες; ἢ ποῖος δύναται νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν, καὶ ὀλίγον τί; ποῖος ἔλαβε τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τόσον πολλὰ, ὅπου νὰ ἀξιωθῇ νὰ ἰδῇ δι' αὐτοῦ τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱόν, παῦσαι, διὰ νὰ μὴ σὲ καταλιθοβολήσωμεν· εἰς τοὺς ὁποίους μοῦ φαίνεται πῶς πρέπει νὰ ἀνταποκριθῶ ἀξίως, καθὼς πρέπει ἐναντίον εἰς τὴν ἀγνωσίαν τους· Ἐπειδὴ λέγει ὁ σοφὸς Σολομών. «Μὴ ἀποκρίσου ἄφρονι κατὰ τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην, ἵνα μὴ ὁμοιος γένῃ αὐτῷ, ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ, ἵνα μὴ φαίνεται σοφὸς παρ' ἑαυτῷ (1)». Ὡ ἀδελφοί, βέβαια χάνενας ἀπὸ ἐσᾶς, καθὼς λέγετε, δὲν εἶδε τὸν Θεόν· ἀλλὰ ἀπὸ ἐκείνους ὅπου θέλουν νὰ ἀσυκώσουν τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου, καὶ νὰ περιπατήσουν τὴν

στενὴν στράταν, καὶ νὰ ἀπολέσουν καὶ τὴν ἰδίαν τους ψυχὴν διὰ τὴν αἰώνιον ζωὴν, ἀπὸ αὐτοὺς πολλοὶ εἶδαν τὸν Θεὸν καὶ προτήτερα, καὶ τώρα, καθὼς λογιάζω, τὸν βλέπουν περισσότεροι, καὶ θέλει τὸν ἰδῇ καὶ κάθε ἓνας ἀπὸ ἐκείνους ὅπου θέλουν, ἀγκαλὰ καὶ ἐσεῖς ἀπὸ τὴν διαστρεμμένην σας γνώμην, καὶ ἀπὸ τὸν φθόνον σας δὲν ἠμπορεῖτε νὰ ἰδῇτε τοὺς τέτοιους ἀνθρώπους· καὶ ἄκουε τί λέγει ὁ Εὐαγγελιστῆς Ἰωάννης. α' Ὅσοι ἔλαβον αὐτὸν, ἔδωκεν αὐτοῖς κξουσίαν τέχνα Θεοῦ γενέσθαι. Οἱ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ κηλήματος ἀνδρός, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν».

ζ'. Ἀνίσως λοιπὸν σὺ δὲν ἐγεννήθης ἀπὸ [τὸν Θεόν, φανερόν εἶναι, ὅτι οὐδὲ εἶσαι τέκνον του, οὐδὲ ἐδέχθης αὐτὸν προτήτερα, οὐδὲ ἔλαβες αὐτὸν μέσα σου. Καὶ διὰ τοῦτο οὔτε σοῦ ἔδωκεν ἐξουσίαν, οὔτε δύνασαι νὰ γένῃς τέκνον Θεοῦ· καὶ ἐὰν δὲν ἔγινες τέκνον τοῦ Θεοῦ, πῶς λοιπὸν εἶναι δυνατόν νὰ ἰδῇς τὸν οὐράνιον Θεόν, καὶ Πατέρα σου; Κάνενας ποτὲ δὲν εἶδε τὸν πατέρα του, πρὸ τοῦ νὰ γεννηθῇ· καὶ χάνενας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους δὲν θέλει ἰδῇ τὸν Θεόν, ἂν δὲν γεννηθῇ προτήτερα ἀπὸ αὐτόν. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἔλεγεν. α' Ἐὰν μὴ τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Καὶ πάλιν τὸ γεννώμενον ἐκ τῆς σαρκὸς, σὰρξ ἐστὶ, τὸ δὲ γεννώμενον ἐκ τοῦ Πνεύματος, Πνεῦμα ἐστὶ· δηλονότι ἐξ Ἁγίου Ἁγίου· τὸ δὲ Πνεῦμα ἐρευνᾷ καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ». Ἀμὴ ἐσὺ ἐπειδὴ ἐγεννήθης ἀπὸ σάρκα μόνον, καὶ δὲν ἐγνώρισες ἀκόμι τὴν πνευματικὴν γέννησιν, ὅπου γίνεται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, οὐδὲ ἐγεννήθης ἀπὸ αὐτό, οὐδὲ ἔγινες καὶ ἐσὺ Πνεῦμα. [λοιπὸν πῶς ἠμπορεῖς νὰ ἐρευνᾷς τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ; ἢ νὰ εἰπῶ καλότερα, πῶς δύνασαι νὰ βλέπῃς τὸν Θεόν; βέβαια δὲν δύνασαι· σὺ ὁ ἴδιος, καὶ μὴ θέλωντας, ἀδελφέ, θέλει τὸ ὁμολογήσεις· τί λοιπὸν λέγει ἐκεῖνος; ἀμὴ ἐσὺ τέτοιος εἶσαι; καὶ ἀπὸ ποῦ νὰ σὲ γνωρίσωμεν πῶς εἶσαι τέτοιος; ἐγὼ δὲν δύναμαι νὰ εἰπῶ πῶς εἶμαι

1) Ὁ Θεὸς Νεῖλος α'. Ἐπιστολὴ ρμζ'. ἐξηγῶν τὸ ῥητὸν τοῦτο λέγει, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου συμφωνεῖ μαζὴ μὲ τὸν ἄφρονα εἰς ἐκεῖνα ὅπου λαλεῖ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν νόμων αὐτοῦ, καὶ τὰ ὅσα λογεῖ καὶ αὐτὸς μαζὴ μὲ τὸν ἄφρονα, ἀποκρίνεται κατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὁμοιος μὲ αὐτόν· ἐκεῖνος δὲ ὅπου ἐναντιωθῇ εἰς τὸν λαλοῦντα κατὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν συμφωνῇ μὲ αὐτόν, ἀποκρίνεται ἐναντίον τῆς ἀφροσύνης αὐτοῦ.

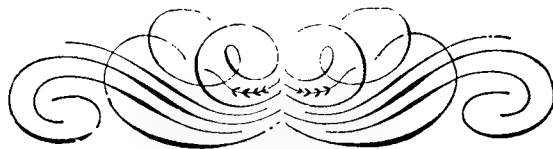

τέτοιος χωρίς τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ, καθὼς λογιάζω, οὐδὲ ὁ ἴδιος Ἀπόστολος Παῦλος οὐδὲ ὁ Ἰωάννης ἤμποροῦν νὰ τὸ εἰποῦν. Στενάζω ὅμως διὰ τὴν ψυχικὴν τύφλωσιν ἐκείνων ὁποῦ λέγουν αὐτὰ, καὶ ζητοῦν νὰ μάθουν πόθεν νὰ γνωρίσουν ἐκεῖνον ὁποῦ ἐφθασεν εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ Ἰησοῦ. Ὅμως ἂν θελῃς νὰ μάθῃς πόθεν, σοῦ λέγω· ὅθεν οἱ τυφλοὶ γνωρίζουν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους· ὅθεν ὁ Ἰσαάκ ἐγνώρισε τὸν Υἱόν του τὸν Ἰακώβ, ὁποῦ ἦτον ἐνδεδυμένος τὴν στολὴν τοῦ ἀδελφοῦ του Ἡσαῦ· διατὶ τὸ ἱξεύρετε ὅλοι σας, πῶς ὁ Ἰσαάκ εἶχεν ἀπορίαν, καὶ ἔλεγεν, αἱ μὲν χεῖρες, χεῖρες Ἡσαῦ· ἡ δὲ φωνή, φωνή Ἰακώβ. Καὶ ἀπὸ ἐδῶ φαίνεται ὅτι τὸν δόλον τῆς στολῆς δὲν τὸν ἐγνώρισεν, ἐπειδὴ ἦτον τυφλός, τὴν δὲ συνηθισμένην φωνὴν τοῦ Υἱοῦ του τοῦ Ἰακώβ τὴν ἐγνώρισεν· ὅμως ἂν ἦτον καὶ κωφός, βέβαια οὐδὲ τὴν φωνὴν του ἤθελε δυνηθῆ νὰ τὴν γνωρίσῃ. Ἔτ' εἰ καὶ ἐσεῖς· (ὅποιοι καὶ ἂν εἴσθε ὁποῦ ἀπορεῖτε τοιουτωτρόπως) ἐάν εἴσθε ὅχι μόνον τυφλοὶ, ἀμὴ καὶ κωφοί, πῶς ἡμπορεῖτε νὰ γνωρίσετε πνευματικὸν ἄνδρα; ἀδύνατον εἶναι· καὶ ὅτι τοῦτο εἶναι ἀληθινόν, καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν βλέπουν πνευματικά, δὲν ἡμποροῦν νὰ ἀκούουν καὶ πνευματικά, ἄκουσε τὸν Κύριον ὁποῦ λέγει εἰς τοὺς ἀπίστους Ἰουδαίους. «Διατὶ τὴν λαλίαν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; διότι οὐ δύνασθε ἀκοῦειν» τῶν λόγων τῶν ἐμῶν. » Καὶ παρακάτω λέγει. «Ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ, τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ· ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ διαδόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν.» Ἀνίσως λοιπὸν καὶ ἐσεῖς ἀπὸ τὴν ἀπιστίαν, καὶ πονηρίαν σας, καὶ ἀπὸ τὴν ἀμέλειαν, καὶ παράβασιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, εἴσθε σάρκες, παχεῖς λέγω κατὰ τὴν καρδίαν, καὶ ἔχετε κλεισμένας τὰς ἀκοὰς τῆς, καὶ τὸν ὀφθαλμὸν τῆς ψυχῆς, τὸν νοῦν, σκεπασμένον ἀπὸ τὰ πάθη, ἄρ' αὖτε πῶς θέλει δυνηθῆτε νὰ γνωρίσετε πνευματικόν, καὶ Ἅγιον ἄνδρα; Ἀλλ' ὦ πατέρες, καὶ ἀδελφοί μου, παρακαλῶ ἅς ἀγωνισθοῦμεν μετὰ κάθε τρόπον ὁ κάθε ἓνας μας νὰ γνωρίσωμεν πρῶτον τὸν ἑαυτὸν μας, διὰ νὰ δυνηθοῦμεν καμμίαν φορὰν νὰ γνωρίσωμεν ἀπὸ τὰ καθ' ἡμᾶς καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ὑψηλότερα ἀπὸ ἡμᾶς. Διατὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἐγνώρισε προηγουμένως τὸν ἑαυτὸν του, ὥστε νὰ ἡμπορῇ νὰ λέγῃ

μετὰ τὸν Δαβὶδ, ἐγὼ εἰμὶ σκώληξ, καὶ οὐκ ἄνθρωπος· καὶ μετὰ τὸν Ἀβραάμ, ἐγὼ εἰμαι, γῆ, καὶ σπονδός, ὁ τοιοῦτος ἀδύνατον εἶναι νὰ γνωρίσῃ κανένα ἀπὸ τὰ πνευματικά, καὶ θεῖα λόγια πνευματικῶς, καὶ ἀξίως, καθὼς πρέπει εἰς τὸ ὑπερφυές, καὶ σοφὸν Πνεῦμα. Ἄς μὴ σὰς ἀπατᾷ τινὰς μετὰ μάταια, καὶ ἀπατηλὰ λόγια, λέγωντας, ὅτι δύναται τινὰς νὰ καταλάβῃ τὰ θεῖα μυστήρια τῆς πίστεώς μας, χωρίς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὁποῦ διδάσκει, καὶ φωτίζει· ἀλλὰ οὐδὲ χωρίς πραότητα καὶ ταπεινοφροσύνην δύναται τινὰς νὰ γένῃ δοχεῖον τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος. Διατὶ πρέπει χωρίς ἄλλο ὅλοι μας νὰ θεμελιώσωμεν πρῶτον καλὰ καὶ ἀσάλευτα τὸ θεμέλιον τῆς πίστεως εἰς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας· ἔπειτα νὰ κτίσωμεν τὴν ἐσωτερικὴν εὐσέβειαν τῆς ψυχῆς, καὶ νὰ τὴν ὑψώσωμεν ὥσάν τεῖχος στερεὸν μετὰ τὰ διάφορα εἶδη τῆς ἀρετῆς. Καὶ ἔτ' εἰ, ἀφ' οὗ τειχισθῇ ἡ ψυχὴ ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη, καὶ ἀφ' οὗ πῆξῃ, τρόπον τινά, καὶ στερεωθῇ ἡ ἀρετὴ ἐπάνω εἰς αὐτὴν, ὥσάν ἐπάνω εἰς ἓνα ἄσπιντον θεμέλιον, τότε νὰ βάλωμεν καὶ τὴν σκέπη αὐτῆς τῆς οἰκοδομῆς, ἡ ὁποία εἶναι γινῶσις τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ κατασκευάσωμεν ὁλόκληρον, καὶ τέλειον τὸν οἶκον τοῦ Πνεύματος. Διότι ὁπόταν καθαρισθῇ ἡ ψυχὴ μετὰ τὰ δάκρυα, κατὰ ἀναλογίαν τῆς μετανοίας ὁποῦ δείξῃ, καὶ τῆς ἐκπληρώσεως τῶν ἐντολῶν ὁποῦ κάμῃ, τότε ὁ ἄνθρωπος πρῶτον μὲν ἀξιῶνεται ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος νὰ γνωρίσῃ τὴν κατάστασιν του, καὶ ὅλον τὸν ἑαυτὸν του· ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τὴν πολλὴν, καὶ πολυκαιρινὴν κάθαρσιν, καὶ τὴν βαθεῖαν ταπείνωσιν, ἀρχίζει κατ' ὀλίγον ὀλίγον, καὶ τρόπον τινά σκοτεινὰ, νὰ ἐννοῇ, καὶ τὰ περὶ Θεοῦ, καὶ τῶν θεῶν· καὶ ὅσον νοεῖ τόσον θαυμάζει, καὶ ἀποκτᾷ περισσοτέραν ταπείνωσιν, στοχαζόμενος τὸν ἑαυτὸν του, πῶς εἶναι παντελῶς ἀνάξιος διὰ τὴν γινῶσιν καὶ ἀποκάλυψιν τῶν τειούτων μυστηρίων. Διὰ τοῦτο καὶ φυλαττόμενος ἀπὸ τὴν τοιαύτην ταπείνωσιν, ὥσάν νὰ ἦτον μέσα ἀπὸ στερεὸν τεῖχος, μένει ἀπλήγωτος ἀπὸ λογισμοὺς κενοδοξίας, καὶ αὐξάνει κάθε ἡμέραν εἰς τὴν πίστιν, καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα, καὶ εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ βλέπει καθαρά τὴν προκοπὴν τοῦ ὁποῦ γίνεται μετὰ προσθήκην γνώσεως, καὶ ἀναβάσεως, καὶ ὅταν καταντήσῃ εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος καὶ τῆς γνώσεως τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀποκτήσῃ ἀληθινὰ αὐτὸν Χριστόν,

καὶ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ, τότε ἔρχεται εἰς τέτοιαν καλὴν κατάστασιν ταπεινώσεως, ὥστε ὁποῦ νομίζει, πῶς δὲν ἰξεύρει, ἢ ἔχει παντάπασι τίποτε, καὶ λογιάζεται τὸν ἑαυτὸν του ἀχρεῖον δοῦλον, καὶ εὐτελεῖ. Καὶ τὸ θαυμαστὸν, καὶ ὑπὲρ φύσιν, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, κατὰ φύσιν εἶναι, ὅπου συλλογίζεται πῶς δὲν εὐρίσκεται εἰς ὅλον τὸν κόσμον κἀνένας ἄλλος ἄνθρωπος πλέον κατώτερος, ἢ ἁμαρτωλότερος ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του· καὶ πῶς τὸ συλλογίζεται τοῦτο δὲν δύναμαι νὰ τὸ εἰπῶ, πάρεξ τοῦτο, καὶ μόνον ἐδυνήθηκα νὰ καταλάβω εἰς τοῦτο τὸ ἐπαινετὸν πάθος τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὅτι ἀφ' οὗ ἔλθῃ εἰς τέτοιαν καλὴν κατάστασιν ἡ ψυχὴ, καὶ βαφῇ ὁ νοῦς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος εἰς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης μὲ τὴν δύναμιν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀλησμονήσῃ πλέον ὅλον τὸν κόσμον, καὶ τὰ τοῦ κόσμου, καὶ στοχάζεται μόνον τὸν ἑαυτὸν τῆς πάντοτε, καὶ τὰ ἐδικά της, καὶ πολλυκαί-

ρίσῃ εἰς τέτοιαν μελέτην, καὶ ἔλθῃ πλέον εἰς ἕξιν τῆς τοιαύτης μελέτης, τότε ἀληθινὰ βλέπει μοναχὰ τὸν ἑαυτὸν τῆς ἐξουθενημένην, καὶ εὐτελεστάτην, καὶ πληροφορεῖται, ὅτι εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου δὲν εἶναι κἀνένας ἄλλος τέτοιος, ὡς ἂν τὸν ἑαυτὸν τῆς. Ἐῖτι λοιπὸν, ὅσον ἔχει τινὰς μὲ αἰσθησιν ψυχῆς τὸν ἑαυτὸν του εὐτελέστερον, καὶ κατώτερον ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, τόσον θέλει γένῃ πρῶτος, καὶ ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους, καθὼς τὸ ὀρίζει, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ Θεός. «Ὁ θέλων εἶναι »πρῶτος πάντων, ἔστω πάντων διάκονος.» Ἄς ἀγωνισθοῦμεν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί, διὰ νὰ φθάσωμεν εἰς τέτοιαν τάξιν, καὶ κατάστασιν, καὶ τότε θέλει γνωρίσωμεν μὲ εὐκολίαν τοὺς Ἁγίους ὅπου ἔφθασαν εἰς τοῦτο, καὶ θέλει ἐπιτύχωμεν καὶ τὰ παρόντα, καὶ τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ, χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ Α'.

α. Περί πνευματικῆς ἐργασίας

β'. Ποία ἦτον ἡ ἐργασία τῶν παλαιῶν Ἀγίων.

γ'. Καὶ πῶς δυνάμεθα καὶ ἡμεῖς νὰ κατορθώσωμεν αὐτήν.

α. **Ε**πειδὴ μερικοὶ ἄνθρωποι ἔχουν μεγάλην ὑπόληψιν διὰ τὸν ἑαυτὸν τους, (ὅπου ἄμποτε νὰ μὴν τὴν εἶχαν) καὶ νομίζουν πῶς εἶναι παρόμοιοι μὲ τοὺς παλαιούς Ἀγίους καὶ θεοφόρους Πατέρας ἡμῶν κατὰ τὴν γνώσιν, καὶ πράξιν, καὶ τελειότητα, καὶ πῶς ἔχουν τὴν ἰδίαν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ὅπου εἶχαν καὶ ἐκεῖνοι, καὶ συσταίνουν τὸν ἑαυτὸν τους μὲ λόγια μοναχὰ χωρὶς ἔργα, μὲ τὸ νὰ ἐπλανήθησαν ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς οἰήσεως καὶ τῆς κενοδοξίας· ἔκρινα εὐλογον νὰ εἰπῶ εἰς αὐτοὺς ὀλίγα τινὰ μὲ ἀπλότητα, διὰ τὴν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ ὅπου εἶπε, καὶ σὺ στραφεῖς, διόρθωσαι τοὺς ἀδελφούς σου, καὶ διὰ τὴν κοινὴν ἀγάπην ὅπου μᾶς προστάζει ὁ Χριστὸς νὰ ἔχωμεν πρὸς τοὺς πλησίον μας. Θέλεις, ἀδελφέ, νὰ ἀκούσης τί ἔκαμναν οἱ Ἀγιοὶ, καὶ θεοφόροι Πατέρες ἡμῶν, ὅταν ἐκάθηντο μέσα εἰς τὰ κελλεῖά τους; διάβασε τοὺς βίους τους, καὶ μάθε σὺ πρῶτον τὴν σωματικὴν τους ἐργασίαν, καὶ τότε θέλει σοῦ φανέρωσω καὶ ἐγὼ τὴν πνευματικὴν ἐργασίαν ὅπου ἔκαμναν· διατὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἔγραψαν τοὺς βίους των, ἐφάνέρωσαν τὰ σωματικὰ ἔργα τους, ἤγουν τὴν ἀκτημοσύνην, τὴν νηστείαν, τὴν ἐγκράτειαν, τὴν ὑπομονήν, καὶ τὰ λοιπὰ, διὰ νὰ μὴ τὰ λέγω ὅλα, καὶ μακρύνω τὸν λόγον· τὴν δὲ πνευματικὴν τους ἐργασίαν τὴν ἐφάνέρωσαν, διὰ μέσου τῶν σωματικῶν τους ἔργων ὀλίγον τί, καὶ ὡσάν μέσα εἰς καθρέπτην, διὰ νὰ γνωρίσουν, καὶ νὰ μάθουν τὰ πνευματικὰ τους χαρίσματα, καὶ νὰ μεθεξῶν ἀπὸ αὐτὰ ἐκεῖνοι μόνον ὅπου δείχνουν τοὺς κόπους, καὶ τὴν πίστιν ἐκείνων μὲ αὐτὰ τὰ ἔργα, καὶ ἀγωνίζονται ὡσάν ἐκείνους· οἱ δὲ λοιποὶ ὅπου δὲν κάμνουν τοὺς ἀγῶνας ἐκείνων,

νὰ μὴν ἀκούσουν τίποτε διὰ τὰ πνευματικὰ τους ἔργα. "Ὅμως ἐπειδὴ ἐκαταντήσαμεν εἰς τὴν μωρίαν, ὥστε νὰ νομίζωμεν, πῶς ἔχομεν καὶ ἡμεῖς τὴν ὁμοίαν χάριν τοῦ Πνεύματος ὅπου εἶχαν οἱ παλαιοὶ, χωρὶς νὰ κάμωμεν τὰ ἔργα ὅπου ἔκαμαν ἐκεῖνοι· ἄς ἐξετάσωμεν τὴν ὑπόθεσιν, καὶ ἀφ' οὗ πληροφορηθούμεν ἀπὸ τὰ μαρτυρημένα πράγματα, ἄς ἀγωνισθοῦμεν πλέον διὰ νὰ ἀκολουθήσωμεν ἐκείνους, καὶ ἐὰν δὲν δυνηθούμεν νὰ τοὺς φθάσωμεν.

β'. Λοιπὸν τί ἔκαμεν ὁ μέγας Ἀντώνιος, ὅταν ἐκάθητο μέσα εἰς τὸ μνημα; καὶ μὲ ὅλον ὅπου δὲν ἔξευρεν ἀκόμι παντελῶς πνευματικὴν ἐργασίαν; δὲν ἐκλείσθη μέσα εἰς τὸ μνημα, ὡσάν νεκρὸς, καὶ δὲν εἶχε μαζὴ του κανένα ἀπὸ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, οὔτε ἐφρόντιζε διὰ τὸν ἑαυτὸν του τελείως; δὲν ἐνεκρώθη ὅλος διόλου ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ ἐκείττετο μέσα εἰς τὸ μνημα, ὡσάν νεκρὸς, καὶ ἐζητοῦσε τὸν Θεὸν ὅπου δύναται νὰ τοῦ δώσῃ ζωὴν, καὶ νὰ τὸν ἀναστήσῃ; δὲν εὐχαριστεῖτο εἰς ψωμί καὶ νερόν μοναχὰ; δὲν ἔπαθε πολλὰ κακὰ ἀπὸ τοὺς δαίμονας, καὶ ἐκείττετο μισαποθαμμένος ἀπὸ τὸν πολὺν δαρμόν; δὲν τὸν ἔφεραν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀσυκωτὸν, ὡς νεκρόν, καὶ πάλιν ἀφ' οὗ ἦλθεν εἰς τὸν ἑαυτὸν του δὲν ἐγύρισεν ὀπίσω, καὶ ἐπῆγεν εἰς τοὺς ἐχθρούς του μοναχός του; ὅτι ἀνίσως δὲν ἐγύριζεν εἰς τοὺς ἐχθρούς του, ἀλλὰ ἔμενεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἀνίσως δὲν ὑπέμενε μέχρι τέλους, δίδωντας τὸν ἑαυτὸν του εἰς θάνατον μὲ ὅλην του τὴν προθυμίαν, καὶ προαίρεσιν, δὲν ἤθελε ἀξιωθῆναι νὰ ἰδῇ τὴν πολυπόθητον ὄψιν τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ, οὐδὲ ἤθελε ἀκούσῃ τὴν γλυκυτάτην του φωνήν· ἀμὴ ἐπειδὴ ἐζητήσεν ὀλοφύχως, ἔκρουσε προθύμως, ὑπέ-

μεινε μέχρι τέλους, διὰ τοῦτο ἔλαβε καὶ τὸν μισθὸν ἄξιον τῆς ὑπομονῆς του. "Οτι, ὡς εἶπαμεν, ἀπέθανε τῇ προαιρέσει διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκείττετο ὡς ἄν νεκρὸς, ἕως ὅπου ἦλθεν ὁ Χριστὸς ὅπου ζωογονεῖ τοὺς νεκροὺς, καὶ τὸν ἀνέστησεν ἀπὸ τὸν ἄδην, ἡγουν ἀπὸ τὸ ψυχικὸν σκότος, καὶ τὸν ἔφερεν εἰς τὸ θαυμαστὸν φῶς τοῦ προσώπου του· τὸ ὅποιον βλέπωντας το ὁ Ἀντώνιος, ἐλευθερώθη ἀπὸ ὅλα τὰ λυπηρά, καὶ ἐχάρη πολλὰ, καὶ ἔλεγε, Κύριε ποῦ ἦσουν ἕως τώρα; καὶ με αὐτὸ ὅπου εἶπε, ποῦ ἦσουν Κύριε, ἐφάνέρωσε, πῶς δὲν ἔξευρε ποῦ ἦτον ὁ Κύριος· καὶ πάλιν με ἐκείνο ὅπου εἶπεν ἕως τώρα, ἐφάνέρωσε, πῶς εἶδε, καὶ αἰσθάνθη, καὶ ἐγνώρισε τὴν παρουσίαν τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ. Ἀνίσως λοιπὸν ἡμεῖς δὲν θέλωμεν νὰ ἀρνηθοῦμεν τὸν κόσμον τοιοῦτης λογῆς, οὐδὲ προαιρούμεθα νὰ ὑπομείνωμεν παρόμοια με τὸν Ἀγίον Ἀντώνιον, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἀξιοθῶμεν νὰ ἰδοῦμεν τὸν Θεὸν με τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ νὰ γεμίσωμεν ἀπὸ χαρὰν πνευματικὴν, ὡς ἄν ἐκεῖνον; ὅχι, δὲν εἶναι δυνατόν. Ἀμὴ ὁ μέγας Ἀρσένιος παρευθὺς ὅπου ἐμίσησε τὸν κόσμον, τί ἔκαμε; δὲν ἄφησε τὰ βασίλεια, καὶ τοὺς βασιλεῖς, καὶ ἐκεῖνους ὅπου ἐφοροῦσαν τὰ μεταξωτά, καὶ τοὺς δούλους, καὶ ὅλον του τὸν πλοῦτον, καὶ ἐπῆγε μόνος εἰς τὸ μοναστήριον ὡς ἄν ἓνας πτωχός, καὶ πένης, καὶ ἐσπούδαζε νὰ μὴ γνωρισθῇ ποῖος ἦτον, διὰ νὰ φύγῃ τὴν δόξαν, καὶ τὸν ἐπαινον τῶν ἀνθρώπων, καὶ νὰ δοξασθῇ κοντὰ εἰς τὸν Θεόν; τί λοιπὸν; ἄρα γε εὐχαριστήθη νὰ μείνῃ με αὐτὰ μοναχά; ὅχι· ἀμὴ τί ἔκαμεν; οὐδὲ ἔστερξε μόνον νὰ συναριθμήσῃ τὸν ἑαυτὸν του με τοὺς πτωχοὺς ἐκεῖνους ἀσκητὰς, ὡς πτωχός, καὶ καταφρονημένος, ἀμὴ ἐστοχάσθη τὸν ἑαυτὸν του, ὡς ἄν σκύλλον, διὰ τὴν ὅταν τοῦ ἔρριψε διὰ δοκιμὴν ὁ ἡγούμενος κομμάτι ψωμί, καὶ ἐπεσε τὸ ψωμί κάτω εἰς τὴν γῆν, αὐτὸς ὁ εὐλογημένος ἔβαλε τὰ χερίά του κάτω εἰς τὴν γῆν, καὶ περιπατῶντας, ὡς ἄν τετράποδον με τὰ χερία ὁμοῦ, καὶ με τὰ πόδια, καὶ πέρνωντας τὸ ψωμί ὅχι με τὸ χέρι του, ἀλλὰ με τὸ στόμα του, ὡς ἄν σκύλλος, τὸ ἔφαγε. Καὶ ὅταν ἐκάθετο εἰς τὸ κελλεῖόν του, ὅχι μόνον ἔκαμνεν ἐργόχειρον ὅπου ἦτον τελείως ἀσυνήθιστος εἰς αὐτὸ, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς χρεῖας του ἐξοδίαζε πολλὰ ὀλιγώτερον ἀπὸ ἐκεῖνο ὅπου ἔπερνεν ἀπὸ τὸ ἐργόχειρόν του, καὶ

ἔπινε καὶ νερὸν βρωμερόν. Διὰ τοῦτο καὶ ὅταν ἐδούλευε τὸ ἐργόχειρόν του, καὶ ὅταν ἐπροσηύχετο, πάντοτε ἔκλαιε, καὶ ἐβρέχετο με τὰ δάκρυά του, καὶ ἐστέκετο εἰς τὴν προσευχὴν ἀπὸ τὸ βράδυ ἕως ὅπου ἐξημέρωνε, καὶ ὑπέμεινεν ἕως τέλους τὴν πτωχείαν, καὶ εὐτέλειαν· διὰ τὴν νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ πάθῃ καὶ αὐτὸς ἐκεῖνο ὅπου ἡξιώθη νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ πάθῃ καὶ ὁ μέγας Ἀντώνιος. Ἀμὴ πῶς δὲν εἶναι γραμμένον καὶ διὰ αὐτόν, πῶς εἶδε τὸν Χριστόν; μήπως καὶ δὲν ἔκαμνεν αὐτὸς τοὺς ἀγῶνας τοῦ Ἀγίου Ἀντωνίου, ἢ μήπως καὶ τοὺς ἀγῶνάς του τοὺς ἔκαμεν, ὅμως δὲν ἡξιώθη νὰ ἰδῇ τὸν Θεόν; "Οχι, δὲν εἶναι ἔτσι· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἡξιώθη νὰ ἰδῇ τὸν Θεὸν τοιουτωτρόπως, καθὼς καὶ ὁ μέγας Ἀντώνιος, ὅμως ἐκεῖνος ὅπου ἔγραψε τὸν βίον του δὲν τὸ εἶπε φανερά· καὶ ἂν θέλῃς νὰ τὸ μάθῃς με ἀκρίβειαν, διάβασε τὰ κεφάλαια ὅπου ἔγραψεν ὁ μέγας Ἀρσένιος, καὶ θέλει γνωρίσεις ἀπὸ αὐτὰ, ὅτι καὶ αὐτὸς εἶδε τὸν Θεόν.

γ'. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου μιμεῖται αὐτοὺς τοὺς Ἀγίους με τὰ ἴδια ἔργα, καὶ με τοὺς ἰδίους ἀγῶνας, βεβαιότατα θέλει ἀξιοθῇ καὶ αὐτὸς νὰ ἀπολαύσῃ, καὶ τὴν ἰδίαν χάριν. Εἶδε καὶ τινὰς δὲν θέλει νὰ μιμηθῇ τὴν ταπείνωσιν, καὶ τὴν ὑπομονὴν τους, διὰ τὴν λέγει τὸ πρᾶγμα πῶς εἶναι ἀδύνατον; ἀλλὰ τὰς πράξεις, καὶ τὴν ἀσκησιν τοῦ Ἀγίου Εὐθυμίου, καὶ Σάββα, καὶ τῶν λοιπῶν Ἀγίων ποῖος εἶναι δυνατός νὰ τὰς διηγηθῇ; ὅτι κἀνένας ἀπὸ τοὺς Ἀγίους Πατέρας, οὔτε πρὶν νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, οὔτε ἀφ' οὗ τὴν ἔλαβε δὲν ἐδυνήθη νὰ ἀπεράσῃ τὸν σκοτασμὸν τῆς ψυχῆς, οὐδὲ νὰ ἰδῇ τὸ φῶς τοῦ Παναγίου Πνεύματος, χωρὶς κόπους, καὶ πόνους, καὶ ἰδρώτας πολλοὺς τῆς ἀρετῆς, καὶ χωρὶς βίαν, καὶ στενοχωρίαν καὶ θλίψιν. «Βιαστὴ γὰρ ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ βιασταὶ ἀρπάζουσιν αὐτήν· ἐπειδὴ διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς νεῖσελθεῖν εἰς αὐτήν, ἢ ὅποια εἶναι ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος.» "Οτι αὐτὸ δηλοῖ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, ὅπου λέγει. «Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστὶ, διὰ νὰ ἀγωνισθοῦμεν νὰ λάβωμεν, καὶ νὰ ἔχωμεν μέσα μας τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· Λοιπὸν ὅσοι εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν παντοτινὴν βίαν, καὶ θλίψιν, καὶ στενοχωρίαν, καὶ πτωχείαν, καὶ εὐτέλειαν ἄς

μή λέγουν πῶς ἔχουν μέσα τους τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ὅτι χωρὶς κόπους, καὶ ἰδρώτας, καὶ πό-
νους τῆς ἀρετῆς, αὐτὸς ὁ μισθὸς δὲν δίδεται εἰς
κἀνένα. Ὅθεν ἀληθεύει ὁ κοινὸς λόγος ὁποῦ
λέγει· δεῖξον ἔργα, καὶ ζήτηε μισθούς. Διὰ τὴν
ἐγὼ ἰξεύρω ἄνθρωπον (πρὸ τοῦ νὰ κοπιᾷ εἰς
τὴν ἀσκησιν, καὶ πρὸ τοῦ νὰ βιάσῃ τὸν ἑαυ-
τόν του) ὁποῦ ἐδιάβασε τὰς θείας γραφὰς με-
εὐθύτητα διαλογισμῶν, καὶ με ἀπλότητα ψυ-
χῆς, καὶ ὁποῦ ἀγρύπνησε, καὶ προσευχήθη ὀλί-
γας ἡμέρας, καὶ νύκτας, χωρὶς κόπους, καὶ ἀ-
γῶνας, καὶ τόσον πολλὰ ἐφωτίσθη ἀπὸ τὴν χά-
ριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὁποῦ τοῦ ἐφαίνετο
πῶς εὕρισκετο ἔξω ἀπὸ τὸ σῶμα, καὶ ἔξω ἀπὸ
τὸ σπῆτι, καὶ ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον. Διὰ τὴν
εἶδεν ἐκεῖνο τὸ φῶς ἦτον νύκτα, καὶ ἔγινεν ὡ-
σάν ἡμέρα τελεία. Ὅμως ἐπειδὴ ἔλαβε τὸν πλοῦ-
τον χωρὶς κόπον, ὀλίγῃρα τὸν ἐκαταφρόνησε·
διὰ τοῦτο ἔπεσε, καὶ εἰς ἀμέλειαν, καὶ ἔχασεν
ὅλον ἐκεῖνον τὸν πλοῦτον, καὶ τόσον πολλὰ, ὅ-
που οὐδὲ ἐνθυμῆτο παντελῶς, πῶς εἶδε καμ-
μίαν φορὰν τοιαύτην δόξαν. Λοιπὸν ἐκεῖνοι ὁ-
ποῦ δὲν ἠξιώθησαν ποτὲ νὰ λάβουν, ἢ νὰ ἰδοῦν
παντελῶς αὐτὴν τὴν δόξαν, πῶς λέγουν, ὅτι
τὴν ἔχουν ὅλην μέσα τους; ἀπορῶ. Ἄλλ' ὡς τῆς
τυφλώσεως, καὶ τοῦ σκοτασμοῦ αὐτῶν· ὡς τῆς
ἀναισθησίας τους, καὶ ματαιίας οἰήσεως· ποῦ τὸ
ἔμαθαν αὐτὸ, ἢ ἀπὸ ποίας γραφὰς τὸ ἤκουσαν,
κατὰ ἀλήθειαν ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογι-
σμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν
καρδιά, καὶ ἔμειναν εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἡγουν
εἰς τὸ σκότος τῶν παλῶν τους, καὶ τῶν ἡδονῶν.
Ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐπόθησαν νὰ ἰδοῦν τὴν γῆν
τῆς ἐπαγγελίας, τὴν ὁποίαν ἀξιώνονται νὰ τὴν
βλέπουν οἱ πρᾶεις, καὶ ταπεινοὶ, καὶ πτωχοί,
δέχονται με εὐχαρίστησιν τους κάθε στενοχω-
ρίαν, καὶ θλίψιν, καὶ πτωχείαν, καὶ εὐτέλειαν,
καὶ ἀπέχουν σφοδρῶς ἀπὸ κάθε σωματικῆς ἡ-
δονῆς, καὶ ἀνέσιν, καὶ τιμῆς· καὶ χωρίζουν καὶ
ἀπὸ κάθε ἄνθρωπον μικρὸν ὁμοῦ, καὶ μέγαν,
καὶ φεύγουν ἀπὸ αὐτοὺς χωρὶς μῖσος, διὰ νὰ
ἀξιωθοῦν νὰ ὑπάγουν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγ-
γελίας, πρὸ τοῦ νὰ κοπῇ ὁ δρόμος τῆς πα-
ρούσης ζωῆς, ἡγουν πρὸ τοῦ νὰ ἀποθάνουν.
Διὰ τὴν οἱ τέτοιοι ταπεινῶνονται πολλὰ, καὶ στο-
χαζόμενοι πῶς εἶναι ἀληθινὰ κακότεροιοι, καὶ
πολλὰ ἁμαρτωλοὶ, καὶ ἐχθροὶ, καὶ παραβάται
τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἀπερνοῦν τὴν ζωὴν τους

σχυθῶντο, καὶ πολλὰ λυπημένοι, καὶ μετανοη-
μένοι, καὶ ποθοῦν νὰ μάθουν, τί πρέπει νὰ κά-
μουν, διὰ νὰ φιλιωθοῦν με τὸν Δεσπότην Χρι-
στόν. Διὰ τοῦτο λοιπὸν τοὺς χαρίζει καὶ ὁ Κύριός
μας, ὅχι μόνον τὸ νὰ γνωρίσουν, τί πρέπει νὰ
κάμουν διὰ νὰ φιλιωθοῦν με αὐτόν, ἀλλὰ τοὺς
δίδει καὶ δύναμιν, καὶ ὑπομονὴν διὰ νὰ τελειώ-
σουν ὅλα, ὅσα πρέπει νὰ κάμουν, διὰ νὰ ἰδοῦν,
καὶ νὰ ἀποκτήσουν τὸν ἐπὶ πάντων, καὶ ἐν πᾶ-
σι Θεόν, καὶ τότε πλέον νὰ πολιτεύωνται, ὡσάν
νὰ εἶναι εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ νὰ ἔχουν ἐκεῖνο
τὸ πολίτευμα καὶ εὕρισκονται εἰς τὰ βουνὰ, καὶ
εἰς σπήλαια, καὶ εἰς κελλεῖα, καὶ εἰς πολιτείας·
καὶ τοιουτωτρόπως νὰ τὸν δουλεύουν πάντοτε
με χαρὰν, καὶ εὐφροσύνην, καὶ ἀγαλλίασιν ἀν-
εκλάλητον. Αὕτη εἶναι ἡ ἐργασία τῶν Ἁγίων·
αὕτη εἶναι ἡ πρᾶξις ἐκείνων ὁποῦ ἐνεργοῦνται
με Πνεῦμα Θεοῦ· ὅτι λογῆς ἔγινε καὶ εἰς τοὺς
ἐδικούς μας καιροὺς ὁ Ἅγιος, καὶ μακαριώτα-
τος Συμεὼν ὁ εὐλαβὴς, ὁποῦ ἔλαμψεν, ὡσάν
ἡλιος μέσα εἰς τὸ περίφημον Μοναστήριον τοῦ
Στουδίου· ἐκεῖνος ὁποῦ εὕρισκετο μίαν φορὰν
μέσα εἰς τὸν κόσμον, καὶ εἰς τὰ κοσμικὰ πράγ-
ματα, καὶ με φίλους, καὶ συγγενεῖς, καὶ με φρον-
τίδας, καὶ μερίμνας, καὶ ἡδονὰς κοσμικὰς, καὶ
ὕστερα τόσον τὰ ἀρνήθη ὅλα, ὁποῦ μηδὲ τὰ ἐν-
θυμῆτο παντελῶς. Ἐκεῖνος, λέγω, ὁποῦ ἐδιέτρι-
βε μέσα εἰς τὸ πλῆθος τῶν Μοναχῶν, καὶ εἶπε
τοῦτον τὸν μακάριον λόγον. Χρέος ἔχει ὁ Μο-
ναχὸς νὰ εὕρισκεται μέσα εἰς τὸ μοναστήριον,
ὡς ὢν, καὶ καὶ μὴ ὢν, καὶ μὴ φαινόμενος, μᾶλ-
λον δὲ μὴ γνωριζόμενος· τὸ ὁποῖον τὸ ἐξηγου-
σε, καὶ ἔλεγε, ὡς ὢν, ὡσάν νὰ εἶναι κατὰ τὸ
σῶμα, καὶ νὰ μὴν εἶναι κατὰ τὸ Πνεῦμα, καὶ νὰ
μὴ φαίνεται εἰς τοὺς ἄλλους, ἔξω μόνον εἰς
ἐκείνους ὁποῦ ἔγιναν καθαροὶ κατὰ τὴν καρ-
δίαν, με τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος,
καὶ νὰ μὴ γνωρίζεται, με τὸ νὰ μὴν ἔχη τί-
ποτε με κἀνένα. Ὡς μακάριοι λόγοι, διὰ μέ-
σου τῶν ὁποίων κηρύττεται ἡ ὑπὲρ ἄνθρωπον
ἀγγελικὴ του πολιτεία· ὡς λόγοι ἀξιοθαύμαστοι,
διὰ μέσου τῶν ὁποίων αὐτὸς ὁ ἴδιος ὡμολό-
γησε, πῶς ἀπόκτησε ἐν οὐρανοῖς τὸ πολίτευ-
μα με τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ
πρὸς τοῦτοις μᾶς ἐφάνερωσε τὴν ἐνωσιν ὁποῦ
εἶχε με τὸν Θεόν, με τὸν λόγον ὁποῦ εἶπε, νὰ
μὴν ἔχη τίποτε με κἀνένα· τὸ ὁποῖον θὰ ἡμ-
πορεῖ νὰ τὸ κατορθώσῃ τινὰς, ἢ νὰ τὸ εἰπῇ

τῇ ἀληθείᾳ, ἀνίσως δὲν ἐνωθῇ ὁλος διόλου με-
τὸν Θεόν· εἶδε καὶ τὸ εἰπῇ πλανᾷ τὸν ἑαυτὸν
του. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν εἶναι ἐνωμένος μετὸν
Θεόν, καὶ λέγει πῶς δὲν ἀμαρτάνει εἶναι τυ-
φλός, καὶ δὲν βλέπει παντελῶς, οὐδὲ αἰσθάνε-
ται· ἐκεῖνος δὲ ὁποῦ ἔχει τὸν Θεόν μέσα του,
δὲν ἡμπορεῖ νὰ ἀμαρτάνῃ· ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν
αὐτῷ μένει, καθὼς λέγει ὁ Θεολόγος Ἰωάννης.
Ὅτι δὲ ὁ εὐλαβὴς Συμεὼν εἶχεν ὅλον τὸν Θεόν
μέσα του, καὶ ὅταν ἐξοῦσε τὸ ἔλεγε, καὶ ἄφ'
οὐ ἀπέθανε τὸ φωνάζει μεγαλοφῶνως διὰ μέ-
σου τοῦ συγγράμματός του, λέγων. Ἀπόκτησαι
τὸν Θεὸν φίλον εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ δὲν θέ-
λει χρειασθῆς ἀνθρώπων βοήθειαν. Καὶ πάλιν
ἄλλαχού, ἀπόκτησαι τὸν Θεόν, καὶ δὲν θέλει
χρειασθῆς βιβλία· καὶ τοῦτο τὸ ἐφανέρωσε καὶ
μετὸ ἔργον ἐμπράκτως, ἐπειδὴ ἐσύνθεσε Βι-
βλίον ὀλόκληρον μετὰ τοὺς ἰδίους του κόπους, ἣ
καλλίτερα νὰ εἰπῶ μετὰ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ὁποῦ ἐκατοίκησεν εἰς αὐτόν, μετὰ
ὅλον ὁποῦ δὲν ἦτον μαθηματικός, καὶ μαζὶ μετὰ
τὸν Ἁγίον Συμεὼν τὸν Πνευματικόν μου Πα-
τέρα τὸ μαρτυρῶ καὶ ἐγώ, καὶ τὸ ὁμολογῶ. Διατὶ
τόσον πολλὰ ἀγωνίσθη ὁ μακάριος καὶ ὁσιος
ἐκεῖνος Συμεὼν ὁποῦ ὑπερέβη καὶ τοὺς παλαι-
οὺς Ἁγίους· καὶ τόσους πολλοὺς πειρασμοὺς,
καὶ θλίψεις ὑπέμεινεν, ὁποῦ ἐγένεν ὁμοιος μετὰ
πολλοὺς ἀπὸ τοὺς μεγάλους, καὶ περιφρήμους
μάρτυρας διὰ τοῦτο καὶ ἐδοξάσθη ἀπὸ τὸν Θε-
όν, καὶ ἐγένεν ἀπαθὴς, καὶ Ἁγιος, καὶ ἀξιώ-
θη νὰ λάβῃ εἰς τὸν ἑαυτὸν του τὴν χάριν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Ὅτι καθὼς ἡ στέρνα ξεχει-
λίζει ἀπὸ τὸ νερόν ὁποῦ τρέχει εἰς αὐτήν, ἔ-
τι καὶ ὁ ὁσιος Πατὴρ ἡμῶν ἔλαβεν ἐκ τοῦ
πληρώματος τοῦ Δεσπότου ἡμῶν Χριστοῦ, καὶ
ἐξεχειλίσεν ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος αὐ-
τοῦ, τὸ ὁποῖον εἶναι νερόν ζωντανόν. Καὶ πάλιν,
καθὼς λαμβάνει τινὰς χορταστικά ἀπὸ τὴν
στέρναν τὸ νερόν ὁποῦ ξεχειλίζει, καὶ χύνεται
ἐξω ἀπὸ αὐτήν, τοιούτωτρόπως καὶ ὁ μαθητὴς
του εἶδε, καὶ ἔλαβε τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος ὁποῦ ἐξεχειλίσεν, καὶ ἐχύνετο ἐξω πάν-
τοτε ἀπὸ αὐτὸν τὸν Ἁγίον, καὶ πνευματικόν
μας Πατέρα, καὶ ἐπιεν ἀπὸ αὐτήν, καὶ ἐνίψεν
τὸ πρόσωπόν του, καὶ τὰς χεῖρας, καὶ τοὺς πό-
δας του, ἔπειτα ἐλούσθη ὁλος ὅλην τὴν ψυ-
χήν, καὶ ὅλον τὸ κορμὶ μετὰ ἐκεῖνο τὸ θάνατον
νερόν· ὡς Μυστηρίου παραδόξου, καὶ φρικτοῦ· καὶ

μὴν ἀπιστεῖτε ἀδελφοί μου εἰς τοῦτο, ὅτι τοῦ-
τος ὁ λόγος δὲν εἶναι ἐδικός μου μοναχά, οὐδὲ
ἐγένετο τοῦτο εἰς αὐτοὺς μοναχά. Ἀλλ' ἄκουε
τὸν Εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην τί λέγει διὰ αὐτὸ
τὸ νερόν, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, διὰ αὐτὸν τὸν
ζῶντα Υἱόν, καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὸν ὁ-
ποῖον ἐπλούτησε καὶ ὁ Ἰωάννης τὸν λόγον.
«Ὁ πίνων, λέγει ὁ Χριστὸς, ἐκ τοῦ ὕδατος
»τοῦτου, ἡγουν τοῦ αἰσθητοῦ, διψήσει πάλιν·
»ὃς δὲ πῖνῃ ἐκ τοῦ ὕδατος, οὐ ἐγὼ δώσω αὐ-
»τῷ, οὐ μὴ διψήσει πώποτε, ἀλλὰ γενήσεται
»αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώ-
»νιον». Καὶ ἐξηγῶντάς το ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰω-
άννης λέγει· «τοῦτο δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ Πνεύ-
»ματος, οὐ ἐμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες
»εἰς αὐτόν». Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει.
«Ἡμεῖς οὐ τὸ Πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν
»ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ Θεοῦ, ἵνα ἴδωμεν τὰ
»ὑπὸ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν, ἃ καὶ λαλοῦμεν».
Ὅτι διὰ τοῦ τοιούτου ὕδατος πλύνεται καὶ εὐ-
γαίνει ἀπὸ τὴν ψυχὴν ἡ πονηρία, ὡς ἀν μολυ-
σμός· καὶ χωρὶς αὐτοῦ, καὶ πολλὰ νὰ κοπιᾷσῃς,
καὶ νὰ ἀγωνισθῇς, δὲν θέλει ὠφελήσῃς τίποτες.
Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς μὴ δυνάμενοι κατ' οὐδένα
τρόπον νὰ κρύψωμεν τὸ τάλαντον, ἡγουν τὸ
χάρισμα τοῦ Δεσπότου ἡμῶν Χριστοῦ, καὶ νὰ
μὴ κηρύττωμεν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ὁποῦ ἐδό-
θη εἰς αὐτόν ὁμολογοῦμεν παρρησίᾳ τὸ ἔλεος
τοῦ Θεοῦ, ὅτι διὰ μέσου τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡ-
μῶν Συμεὼν, ἐχόρτασεν ἀχόρταστα καὶ ἐκεῖνος
ἀπὸ τὸ νερόν ὁποῦ ἔλαβεν ἀπὸ τὸν Θεόν, εἰς
δόξαν τοῦ Ἁγίου τοῦ ὀνόματος, καὶ κατὰ τὴν
δύναμίν μας, ὡς ἐλάχιστοι, καὶ ἀχρεῖτοι ἐδοξά-
σαμεν, καὶ δοξάζομεν καὶ ἡμεῖς τὸν Θεόν ὁ-
ποῦ ἐδόξασε τὸν ὁσίον ἐκεῖνον Πατέρα ἡμῶν
Συμεὼν τὸν εὐλαβὴ, καὶ διὰ μέσου αὐτοῦ καὶ
ἐκεῖνον. Ὅθεν ἄς μὴ λογιᾷσῃ τινὰς, πῶς ἐγὼ
ψεύδομαι, καὶ ὁμιλῶ ἐναντίον τῆς ἐδικῆς μου
ψυχῆς, καὶ τοῦ πνευματικοῦ μου Πατρὸς, νο-
μίζωντάς με τορνολόγον, καὶ ψευδολόγον, δια-
τί ἱξεύρω, ὅτι ὁ Θεὸς ἀπολεῖ πάντας τοὺς λα-
λοῦντας τὸ ψεῦδος. Ἀλλὰ καὶ ὁ θεὸς Παῦλος
με διδάσκει νὰ τὸ κάμνω τοῦτο, λέγων. «Εὐ-
»λογητὸς ὁ Θεός, καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
»Ἰησοῦ Χριστοῦ· ὁ ὢν εὐλογητὸς, ἀλήθειαν λέ-
»γων, καὶ οὐ ψεύδομαι. Οἶδα ἀνθρώπον πρό ἐ-
»τῶν δεκατεσσάρων, καὶ τὰ ἐξῆς». Καὶ πάλιν·
«Ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ Πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν,

»ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ Θεοῦ, ἵνα ἴδωμεν τὰ
»ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα, ἡμῖν, ἃ λαλοῦμεν». **Καὶ μάλιστα** τί τὸ ὄφελος εἰς ἐμένα, ἢ εἰς τὸν
πνευματικόν μου πατέρα ἀπὸ τοὺς ἐπαίνους; ἐξάπαντος δὲν εἶναι κἀνένα ὄφελος εἰς ἡμᾶς
παντελῶς· ἀμὴ καθὼς, ὁμιλῶντας περὶ τῶν πα-
λαιῶν Ἀγίων δὲν ὠφέλησα παντελῶς ἐκείνους,
ἀλλὰ ἐπαρακίνησα τοὺς ἀκροατὰς νὰ τοὺς μιμη-
θοῦν· τοιουτωτρόπως ὠμίλησα, καὶ δὲν θέλει
παύσω ἀπὸ τὸ νὰ ὁμιλῶ καὶ περὶ τοῦ ὁσίου
Συμεῶν, καὶ ὅταν τὸ καλέσῃ χρεία, καὶ εἶναι
ἀνάγκη, διηγοῦμαι καὶ περὶ τοῦ μαθητοῦ αὐ-
τοῦ καὶ μὴ θέλωντας· διατί ἡ ἀπιστία τῶν πολ-
λῶν, ἐκείνων ὅπου λέγουν εἰς βλάβην τῶν ἀ-
κροατῶν, ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένῃ τινὰς
εἰς τοὺς παρόντας καιροὺς τοιοῦτος, ὡσάν ἐκεί-
νους τοὺς παλαιούς Πατέρας, οὔτε δύναται νὰ
τοὺς φθάσῃ τινὰς εἰς τὰς ἀρετὰς ὅπου ἔκαμαν,
οὔτε ἀξιώνεται νὰ λάβῃ τὰ χαρίσματα ὅπου
ἔλαβαν ἐκεῖνοι, αὐτὴ μὲ θιάζει νὰ λέγω ἐκεῖ-
να ὅπου δὲν ἤθελα νὰ τὰ εἰπῶ ποτε, καὶ νὰ
παρρησιάζω κατὰ ἀλήθειαν εἰς ὅλους τὴν φι-
λανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ ἐλέγχεται ἡ ἀ-
μέλεια, καὶ ὀκνηρία ἐκείνων ὅπου λέγουν αὐ-
τά. Ὁ μακάριος Συμεὼν ἐκοπίασε, καὶ ἡγωνί-
σθη τόσον πολλὰ ὅπου ὑπερέβη εἰς τοὺς κό-
πους, καὶ ἀγῶνας, καὶ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς πα-
λαιούς Ἀγίους· καὶ τόσους πειρασμούς, καὶ θλί-
ψεις ὑπέμεινεν, ὅπου ἔγινεν ὁμοῖος μὲ πολλοὺς
ἀπὸ τοὺς ὀνομαστούς, καὶ μεγάλους μάρτυρας,
καὶ διὰ αὐτὰ ἐδοξάσθη ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἔγινεν
ἀπαθὴς, καὶ Ἄγιος, καὶ ἀξιῶθῃ νὰ λάβῃ εἰς
τὸν ἑαυτὸν τοῦ ὅλην, διὰ νὰ εἰπῶ τοιουτω-
τρόπως, τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Καὶ
καθὼς ὁ πατὴρ δίδει τὴν κληρονομίαν εἰς τὸν
υἱόν τοῦ χάρισμα, ἔτι καὶ ὁ Πνευματικὸς μου
Πατὴρ ἔδωκεν εἰς τὸν μαθητὴν τοῦ χάριν τοῦ
Ἀγίου Πνεύματος, χωρὶς κόπον, καὶ ἀγῶνα ἐ-
δικόν του, ἀλλὰ χάρισμα. Διατί ποῖος ἀπὸ ἡ-
μᾶς δύναται, ὅχι νὰ κάμῃ τὰ ἔργα ὅπου ἔκα-
μεν, ἀλλὰ νὰ νοήσῃ καλῶς ἐκεῖνα ὅπου εἶπεν,
ὅτι πρῶτον ἀπὸ ὅλα τὰ ἔγραψεν ὁ Ἄγιος τοῦ-
τος, ὡσάν διδασκαλίαν. Ἀδελφε, αὐτὴ λέγεται
τελεία ἀναχώρησις τοῦ κόσμου, ἢ παντελὴς
ἀπονέκρωσις; καὶ ἐκκοπή τοῦ ἰδίου θελήματος.
Ὡ μακαρία φωνή, καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καλλίτερα,
ὦ μακαρία ψυχὴ, ὅπου ἡξιῶθῃ νὰ γένῃ τοι-
αύτη, καὶ νὰ χωρισθῇ ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον.

Λοιπὸν εἰς αὐτοὺς, καὶ εἰς τοὺς τοιούτους λέ-
γει ὁ Δεσπότης Χριστός· τὸ «Ἵμεῖς οὐκ ἐστὲ
»ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ
»τοῦ κόσμου. Δεῦτε πρὸς με, καὶ ἐγὼ ἀναπαύσω
»ὑμᾶς». Διατί ἐκεῖνοι ὅπου πορεύονται κατὰ ἄλ-
λον τρόπον, καὶ κάμνουν τὸ ἰδίον τοὺς θελήμα,
κἂν ὀλίγον τι ἢ καὶ εἰς μερικὰ καλὰ, κατὰ τὸ
φαινόμενον, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἴδουν τὴν ζωὴν
ἐκείνην ὅπου βλέπουν, ὅσοι ἐχωρίσθησαν ἀπὸ
τὸν κόσμον, καὶ ἐνεκρώθησαν παντελῶς κατὰ τὸ
θελήμα τους. Λοιπὸν ἀνίσως ἐσὺ, ὦ ἀδελφέ μου,
δὲν καταδέχεσαι νὰ ταπεινωθῇς, καὶ νὰ ὑποτα-
χθῇς, καὶ νὰ θλιβῇς, καὶ νὰ ἀτιμασθῇς, καὶ νὰ
ἐξουδενωθῇς, καὶ νὰ ὑβρισθῇς, καὶ νὰ γένῃς, ὡ-
σάν ἓνας ἀνόητος καὶ ἀγνώριστος, καὶ εὐτελής,
καὶ παρερριμμένος, καὶ πρὸς τούτοις δὲν κατα-
δέχεσαι νὰ καταφρονηθῇς ἀπὸ κάθε ἀνθρώπου,
καὶ νὰ νομισθῇς ὡσάν ἓνας ἀπὸ τοὺς σελήνια-
σμένους, καὶ ζητούλους, εἰπέ μου πῶς εἶναι ду-
νατὸν νὰ γένῃς κατὰ ἄλλον τρόπον ξένος τοῦ
ἐδικοῦ σου θελήματος; Ὅτι ἀνίσως ὁ Θεὸς παρ-
ῆγγειλεν εἰς ἡμᾶς ὅλους νὰ ὑπομένωμεν αὐτά,
ὡσάν ἐποῦ γίνονται εἰς ἡμᾶς διὰ δοκιμὴν, καὶ
διὰ νὰ εἰπῶ καλλίτερα διὰ κάθαρσιν τῶν ψυ-
χῶν ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς δὲν θέλομεν νὰ τὰ ὑπο-
μείνωμεν· ἀμὴ ζῇ εἰς ἡμᾶς τὸ γεῶδες φρόνη-
μα τῆς σαρκὸς, ἡγουν τὸ νὰ μὴ θέλωμεν νὰ πά-
θωμεν αὐτά, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ γένωμεν νε-
κροὶ εἰς τὸν κόσμον, καὶ εἰς τὰ πράγματα τοῦ
κόσμου; ὅχι, δὲν εἶναι δυνατόν. Εἶδε καὶ δὲν
νεκρωθοῦμεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ εἰς ὅλα τὰ κο-
σμικὰ, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ζήσωμεν τὴν ἐν
Χριστῷ κεκρυμμένην ζωὴν, ἡμεῖς ὅπου δὲν ἐνε-
κρώθημεν διὰ τὸν Θεόν; καὶ πῶς εἶναι δυνα-
τὸν νὰ ἴδοῦμεν τὸν Θεόν ὅπου νὰ κατοικήσῃ,
ὡσάν φῶς εἰς ἡμᾶς, καθὼς τὸ εἶπε καὶ ὁ Ἄ-
γιος Συμεὼν; Ὅχι ἀδελφοί μου, δὲν εἶναι ду-
νατὸν νὰ ἀξιωθοῦμεν νὰ λάβωμεν αὐτὸ τὸ χά-
ρισμα, καὶ ἄς μὴ μᾶς πλανᾷ τινὰς Εἶδε καὶ
νομίζεις τὸν μακάριον Συμεὼν μωρόν, καὶ διὰ
τοῦτο αἰσχύνεσαι νὰ μιμηθῇς τὰ ἔργα του, μιμή-
σου τὸν Χριστόν, καὶ μάθε καὶ σὺ διὰ τὴν σωτη-
ρίαν σου, καθὼς καὶ ἐκεῖνος ἔπαθε διὰ ἐσέ. Ὅ-
τι καὶ αὐτὸν τὸν ὀνόμαζαν, ὡς ἀκούεις, δαι-
μονισμένον, πλάνον, φάγον, καὶ οἰνοπότην, λέ-
γοντες εἰς αὐτὸν δαιμόνιον ἔχεις. Καὶ πάλιν,
ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος, καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν
φίλος, καὶ ἁμαρτωλῶν. Αὐτὰ τὰ ἴδια ἤκουσε καὶ

ὁ ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Συμεὼν διὰ ἑμένα, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα διὰ ἡμᾶς. Καὶ πρὸς τοῦτοις ἀκούεις πάλιν πῶς ὁ Κύριός μας ἐσύρετο δεδεμένος, ὡσάν φονιάς, καὶ κακοπιός, καὶ πῶς ἐπαρστέκετο ἐμπρὸς εἰς τὸν Πιλάτον, ὡσάν ἕνας εὐτελής, καὶ οὐτιδανός· καὶ πῶς ἐρραπίσθη ἀπὸ δούλον, καὶ ἐβάλλθη εἰς φυλακὴν, καὶ πῶς ἐτραβίζετο ἀπὸ τοὺς στρατιώτας, καὶ πῶς ἐπαρεδόθη εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἑβραίων ἀπὸ τὸν Πιλάτον ὅπου τοὺς εἶπε, λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ σταυρώσατε. Στοχάσου λοιπὸν πῶς εὕρισκετο εἰς τὸ μέσον αὐτῶν ὁ Χριστός, ὁ ὢν ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, καὶ διακρατῶν τὰ πάντα τῇ ἰδίᾳ χειρὶ αὐτοῦ; Πῶς ἐσπρόχνετο ἀπὸ τὸ ἕνα, καὶ τὸ ἄλλο μέρος; πῶς ἐγροθίζετο, καὶ ἐρραπίζετο, καὶ ἐφέρετο εἰς τὸ κριτήριον, ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι ἀθεώρητος εἰς ὅλην τὴν κτίσιν, καὶ εἰς αὐτὰ τὰ Σεραφίμ; πῶς ἐγυμνώνετο· πῶς ἐδένετο εἰς τὴν κολώναν· πῶς ἐλάμβανεν τεσσαράκοντα πληγὰς σωστάς, αἱ ὁποῖαι ἐφανέρωναν τὴν ἀπόφασιν τοῦ θανάτου του. Ἐπειτα στοχάσου· πῶς ἐνεδύθη πορφύραν κοκκίνην περιπαικτικῶς· πῶς ἐκτυπᾶτο εἰς τὴν κεφαλὴν, καὶ ἐρωτᾶτο ἀπὸ τοὺς στρατιώτας, τὸ, τίς ἐστὶν ὁ παίσας σε; πῶς ἐστεφανώνετο μὲ ἀκάνθια, καὶ ἐπροσκυνεῖτο καὶ ἐμπαίζετο, καὶ ἐνεπτύετο, καὶ ἤκουε χλευαστικῶς, ἴδε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, καὶ πῶς ἐνεδύετο πάλιν τὰ ἐδικὰ του φορέματα· πῶς ἐδένετο ἀπὸ τὸν λαιμόν μὲ σχοινίον, καὶ ἐτραβίζετο εἰς τὸν θάνατον· καὶ ἀκολούθως πῶς ἐφορτῶνετο τὸν ἴδιον σταυρὸν καὶ ἐπήγαινε εἰς τὸν τόπον τῆς καταδίκης, καὶ πάλιν πῶς ἐκοίταζε τὸν σταυρὸν ὁποῦ ἐμπήγετο εἰς τὴν γῆν, καὶ πῶς ἐγκρατελείσθη μόνος ἀπὸ ὅλους τοὺς φίλους, καὶ τοὺς μαθητάς του· Καὶ ὕστερον πάλιν στοχάσου, πῶς ἐγυμνώνετο, καὶ ἐκρεμᾶτο εἰς τὸν σταυρὸν· πῶς ἐκαρφώνετο ἀπὸ τοὺς στρατιώτας τὰς χεῖρας, καὶ τοὺς πόδας· πῶς ἐπορίζετο χολήν· πῶς ἐκεντᾶτο εἰς τὴν πλευράν μὲ τὴν λόγχην· πῶς ἐβλασφημεῖτο ἀπὸ τὸν ληστήν· πῶς ἐχλευάζετο, καὶ ἤκουε, τὸ, ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτὸν, καὶ ἀτάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ· καὶ πάλιν, εἰ Υἱὸς ἐστὶ τοῦ Θεοῦ, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ Σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν αὐτόν. Καὶ ἀφ' οὗ ἐπαθεν ὅλα αὐτὰ, στοχάσου πῶς εὐχαριστοῦσε, καὶ ἐπαρακαλοῦσε τὸν Πατέρα του, διὰ ἐκείνους ὁποῦ τὸν ἐφόνευσαν, καὶ πῶς ἐπαράδωκε τὴν ψυχὴν

τοῦ εἰς χεῖρας τοῦ Πατρὸς του. Δὲν εἶναι ἀρκετὰ εἰς ἐσὲ ἀδελφε, ὅλα αὐτὰ εἰς μίμησιν; μὰ ἐντρέπεσαι νὰ τὰ πάθῃς αὐτὰ; καὶ μὲ ποῖα ἄλλα ἔργα, ἢ μὲ ποῖον ἄλλον τρόπον μέλλεις νὰ δοξασθῇς μαζὴ μὲ αὐτόν; διατὶ λέγει ὁ ἴδιος· «Ὅς τις »ἐπαισχυνηθῇ με, καὶ τοὺς ἐμούς λόγους, ἐπαισχυνηθήσομαι καὶ γὰρ αὐτὸν ἐμπροσθεν τοῦ Πατρὸς μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.» Διὰ τοῦτο λέγει καὶ ὁ Παῦλος ὁ Ἀπόστολος. «Εἰ συμπάσχομεν, καὶ συνδοξασθῶμεθα.» Εἶδὲ καὶ αἰσχυνόμεθα νὰ μιμηθοῦμεν τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ ὁποῦ ἐπαθε διὰ τὴν σωτηρίαν μας, καὶ νὰ πάθωμεν καθὼς ἐπαθε καὶ ἐκεῖνος, φανερόν εἶναι πῶς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένωμεν συμμέτοχοι, καὶ συγκληρονόμοι τῆς δόξης του· ὅτι δὲν εἴμεσθε πιστοὶ μὲ τὰ ἔργα, ἀλλὰ μὲ λόγια μόνον, καὶ ὁπόταν δὲν εἶναι ἔργα, ἢ πίστις μας εἶναι νεκρά· εἶδὲ καὶ ἡ πίστις ὁποῦ εἶναι χωρὶς ἔργα καλὰ, εἶναι νεκρά, φανερόν εἶναι, ὅτι ὅταν ἡ πίστις εἶναι μὲ ἔργα πονηρὰ δὲν λέγεται, οὐδὲ εἶναι πλέον πίστις. Διατὶ τὸ νεκρὸν, εἰ μὲν εἶναι νεκρὸν, ὡσάν ὁποῦ ἐνεκρώθη πρὸ ὀλίγου, λέγεται νεκρὸν, εἶδὲ πολυχαιρίσῃ, δὲν λέγεται πλέον νεκρὸν, ἀλλὰ σαπημένον, καὶ διεσθαρμένον, καὶ βρωμισμένον. Ἐπειδὴ λοιπὸν καὶ τὰ ἔργα εἶναι δύω λογίων, ἢ εὐάρεστα εἰς τὸν Θεόν, ἢ μισητά· ἐὰν ἡ πίστις, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος· χωρὶς τὰ εὐάρεστα εἰς Θεὸν ἔργα, εἶναι νεκρά, ἐκεῖνη ἡ πίστις ὁποῦ εἶναι ὅχι μόνον χωρὶς εὐάρεστα ἔργα, ἀλλὰ ἔχει καὶ ἔργα μισητὰ εἰς Θεόν, πῶς θέλει ὀνομασθῇ πλέον νεκρά; μάλιστα πρέπον εἶναι νὰ ὀνομάζεται σαπημένη, καὶ διεσθαρμένη, ἢ ἀληθέστερα νὰ εἰπῶ ἀπιστία, καὶ ἀσέβεια. Διατὶ, φαίνεται πῶς καὶ ὁ Ἡσαΐας ὁ Προφήτης διὰ αὐτοὺς λέγει, «ὅτι »ἀσέβεις οὐκ ὀφονται τὴν δόξαν Κυρίου.» Διὰ τοῦτο λοιπὸν λέγω καὶ ἐγὼ, καὶ λέγων οὐ παύσομαι, ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν μιμηθοῦν τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ δια μετανοίας, καὶ ὑπακοῆς, καὶ ὁποῦ δὲν γένουν μέτοχοι τοῦ θανάτου του, καθὼς ἐφανερῶσαμεν ἀνωτέρω λεπτομερῶς, δὲν θέλει ἀξιωθῶν νὰ γένουν συμμέτοχοι, καὶ τῆς πνευματικῆς του ἀναστάσεως, οὐδὲ θέλει λάβουν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι ἡ ἀνάστασις πάντων γίνεται διὰ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος· καὶ δὲν λέγω τὴν ἀνάστασιν τῶν σωμάτων ὁποῦ μέλλει νὰ γένη εἰς τὸ τέλος τοῦ κόσμου (διότι τότε θέλει σαλπίζει ὁ Ἀγγελος, καὶ θέλει ἀναστηθῶν τὰ νεκρὰ σώματα) ἀμὴ λέγω τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησιν,

καὶ ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν ψυχῶν ὅπου γίνεται κάθε ἡμέραν πνευματικῶς, τὴν ὁποίαν δίδει, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἐκεῖνος ὅπου ἀπέθανε μίαν φορὰν, καὶ ἀνέστη, καὶ ἀνασταίνεται διὰ μέσου ὄλων, καὶ εἰς ὅλους ἐκείνους ὅπου πολιτεύονται ἀξίως, καὶ καθὼς πρέπει καὶ συνανασταίνει μαζὴ μὲ τὸν ἑαυτὸν τοῦ τὰς ψυ-

χὰς ὅπου ἀπέθαναν μαζὴ μὲ αὐτὸν κατὰ τὴν προαίρεσιν καὶ πίστιν, καὶ ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν ἀκόμι χαρίζει εἰς αὐτὰς διὰ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ Β.

α'. Περὶ τῆς ζωοποιοῦ νεκρώσεως.

β'. Ὅτι ἡ ἀπόκτησις τῶν ἀρετῶν ἀγοράζεται μὲ αἷμα.

γ'. Ποῖα εἶναι τὰ κατοικητήρια τῶν ἀρετῶν.

δ'. Καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἀναβαίνει εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν κατὰ τάξιν, δὲν θέλει ἐμβῆ εἰς αὐτήν.

ε'. Καὶ ὅτι εἰς τοὺς τελείους εἶναι χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις, καὶ ὄχι δάκρυον.

ς'. Ὅτι μέσα εἰς αὐτοὺς βρυσουσὶ τὰ ρεῖθρα τῆς Θεολογίας.

ζ'. Ὅτι δὲν πρέπει νὰ δέχεται τινὰς προστασίαν λαοῦ, χωρὶς νὰ τὸν πληροφορῇ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ.

η'. Καὶ ποῖον εἶναι τὸ ἔργον ἐκείνων ὅπου ἔχουν προστασίαν λαοῦ, καὶ πῶς πρέπει νὰ ποιμαίνωνται τὰ λογικὰ πρόβατα ἀπὸ τοὺς ποιμένας.

α'. **Κ**άθε ἓνας ὅπου ἀκούει διὰ τὴν ζωοποιὸν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ διὰ τὴν θαυμαστήν τῆς ἐνέργειαν ὅπου γίνεται πάντοτε εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι τέλειοι εἰς τὴν ἀρετὴν, καὶ γινώσιν, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὴν γνωρίσῃ, ἀγχαλὰ καὶ τοῦ φαίνεται πῶς τὴν γνωρίζει· διατὶ ἐκεῖνοι μόνον τὴν γνωρίζουν, ὅσοι δηλαδὴ ἐγνώρισαν, καὶ ἐκατάλαβαν φανερά μὲ ἔργον τὸ ἱερὸν λόγιον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπου λέγει. «Παράγει ἡ γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου, ἵνα καὶ οἱ κέχοντες γυναῖκας, ὡς μὴ ἔχοντες ὧσι· καὶ οἱ κ' ἀγοράζοντες, ὡς μὴ κατέχοντες· καὶ οἱ κλαίοντες, ὡς μὴ κλαίοντες· καὶ οἱ χαίροντες· ὡς μὴ χαίροντες· καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ, ὡς μὴ καταχρώμενοι. Οὕτω καὶ οἱ μεριμνῶντες, ὡς μὴ μεριμνῶντες· καὶ οἱ ἐργαζόμενοι, ὡς μὴ κ' ἐργαζόμενοι· καὶ πάλιν ὡς νεκροί, καὶ ἰδοὺ ζῶμεν· ὡς μὴδὲν ἔχοντες, καὶ πάντα κατέχον-

τες.» Μὴ παρατρέξῃς λοιπὸν αὐτὰ τὰ λόγια ἀπλῶς, καὶ ὡς ἔτυχε, καὶ νομίζεις πῶς καταλαμβάνεις τὴν δύναμιν, ὅπου εἶναι κεκρυμμένη μέσα εἰς αὐτὰ, ἀλλὰ στοχάσου, ἀγαπητέ, μὲ ἀκρίβειαν τὴν ἐσωτερικὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἀπὸ τὰ πράγματα ὅπου βλέπομεν θέλει σοῦ παραστήσω τὴν θεωρίαν τῶν εἰρημέων, μόνον πρόσεχε καλὰ εἰς τὰ λεγόμενα. Ἐκεῖνος ὅπου ἀποθάνει, καὶ κείττεται νεκρὸς, δὲν αἰσθάνεται κἀνένα ἀπὸ τὰ ὁρώμενα· καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει τίποτε, εἶναι ὑστερημένος ἀπὸ ὅλα, καὶ ὅλα τὰ χρειάζεται, καὶ ὅλα τὰ ἐπιθυμεῖ. Καὶ πάλιν ἐκεῖνος ὅπου κατέχει πάντα, ποῖον ἄλλο πρᾶγμα τοῦ κόσμου ἤθελεν ἐπιθυμήσῃ; ἐπειδὴ τὰ ἔχει ὅλα, καὶ δὲν ἄφησε κἀνένα ἄλλο, ὅπου νὰ ἐπιθυμήσῃ διὰ νὰ τὸ ἀποκτήσῃ; Ἀλλὰ μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ ἐζήτησεν αὐτὰ μὲ τὸ ἔργον, καὶ τὰ ἐκατάλαβε, καὶ τὰ εἶδε, καὶ τὰ ἔμαθε μὲ δοκι-

μήν. Διὰ τὰ τὰ λόγια, δὲν εἶναι λόγια μόνον μάταια, ἀλλὰ καθὼς εὐρίσκονται εἰς τοὺς δρόμους, καὶ εἰς τὰ χωράφια κατὰ τόπους σπητῖα, καὶ πολιτεῖαι, καὶ βασιλικά παλάτια, τοιουτωτρόπως, καὶ εἰς αὐτὸν τὸν δρόμον ὁποῦ μᾶς φέρει εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, εὐρίσκονται κατὰ τόπους αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ αἱ ἀρεταί.

β'. Ἐγὼ λοιπὸν θέλει φανερώσω, ὅσον δύναμαι, ἐκεῖνα ὁποῦ λέγονται διὰ τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τὰς ἀρετὰς, ἡγουν ἐκεῖνας τὰς οἰκοδομὰς ὁποῦ φαίνονται, καὶ πόσον εἶναι μεγάλα, καὶ εὐμορφαι. Ἐκεῖνος ὁμοῦ ὁποῦ τὰ διαβάζει, πῶς εἶναι δυνατόν ἀπὸ τὰ λόγια μοναχὰ νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ θεωρήσῃ αὐτὰ τὰ πράγματα; ὅχι βέβαια δὲν εἶναι δυνατόν· εἰδὲ καὶ δὲν δύναται νὰ τὰ ἰδῇ, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἀποκτήσῃ κἀνένα ἀπὸ αὐτά; ὅτι τὸ νὰ ἰδῇ αὐτὰ ὅλα, ἢ μερικὰ ἀπὸ αὐτά, καὶ νὰ μὴν ἀποκτήσῃ τίποτε, εἶναι δυνατόν, διὰ τὸ νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ ἀκούσῃ τινὰς, καὶ νὰ εἰπῇ πάλιν εἰς ἄλλους ἐκεῖνα ὁποῦ ἤκουσεν, εἶναι εὐκόλον εἰς ὅλους· ἀμὴ τὸ νὰ ἀποκτήσῃ κἀνένα ἀπὸ αὐτά, ἀγοράζεται μὲ πληρωμὴν· καὶ ἐκεῖνο ὁποῦ δίδει τινὰς διὰ νὰ ἀγοράσῃ τὰ τοιαῦτα, δὲν εἶναι οὔτε μάλαγμα, οὔτε ἀσῆμι, ἀλλὰ εἶναι αἷμα· ὅτι κάθε ἕνας ἀπὸ ἡμᾶς ὁποῦ θέλει, ἀγοράζει αὐτὰ κάθε ἕνα μὲ τὸ αἷμά του. Διὰ τὸ ἐπ' ἀληθείας, ἀνίσως τινὰς δὲν σφαγῇ, ὡσάν πρόβατον, διὰ μίαν καὶ τὴν παραμικράν ἀρετὴν, καὶ ἂν δὲν χύσῃ τὸ αἷμά του διὰ αὐτὴν, δὲν θέλει τὴν ἀποκτήσῃ ποτέ. Ἐπειδὴ ὁ Θεὸς οἰκονόμησε νὰ ἀγοράζωμεν ἡμεῖς τὴν αἰώνιον ζωὴν μὲ τὸν κατὰ προαίρεσιν θάνατον· δὲν θέλεις νὰ ἀποθῇς τὸν κατὰ προαίρεσιν θάνατον, καὶ νὰ ζήσῃς τὴν αἰώνιον ζωὴν; Καὶ ἰδοὺ ὁποῦ ἐσὺ εἶσαι νεκρός.

γ'. Ἀλλὰ ἄς ἰδοῦμεν, ποῖαι, καὶ τί λογιῆς εἶναι αἱ κατοικίαι τῶν ἀρετῶν, διὰ τὰς ὁποίας χρεωστῇ κάθε ἕνας νὰ χύνῃ τὸ αἷμά του διὰ νὰ τὰς ἀποκτήσῃ; Λοιπὸν πρώτη κατοικία εἶναι, ἡ μακαρία ταπείνωσις· διότι λέγει ὁ Χριστός. «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ θέλει νὰ ἐμβῇ εἰς αὐτὴν τὴν κατοικίαν τῆς ταπεινώσεως, καὶ μαζὴ μὲ αὐτὴν νὰ ἀποκτήσῃ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἐὰν δὲν δώ-

σῃ πρῶτον τὸν ἑαυτὸν τοῦ διὰ νὰ σφαγῇ, ὡσάν ἕνα πρόβατον δεμένον χειράς, καὶ πόδας, καὶ νὰ θυσιάσῃ ἀπὸ κάθε ἕνα ὁποῦ θέλει νὰ τὸν σφάξῃ, καὶ νὰ ἀποθῇ τελείως, θανατώνωντας τὸ τὸ θέλημά του, δὲν θέλει ἐμβῇ ποτὲ εἰς αὐτὴν ἀλλ' οὐδὲ θέλει τὴν ἀποκτήσῃ· εἰδὲ καὶ δὲν ἀποκτήσῃ αὐτὴν, δὲν θέλει ἀποκτήσῃ οὐδὲ καμμίαν ἄλλην· ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἀφήσῃ αὐτὴν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀποκτήσῃ ἄλλην· διὰ τὸ ὁ Θεὸς ἔβαλεν αὐτὰς κατὰ τάξιν, καὶ βαθμόν. Καὶ ὑπόθεσε μὲ τὸν νοῦν σου, πῶς αἱ ἀρεταὶ εὐρίσκονται μέσα εἰς τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων, ὡσάν κἄποια νησιά μέσα εἰς τὸ πέλαγος τῆς θαλάσσης ὁποῦ νὰ εἶναι χωρισμένα ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, καὶ συνδεδεμένα ὡσάν μὲ κἄποια γεφύρια ὁποῦ νὰ εἶναι μακρὰν ἀπὸ ὅλα τὰ γῆινα, καὶ νὰ συγκρατῶνται καλὰ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο. Ἀπὸ αὐτὰς λοιπὸν τὰς ἀρετὰς πρώτη εἶναι ἡ μακαρία ταπείνωσις εἰς τὴν ὁποίαν ἐκεῖνος ὁποῦ ἐμβῇ ἀπὸ τὴν δυτικὴν πόρταν μὲ τὸ μέσον τῆς μετανόιας καὶ διατρίψεως ἀρκετὸν καιρὸν εἰς αὐτὴν, εὐγαίνει εἰς τὴν ἀνατολικὴν πόρταν, καὶ ἀπερνῶντας ἀπὸ τὸ γεφύρι ἔρχεται εἰς τὴν κατοικίαν τοῦ πένθους, καὶ ἀφ' οὗ διατρίψῃ καὶ ἐκεῖ ἀρκετὰ, καὶ λουσθῇ, καὶ καθαρισθῇ, καὶ ἀπολαύσῃ τὴν εὐμορφίαν τοῦ πένθους, ἀπερνᾷ εἰς τὴν κατοικίαν τῆς πραότητος, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀπερνᾷ τρέχωντας εἰς τὴν διψήτηριον, καὶ πεινατήριον τῆς δικαιοσύνης, ἡγουν εἰς τὴν πείναν, καὶ δίψαν ὅλων τῶν ἀρετῶν. Ἐπειτα πηγαίνει εἰς τὸ παλάτιον τῆς ἐλεημοσύνης, καὶ εὐσπλαγχνίας, καὶ ἀπερνῶντας καὶ αὐτὸ, ἢ νὰ εἰπῶ κολλίτερα ἐμβαίνωντας μέσα εἰς αὐτὸ, εὐρίσκει τὸ βασιλικὸν θησαυροφυλάκιον τῆς καθαρότητος, καὶ ἐρχόμενος εἰς αὐτὸ, βλέπει τὸν ἀόρατον Βασιλέα τῆς δόξης ὁποῦ κάθεται μέσα εἰς αὐτό. Καὶ παλάτιον εἶναι τὸ σῶμα, καὶ βασιλικὸν θησαυροφυλάκιον ἡ ψυχὴ, μὲ τὴν ὁποίαν ὅταν ἐνωθῇ ὁ Θεὸς διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν του, τὴν κάμνει ὅλην ἀπὸ θεῖον φῶς, καὶ Θεὸν διὰ τῆς ἐνώσεως καὶ χάριτός του. Καὶ κάθε ἕνας ὁποῦ ἀπεράσῃ διὰ μέσου αὐτῆς τῆς στρατῆς τῶν ἀρετῶν ὁποῦ εἴπαμεν, ἔρχεται εἰς αὐτὴν τὴν θεοπρεπῆ κατάστασιν· διὰ τὸ νὰ ἀπεράσῃ ἀπὸ ἄλλο μέρος, καὶ νὰ ἀφήσῃ τὴν τάδε, ἢ τὴν τάδε κατοικίαν, καὶ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὴν ἄλλην μὲ καμμίαν μηχανὴν, εἶναι τελείως ἀδύ-

νατον· ὅτι τοιουτωτρόπως ἐδιώρισεν ὁ Δεσπότης Χριστὸς νὰ ἐμβαίνωμεν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γένη ἀλλέως· διατὶ ἐὰν τὰ ὅρια τῆς θαλάσσης μένουν ἀπαρασάλευτα, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εὕρῃ ἔξω ἀπὸ αὐτὰ ἡ θάλασσα, πόσω μᾶλλον θέλει φυλαχθοῦν ἀπαρασάλευτα, καὶ ἀπαράλλακτα αὐτὰ ὅπου ἐδιώρισεν ὁ Θεὸς τοιουτωτρόπως.

δ'. Καὶ ἀλλέως πάλιν μὲ ἄλλο παράδειγμα. Τὸ ἀνέβασμα ἐκείνων ὅπου ἀγωνίζονται νὰ ἀναβοῦν εἰς τὸν οὐρανὸν, ὁμοιάζει μὲ μίαν σκάλαν ὅπου νὰ ἔχῃ σκαλοπάτια. Λοιπὸν τὸ νὰ ἐπιμεληθῇ τινὰς περισσότερο ἀπὸ τὸν ἄλλον, καὶ νὰ ἀναβῇ ὀγλιγωρότερα εἰς αὐτήν, καὶ νὰ ἀπεράσῃ ἐκείνον ὅπου εἶναι κοντὰ του, τοῦτο εἶναι ἐδικόν μας, καὶ εἰς τὴν προαίρεσιν τοῦ κάθε ενός. Ἀμὴ τὸ νὰ μὴν ἀρχίσῃ ἀπὸ τὸ πρῶτον σκαλοπάτι, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ ἀναβῇ εἰς τὸ ἄλλο, κατὰ τὴν τάξιν ὅπου εἶναι βαλμένα, ἀλλὰ νὰ ἀφήσῃ πρῶτον, καὶ νὰ ἀναβῇ εἰς τὸ ἄλλο, εἶναι τελείως ἀδύνατον κοντὰ εἰς τοὺς ἀνθρώπους· ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου εὐγαίνουσι ἔξω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἴσιν στράταν, καὶ τάξιν πλανῶνται πολλά· Διατὶ καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀναβῇ τινὰς καμμίαν φορὰν εἰς κἀνένα σπῆτι ὑψηλὸν χωρὶς σκάλαν, ἢ νὰ εὗρεθῇ μέσα εἰς τὴν βασιλικὴν κατοικίαν ἐκεῖ ὅπου κάθεται ὁ βασιλεὺς, χωρὶς νὰ ἐμβῇ πρῶτον εἰς τὰ βασιλικὰ προαύλια, τοιουτωτρόπως εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐμβῇ καὶ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἐκεῖνος ὅπου δὲν περιπατήσῃ τὴν στράταν τῶν ἀρετῶν κατὰ τὴν τάξιν ὅπου εἶπαμεν· ὅτι οἱ τοιοῦτοι περιπατοῦν ἔξω ἀπὸ τὴν βασιλικὴν στράταν· καὶ ὅς μὴ τοὺς πλανᾷ τινὰς· εἰς τὴν πλάνην εὐρίσκονται χωρὶς νὰ τὸ αἰσθάνωνται τελείως.

(Εὐχή). Ἀλλ' ὦ Κύριε, ἐσὺ ὅπου εἶσαι ὁ ὁδηγὸς τῶν πεπλανημένων· ἡ ἀπλανὴς στράτα ἐκείνων ὅπου ἔρχονται εἰς ἐσέ· ἐπίστρεψον ὅλους ἡμᾶς, καὶ βάλε μας κοντὰ εἰς αὐτὴν τὴν σκάλαν σου, καὶ μὲ τὴν παντοδύναμον χεῖρά σου ὁδήγησέ μας νὰ ἀρχίσωμεν νὰ τὴν ἀναβαίνωμεν· καὶ δυνάμωσέ μας νὰ ὑψωθοῦμεν ἀπὸ τὴν γῆν, καὶ νὰ πατήσωμεν εἰς τὸ πρῶτον σκαλοπάτι, διὰ νὰ γνωρίσωμεν ὅτι ἐκάμαμεν ἀρχὴν νὰ ἀναβαίνωμεν, καὶ ὑψώθημεν ὀλίγον ἀπὸ τὴν γῆν, ὅτι ἡμεῖς πρέπει πρῶτον νὰ ἀναβοῦμεν

ὀλίγον πρὸς ἐσέ, καὶ ἔτι νὰ καταβῇς πολὺ ἐσὺ ὁ καλὸς ἡμῶν Δεσπότης, καὶ νὰ ἐνωθῇς μὲ ἡμᾶς. Δεῖξέ μας Δέσποτα τὴν ἔξω πόρταν τῆς βασιλείας σου διὰ νὰ κρούωμεν εἰς αὐτὴν μὲ ὑπομονὴν, ἕως ὅπου νὰ μᾶς ἀνοιχθῇ ἡ πόρτα διὰ μέσου τοῦ προαιρετικοῦ μας θανάτου, καὶ ἀφ' οὗ ἐμβοῦμεν μέσα εἰς τὸ προαύλιον, καὶ κρούωμεν εἰς κάθε πόρταν, καὶ τὰς ἀνοίξωμεν, τότε καὶ σὺ ὁ πολυεύσπλαγχνος, καὶ πολυέλεος, Θεὸς, ἀκούωντας τοὺς στεναγμούς μας, καὶ τὰ κτυπήματα τοῦ στήθους μας, νὰ καταβῇς τρέχωντας ἀπὸ τὰ ὑψηλά σου παλάτια, καὶ νὰ ἀκούσωμεν τὰ πατήματα τῶν παναχράντων ποδῶν σου, καὶ νὰ γνωρίσωμεν, ὅτι ἀνοίγεις τὰς πόρτας ὅπου εἶναι παραμέσα, αἱ ὁποῖαι εἶναι κλεισμέναι εἰς ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς, καὶ ἐρχόμενος εἰς ἡμᾶς νὰ εἰπῇς, ποῖος εἶναι ὅπου κτυπᾷ; καὶ ἡμεῖς νὰ ἀποκριθούμεν μὲ θρήνους, καὶ κλαυθμούς, καὶ νὰ εἰποῦμεν μὲ τρόμον, καὶ χαράν· ἡμεῖς εἴμεσθε Δέσποτα, ἡμεῖς ἡ ἀνάξιοι, οἱ πτωχοὶ, οἱ ἀπερριμένοι καὶ πονηροὶ δούλοι σου. Ἡμεῖς ὅπου ἐπεριπατούσαμεν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, καὶ ἐπλανώμεθα ἀθλίως ἕως τὴν σήμερον εἰς βουρὰ καὶ χρημνοὺς, καὶ βάραθρα· ἡμεῖς εἴμεσθε ὅπου ἐμολύναμεν ἀνοήτως τὸ Ἅγιόν σου Βάπτισμα· ἡμεῖς ὅπου δὲν ἐφυλάξαμεν τὰς ὑποσχέσεις ὅπου σοῦ ἐκάμαμεν· ἡμεῖς εἴμεσθε ὅπου ἐφύγαμεν ἀπὸ κοντὰ σου, καὶ ἐπήγαμεν μὲ τὸ θέλημά μας εἰς τὸν ἐχθρόν σου, καὶ ἐπίβουλον τῶν ψυχῶν μας. Τώρα ὁμως ὅπου ἐνθυμηθήκαμεν ἐσένα, καὶ τὴν φιλανθρωπίαν σου, καὶ τὴν ἀγαθότητά σου φεύγοντες ἀπὸ ἐκεῖνον μὲ πολὺν κόπον, ἤλθαμεν εἰς ἐσέ μὲ πολὺν φόβον, καὶ τρόμον. Ὅθεν, συγχώρησόν μας Δέσποτα τῶν ἀπάντων, καὶ μὴ μᾶς ὀργισθῇς, ἀλλὰ εὐσπλαγχνίσου, καὶ λυπήσου ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς, καὶ ἀνοιξέ μας Κύριε, καὶ μὴ ἐνθυμηθῇς τὰς ἁμαρτίας μας, μηδὲ νὰ μνησικακήσῃς εἰς τὴν ἀχαριστίαν μας, ὅτι ἔχομεν πολλὴν ὥραν ὅπου στεκόμεθα, καὶ κρούομεν· καὶ μὴ μᾶς παρακούσῃς τοὺς δούλους σου, διὰ νὰ μὴ ὀλιγοψυχήσωμεν, καὶ γυρίσωμεν ὀπίσω. Ἐκοπιάσαμεν πολὺ κρούοντες τὰς ἔξω πόρτας τῆς βασιλείας σου, καὶ ἐσὺ ὅπου εἶσαι φυσικὰ φιλάνθρωπος λυπήσου μας, καὶ ἀνοιξέ μας. Ὅτι ἐὰν ἐσὺ ἀνοίγωντας κατ' ὀλίγον ὀλίγον, μᾶς ἀνοίξῃς τὴν θύραν τοῦ ἐλέους σου, ποῖος νὰ σὲ ἰδῇ, καὶ νὰ μὴ τρομάξῃ; ποῖος νὰ μὴ προσπέσῃ μὲ φόβον, καὶ τρόμον, καὶ νὰ

μή ζητήσῃ τὸ ἔλεός σου ; Ποῖος νὰ ἰδῇ ἐσένα ὁποῦ ἔχεις μυρίας μυριάδας Ἀγγέλων, καὶ χιλιάς χιλιάδας Ἀρχαγγέλων, καὶ θρόνων, καὶ ἐξουσιῶν, πῶς ἄφησες ὅλα τὰ ἐπάνω, καὶ κατέβης εἰς ἡμᾶς, καὶ μᾶς ἐπροϋπάντησες, καὶ μᾶς ἄνοιξες, καὶ μᾶς ἐδέχθης με ἰλαρότητα, καὶ ἔπεσες εἰς τὸν τράχηλόν μας, καὶ καταφιλεῖς ἡμᾶς ; Ποῖος λέγω νὰ τὰ ἰδῇ αὐτά, καὶ νὰ μὴ μείνῃ ἐκστατικός, καὶ νὰ γένῃ ὥσάν νεκρός, καὶ νὰ χυθοῦν εἰς τὴν γῆν τὰ κόκκαλά του, ὥσάν νερόν ; καὶ νὰ κλαύσῃ νύκτα καὶ ἡμέραν συλλογίζόμενος τὸ πέλαιος τῆς φιλανθρωπίας σου, καὶ τῆς ἀγαθότητός σου, καὶ βλέπωντας τὴν δόξαν, καὶ λαμπρότητα τοῦ προσώπου σου ; Ὡς εἶναι δόξα εἰς ἐσὲ ὅπου οἰκονόμησες αὐτὰ τοιοῦτωτρόπως ὥς εἶναι δόξα, καὶ τιμὴ εἰς ἐσὲ ὅπου ἠυδόκησες νὰ θεωρηθῇς, καὶ νὰ ἐνωθῇς με ἡμᾶς ὥς εἶναι δόξα εἰς ἐσὲ ὅπου διὰ τὴν πολλὴν σου εὐσπλαγχνίαν ἀποκαλύπτεις, καὶ βλέπεις εἰς ἡμᾶς, ἐσύ ὅπου εἶσαι κατὰ τὴν φύσιν ἀόρατος καὶ εἰς αὐτοὺς τοὺς Ἀγγέλους ὥς εἶναι δόξα εἰς ἐσένα ὅπου ἔχεις εἰς ἡμᾶς ἔλεος ἀνεκλάλητον, καὶ καταδέχεσαι νὰ κατοικῇς, καὶ νὰ ἐμπεριπατῇς μέσα εἰς ἡμᾶς διὰ μέσου τῆς μετανοίας. Ὡς μεταλείον δόξης ἀνεκδιηγήτου ὡς ὑπερβολὴ ἀγάπης· ἐκεῖνος ὅπου κρατεῖ τὰ πάντα νὰ κατοικῇ μέσα εἰς ἄνθρωπον φθαρτόν, καὶ θνητόν, τοῦ ὁποίου τὰ πάντα διαφυλάττονται μετὰ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ ὅπου κατοικεῖ μέσα εἰς αὐτόν. Ὡς θαῦμα ἐκστατικόν, καὶ ἔργα, καὶ μυστήρια ἀκατανόητα Θεοῦ ἀκατανόητου ἄνθρωπος θνητὸς νὰ βαστάζῃ γνωστῶς μέσα του, ὥσάν φῶς τὸν Θεὸν ὅπου ἔκτισε τὰ πάντα, καὶ αὐτόν τὸν ἄνθρωπον ὅπου τὸν βαστάζει, καὶ νὰ βαστάζῃ αὐτόν μέσα του, ὥσάν θησαυρόν ἄφραστον, ἀνεκλάλητον, ἄποιον, ἄποσον, ἀνείδεον, αὐλον, ἀσχημάτιστον, μεμορφωμένον με κάλλος, ἀνεκλάλητον, καὶ ὑπερθαύμαστον, ὅλον ἀπλοῦν, ὥσάν φῶς, ἐκεῖνον ὅπου εἶναι ὑπὲρ πᾶν φῶς· καὶ ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος περιμαζώνωντας τὸν ἑαυτόν του νὰ περιπατῇ μαζὴ με ἡμᾶς, καὶ νὰ μὴ τὸν γνωρίζῃ κἀνένας ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ὅπου εὐρίσκονται μαζὴ με αὐτόν.

Ἐ. Καὶ ποῖος νὰ διηγηθῇ καὶ πῶς πρέπει τὴν χαρὰν τοῦ τοιούτου ἀνθρώπου ; Ὅτι ποῖον ἄλλο πρᾶγμα εἶναι δυνατόν νὰ ἐπιθυμήσῃ ὁ τοιοῦτος ; ἀπὸ ποῖον βασιλείᾳ δὲν εἶναι μακαριώτερος, καὶ

ἐνδοξότερος ; ἀπὸ ποῖον κόσμον, ἢ ἀπὸ πόσους ὁρατοὺς κόσμους δὲν εἶναι πλουσιώτερος ; καὶ τί ἡμπορεῖ νὰ ὑστερηθῇ ὁ τοιοῦτος καμμίαν φοράν ; κατὰ ἀλήθειαν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ὑστερηθῇ παντελῶς κἀνένα ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ἐσύ ἀδελφε ἐποῦ ἡξιώθης νὰ γένῃς τοιοῦτος· ἐσύ ὅπου ἀπόκτησες ἐγκάτοικον ὅλον τὸν Θεὸν μέσα σου, πρόσεχε καλὰ νὰ μὴ κάμῃς, ἢ λήσῃς τίποτε ἀνάξιον τοῦ Ἁγίου του θελήματος, διὰτὶ αὐτὸς παρὲυθὺς ἀναχωρεῖ ἀπὸ ἐσένα, καὶ χάνεις τὸν θησαυρόν ὅπου εἶναι κεκρυμμένος μέσα σου. Τίμησέ τον ὅσον δύνασαι, καὶ μὴ φέρῃς μέσα εἰς τὴν κατοικίαν του, κἀνένα ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου δὲν τοῦ ἀρέσουν, οὐδὲ εὐρίσκονται εἰς αὐτόν φυσικῶς, διὰ νὰ μὴν ὀργισθῇ κατεπάνω σου, καὶ σὲ ἀφήσῃ, καὶ φύγῃ. Μὴ πολυλογῇς εἰς αὐτόν, μηδὲ νὰ προσπίπτῃς, καὶ νὰ τὸν παρακαλῇς χωρὶς συστολῇν, καὶ εὐλάβειαν· μηδὲ νὰ συλλογίζεσαι μετὰ τὸν ἑαυτόν σου, καὶ νὰ λέγῃς· ὥς δείξω εἰς αὐτόν ὑπερβολικὴν θερμότητα, καὶ πολὺν ζῆλον ἀγάπης, διὰ νὰ ἀποδεχθῇ τὴν καλὴν μου προαίρεσιν, καὶ νὰ γνωρίσῃ, πῶς τὸν ἀγαπῶ, καὶ τὸν τιμῶ· διὰτὶ προτοῦ νὰ συλλογισθῇς ἐσύ αὐτά, ἐκεῖνος ἰξεύρει ὅλους τοὺς διαλογισμούς σου, καὶ δὲν τὸν λανθάνει τίποτε. Καὶ πρὸς τούτοις μὴν ἐπιχειρησθῇς νὰ τὸν κρατήσῃς με νοερὰ χέρια, ὅτι εἶναι ὀπίστος, καὶ παρὲυθὺς ὅπου τολμήσῃς νὰ τὸν πιᾷς, ἢ νὰ συλλογισθῇς μόνον νὰ τὸν κρατήσῃς, δὲν θέλει εὐρῆς μέσα σου τίποτε, ἀλλὰ θέλει γένῃ εὐθὺς ὅλος ἄφαντος ἀπὸ ἐσένα, καὶ τότε συντρίβωντας, καὶ δέρνωντας τὸν ἑαυτόν σου, θέλει μετανόησεις καὶ κλαύσεις πολλὰ, καὶ δὲν θέλει ὠφελήσεις κατὰ ἀλήθειαν τίποτε· ὅτι αὐτὸς εἶναι χαρὰ, καὶ δὲν καταδέχεται νὰ ἐμβῇ εἰς σπῆτι ἀνθρώπων, ὅπου λυποῦνται, καὶ θλίβονται, καθὼς καὶ ἡ φιλεργὸς μέλισσα δὲν ἐμβαίνει εἰς σπῆτι ὅπου εἶναι καπνός. Ἀμὴ ἀνίσως εὐτρεπισθῇς με ἀμεριμνίαν, καὶ ἀγαλλίασιν, πάλιν θέλει εὐρεθῇ μέσα σου· καὶ τότε ἄφησε τὸν Δεσπότην νὰ ἀναπαύεται ἀταράχως εἰς τὴν ψυχὴν σου, ὥσάν εἰς κρεβάτι, καὶ μὴν ἀρχίσῃς πάλιν νὰ λέγῃς μέσα σου ὅτι ἐάν δὲν κλαύσω ἐμπροσθέν του θέλει με ἀποστραφῇ, ὥς καταφρονητήν. Διὰτὶ ἐάν ἤθελεν ὁ Θεὸς νὰ κλαίῃς ἐσύ ὅπου ἔφθασες εἰς τελειότητα, καθὼς κλαίει ἐκεῖνος ὅπου ἀκόμι εὐρίσκεται εἰς μετάνοιαν ἐ-

βλέπετο εἰς ἐσέ ἀπὸ μακρὰν, ἢ ἐκρύπτετο ἀπὸ ἐσέ τελείως, ἢ σὲ ἐφώτιζε μακρόθεν, καὶ με αὐτοὺς τοὺς τρόπους σου ἔδιδε τὸν κλαυθμὸν διὰ κάθαρσιν καὶ εὐτρεπισμὸν τῆς οἰκίας σου. Ἀμὴ τώρα ὕστερα ἀπὸ τὴν μετάνοιαν, καὶ τὴν κάθαρσιν ὅπου ἔλαβες διὰ μέσου τῶν δακρύων, ἦλθεν εἰς ἐσέ, διὰ νὰ σοῦ χαρίσῃ ἀνάπαυσιν τῶν κόπων, καὶ στεναγμῶν σου, καὶ χαρὰν, καὶ εὐφροσύνην, ἀντὶ τῆς λύπης σου. Στάσου λοιπὸν ὀρθὸς, ὄχι κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὰ κινήματα, καὶ τὰς ὁρμὰς τῆς ψυχῆς σου· κάμε ἡσυχίαν, ὡσὰν ὅπου ἔρχεται εἰς τὴν οἰκίαν σου ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων· Εἰπέ με αὐστηρότητα εἰς ὅλους τοὺς θυρωροὺς τοῦ σπητίου σου, ἡγουν εἰς τὰς αἰσθήσεις σου· ὁ βασιλεὺς λέγει. Σταθῆτε καλὰ εἰς τὰς πόρτας· σταθῆτε με ἡσυχίαν καὶ φόβον πολὺν, διὰ νὰ μὴν ἔλθῃ τις εἰς τὴν πόρταν, καὶ κρούσῃ· μὴδὲ νὰ ἐμβῇ μέσα φωνὴ τινὸς ἀπὸ κοντὰ, ἢ ἀπὸ μακρὰν. Προσέχετε καλὰ διὰ νὰ μὴ σὰς λανθᾷ τις, καὶ ἐμβῇ μέσα κρυφίως, καὶ εὐθὺς πάλιν μᾶς ἀφήσῃ ὁ βασιλεὺς, καὶ φύγῃ· Αὐτὰ εἰπέ, καὶ στάσου με ἀγαλλίασιν, καὶ χαρὰν τῆς ψυχῆς σου, καὶ βλέπε μέσα σου τὸν ἀπερίγραφτον Δεσπότην σου περιγραφτὸν ἀπεριγράφτως καὶ στο χάζου τὸ ἀσύγκριτον κάλλος του· καὶ κατανοῶν ἀκατανοήτως τὸ Πανάγιόν του πρόσωπον τὸ ἀπρόσιτον καὶ εἰς τοὺς Ἀγγέλους, καὶ Ἀρχαγγέλους, καὶ εἰς ὅλα τὰ οὐράνια τάγματα, θαύμαζε, χαῖρε, καὶ πνευματικῶς σκιρτῶν εὐφραίνου, καὶ πρόσεχε με εὐλάβειαν, νὰ ἀκούσῃς τί ἔχει νὰ σὲ προστάξῃ νὰ εἰπῇς, νὰ κάμῃς. Πρόσεχε λοιπὸν εἰς ἐκεῖνα ὅπου σου λέγει, διατὶ αὐτὸς δὲν χρειάζεται νὰ ζητήσῃ τίποτε ἀπὸ τοὺς ὑπάρχουσιν τοῦ διὰ ἐδικὴν του ἀνάπαυσιν, ἢ χρεῖαν, καθὼς ἔχουν χρεῖαν οἱ ἐπίγειοι βασιλεῖς, διατὶ εἶναι ἀνεδεῆς· καὶ ἐὰν δὲν πλουτίσῃ πρῶτον τοὺς δούλους του, δὲν πηγαίνει εἰς τὸ σπῆτί τους.

ς'. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐκεῖνος εἶναι ἀνεδεῆς, καθὼς εἶπαμεν, καὶ ἐπλούτισε καὶ ἐσένα, καὶ με τὸν ἐρχομόν του σὲ ἔκαμεν ἀνεδεῆ, πρόσεχε νὰ ἰδῇς τί λαλεῖ μέσα σου, ἐκεῖνος ὅπου εὐγῆκεν ἀχωρίστως ἀπὸ τόσον ὕψος τοῦ κόλπου τοῦ εὐλογημένου του Πατρὸς, καὶ κατέβη ἀπὸ τοὺς οὐρανούς ἕως εἰς τὴν ἐδικὴν σου εὐτέλειαν. Ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὸν εὕρῃς νὰ κάμῃ αὐτὸ καμμίαν φορὰν πάρεργον, ἀλλὰ ἔχει συνήθειαν ὁ κα-

λὸς, καὶ φιλάνθρωπος ἡμῶν Δεσπότης νὰ κάμῃ αὐτὸ διὰ σωτηρίαν καὶ ἄλλων πολλῶν. Τὸ λοιπὸν ἐὰν τὸν τιμήσῃς, καὶ τὸν ἀποδεχῇς, καὶ τοῦ δώσης τόπον, καὶ ἡσυχίαν, ἔξευρε καλῶς ὅτι θέλει ἀκούσεις ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς τοῦ Πνεύματός του ἀπόρητα μυστήρια· καὶ μὴ πίπτῃς ἐπάνω εἰς τὸ στήθος τοῦ Δεσπότης Χριστοῦ, καθὼς ἀνέπεσεν ὁ ἡγαπημένος του μαθητῆς Ἰωάννης, ἀλλὰ ἔχωντας μέσα εἰς τὸ στήθος σου ὅλον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, θέλει θεολογήσεις θεολογίας νέας, καὶ παλαιάς, καὶ θέλει ἐννοήσεις καλῶς ὅλας τὰς θεολογίας ὅπου ἐλαλήθησαν καὶ ἐγράφησαν ἕως τώρα, καὶ θέλει γένῃς ὄργανον τοῦ Πνεύματος καλόφωνον ἀνακρουόμενον, καὶ λαλοῦν μελωδικώτερα ἀπὸ κάθε μουσικὴν. Ἀμὴ ἐὰν ἀφήσῃς νὰ ἔλθῃ ἀπὸ πουθενὰ λύπη, καὶ νὰ ἐμβῇ μέσα εἰς τὸ σπῆτί σου, εὐθὺς φεύγει ἡ χαρὰ· εἰδὲ ἀφήσῃς νὰ ἐμβῇ ὀργή, ἢ θυμὸς, εὐθὺς ἀναχωρεῖ ὁ πρᾶος καὶ ἡμερος· εἰδὲ καὶ ἀφήσῃς νὰ ἐμβῇ μῖσος, καὶ ἐχθρὰ κατὰ τινος, εὐθὺς φεύγει ἐκεῖνος ὅπου ὠνομάσθη, καὶ εἶναι ἐπ' ἀληθείας αὐτοφυῆς, καὶ ἀνυπόστατος ἀγάπη. Καὶ ἂν ἀφήσῃς νὰ πλησιάσῃ φιλονεικία, ἢ φθόνος, εὐθὺς ὁ ἀμνησίκακος, καὶ ἀγαθὸς Θεὸς, θέλει γένῃ ὁλος ἄφαντος, διατὶ τὰ συγγαίνεται αὐτά. Εἰδὲ καταλάβῃ πῶς περιτριγυρίζουν ἔξω ἀπὸ τὸ σπῆτί σου, ἢ ἡ πονηρία, ἢ ἡ πολυποικιλία μαζὴ με τὴν περιέργειαν, καὶ δὲν τὰς διώξεις τὸ ὀγλιγωρότερον με ὀργήν, ἀλλὰ σὲ ἰδὼς πῶς δέχεσαι με πρᾶότητα αὐτὰς τὰς κακίας ὅπου τὰς μισεῖ, καὶ τὰς ἐχθρεύεται, καὶ σὺ τὰς ἀφίνεις νὰ πλησιάζουν εἰς αὐτόν, δὲν θέλει σοῦ δώσῃ εἰδήσιν πότε ἀναχωρεῖ ἀπὸ ἐσέ ὁ ἀπλοῦς, καὶ ἄκακος, καὶ ἀπερίεργος, ἀλλὰ θέλει σὲ ἀφήσῃ, ὡς ἀναίσθητον. Εἰδὲ καὶ σὺ ὅπου ἡξιώθῃς νὰ ἐνωθῇς με τοιοῦτον Δεσπότην, καὶ εἰδες τοιαύτην δόξαν, καὶ ἀπόκτησες τέτοιον πλοῦτον, τὴν βασιλείαν λέγω τῶν οὐρανῶν (ἢ ὅποια εἶναι αὐτὸς ὁ Θεός) φυλαχθῇς νὰ μὴν ἐμβῇ εἰς τὸ σπῆτι τῆς ψυχῆς σου κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ πάθη ὅπου εἶπαμεν, ἀλλὰ κάμῃς εἰς τὸν βασιλέα μεγάλῃν ἡσυχίαν ἀπὸ αὐτά, τὸ δὲ πρόσωπόν σου, ἡγουν τὸν νοῦν σου, τὸν γυρίσῃς εἰς ἄλλο μέρος, καὶ συνομιλεῖς με ἄλλον, γυρίζοντας τὴν ῥάχιν σου πρὸς τὸν ἀπρόσιτον Θεόν, εἰς τὸν ὅποιον κοιταῖς με φόβον, καὶ τρόπον ὅλα τὰ οὐράνια τάγματα τῶν Ἀγγέλων, δὲν θέλει σὲ ἀφήσῃ εὐθὺς με κάθε δίκαιον,

ὡς καταφρονητὴν καὶ ἀνάξιον; Μὰ λέγεις πῶς εἶναι φιλάνθρωπος· καὶ ἐγὼ τὸ λέγω· ὁμῶς εἶναι φιλάνθρωπος εἰς ἐκείνους ὅπου αἰσθάνονται τὴν φιλανθρωπίαν του, καὶ τὸν τιμοῦν, καὶ τὸν εὐχαριστοῦν καθὼς πρέπει· εἰδὲ σὺ δὲν λογιάζῃς διὰ τίποτε τὴν ἀγάπην του, καὶ γλυκύτητά του, ἀμὴ ἀγαπήσῃς κἀνένα ἄλλο πρᾶγμα, καὶ δέσῃς μὲ ἐκεῖνο ὅλως διόλου τὴν ὁρμὴν τῆς ψυχῆς σου, καὶ γλυκανθῇς εἰς ἡδονὴν ἄλλου τι· νὸς ἢ φαγητοῦ, ἢ πιτοῦ, ἢ φορέματος, ἢ κἀνενὸς εὐμόρφου προσώπου, ἢ χρυσοῦ, ἢ ἀργυρίου, ἢ κἀνενὸς ἄλλου εἶδους, καὶ τὸ ἐπιθυμήσῃς ἢ ψυχῇ σου, καὶ κυριευθῇς ἀπὸ τὴν ἀγάπην ἐκείνου, ἄρα γε ὁ Θεὸς ὅπου εἶναι φυσικὰ καθαρὸς, καὶ ἄγνός, καὶ ἀμίαντος, καὶ ἔκαμε καὶ ἐσένα τοιοῦτον μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, εἶναι δυνατόν νὰ καταδεχθῇ νὰ συναναστρέφεται τελείως μὲ ἐσένα ὅπου ἐνευσας τοιουτωτρόπως εἰς ἄλλα; καὶ δὲν θέλει σὲ ἀφήσει εὐθύς; φανερόν εἶναι εἰς ὅλους πῶς θέλει σὲ ἀφήσει.

Ζ'. Εἰδὲ καὶ δὲν κάμῃς κἀνένα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, ἀμὴ διώξῃς κάθε πάθος ἀπὸ κοντά σου, καὶ κάθε κακίαν, καὶ ἐπιθυμίαν, καὶ ἀφῆσῃς κάθε προσπάθειαν, καὶ φυσικὴν ἀγάπην κάθε ἀνθρώπου, καὶ συγγενεῖς, καὶ φθάσῃς εἰς τελείαν ἀναμαρτησίαν, καὶ καθαρότητα, καθὼς ἐπαραστήσαμεν ἄνωθεν, καὶ δεχθῇς μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν σου τὸν Θεόν ὅπου εἶναι ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν· καὶ δὲν ἐνοχλῇσαι ἀπὸ κἀνένα πάθος, οὐδὲ ἔχεις καμμίαν κλίειν, καὶ ἀγάπην εἰς κἀνένα ἄλλον, ἀλλὰ εὐρίσκεσαι πάντοτε μὲ τὸν Θεόν, ἔχωντας τὸν νοῦν σου ἐπάνω εἰς τὴν ὑπερουράνιον βασιλείαν του· Καὶ εἰς καιρὸν ὅπου εὐρίσκεσαι εἰς τοιαύτην κατάστασιν, ἀνίσως σὲ καλέσῃ τινὰς ἑξαφνα, καὶ σοῦ δείξῃ καμμίαν μεγάλην πολιτείαν, καὶ λαὸν πολὺν, σπήτια, καὶ παλάτια πολυποίικιλα, καὶ εὐρύχωρα. Ἐκκλησίας μεγάλας, καὶ ὠραιότατας· ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς, βασιλέα μὲ ὅλην τὴν σύγκλητον τῶν ἀρχόντων, καὶ δορυφόρων του· Ἐπειτα (διὰ νὰ ἀφήσω κάθε ἄλλην αἰτίαν, καὶ τρόπον ἐμπαθῇ, ὅπου ἡμπορεῖς νὰ μεταχειρισθῇς διὰ νὰ λάβῃς ἀρχιερωσύνην, καὶ φροντίδα λαοῦ) ἔπειτα, λέγω, ἐὰν ἐκεῖνοι ὅλοι, ἡγουν ὁ βασιλεὺς, οἱ ἀρχοντες, καὶ τὸ πλῆθος ὅλον τοῦ λαοῦ μὲ πολλὰ δάκρυα σὲ προσκαλοῦν, καὶ σὲ παρακαλοῦν νὰ λάβῃς τὴν φροντίδα τῶν ψυχῶν τους, νὰ τοὺς

ποιμάνῃς, καὶ νὰ τοὺς ὠφελήσῃς μὲ τὴν διδασκαλίαν σου, καὶ ἐσὺ πρὸ τοῦ νὰ σὲ προστάξῃ ὁ Θεὸς εἰς τοῦτο, καταφρονήσῃς αὐτὸν ὅπου σὲ ἡξίωσε μὲ τὴν χάριν του νὰ συμβασιλεύῃς μαζὴ του, καὶ ἀφήσῃς τὰ οὐράνια, καὶ αἰώνια ἀγαθὰ ὅπου σοῦ ἐδόθησαν ἀπὸ αὐτὸν, καὶ καταβαίνωντας εἰς τοῦτα τὰ ἀκατάστατα, καὶ πρόσκαιρα, συναναστρέφεσαι μὲ ἐκείνους ὅπου σὲ ἐπροσκάλεσαν νὰ τοὺς ποιμαίνῃς· ἄρα γε ἐὰν κάμῃς ἔτζι, δὲν εἶναι δίκαιον νὰ σὲ ἀφήσῃ νὰ ἀπολαύσῃς μοναχὰ ταῦτα τὰ πρόσκαιρα ὅπου ἐπεθύμησες, καὶ νὰ σὲ ὑστερήσῃ ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα τὰ πνευματικὰ ἀγαθὰ, τόσον εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, ὅσον καὶ εἰς τὴν ἄλλην; μάλιστα, καὶ ἂν ὁ ἴδιος Θεὸς σὲ ἐπρόσταζε νὰ ποιμάνῃς ψυχὰς ἀνθρώπων, ἔπρεπε σὺ νὰ προσπίπτῃς εἰς αὐτὸν, καὶ νὰ κλαίῃς, καὶ μὲ φόβον πολὺν, καὶ θλίψιν νὰ τοῦ λέγῃς. Δέσποτα Κύριε· πῶς νὰ ἀφήσω τὴν γλυκύτητα τὴν ἐδικήν σου, καὶ νὰ ὑπάγω εἰς ἐκείνην τὴν ματαιότητα, καὶ πολυκοπίαστον διαγωγὴν; μὴ Κύριε· μὴ με ὀργισθῇς τὸν δοῦλόν σου, καὶ ἀπὸ τὸ τόσον ὕψος τῆς δόξης σου, μὲ ρίψῃς μέσα εἰς ἐκεῖνο τὸ χάος τὸν ἄθλιον· μὴ Κύριε μου· μὴ με ὑστερήσῃς ἀπὸ τὸ τοιοῦτον φῶς σου, καὶ μὲ κατεβάσῃς εἰς τόσον σκότος τὸν ταλαίπωρον· μήπως καὶ σοῦ ἔσφαλα Κύριε, καὶ δὲν τὸ ἰξεύρω, καὶ διὰ τοῦτο μὲ γυρίζεις πάλιν εἰς ἐκεῖνο τὸ χάος, ἀπὸ τὸ ὅποιον ἐσὺ ὁ εὐσπλαγχνός με ἐτράβιξες φιλανθρώπως, καὶ μὲ εὐγαλεις; μὴ με συγχάθῃς τόσον πολλὰ, ἐσὺ ὅπου ἀσύκωσες εἰς τὸν ὦμόν σου τὰς πολλές μου ἁμαρτίας, καὶ ἀνομίας· ἀλλὰ ἐὰν σοῦ ἔσφαλα καὶ τίποτε, ἐσὺ τιμώρησέ με ἐδῶ ὅπου εὐρίσκομαι· ἐσὺ ἐὰν ὀρίζῃς κόψε καὶ ὅλα τὰ μέλη μου, μόνον ἐκεῖ εἰς τὸ χάος ἐκεῖνο μὴ με στείλῃς. Εἰδὲ καὶ ὁ Θεὸς σοῦ ἔλεγε πάλιν· πῆγαινε νὰ ποιμάνῃς τὰ πρόβατά μου· πῆγαινε νὰ ἐπιστρέψῃς τοὺς ἀδελφούς σου μὲ τὴν διδασκαλίαν σου· ἔπρεπε πάλιν, καὶ σὺ νὰ τοῦ ἀποκριθῇς· ἀλλοίμονον Κύριε μου· καὶ πῶς νὰ χωρισθῶ ἀπὸ ἐσὲ ὁ ἀνάξιος; εἰδὲ καὶ τρίτην φορὰν σοῦ ἔλεγε πάλιν· ὅχι δὲν χωρίζεσαι ἀπὸ ἐμένα, διατὶ ἐγὼ, καὶ ἐκεῖ εἶμαι μαζὴ σου ἀχώριστος· ἔπρεπε πάλιν σὺ νὰ προσπέσῃς νὰ κλαύσῃς, καὶ νὰ βρέξῃς μὲ δάκρυα νοερῶς τοὺς ἀχράντους του πόδας, καὶ νὰ εἰπῇς, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶσαι μαζὴ μου, ὦ Δέσποτα, ἐὰν ἐγὼ καταβῶ ἐκεῖ, καὶ σκοτισθῶ; πῶς ἡμπορεῖς νὰ εὐρίσκεσαι μαζὴ

μου, ἐὰν ἡ καρδιά μου ὁποῦ εἶναι τρεπτή, κλί-
νη εἰς κολακείας, καὶ ἐπαίνους ἀνθρώπων; πῶς
εἶναι δυνατόν νὰ καταδεχθῇς πλεον νὰ μένης με
ἐμένα, ἐὰν ὑψωθῶ κακῶς εἰς ὑπερηφάνιαν; πῶς
εἶναι τρόπος νὰ μὴ φύγῃς ἀπὸ ἐμέ, ἐὰν δὲν ἐ-
λέγξω με παρρησίαν τοὺς βασιλεῖς, καὶ δυνάστας
διὰ τὴν δικαιοσύνην, καὶ τὰς παρανομίας, καὶ
ἀδικίας; καὶ πῶς ἡμπορῶ νὰ κάμω αὐτὰ, καὶ
ὅλα τὰ ἐπίλοιπα ὁποῦ ἀρμόζουν εἰς τὸν ποι-
μένα, κατὰ τὴν ἐδικὴν σου ἀρέσκειαν, διὰ νὰ εἴ-
σαι μαζὶ μου, καὶ νὰ με δυναμώνῃς, καὶ νὰ μὴ
με παραιτήσῃς ὡς πταίστην, καὶ χωρισθῇς ἀπὸ
ἐμέ τὸν ἀνάξιον, ἀφίνωντάς με μοναχὸν ἐκεῖ
κάτω ἀπερριμμένον; Ἄχ φοβοῦμαι Κύριε νὰ μὴ
με νικήσῃ ἡ φιλαργυρία· φοβοῦμαι νὰ μὴ με κυ-
ριεύσῃ τὸ θέλημα τῆς σαρκός· νὰ μὴ με ἀπα-
τήσῃ ἡ ἡδονή· νὰ μὴ σκοτίσῃ τὸν νοῦν μου ἡ
μέριμνα τοῦ ποιμνίου· νὰ μὴ με κάμῃ καὶ ὑπε-
ρηφανευθῶ ἡ τιμὴ τῶν ἀρχόντων, καὶ βασιλέων·
νὰ μὴ με φουσκώσῃ τὸ μεγαλεῖον τῆς ἐξουσίας,
καὶ με κάμῃ νὰ καταφρονῶ τοὺς ἀδελφούς μου.
Φοβοῦμαι νὰ μὴν εὕγω ἔξω ἀπὸ τὸ πρέπον τοῦ
ἐπαγγέλματός μου ἀπὸ κραιπάλην, καὶ μέθην·
νὰ μὴ παχυνθοῦν ἀπὸ τροφὴν αἱ σάρκες μου ὁ-
ποῦ ἐλεπτύνθησαν ἀπὸ τὴν ἐγκράτειαν· νὰ μὴ
με κάμουν ἡ φοβέραις τῶν ἀνθρώπων νὰ φοβη-
θῶ, καὶ νὰ γένω παραβάτης τῶν ἐντολῶν σου·
φοβοῦμαι νὰ μὴ με καταστήσουν ἡ παρακάλε-
σες τῶν συναδελφῶν μου Ἐπισκόπων, καὶ φίλων,
συγκοινωνῶν τῶν ἁμαρτιῶν τους, καὶ ὅταν σὺ
τοὶ ἀδικοῦν τοὺς ἄλλους, ἡ κάμουν ἄλλο κα-
κὸν νὰ σιωπῶ ἐγὼ, ἢ νὰ γίνωμαι συνεργός, καὶ
νὰ μὴ τοὺς ἐλέγξω παρρησίᾳ, καὶ νὰ δείχνω
διὰ τὰς ἐντολάς σου τὴν ἀντίστασιν ὁποῦ πρέ-
πει. Καὶ πῶς νὰ τὰ διηγῇθῶ ὅλα Κύριέ μου, ὁ-
ποῦ εἶναι ἀναρίθμητα, καὶ Θεέ μου τὰ ἱεῖς
καλλίτερα ἀπὸ ἐμέ; Λοιπὸν μὴ, σὲ παρακαλῶ,
μὴ με ἀφήσῃς νὰ πέσω εἰς αὐτὰ· διὰ τὴν φιλάν-
θρωπε, ἱεῖς τὸ δυσάρεστον τῶν ἀνθρώπων, τὰ
περιγέλοια, τὰς κατηγορίας, τὰς συκοφαντίας,
καὶ μάλιστα τῶν γραμματισμένων, καὶ σοφῶν
κατὰ τὴν ἔξω σοφίαν. Διὰ τοῦτο λυπήσου με
φιλάνθρωπε, καὶ μὴ με στείλῃς ἐκεῖ κάτω εἰς
τοιαύτην προστασίαν λαοῦ διὰ νὰ εὐρίσκωμαι
μέσα εἰς τέτοια, καὶ τόσα κακά. Αὐτὰ λοιπὸν ὁ-
ποῦ εἶπαμεν, καὶ ἄλλα περισσότερα ἔπρεπε σὺ
νὰ συλλογίζεσαι, πῶς ἔχουν νὰ σοῦ ἀκολουθή-
σουν, καὶ νὰ φοβῇσαι, καὶ νὰ παρακαλῇς τὸν

Θεὸν νὰ μὴ καταβῇς ἀπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν
γῆν, καὶ εἰς τὰ τοῦ κόσμου. Εἶδεν ἄλλιν ὁ Θεὸς
ἐπαινῶντας τὴν ἀγάπην σου, καὶ τὴν ταπεινώ-
σιν σου, σοῦ ἔλεγε μὴ φοβῇσαι· δὲν θέλει κυρι-
ευθῇς ἀπὸ κανένα ἐναντίον, διὰ τὴν ἐγὼ σοῦ ὑπε-
σχέθηκα πῶς θέλει εἶμαι μαζὶ σου, καὶ θέλει με
ἔχεις βοηθὸν εἰς κάθε τί· καὶ ἐκεῖ κάτω θέλει
σὲ δοξάσω περισσότερον, καὶ ἐδῶ πάλιν θέλει
ξαναγυρίσεις με μεγαλητέραν δόξαν, καὶ λαμ-
πρότητα, καὶ θέλει συμβασιλεύσεις μαζὶ μου εἰς
τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας. Ἀνίσως, λέγω, σοῦ
ἔδιδε τοιαύτην ὑπόσχεσιν ὁ φιλάνθρωπος, καὶ πα-
νάγαθος Βασιλεὺς, οὐδὲ τότε ἔπρεπε νὰ θαρρεῦ-
σῃς, καὶ νὰ γένῃς τελείως ἀμέριμνος, ἀλλὰ ἔ-
πρεπε νὰ εὐρίσκεσαι με φόβον, καὶ τρόμον πο-
λὺν, στοχαζόμενος πῶς καταβαίνεις ὡσάν ἀπὸ
ὑψος πολὺ εἰς ἓνα βάθος πολὺ βαθυτάτου πη-
γαδίου γεμάτον ἀπὸ διάφορα θηρία, καὶ ἐρπετὰ,
καὶ ἔτι με φόβον πολὺν νὰ ἀναβαίνῃς εἰς θρό-
νον Πατριαρχείου, ἢ Μητροπόλεως, ἢ Ἐπισκο-
πῆς, ἢ ἡγουμενείας, ἢ χαμμίας ἄλλης προστα-
σίας λαοῦ. Εἶδεν καὶ ὁμολογεῖς πῶς δὲν εἶσαι
τοιούτος, ὅτι λογῇς εἶπαμεν ἀνωτέρω, ἀλλὰ σοῦ
φαίνεται, πῶς ὅταν λαμβάνῃς ἐπιστάσιαν λαοῦ,
ἀναβαίνεις ἀπὸ τὰ κάτω, καὶ χαμηλὰ, εἰς ὑψος
πολὺ, ἀλλοίμονον διὰ τὴν τόλμην σου· ἀλλοί-
μονον διὰ τὸν σκοτισμὸν τοῦ νοός σου· ἀλλοί-
μονον διὰ τὴν μεγάλην ἀγνωσίαν σου· διὰ τὴν
αὐτὰ τὰ φρονήματα, καὶ οἱ διαλογισμοί, δὲν εἶ-
ναι ἴδια λογικῶν, καὶ φρονίμων ἀνθρώπων, ἀλλὰ
ἀνοήτων, καὶ ἐθνικῶν, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα νε-
κρῶν ὁποῦ οὔτε βλέπουν, οὔτε αἰσθάνονται οὔτε
ζοῦν, οὔτε ἱεῖς τελείως τί εἶναι Θεός, καὶ
τί εἶναι τὸ κριτήριον τοῦ Θεοῦ ὁποῦ μέλλει νὰ
μᾶς δεχθῇ.

ἢ. Τὸ δὲ νὰ ποιμαίνῃ τινὰς λαὸν, καὶ νὰ
φροντίζῃ διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ἀδελφῶν, πῶς
εἶναι ὡφέλιμον πρᾶγμα, ὡς τελειωτικὸν τῆς ἀ-
γάπης, ἢ ὁποία εἶναι τὸ κεφάλαιον τοῦ νόμου,
καὶ τῶν προφητῶν, κανένας δὲν ἡμπορεῖ νὰ τὸ
ἀρνηθῇ. Διὰ τὴν ὅταν ὁ Κύριος ἠρώτησε τρεῖς φο-
ραῖς τὸν Πέτρον, ἀνίσως τὸν ἀγαπᾷ, καὶ ἐκεῖ-
νος ἀπεκρίθη, ναὶ Κύριε, σὺ ἱεῖς. ὅτι σὲ ἀ-
γαπῶ· ὁ Κύριός μας τοῦ ἀνταπεκρίθη οἰοιουτω-
τρόπως· ἀνίσως, ὦ Πέτρε, καὶ με ἀγαπᾷς, ποί-
μινε τὰ πρόβατά μου. Ὅμως πάλιν πῶς δὲν πρέ-
πει κάθε ἄνθρωπος ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε νὰ πέρ-
νῃ ἔτι ἀστόχαστα τέτοιαν ἐπιστάσιαν λαοῦ, φα-

νερόν εἶναι καὶ τοῦτο εἰς κάθε ἓνα, ὅπου δὲν ἔχει τελείως ἐσκοτισμένον τὸν νοῦν του· διατὶ πολλοὶ δὲν ἰξεύρουσιν οὐδὲ αὐτὸν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· τί δηλοῖ οὐδὲ μὲ ποῖον τρόπον, ἐπρόσταξεν ὁ Κύριος τὸν Πέτρον νὰ ποιμαίνη τὰ πρόβατά του· ἀλλὰ ἀναβαίνουν τολμηρῶς (ἀλλοίμονον) εἰς τὴν ἀξίαν ταύτην, καὶ δὲν ἐντρέπονται νὰ ποιμαίνουν μὲ αὐθάδειαν τὴν ποιμνὴν τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως ἂν σὰς φαίνεται εὐλογον, ἅς στοχασθοῦμεν τί δηλοῖ ὁ λόγος οὗτος τοῦ Κυρίου, καὶ τί εἶναι τὸ νόημά του. Ὅταν ὁ Κύριος ἔλεγεν εἰς τὸν Πέτρον, ποιμαίνει τὰ πρόβατά μου, δὲν ἐφανέρωνεν ἄλλο, πᾶρεξ τὴν προστασίαν, καὶ ἐπιμέλειαν ὅπου πρέπει νὰ γίνεται εἰς τὸ ποιμνιον τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν λόγον, καὶ τὴν διδασκαλίαν· καὶ τοῦτο τὸ ἐβεβαίωσεν ὁ Κύριος μὲ ἐκεῖνο ὅπου εἶπεν εἰς τὸν Πέτρον. «Σήμερον πορεύσῃς καὶ ἡγήσῃς τὸν σάταν· οὐκ ἔστιν ὁ σάταν σου, ἀλλὰ ὁ σάταν τοῦ κυρίου σου· καὶ ὁ σάταν τοῦ κυρίου σου ἔστιν ὁ σάταν τοῦ κυρίου σου· καὶ ὁ σάταν τοῦ κυρίου σου ἔστιν ὁ σάταν τοῦ κυρίου σου. Καὶ τί θέλει νὰ εἰπῇ, στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου; ἡγουν ἀπὸ τὸ ἐδικόν σου παραδείγμα πληροφόρησέ τους, νὰ μὴν ἀπελπίζονται, εἰς ὅποιον ἁμάρτημα καὶ ἂν πέσουν. Διατὶ, λέγει, ποῖον ἄλλο χειρότερον ἁμάρτημα εἶναι, ἀπὸ τὸ ἐδικόν σου ὅπου ἀρνήθης ἐμὲ τὸν Δεσπότην τῶν ἀπάντων; ὅμως ἐγὼ σὲ ἐσυγχώρησα παρευθὺς ὅπου ἐμετανόησες πικρῶς· καὶ μὲ τὸ νὰ ἤσουν ἀπαρησίαστος διὰ τὴν ἀρνήσιν, σὲ ἐπροσκάλεσα διὰ τοῦ Ἀγγέλου ἐξ ὀνόματος νὰ ἔλθης εἰς ἐμένα μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους Ἀποστόλους ἐπάνω εἰς τὸ ὄρος τῆς Γαλιλαίας· καὶ οὐδὲ μὲ λόγον ψιλὸν σὲ ὠνεῖδισα διὰ τὴν ἀρνήσιν σου. Λοιπὸν καὶ σὺ ἐπιστρέψας, στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου· ποιμαίνει τὰ πρόβατά μου· ἔξευρε ὅμως πῶς τότε ποιμαίνεις αὐτὰ τῇ ἀληθείᾳ, ὅχι ὅταν τὰ παγαίνης ἀπὸ μίαν βοσκήν εἰς ἄλλην, καὶ τὰ παχαίνης κατὰ τὸ κορμὶ, καθὼς κάμνουν οἱ βοσχοί· τῶν ἀλόγων προβάτων· ὅχι ὅταν τὰ περικλείης εἰς τοίχους, καὶ φραγμούς τῆς μάνδρας· ἀλλὰ ὅταν τὰ διδάσκῃς νὰ φυλάττουν ὅλα, ὅσα σὰς ἐπρόσταξα. «Πορευθέντες γάρ, φησι, μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν». Καὶ ὕστερα ἀπὸ αὐτὰ λέγει. «Ὁ πιστεύσας, καὶ βαπτισθεὶς

ἠσωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται· ποιμαίνει, λέγει, τὰ πρόβατά μου.» Ὁ ποιμὴν τῶν ἀλόγων προβάτων δὲν φροντίζει διὰ γεωργίαν· οὔτε διὰ πραγματείαν· οὔτε διὰ σπήτι· οὔτε διὰ φαγητὰ διάφορα, καὶ πολυέξοδα· οὔτε διὰ δόξαν, καὶ τιμὴν· οὔτε μεριμνᾷ διὰ κἀνένα ἄλλο κοσμικόν· οὐδὲ καταδέχεται ὁλότελα νὰ τὸ μεταχειρισθῇ· ἀλλὰ ἀφίνωντας ὅλα, καὶ σπήτι, καὶ γυναῖκα, καὶ παιδί, βάνει ὅλην τὴν ἐπιμέλειαν εἰς μοναχὸν τὸ ποιμνιὸν του, ἀγρυπνῶντας διὰ αὐτό, καὶ πηγαίνωντας εἰς μακρινούς τόπους, χωρὶς νὰ ἔχη κρεβάτι, ἢ στρώμα, ἀλλὰ ὑποφέρει καὶ τὸ καῦμα τῆς ἡμέρας, καὶ τὴν ψύχραν τῆς νυκτός, καὶ παλεύει πάντοτε μὲ τοὺς ἀνέμους, καὶ φυλάττει τὰ πρόβατα, καὶ τὰ ἐπιμελεῖται εἰς κάθε τί. Ἀμὴ εἰς ἐσένα τῶν λογικῶν προβάτων εἶναι δυνατόν νὰ εὐρίσκεσαι ὑποκάτω εἰς σκέπην σπητίου, καὶ νὰ ἔχῃς καὶ κρεβάτι, καὶ στρώμα, καὶ τράπεζαν, καὶ νὰ ποιμαίνῃς καὶ τὰ πρόβατά μου· καὶ πῶς νὰ τοὺς ποιμαίνῃς; διδάσκωντάς τους νὰ ἔχουν πρὸς ἐμένα (λέγει ὁ Κύριος) πίστιν ἀθόλωτον, καθαρὰν, καὶ ἀδίστακτον, καὶ νὰ μὲ ἀγαποῦν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς τους, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας τους, καθὼς καὶ ἐγὼ τοὺς ἠγάπησα, ὅτι διὰ τὴν ἀγάπην τους ἔβαλα τὴν ζωὴν μου εἰς θάνατον, καὶ ἀπέθανα. Καὶ πρὸς τούτοις δίδωντας εἰς αὐτοὺς ἀντὶ διὰ βοσκήν τὴν ζωοποιὸν τροφήν τῶν ἐδικῶν μου ἐντολῶν, νὰ τοὺς φανερώνῃς, πῶς τότε μεταλαμβάνουν αὐτὴν τὴν ζωοποιὸν τροφήν, ὅταν ἐργάζονται τὰς ἐντολάς μου, παρακινῶντάς τους νὰ τρώγουν κάθε ὥραν ἀπὸ αὐτὴν τὴν τροφήν, διὰ νὰ εἶναι πάντοτε χορτασμένοι ἀπὸ τὰ ἐδικά μου ἀγαθὰ, καὶ μὲ ποῖα ἔργα ἀποκτῶνται μὲ τούτους τοὺς λόγους μου. «Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν, καὶ δότε ἐλεημοσύνην· ποιήσατε ὑμῖν βαλάντια μὴ παλαιούμενα· θησαυρόν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἀγαπάτε τοὺς ἐχθρούς ὑμῶν· εὐχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς· μηδεὶς ὑμῶν κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδῶ τινὶ· ἀφετε, καὶ ἀφθεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ἀφήσει ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν.» Γενῆτε πτωχοὶ εἰς τὰ ἄσπρα, διὰ νὰ γενῆτε πλούσιοι εἰς τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος· καταφρονήσατε τὴν γῆνιν δόξαν, διὰ νὰ ἀπολαύσετε τὴν οὐράνιον. Ἀκόμι λέγε

τους καὶ αὐτά. Ἐπειδὴ καὶ εὐρίσκονται ἔμπροσθέν μας, δύο πράγματα ἐναντία, ἡγουν ζωὴ, καὶ θάνατος· καὶ δύο κόσμοι, ὁ παρὼν ὅπου εἶναι ὁρατός, καὶ πρόσκαιρος, καὶ ὁ μέλλον ὅπου εἶναι ἀόρατος καὶ αἰώνιος· καὶ εἶναι καὶ δύο ἐναντίοι ἀναμεταξύ τους ὅπου ἐνεργοῦν εἰς τοὺς τοὺς κόσμους, ἡγουν ὁ Θεὸς, καὶ ὁ διάβολος ὅπου στέκεται ἐναντίος εἰς αὐτόν· ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ μὲν Θεὸς σπουδάζει πάντοτε νὰ μᾶς σώσῃ, καὶ μᾶς προσκαλεῖ πάντοτε εἰς ζωὴν, καὶ βασιλείαν αἰώνιον· ὁ δὲ διάβολος ἐπιθυμεῖ τὴν ἀπώλειαν, καὶ τὸν θάνατον τῆς ψυχῆς μας, καὶ βρυχᾶται κάθε ἡμέραν καὶ ὥραν, ζητῶντας μὲ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν προσκαίρων ἡδονῶν ποῖον ἀπὸ ἡμᾶς νὰ καταπῇ, καὶ νὰ τὸν κάμῃ ὑπόδικον τῆς αἰωνίου κολάσεως. Ἐπειδὴ, λέγω, εἶναι ἔμπροσθέν μας Θεὸς, καὶ διάβολος, πρέπει ἡμεῖς ὡς φρόνιμοι, καὶ λογικοὶ νὰ φεύγωμεν ἀπὸ τὸν ἐχθρόν μας, καὶ νὰ καταφεύγωμεν εἰς τὸν σωτήρα, καὶ αὐθέντην μας, καὶ νὰ ἐπικαλούμεθα τὴν βοήθειάν του, διὰ νὰ μὴ κατακυριευθοῦμεν ἀπὸ τὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους, καὶ πιασθοῦμεν εἰς τὰς παγίδας, καὶ βρόχους του, καὶ γένωμεν δούλοι εἰς αὐτόν, καὶ εἰς τὴν ἁμαρτίαν. Καὶ πῶς ὁ διάβολος εἶναι ἄρχων τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ αἰωνίου σκότους, ἄκουσον αὐτόν τὸν Χριστὸν ὅπου λέγει. «Νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου »ῥχεται, καὶ ἐν ἐμοὶ εὐρήσει οὐδέν.» Ἄρχων δὲ λέγεται ὅχι πῶς εἶναι ἐξουσιαστής, ἢ αὐθέντης τοῦ κόσμου τούτου· ἅπαγε τῆς βλασφημίας· καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἐξουσιάζῃ τὸν κόσμον ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει ἐξουσίαν οὐδὲ εἰς τοὺς χοίρους; ἀλλὰ λέγεται ἄρχων τοῦ κόσμου, διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ πλούτου, καὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων τοῦ κόσμου καταδουλώνει, καὶ ἐξουσιάζει ἐκεῖνους ὅπου εἶναι προσηλωμένοι εἰς αὐτά. Ἄρχων δὲ τοῦ σκότους λέγεται, διὰ τὴν ἐξέπεσεν ἀπὸ τὸ φῶς τῆς θείας δόξης ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνιάν του, καὶ ἐγίνε κληρονόμος τοῦ αἰωνίου σκότους. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς καὶ Δεσπότης ἡμῶν ἐπειδὴ εἶναι κτίστης καὶ δημιουργὸς ὅλου τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο φυσικὰ, καὶ ἐξουσιαστικὰ εἶναι ἄρχων ὅλων τῶν πάντων, οὐρανίων, ἐπιγείων, καὶ καταχθονίων, ὄντας φῶς ἀνέσπερον καὶ ἀπρόσιτον, καὶ αὐθέντης πάντων, καὶ τῶν παρόντων καὶ τῶν μελλόντων. Ἐκεῖνοι λοιπὸν ὅπου πείθονται εἰς αὐτόν, καὶ φυλάττουν ἀπαρασάλευτα τὰς ἐντολάς του, αὐτοὶ καὶ τὰ πρόσκαιρα ἀγαθὰ με-

ταλαμβάνουν μετρίως, καὶ μὲ ἐγκράτειαν, εὐχαριστοῦντες τὸν Θεὸν διὰ αὐτὰ καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὁρατὰ ἀγαθὰ, καὶ πρόσκαιρα ἀνάγονται εἰς ἐκεῖνα τὰ ἀόρατα καὶ αἰώνια, ὡς ἂν ὅπου ὑπήκουσαν εἰς τὸν βασιλέα τῶν ἀπάντων Θεόν, καὶ ἐφύλαξαν τὰ προστάγματά του· ἐκεῖνοι δὲ ὅπου κάμνουν τὰ ἐναντία τῶν ἐντολῶν του, αὐτοὶ εὐρίσκονται εἰς τὸ ἐναντίον μέρος τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ τὸν διάβολον· διὰ τὴν ἐγίναν ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ, καθὼς λέγει ὁ ἴδιος· «Ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ, κατ' ἐμοῦ ἐστί· καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει». Διὰ τοῦτο ἀγαπητοί, κἀνένας ἀπὸ ἐσᾶς ἄς μὴν ὑπακούσῃ εἰς τὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους, καὶ κοσμοκράτορα διάβολον· κἀνένας ἄς μὴν ὑπάγῃ μαζὶ του· κἀνένας ἄς μὴ γίνῃ στρατιώτης τοῦ διαβόλου, καὶ πολεμήσῃ τὸν Θεόν, καὶ Σωτήρᾶ μας· κἀνένας ἄς μὴ γίνῃ ἐχθρὸς τῆς ψυχῆς του, μηδὲ ἄς ἀγωνισθῇ διὰ νὰ κληρονομήσῃ τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. Μὴ παρακαλῶ σας τέκνα, καὶ Πατέρες, καὶ ἀδελφοί, μὴ κόμειτε τοιαῦτα· φοβερόν πρᾶγμα εἶναι καὶ ἀπὸ μόνην τὴν ἀκοήν, τὸ νὰ γίνωμεν ἐχθροὶ καὶ ἐναντίοι τοῦ Θεοῦ. Καὶ πῶς γίνεται τινὰς ἐναντίος τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγωνίζεται διὰ τὴν ἐδικήν του ἀπώλειαν, τώρα θέλει σᾶς τὸ εἰπῶ. Ἀνίσως, λόγου χάριν, σὲ ὕβριση τινὰς δικαίως, ἢ ἀδίκως, ἢ σὲ κατηγορήσῃ, ἢ σὲ συκοφαντήσῃ, καὶ ἐσύ δὲν ὑποφέρεις τὴν ἀτιμίαν μὲ πρᾶότητα, ἢ λυπηθῇς μέσα εἰς τὴν καρδίαν, καὶ δὲν κρατήσῃς τὴν ὁρμήν σου, ἀλλὰ ὕβρισης καὶ σὺ ἐκεῖνον ὅπου σὲ ὕβρισεν, ἢ τὸν κατηγορήσῃς, ἢ τοῦ κάμῃς κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ, ἀλλὰ τοῦ φυλάττης πάθος, καὶ μῖσος μέσα εἰς τὴν καρδίαν σου, καὶ δὲν τὸν συγχωρῇς ἐξ ὅλης ψυχῆς σου· οὐδὲ παρακαλῇς τὸν Θεόν διὰ αὐτόν· ἰδοὺ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον ἐγίνες ἐχθρὸς τοῦ Χριστοῦ, διὰ τὴν κάμνεις ἐναντία τῶν ἐντολῶν του, καὶ ἐγίνες ἀκόμι καὶ ἐχθρὸς τοῦ ἑαυτοῦ σου, καὶ ἔχασες καὶ τὴν ψυχὴν σου, μὲ τὸ νὰ ἔκαμες ὅλα τὰ προηγήτερα σου ἁμαρτήματα ἀνεξάλειπτα, καὶ ἀσυγχώρητα. Πάλιν, ἀνίσως τινὰς σὲ ράπισῃ εἰς τὸ δεξιὸν μάγουλον, καὶ ἐσύ δὲν στρέψῃς εἰς αὐτόν καὶ τὸ ἀριστερόν, ἀλλὰ μάλιστα τὸν ράπισῃς καὶ σὺ, ἰδοὺ πάλιν ἐγίνες στρατιώτης, καὶ ὑπηρέτης τοῦ διαβόλου, καὶ ἐκτύπησες ὅχι μοναχὰ τὸν ἀδελφόν σου, ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ ἀδελφοῦ ὅπου ἐκτύπησες, ἐρράπισες καὶ αὐτόν τὸν Χριστὸν ὅπου εἶπε, νὰ μὴ τὸν κτυπήσῃς ἐσύ, ἀλλὰ νὰ γυρίσῃς

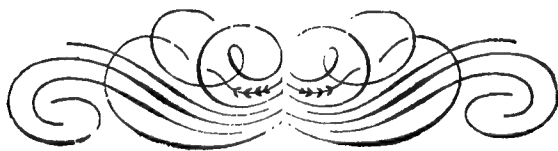
καὶ τὸ ἄλλο σου μάγουλον. Πάλιν, ἀνίσως σοῦ πάρῃ τινὰς χρυσάφι, ἢ ἄλλο εἶδος, εἴτε φανερά, εἴτε κρυφά, ἢ τὸ δανεισθῇ ἢ τὸ ἀρπάσῃ, καὶ ἐπειτα δὲν θέλει νὰ σοῦ τὸ δώσῃ, ἢ διατὶ δὲν ἔχει, ἢ διατὶ εἶναι πλεονέκτης, καὶ καχός· καὶ σὺ δὲν ὑποφέρῃς εὐχαρίστως, καὶ ἀμνησιχάως τὴν ἀρπαγὴν, ἀλλὰ τὸν σύρῃς εἰς κριτήρια, καὶ μεταχειρίζεσαι ὄρκους, καὶ ψευδορκίας, καὶ βιάζῃς ἐκείνον νὰ κἀνῇ τὰ ἴδια, καὶ νὰ λέγῃ ψεύματα, τὸ ὁποῖον εἶναι χειρότερον ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα κακά· καὶ τὸν βάνῃς εἰς τὴν φυλακὴν, καὶ κάμνῃς ὅ,τι ἤμπορέσῃς διὰ νὰ λάβῃς τὰ χρεωστούμενα, εἰπέ μου πῶς, κάμνωντας ὅλα αὐτά, δὲν εἶσαι φανερά ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ τῆς ψυχῆς σου; Διατὶ ὅταν ἐσὺ ὁποῦ ἐπροστάχθῃς νὰ ἐπισκέπτεσαι τοὺς φυλακωμένους, καὶ νὰ τοὺς ὑπηρετῇς τὸ κατὰ δύναμιν· νὰ μὴ ζητῇς τὰ ἐδικά σου, ἀπὸ ἐκείνων ὁποῦ τὰ πέρνει· νὰ ἀφίνης καὶ τὸ ἐπανοφόρι σου εἰς ἐκείνον ὁποῦ ζητεῖ νὰ κριθῇ μὲ ἐσένα, καὶ νὰ πάρῃ τὸ ὑποκάμισόν σου· καὶ νὰ βάνῃς καὶ τὴν ἰδίαν σου ζωὴν εἰς θάνατον διὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν, λέγω, ἐσὺ ὁποῦ ἐπροστάχθῃς αὐτά, πηγαίνῃς εἰς κριτήρια διὰ πράγματα φθαρτά, παραβαίνωντας τὴν προσταγὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ λυπῆσαι, καὶ ὀργίζεσαι, καὶ βάνῃς τὸν ἀδελφόν σου εἰς τὴν φυλακὴν, δὲν εἶναι φανερόν, πῶς εὐγαίνεις ἀπὸ τὰς φρένας σου, καὶ παροργίζεις τὸν Θεόν, καὶ τοῦ ἐναντιώνεσαι, καὶ ὑστερεῖς καὶ τὸν ἑαυτόν σου ἀπὸ τὴν αἰώνιον ζωὴν; Ὅποιος λοιπὸν θέλει νὰ ποιμαίνῃ τὸ ποῖμνιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ βόσκη τὰ λογικὰ πρόβατα μὲ τὰς διδασκαλίας ὧν ἐτούτων ὁποῦ εἵπαμεν, διὰ νὰ τὰ κάμῃ παχέα ἀπὸ καλὰ ἔργα, καὶ πολύγωνα τῶν ἀρετῶν, πῶς ἤμπορεῖ αὐτός εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν νὰ μεριμνᾷ, καὶ διὰ χωράφια, καὶ ἀμπέλια, καὶ νὰ ἔχῃ φροντίδα κτημάτων, καὶ νὰ τὰ διαφυλάττῃ ἀποδιώχνωντας ἐκείνους ὁποῦ θέλουν νὰ τὰ ἀρπάσουν, καὶ νὰ τὰ ζημιώσουν; καὶ πότε νὰ πηγαίνῃ εἰς κριτήρια, πότε νὰ ἐναντιώνεται μὲ ἀντιλογίας, καὶ μὲ ψεύματα, καὶ μερικαῖς φοραῖς νὰ γίνεται αἴτιος εἰς ἄλλους ὄρκων, καὶ ψευδορκιῶν; διατὶ ἂν αὐτὸς ἀληθεύῃ, ἀνάγκη εἶναι νὰ ψεύδωνται, καὶ νὰ ψευδορκοῦν φανερά οἱ ἀντίδικοι, τὰ ὁποῖα πῶς εἶναι δυνατόν νὰ τὰ ὑποφέρῃ ἡ φιλόθεος ψυχὴ; ἢ νὰ εἶναι ἀρεστά εἰς τὸν Θεὸν ὁποῦ εἶπεν. «Ἐγὼ δὲ πλέγω ὑμῖν μὴ δμόσαι ὅλως· ἀλλ' ἔστω ὑμῖν τὸ νναί, ναί, καὶ τὸ· οὐ οὐ· τὸ γὰρ πλεῖον τούτου

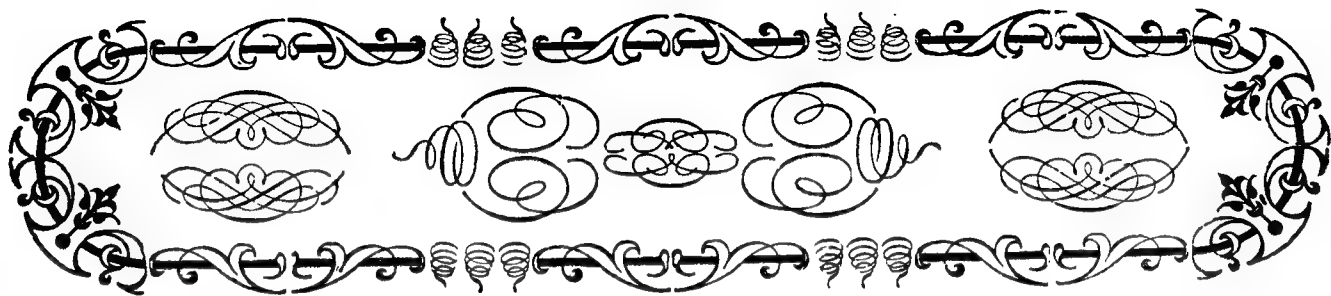
ἔκ τοῦ πονηροῦ ἐστί.» Καὶ πάλιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶν ῥήμα ἀργόν, ὃ ἐὰν λαλήσωμεν νοὶ ἄνθρωποι, λόγον δώσουσιν ὑπὲρ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως;» Λοιπὸν διὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐναντία ὁποῦ ἀκολουθοῦν, σὰς παρακαλῶ ἀδελφοί καὶ πατέρες μου, ἀνίσως καὶ πείθεσθε εἰς τὴν αὐτοαλήθειαν τὸν Χριστὸν, καὶ εἰς τοῦτά μου τὰ λόγια, μὴ ζητεῖτε θρόνους, καὶ ἐπαρχίας, καὶ ἡγουμενείας, καὶ προστασίας ἄλλων διὰ δόξαν ἀνθρωπίνην, καὶ διὰ ἀπόλαυσιν σωματικὴν, φοβούμενοι τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἀπόφασιν, ὁποῦ εἶπε μὲ τὸ στόμα τοῦ Προφήτου Ἰεζεκιήλ ἐναντίον εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἀναξίως ποιμαίνουσι τὰ πρόβατά του. «Τάδε πλέγει Ἀδωναὶ Κύριος· ὦ ποιμένες τοῦ Ἰσραὴλ· μὴ οἱ ποιμένες βόσκουσιν ἑαυτοὺς, οὐχὶ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμένες; Ἰδοὺ τὸ γάλα κατεσθίετε, καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθε· καὶ τὸ παγὺ ἐσφάζετε· καὶ τὰ πρόβατά μου οὐκ ἐβόσχετε· τὸ ἥσθενηκός οὐκ ἐνισχύσατε· καὶ τὸ ἄρρωστον οὐκ ἰάσασθε· καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ κατεδύσατε· καὶ τὸ κακῶς ἔχον οὐκ ἐσωματοποιήσατε· καὶ τὸ πλανώμενον οὐκ ἐπεστρέψατε· καὶ ἡ ἀπολωλὸς οὐκ ἐπέζητήσατε· καὶ τὸ ἰσχυρόν κατετριγᾶσασθε μόχθῳ· καὶ ἐν κράτει ἐπαιδεύσατε αὐτά, καὶ ἐν παιγνίῳ· καὶ διεσπάρῃ τὰ πρόβατά μου διὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας.» Καὶ παρακάτω λέγει πάλιν. «Τάδε λέγει Ἀδωναὶ Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τοὺς ποιμένας· καὶ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν· καὶ καταπαύσω αὐτοὺς τοῦ μὴ ποιμαίνειν τὰ πρόβατά μου.» Καὶ πάλιν· καὶ ὁ σκοπὸς ἐὰν ἴδῃ τὴν ῥομφαίαν ἐρχομένην, καὶ μὴ σαλπίσῃ τῇ σάλπιγγι, καὶ ἐπελθοῦσα ἡ ῥομφαία λάβῃ ἐξ αὐτῶν ψυχὴν· αὕτη μὲν διὰ τὴν αὐτῆς ἁμαρτίαν ἐλήφθη· τὸ δὲ αἷμα αὐτῆς ἐκ χειρὸς τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω.» Φοβερά εἶναι, ἀδελφοί μου, αὐτὰ ὁποῦ λέγει ὁ Θεὸς ἐναντίον εἰς τοὺς ποιμένας. Διὰ τοῦτο ἃς σπουδάσωμεν μάλιστα νὰ ποιμάνωμεν τὸν ἑαυτόν μας καλῶς, ὡς Χριστοῦ ποῖμνιον· ὡς βασιλεῖον ἱεράτευμα, καὶ νὰ ὑποτάξωμεν τὴν σάρκα εἰς τὸ Πνεῦμα, διὰ νὰ μὴ νικᾶται τὸ κρεῖττον ἀπὸ τὸ χεῖρον, ἡγουν ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα· καὶ ὅταν ἐμβοῦμεν μέσα εἰς τὸν βυθὸν τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πλύνωμεν τοὺς μολυσμοὺς τῶν ἁμαρτιῶν μας μὲ τὰ δάκρυά μας, καὶ ἀποκτήσωμεν πρᾶότητα ἀπὸ τὴν συντριβὴν τῆς καρδίας μας, καὶ τὴν ταπεινοφρο-

σύνην· καὶ με πολλὴν δίψαν τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, χορτάσωμεν ἀπὸ τὰ ἀνεκλάλητα ἀγαθὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν διὰ τῆς παρακλήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ἔπειτα λάβωμεν σπλάγχχνα οἰκτιρμῶν, καὶ συμπάθειαν, καὶ ἀποκτήσωμεν καρδίαν καθαρὰν με τελείαν ἀπάθειαν, καὶ ἰδοῦμεν τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ, ἡγουν αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὅπου νὰ ἐνεργῇ, καὶ νὰ λαλῇ μέσα μας τὰ κεκρυμμένα μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὡς ἂν ὅπου διὰ μέσου τῆς βαθείας εἰρήνης ἐνώσαμεν εἰς ἓν φρόνημα τὴν ψυχὴν, καὶ τὸ σῶμα· καὶ ὅταν εἰρηνεύσωμεν τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ τὸν κόμωμεν σύμφωνον ὄργανον διὰ σώματος καὶ ψυχῆς ἐν ἐνὶ Πνεύματι τῷ Θεῷ· καὶ πρὸς τούτοις ὅταν ὑπομείνωμεν διὰ τὸν Χριστὸν πολλοὺς πειρασμοὺς, καὶ πολλὰς θλίψεις, καὶ συμφοράς, καὶ ὅταν ὑποφέρωμεν διωκόμενοι, καὶ βλασφημούμενοι παρακαλῶμεν, καὶ καταρῶμενοι εὐλογῶμεν· μὴ λογιζόμενοι τελείως τὸ κακὸν εἰς καὶνένα, ἀλλὰ ὅλα τὰ δεχόμεθα, ὅλα τὰ ὑπομένωμεν, φυλάττοντες τὸ δοκίμιον ἡμῶν ἀσάλευτον ἀπὸ τὴν ὑπομονήν, ἣ ὁποία εἶναι τὸ θεμέλιον τῶν ἀρετῶν. Καὶ ὅταν τοιοῦτω-τρόπως διὰ μέσου ὅλων τῶν ἀρετῶν ὅπου εἴπαμεν αὐξήσωμεν τὴν κατὰ Χριστὸν ἡλικίαν καὶ ἀναδράμωμεν εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, με γινώσιν

τελείαν Θεοῦ, καὶ με σοφίαν τῶν λόγων, καὶ μυστηρίων ἐκείνων ὅπου μᾶς χαρίζει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Ὅταν λέγω, κόμωμεν ὅλα αὐτὰ, καὶ φθάσωμεν εἰς τὴν τελειότητα, τότε ἂς δώσωμεν τὸν ἑαυτὸν μας καὶ εἰς τὴν ὠφέλειαν τῶν ἄλλων ἀδελφῶν μας· πλὴν καὶ τότε δὲν πρέπει νὰ πηγαίνωμεν ἀπὸ λόγου μας γυρεύοντες, ἀλλὰ ἀνίσως καὶ προσκαλούμεθα ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς τοῦτο· καὶ ὅχι με ὑπερηφάνιαν, ἀλλὰ ὡς δοῦλοι πάντων, καθὼς λέγει ὁ Κύριος. «Ὁ θέλων εἶναι πρῶτος ἐν ὑμῖν, ἔστω πάντων δοῦλος, καὶ πάντων διάκονος.» Ἀμὴ ἕως ὅπου δὲν φθάσωμεν εἰς τὴν τελειότητα, καὶ ἀπάθειαν, ἂς λείπωμεν ἀπὸ τὰς προστασίας τῶν ἄλλων, παρακαλῶ, καὶ ἂς ὑποτασσώμεθα εἰς τοὺς πνευματικούς μας πατέρας, καὶ εἰς αὐτὸν τὸν Θεόν, ὅπου διακρατεῖ τὰ πάντα, καὶ ἂς μετανοοῦμεν κάθε ἡμέραν, καὶ ἂς καθαρίζωμεθα με τὰ κατὰ Θεὸν δάκρυα, διὰ νὰ ἡμπορέσωμεν νὰ γνωρίσωμεν τὸν Θεόν, καὶ ὅτι εἶναι ἀψευδέστατος εἰς ἐκεῖνα ὅπου ὑπεσχέθη νὰ δώσῃ εἰς ἐκείνους ὅπου τὸν ἀγαποῦν, καὶ κάμνουν τὰ θεϊκά του προστάγματα· ὁ ὁποῖος θέλει πληρώσει τὸν κάθε ἕνα κατὰ τὰ ἔργα του εἰς τὴν βασιλείαν του· ὃ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ Γ'.

α. Περὶ ἀπαθείας, καὶ ἐναρέτου ζωῆς.

β'. Καὶ πῶς πρέπει νὰ κόπτη τινὰς τὸ θέλημά του, καὶ νὰ ἀναβαίνη εἰς ὕψος τελειότητος.

γ'. Περὶ ἐνώσεως τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ψυχὴν, καὶ τῆς ψυχῆς μὲ τὸ σῶμα.

δ'. Περὶ παραδόξου ἐνώσεως τῶν τριῶν, Θεοῦ, ψυχῆς, καὶ σώματος.

ε. Καὶ περὶ πνευματικῆς ἰατρείας, καὶ πῶς πρέπει νὰ ἰατρεύη τινὰς ἐκείνους ὁποῦ ἀσθενοῦν κατὰ τὴν ψυχὴν.

α. Πολλαῖς φοραῖς συνομιλῶντας μὲ πολλοὺς ἀδελφοὺς ὁποῦ εὐρίσκονται μέσα εἰς τὸν κόσμον, ἤκουσα ὅλους σχεδὸν ὁποῦ ἔλεγον, πῶς δὲν εἶναι δυνατόν ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀναβῇ εἰς τόσον ὕψος ἀπαθείας, ὥστε ὁποῦ νὰ συνομιλήσῃ, καὶ νὰ φάγῃ μαζὴ μὲ γυναῖκας, καὶ νὰ μὴ βλαφθῇ παντελῶς εἰς τὴν ψυχὴν, μηδὲ νὰ πάθῃ κρυφὰ καμμίαν κίνησιν, ἢ μολυσμόν· καὶ ἀκούωντάς το ἐγὼ ἐλυπήθηκα πολλὰ, καὶ ἐκλαυσα, καὶ ἐθρήνησα διὰ ἐκείνους ὁποῦ λέγουσιν τὰ τοιαῦτα· μὲ τὸ νὰ ἱξεύρω καλῶτατα, ὅτι λέγουσιν αὐτὰ, ἀπὸ πολλὴν ἄγνοιαν, δηλαδὴ μὲ τὸ νὰ μὴ γνωρίζουν παντελῶς τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ. Ὅτι ἐάν δὲν ἦσαν ὑστερημένοι ἀπὸ τὴν ἀληθινὴν ἀπάθειαν, καὶ τετυφλωμένοι ἀπὸ τὸ σκότος τῶν παθῶν, καὶ δεδουλωμένοι εἰς τὰς ἡδονάς, καὶ εἰς τὰ θελήματα τῆς σαρκός, ἐξάπαντος ἐγνώριζαν καὶ αὐτοὶ τὴν ζωοποιὸν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ, καὶ Θεοῦ ὁποῦ χαρίζει εἰς τὰ μέλη τῶν Ἀγίων του, καὶ δὲν ἀπιστοῦσαν διὰ αὐτὴν· διατὶ οἱ τοιοῦτοι, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ πιστεύσουν ποτέ, πῶς γίνονται μερικοὶ ἄνθρωποι νεκροὶ εἰς τὸν κόσμον, καὶ ζοῦν μοναχὰ τὴν ἐν Πνεύματι ζωὴν, ὁποῦ αὐτοὶ εἰς ὅλην τους τὴν ζωὴν ἔχουν μεγάλην ἐπιμέλειαν νὰ κάμνουν ὅλα τους τὰ ἔργα μὲ ὑπόκρισιν, διὰ νὰ ἀρέσουν εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ νὰ ὀνομάζωνται ἀπὸ αὐτοὺς θεοφιλεῖς, καὶ Ἅγιοι; ὅτι

καθὼς νομίζουν πῶς κατορθώνουν τὴν ἀπάθειαν μὲ πάθη, ὄντες, καὶ γενόμενοι ὅλως διόλου ἁμαρτία, καὶ καθὼς πείθουν τὸν ἑαυτὸν τους, πῶς μοναχοὶ οἱ ἐπαινοὶ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀρκετοὶ εἰς ἀρετὴν, καὶ ἀγιότητα· ἔττι πάλιν καὶ ὅταν ἀρνοῦνται τὴν ἀπάθειαν, καὶ λέγουσιν πῶς δὲν εἶναι εἰς τοὺς Ἅγίους ἀπάθεια, θέλουν νὰ εἶναι καὶ νὰ λέγωνται Ἅγιοι χωρὶς αὐτὴν, ὡσὰν ὁποῦ ἀπόκτησαν τὴν ἀγιωσύνην ἀπὸ τοὺς ἐπαινους τῶν ἀνθρώπων. Διότι ἐκείνον ὁποῦ δὲν ἐπαινεῖται ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἀπλῶς, καὶ ὡς ἔτυχε, τὸν ἔχουν ὡς ἀνάξιον, καὶ καταφρονημένον, καὶ δὲν ἱξεύρουν οἱ ταλαίπωροι, ὅτι καλλίτερος εἶναι ἕνας μόνον ὁποῦ νὰ γνωρίζῃ τὸν Θεόν, καὶ νὰ γνωρίζεται ἀπὸ αὐτόν, παρὰ μυριάδες ἀπίστων ὁποῦ νὰ μὴ γνωρίζουν τὸν Θεόν καὶ ἐπαινοῦνται, καὶ καλοτυχίζονται ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον. Καθὼς καὶ ἕνας ὁποῦ νὰ βλέπῃ, εἶναι καλλίτερος ἀπὸ ἄπειρα πλήθη τυφλῶν. Καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἔλθῃ εἰς τοιαύτην ἐλευθερίαν, ἡγουν εἰς τὴν ἀπάθειαν ἐκεῖνος ὁποῦ ἀγωνίζεται ἐν ἀληθείᾳ, καὶ πῶς ἐκεῖνος ὁποῦ ἔλαβε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ εἶναι δυνατόν νὰ φθάσῃ εἰς ἀπάθειαν ψυχῆς καὶ σώματος, ὥστε ὁποῦ νὰ διαμένῃ ἀνενόχλητος καὶ ἀπαθής; ὅχι μόνον ὅταν συνομιλῇ, ἢ τρώγῃ μαζὴ μὲ γυναῖκας, ἀμὴ καὶ ὅταν εὐρίσκεται μέσα εἰς πολιτείας, καὶ ἀκούῃ τραγῳδία καὶ κιθάρας, καὶ βλέπῃ τοὺς γελῶντας, καὶ παίζοντας, καὶ

χορεύοντας, καὶ νὰ μὴ βλάπτεται τελείως, καὶ πῶς εἶναι, λέγω, τοιοῦτοι ἄνθρωποι, τὸ μαρτυρεῖ καὶ κάθε σύγραμμα Ἀγίων, καὶ κάθε Ἱστορία ἀκόμι, καὶ οἱ βίοι τῶν Ἀγίων τέτοιας μαρτυρίας μᾶς γράφουν· καὶ δια αὐτὴν τὴν ἀπάθειαν γίνεται ἀπὸ τοὺς θεοσεβεῖς κάθε πρᾶξις ἀγωνιστικῇ, καὶ κάθε κακοπάθεια, καὶ σκληραγωγία. Διατὶ ὁ σκοπὸς ἐκείνων ὁποῦ ἀγωνίζονται κατὰ Θεὸν τέτοιοι εἶναι, πρῶτον μὲν νὰ ἀποφύγουν ὅλον τὸν κόσμον, καὶ τὰ τοῦ κόσμου· καὶ κόσμον λέγω τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἡγουν τοῦτον τὸν πρόσκαιρον αἰῶνα. Τὰ τοῦ κόσμου πάλιν λέγω, ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ εὐρίσκονται τριγύρου εἰς ἡμᾶς, τὰ ὁποῖα μᾶς προστάζει ὁ Κύριος νὰ τὰ ἀφίνωμεν, καὶ νὰ τὰ φεύγωμεν ὅλα, ἡγουν πατέρα, μητέρα, ἀδελφούς, συγγενεῖς καὶ φίλους, ἀποκτήματα, ἄσπρα, ὑπάρχοντα, καὶ ὅλον τὸν πλοῦτον· ὅχι διατὶ εἶναι αὐτὰ ἐμποδισμένα, ἢ βλαπτικά, ἀλλὰ διατὶ δὲν ἡμποροῦμεν ἡμεῖς νὰ εὐρισκώμεθα μέσα εἰς αὐτά, καὶ νὰ γλυτώσωμεν ἀπὸ τὴν προσπάθειάν τους. Ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὁποῦ ἀνακατωθῇ μὲ τὰς ἡδονάς, ἐὰν δὲν ἀποκόψῃ τὰς αἰτίας τῶν ἡδονῶν, καὶ ἐὰν δὲν μακρύνῃ ἀπὸ αὐτάς, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὰς ἐπιθυμίας τους.

β'. Ὅταν δὲ γυμνωθῇ ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ὁποῦ εὐρίσκονται εἰς αὐτόν, τότε ἔχει χρέος νὰ ἀπαρνηθῇ καὶ αὐτὴν τὴν ἰδίαν του ζωὴν, ἂν εἶναι πρόθυμος εἰς τὴν ἀρετὴν, τὸ ὁποῖον κατορθώνεται μὲ τὴν ἀπονέκρωσιν, καὶ τελείαν ἐκκοπὴν τοῦ θελήματός του· καὶ θέλημα λέγω, ὅχι μόνον τὸ ἐξωτερικόν, ἡγουν νὰ μὴ φάγῃ, νὰ μὴ πῖνῃ, νὰ μὴ κάμῃ καμμίαν πρᾶξιν μὲ αὐθαδεῖαν, νὰ μὴ κοιμηθῇ, νὰ μὴ κάμνῃ κἀνένα ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ τοῦ φαίνονται καλὰ χωρὶς ἄδειαν τοῦ προεστῶτός του· ἀλλὰ καὶ τὸ ἐσωτερικόν κίνημα τῆς καρδίας, ἡγουν νὰ μὴ κοιτάξῃ ἐμπαθῶς, νὰ μὴ μεμφοθῇ, ἢ κατακρίνῃ τινὰ μέσα του· νὰ μὴ χαρῇ εἰς πέσιμον τινός νὰ μὴν ὀργισθῇ μέσα εἰς τὴν διάνοιάν του· νὰ μὴ φθονήσῃ κακῶς· νὰ μὴ ζηλεύσῃ μὲ πονηρίαν· καὶ πῶς νὰ σοῦ ἀπαριθμῇσω ὅλα τὰ ἰδιώματα, καὶ τὰ σημεῖα τῆς εὐσεβείας, διὰ νὰ σοῦ δείξω ἐντελέστατα καὶ τὴν ἀκρίθειαν τῶν χριστιανῶν; Πλὴν ἀκουσε ἀκόμι τὰ σημεῖα τῆς ζωοποιοῦ νεκρώσεως· Τὸ νὰ μὴ κρύψῃς ἀπὸ τὸν πνευματικόν σου πατέρα ποτὲ κἀνένα σου λογισμόν μηδὲ τὸν παραμικρόν, μηδὲ νὰ ἀπεράσῃς μίαν ἡμέραν χωρὶς δάκρυα, ὅσον

δύνασαι· τὸ νὰ μὴ νύψῃς τὸ πρόσωπόν σου μὲ νερόν, καθὼς συνηθίζουν οἱ πολλοί· νὰ μὴ καλλωπίσῃς τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς, ἢ τὰ γένειά σου· νὰ μὴ λύσῃς τὴν ζώνην σου, ὅταν θέλῃς νὰ κοιμηθῇς, διὰ νὰ μὴ χαυνωθῇ τὸ σῶμά σου, καὶ κοιμηθῇς περισσότερο ἀπὸ τὸ πρέπον· νὰ μὴ βάλῃς τὸ χέρι σου μέσα εἰς τὴν σάρκα σου, καὶ ξύσῃς μέλος τοῦ σώματός σου· νὰ μὴ πιᾶσῃς, ἢ ψηλαφήσῃς ἄλλο σῶμα· νὰ μὴ κοιτάξῃς ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε, μηδὲ εἰς πρόσωπον γηραιοῦ, διατὶ ὁ πονηρὸς ὁποῦ μεσολαβεῖ εἰς τὰ κακὰ, εὐρίσκεται ὁλοῦθεν· νὰ μὴ κάμῃς νεῦμα τινός διὰ κἀνένα ἄλλον· νὰ μὴν εἰπῇς κἀνένα λόγον ὁποῦ δὲν συμφέρει· νὰ μὴ σιωπήσῃς ἐκεῖνο ὁποῦ πρέπει νὰ λαληθῇ· νὰ μὴν ἀφήσῃς τὸν συνηθισμένον σου κανόνα ποτὲ, μέχρι θανάτου· νὰ μὴν ἀποκτήσῃς ξεχωριστὴν φιλίαν μὲ κἀνένα, κἂν φαίνεται, πῶς ἔχει ὑπόληψιν Ἀγίου· νὰ μὴ φροντίσῃς παντελῶς, οὔτε πολὺ, οὔτε ὀλίγον, διὰ καλλωπισμὸν ἐνδύματος, ἢ ὑποδήματος, ἔξω ἀπὸ τὰ χρειάζόμενα, καὶ αὐτὰ νὰ εἶναι σεμνά, καὶ ταπεινά· νὰ μὴ φάγῃς κἀνένα φαγητὸν μὲ ἡδονήν, μηδὲ νὰ φάγῃς ἐκεῖνο ὁποῦ σοῦ ἀρέσει, διατὶ ὁ ἀγωνιζόμενος ἐγκρατεύεται εἰς ὅλα αὐτά, καὶ εἰς ἄλλα περισσότερα. Καὶ πάλιν ὁποῖος ἀμελεῖ, καὶ δὲν ἐγκρατεύεται ἀπὸ ὅλα αὐτά, κάμνει κάθε ὥραν τὸ θέλημά του, κἂν μακαρίζεται ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, πῶς ἀρνήθη τὸν κόσμον· διατὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἐγκρατεύεται ἀπὸ τὰ ἐξωτερικά, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ φαίνονται εἰς ὅλους, φημίζεται καὶ ἐπαινεῖται ὡς ἀγωνιστὴς ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ δὲν ἰξεύρουν νὰ βλέπουν καλῶς, ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ κάμνῃ τὰ κρυφὰ θελήματα τῆς καρδίας του, μισεῖται κοντὰ εἰς τὸν Θεόν ὡς ἀκάθαρτος, καὶ ἂν κάμῃ χιλίους χρόνους ὁποῦ νὰ ἀγωνίζεται τοιουτωτρόπως, δὲν θέλει εὖρη ποτὲ καμμίαν ὠφέλειαν ἀπὸ μό- νους τοὺς ἐξωτερικοὺς ἀγῶνας.

γ'. Ἀλλὰ ἐκεῖνος ὁποῦ ἐγκρατεύεται εἰς ὅλα, καὶ προπαιδεύει τὴν ψυχὴν του νὰ μὴ περιφέρεται ἄτακτα, μηδὲ νὰ κάμνῃ τὸ ἐδικόν της θέλημα εἰς κἀνένα ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ δὲν εἶναι ἀρεστὰ εἰς τὸν Θεόν, ἀλλὰ τὴν βιάζει ὅλως διόλου νὰ περιπατῇ εἰς τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ μὲ θερμὴν ἀγάπην, καὶ μὲ τόσῃν μεγάλῃν προσοχῇ, ὥσάν νὰ περιπατῇ εἰς τὸν ἀέρα ἐπάνω εἰς κἀνένα σχοινίον, ὁ τοιοῦτος εἰς ὀλίγον καιρὸν θέλει εὖρη τὸν Θεὸν κεκρυμμένον μέσα εἰς

αὐτὰς τὰς θείας του ἐντολάς· τὸν ὁποῖον ἀφ' οὗ τὸν εὖρη, θέλει ἀλησμονήσῃ κάθε ἄλλην ἐργασίαν, καὶ θέλει γένη ἐκστατικός· καὶ ἀφ' οὗ προεπέσῃ εἰς αὐτόν, θέλει ἀγαπήσῃ νὰ βλέπῃ αὐτόν καὶ μόνον· καὶ ὅταν πάλιν ὁ Θεὸς κρυφθῇ ἀπὸ τὰ μάτια του, τότε ἐκεῖνος μένει εἰς ἀπορίαν, καὶ ἀρχίζει πάλιν τὴν σφάταν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχὴν, καὶ τρέχει σφοδρότερα, καὶ δυνατώτερα, καὶ συγουρότερα. Βλέπει κάτω περιπατεῖ συλλογισμένος· φλέγεται ἀπὸ τὴν ἐνθούμῃσιν· καίεται ἀπὸ τὸν πόθον· ἀνάπτει ἀπὸ τὴν ἐλπίδα ὅπου ἔχει διὰ νὰ τὸν ἰδῇ πάλιν· καὶ ἀφ' οὗ τρέξῃ πολλὰ, καὶ κατακοπιάσῃ, καὶ δὲν δυνηθῇ νὰ φθάσῃ τὸν ποθοῦμενον, ἀμὴ ἀτονῶντας καταπέσῃ παντελῶς, μὴ δυνάμενος πλέον νὰ δράμῃ, τότε βλέπει ἐκεῖνον ὅπου ἐφευγε, καὶ κρατεῖ ἐκεῖνον ὅπου ἐποθοῦσε, καὶ γίνεται ὅλος ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ ἀλησμονᾶ ὅλον αὐτόν τὸν κόσμον. Ἐνώνεται μὲ τοὺς Ἀγγέλους· σμίγεται μὲ τὸ φῶς· γεύεται ἀπὸ τὴν ζωὴν· ἀναμύεται μὲ τὴν ἀθανασίαν· ἀπολαμβάνει τὴν τρυφήν· ἀναβαίνει εἰς τρίτον οὐρανόν· ἀρπάζεται εἰς τὸν παράδεισον· ἀκούει ἄρρηττα ῥήματα ἐμβαίνει εἰς τὴν κατοικίαν τοῦ νυμφίου· πηγαίνει εἰς τὸν τόπον ὅπου κοιμᾶται· βλέπει τὸν νυμφίον· γίνεται κοινωνὸς τοῦ πνευματικοῦ γάμου· χορταίνει πίνοντας ἀπὸ τὸ μυστικὸν ποτήρι· καὶ τρώγωντας ἀπὸ τὸ θρεπτόν μοσχάρι· ἀπὸ τὸν ἄρτον τὸν ζωηρόν· ἀπὸ τὸ πιστόν τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸν ἄσπιλον ἄμνον· ἀπὸ τὸ μάννα τὸ νοητόν. Ἀπολαμβάνει ὅλα ἐκεῖνὰ τὰ ἀγαθὰ, εἰς τὰ ὅποια δὲν τολμοῦν νὰ κοιτάξουν ἄφοβα οὐδὲ αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι Ἀγγελοι· καὶ τοιουτωτρόπως εὐρισκόμενος πυρῶνεται, καὶ φωτίζεται ἀπὸ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἀκόμι ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν, βλέπει τὸ μυστήριον τῆς θεώσεώς του, καὶ γίνεται ὅλος πῦρ κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ μεταδίδει καὶ εἰς τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ἐδικὴν τῆς λαμπρότητα, καθὼς καὶ τὸ αἰσθητὸν πῦρ μεταδίδει εἰς τὸ σίδηρον ἀπὸ τὴν ἐδικὴν του ἐνέργειαν, καὶ γίνεται ἡ ψυχὴ εἰς τὸ σῶμα, ἐκεῖνο ὅπου ἔγινεν εἰς τὴν ψυχὴν ὁ Θεός, καθὼς λέγει ἡ θεολογικὴ φωνή· διατὶ οὔτε ἡ ψυχὴ εἶναι δυνατόν νὰ

ζῇ, εἰς δὲν φωτίζεται ἀπὸ τὸν κτίστην τῆς, οὔτε τὸ σῶμα εἶναι δυνατόν νὰ ζῇ εἰς δὲν δυναμώνεται ἀπὸ τὴν ψυχὴν.

δ'. Καὶ στοχάσου μὲ προσοχὴν τὸ νόημα τῶν λεγομένων, Θεός, ψυχὴ καὶ σῶμα. Ὁ Θεός ὁ ἀναρχος, ὁ ἀτελεύτητος, ὁ ἀπρόσιτος, ὁ ἀνεξιχνίαστος, ὁ ἀόρατος, ὁ ἄρρητος, ὁ ἀναφής, ὁ ἀψηλάφητος, ὁ ἀπαθής, ὁ ἀνεκδιήγητος ὅπου ἐφάνη ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν εἰς ἡμᾶς ἐν σαρκὶ δι' Υἱοῦ, καὶ ἐγνωρίσθη διὰ τοῦ Παναγίου τοῦ Πνεύματος, ὡς πιστεύομεν, ὁμοῖος μὲ ἡμᾶς κατὰ πάντα, ἔξω ἀπὸ τὴν ἀμαρτίαν, σμίγει μὲ ψυχὴν νοερὰν διὰ τὴν ἐδικὴν μου ψυχὴν, διὰ νὰ σώσῃ καὶ τὸ Πνεῦμα, καὶ νὰ κάμῃ ἀθάνατον καὶ τὴν σάρκα, καθὼς εἶπεν ὁ Θεολόγος Γρηγόριος (1). Καὶ πρὸς τοῦτοις ὑπόσχεται καὶ εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, λέγωντας, «ἐνοι-» κήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω· καὶ ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἐλευσόμεθα, καὶ μονὴν παρ' αὐτοῖς ποιήσομεν· εἰς ἐκεῖνους δηλαδὴ ὅπου πιστεύουν, καὶ δείχνουν τὴν πίστιν τοὺς ἀπὸ τὰ ἔργα ὅπου ἐπροείπαμεν. Ἀλλὰ πρόσεχε· ἐπειδὴ ὁ Θεός, κατὰ τὴν ἀψευδῆ του ὑπόσχεσιν, κατοικεῖ μέσα εἰς ἡμᾶς τοὺς γνησίους τοῦ δούλους, καὶ περιπατεῖ μέσα εἰς τὰς ψυχὰς μας διὰ μέσου τῶν ἐνεργειῶν, καὶ ἐλλάμψεων τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διὰ τοῦτο πιστεύομεν ἀναμφιβόλως, πῶς αἱ ψυχὰ ὅπου εἶναι ἄξιοι διὰ τὰ τοιαῦτα, εἶναι ἀχώριστοι ἀπὸ τὸν Θεόν. Καὶ ἐπειδὴ πάλιν αἱ ψυχὰ εὐρίσκονται μέσα εἰς ὅλον τὸ σῶμα, καὶ δὲν λείπουν ἀπὸ κανένα τοῦ μέρους, ἀνάγκη εἶναι ἐξάπαντος νὰ κυβερνᾶται ἀπὸ τὸ θέλημα τῆς ψυχῆς καὶ αὐτὴ ὅλη ἡ σὰρξ ὅπου εἶναι ἀχώριστος ἀπὸ τὴν ψυχὴν, καὶ μάλιστα ὅπου χωρὶς αὐτὴν δὲν δύναται οὐδὲ νὰ ζῇ. Καὶ καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ζῇ τὸ σῶμα χωρὶς ψυχὴν, τοιουτωτρόπως δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἔχῃ θέλημα τότε τὸ σῶμα, χωριστὰ ἀπὸ τὴν ψυχὴν· λοιπὸν εἶναι φανερόν, ὅτι καθὼς προσκυνεῖται ἓνας Θεός ἐν Πατρὶ, Υἱῷ, καὶ Ἀγίῳ Πνεύματι, χωρὶς σύγχυ-σιν τῶν τριῶν προσώπων, ἡ διαίρεσιν τῆς μιᾶς οὐσίας, καὶ φύσεως· τοιουτωτρόπως πάλιν καὶ ὁ ἄνθρωπος γίνεται κατὰ χάριν Θεός ἐν Θεῷ, καὶ

1) Εἰς τὴν γένεσιν τοῦ Χριστοῦ.

ψυχῇ, καὶ σῶματι, χωρὶς σύγχυσιν, καὶ διαίρεσιν καὶ οὔτε τὸ σῶμα μεταβάλλεται εἰς ψυχὴν, οὔτε ἡ ψυχὴ μεταπλάττεται εἰς σάρκα· οὔτε πάλιν ὁ Θεὸς συγχέεται μετὰ τὴν ψυχὴν οὔτε ἡ ψυχὴ μεταποιεῖται εἰς θεότητα· ἀμὴ ὁ Θεὸς μένει, καθὼ εἶναι Θεός, καὶ ἡ ψυχὴ πάλιν, καθὼς εἶναι ἡ φύσις τῆς, καὶ τὸ σῶμα, καθὼς ἐπλάσθη πηλός, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς ὅπου ἐσύνδεσε παραδόξως αὐτὰ τὰ δύο τὴν ψυχὴν, καὶ τὸ σῶμα, καὶ ὅπου ἐσυγκέρασε τὸ νοερὸν, καὶ αὔλον μετὰ τὸν πηλόν, ἐνώνεται μετὰ αὐτὰ τὰ δύο χωρὶς σύγχυσιν, καὶ ἐγὼ ὁ ἄνθρωπος γίνομαι κατ' εἰκόνα, καὶ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ, καθὼς ὁ λόγος τὸ ἔδειξε· καὶ ἂν σὰς φαίνεται εὐλογον, ἃς εἰποῦμεν πάλιν τὰ ἴδια· διατὶ παρκινούμενος ἀπὸ ἡδονῆν πνευματικῆν, καὶ χαρὰν, θέλω νὰ εἰπῶ πάλιν τὰ ἴδια, διὰ νὰ φανερώσω καλλίτερα τὸ νόημα τῶν τοιούτων· Πατὴρ, Υἱός, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα· ἓνας Θεὸς τὸν ὅποιον λατρεύομεν· Θεός, ψυχὴ, καὶ σῶμα, ὁ ἄνθρωπος ὅπου ἐκτίσθη κατ' εἰκόνα Θεοῦ, καὶ ἀξιώνεται νὰ εἶναι καὶ Θεὸς κατὰ χάριν. Λοιπὸν διατὶ ἐξάπλωσα τὸν λόγον μου εἰς αὐτά; καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν εἶπα πλέον καταλεπτῶς, πῶς ὁ ἄνθρωπος γίνεται Θεὸς κατὰ χάριν; διὰ νὰ καταισχυνοῦν δηλαδὴ ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα διὰ νὰ γνωρίσουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς ἐκείνοι ὅπου δὲν ἔχουν τὸ κατ' εἰκόνα, καὶ ὁμοίωσιν, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι χωρισμένοι ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ χλαύσουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς καὶ νὰ γνωρίσουν ἀπὸ ποῖα ἀγαθὰ εἶναι ὑστερημένοι, καὶ ἀκούοντες τὸν λόγον μου, νὰ διακρίνουν ἀπὸ ποῖα πάθη κυριεύονται, καὶ νὰ γνωρίσουν ποῖον βαθύτατον σκότος τοὺς ἔχει σκεπασμένους, καὶ νὰ τρομάσουν ὅπου διδάσκουν Θεόν. (Θεὸν λέγει ἐδῶ ὁ θεὸς Πατὴρ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον ὅπου ἀξιώνεται νὰ γένῃ κατὰ χάριν Θεός.) Καὶ διὰ νὰ εἰπῶ συγκαταβατικώτερα νὰ φρίξουν ὅπου ἀντιλέγουν εἰς ἐκείνους ὅπου ἔχουν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ μέσα τοὺς, καὶ δι' αὐτῆς διδάσκονται τὰ πάντα, καὶ μετὰ αὐτὴν δύνανται τὰ πάντα· καὶ διὰ νὰ παύσουν ἀπὸ τὸ νὰ λέγουν, πῶς δὲν εἶναι δυνατόν, κἀνένας ἀπὸ ἐκείνους ὅπου ζοῦν κατὰ Θεόν, νὰ εὐρίσκεται μέσα εἰς τὸν κόσμον, καὶ νὰ τρώγῃ μαζὴ μετὰ γυναῖκας, ἢ νὰ συνομιλῇ μετὰ αὐτὰς, καὶ νὰ μένῃ ἀμόλυντος κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ κατὰ τὸ σῶμα. Εἶναι Θεὸς ἀπαθής καὶ δὲν ἔχει καμμίαν προσπάθειαν εἰς τὰ ὀρώμενα· καὶ ἰξεύρω πάλιν, ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου δὲν

δύνανται νὰ βλέπουν μετὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς τοὺς, οὔδ' αἰσθάνονται μετὰ αὐτὰ τὰ αἰσθητήρια, μετὰ τὸ νὰ μὴν ἐκατάλαβαν τὸ νόημα τοῦ λόγου ὅπου εἶπα, θέλει μοῦ ἀνταποκριθῶν, λέγοντες. Ἰξεύρομεν καὶ ἡμεῖς, πῶς ὁ Θεὸς εἶναι ἀπαθής, καὶ δὲν ἀμφιβάλλομεν διὰ τὸν Θεόν, ἀμὴ διὰ τὸν ἄνθρωπον· ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἐπρόλαβα καὶ ἐγὼ, καὶ ἔφραξα τὸ στόμα τοὺς μετὰ ἐκεῖνο ὅπου εἶπα ἀνωτέρω, ὅτι καὶ ὁ ἄνθρωπος γίνεται Θεὸς κατὰ χάριν διὰ τῆς δωρεᾶς τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Διατὶ καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν ποτὲ ὁ ἥλιος ὅπου λάμπει εἰς ἀκαθαρσίαν νὰ μολυνθῇ τὰς ἀκτῖνάς του· τοιοῦτωτρόπως δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μολυνθῇ καὶ ἡ ψυχὴ, ἢ ὁ νοῦς τοῦ κεχαριτωμένου ἀνθρώπου, ὅπου φορεῖ τὸν Θεόν, καὶ ἂν τύχῃ νὰ κυλίσται τὸ καθαρῶτατον σῶμά του μέσα εἰς ἀκαθαρσίαν ἀνθρώπινων σωμάτων τὸ ὅποιον εἶναι ἀνάρμοστον εἰς τοὺς θεοσεβεῖς) καὶ ὅχι μόνον τοῦτο, ἀμὴ ἂν τύχῃ νὰ φυλακωθῇ καὶ μαζὴ μετὰ μυρίους ἀπίστους, καὶ ἀσεβεῖς καὶ μεμολυσμένους, καὶ γυμνὸς κατὰ τὸ σῶμα νὰ ἐνωθῇ μετὰ αὐτοὺς τοὺς γυμνοὺς, δὲν εἶναι δυνατόν, οὔδ' εἰς τὴν πίστιν νὰ βλαφθῇ, οὔδ' ἀπὸ τὸν Θεὸν τὸν ἰδιὸν τοῦ Δεσπότην νὰ χωρισθῇ, οὔδ' νὰ ἀλησημονήσῃ τὸ θαυμάσιον ἐκεῖνο κάλλος του. Ἐπειδὴ ἔγιναν πολλὰ τοιαῦτα εἰς Μάρτυρας, καὶ Ἁγίους, καθὼς καὶ εἰς τὸν Μάρτυρα Νικήταν, καὶ εἰς ἄλλους Ἁγίους, ὅμως δὲν ἐβλάβθησαν τελείως ἀπὸ αὐτὴν τὴν μέθοδον τοῦ διαβόλου, μετὰ τὸ νὰ εἶχαν τὸν Θεόν ὅπου ἐκατοικοῦσε καὶ ἔμεινε μέσα τοὺς. Διατὶ ἐκεῖνος ὅπου ἡ ἐφύλαξεν ἐξ ἀρχῆς τὸ κατ' εἰκόνα, καὶ καθ' ὁμοίωσιν εἰς τὸν ἑαυτὸν του, ἢ ἂν τὸ ἔχασε τὸ ἀνεκάλεσε πάλιν, καὶ τὸ ἀνέλαβεν, ὁ τοιοῦτος ὁμοῦ μετὰ αὐτὸ ἀπέλαβε, καὶ τὸ νὰ βλέπῃ κατὰ φύσιν τὰ πράγματα, καὶ αὐτὸς πλέον ὥσάν ὅπου περιπατεῖ εὐσχημόνως ὥς ἐν ἡμέρᾳ, βλέπει ὅλα τὰ πράγματα, καθὼς εὐρίσκονται κατὰ τὴν φύσιν τοὺς, καὶ δὲν θαυμάζει τὰ χρώματα, καὶ τὰς λαμπρότητας τῶν πραγμάτων, ἀμὴ στοχαζόμενος τὴν οὐσίαν, καὶ ποιότητα αὐτῶν, μένει ἀσάλευτος, καὶ προσέχει μοναχὰ εἰς τὰ ἐστῶτα, καὶ μένοντα. Βλέπει τὸ χρυσίον, μὰ δὲν προσκολλᾷ τὸν νοῦν του εἰς τὴν λαμπρότητά του, ἀμὴ στοχάζεται τὴν ὕλην του, πῶς εἶναι ἀπὸ τὴν γῆν, καὶ πῶς εἶναι ἀπὸ τὴν γῆν, καὶ πῶς εἶναι χῶμα, ἢ πέτρα, καὶ δὲν δύναται ποτὲ νὰ μεταβαλθῇ εἰς ἄλλο τίποτε. Βλέπει πάλιν τὸ ἀσῆμι, τὸ μαργαριτάρι, ὅλας

τάς πολυτίμους πέτρας, καὶ δὲν ἀπατάται ἡ αἰσθησίς του ἀπὸ τὰ λαμπρά τους χρώματα, ἀμὴ τὰ βλέπει ὅλα πέτρας, ὡσάν μίαν ἀπλήν πέτραν, καὶ τὰ λογίζεται ὅλα ὁμοῦ πηλόν. Βλέπει φορέματα μεταξωτὰ, καὶ λαμπρά, καὶ δὲν θαυμάζει εἰς τὴν πολυποικιλίαν τους, ἀμὴ στοχάζεται, ὅτι εἶναι κόπρος σκωλήκων, καὶ λυπεῖται ἐκείνους ὅπου χαίρονται εἰς αὐτὰ, καὶ τὰ καλοφυλάττουν ὡς ἀξιοτήμητα. Βλέπει κἀνένα ἄνθρωπον ὅπου δοξάζεται, καὶ κάθηται ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ, καὶ περιπατεῖ εἰς τὰς στράτας συντροφευμένος μετὰ πλῆθος λαοῦ, καὶ ὑπερηφανεύεται εἰς τὴν δόξαν του, μὰ ἐκεῖνος νομίζει πῶς βλέπει ὄνειρον, καὶ γελαῖ, καὶ θαυμάζει τὴν ἀγνωσίαν τῶν ἀνθρώπων. Βλέπει τὸν κόσμον, καὶ εὐρίσκεται, ἢ καὶ περιπατεῖ εἰς τὸ μέσον καμμίας μεγάλης πολιτείας, (εἶναι μάρτυς τῶν λόγων μου ὁ Κύριος ὅπου ἐνεργεῖ τὰ τοιαῦτα εἰς ἡμᾶς) καὶ εὐρίσκεται εἰς τοιαύτην θαυμασίαν κατάστασιν, ὡσάν νὰ εἶναι μοναχὸς μέσα εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὡσάν νὰ διατρίβῃ εἰς τόπον ἔρημον, καὶ ἀπεριπάτητον ἀπὸ ἀνθρώπους, καὶ ὡσάν νὰ μὴ ἔχῃ τίποτε μετὰ κἀνένα, καὶ ὡσάν νὰ μὴ γνωρίζῃ κἀνένα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ὅπου εἶναι ἐπάνω εἰς τὴν γῆν. Λοιπὸν ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος ἐάν ἰδῇ καὶ γυναῖκα ὅπου νὰ ἔχῃ κάλλος σώματος, δὲν βλέπει τὴν εὐμορφίαν τοῦ προσώπου της· ἀμὴ τὴν βλέπει τοιοῦτωτρόπως, ὡσάν σαπρίαν, ἢ ἀκαθαρίαν, καὶ ὡσάν νὰ ᾔτον πρὸ ὀλίγον ἀποθαμένη, καὶ νὰ ἐγίνεν ὅλη σκωλήκων βρῶμα καὶ δυσωδία, καθὼς καὶ γίνεται τῆς ὁποίας γυναικὸς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ στοχασθῇ ποτὲ ὁ νοῦς του τὸ ἐξωτερικὸν κάλλος, ἀμὴ στοχάζεται τὴν ὕλην, καὶ τὴν φθοράν ὅπου εἶναι μέσα της, ἀπὸ τὴν ὁποίαν συνίσταται ὅλον τὸ σῶμα. Διατί τι ἄλλο εἶναι τὸ σῶμα, πᾶρεξ ἑνὸς χυλὸς τῆς μασημένης τροφῆς; εἰδὲ θελήσῃ νὰ στοχασθῇ καὶ τὸ ἐξωτερικὸν κάλλος, ἰξεύρει κατὰ ἀναλογίαν νὰ θαυμάζῃ τὸν κτίστην ἀπὸ τὰ κτίσματα, καὶ ὅχι νὰ λατρεύῃ τὴν κτίσιν, παρὰ τὸν κτίσαντα· διατί μετὰ αὐτὸν τὸν τρόπον ἀπὸ τὸ μεγαλεῖον, καὶ ἀπὸ τὴν εὐμορφίαν τῶν κτισμάτων γνωρίζει τὸν δημιουργόν, καὶ ἀναβαίνει ὁ νοῦς του εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνου, καὶ ἀνάπτει τὴν ψυχὴν εἰς τὴν κατανόησιν τοῦ ποιητοῦ, διὰ μέσου τῆς ὁποίας κατανόησεως παρακινεῖται ἐν ταύτῳ εἰς θεῖον πόθον, καὶ εἰς δάκρυα, καὶ γίνεται ὅλος ἔξω ἀπὸ τὰ ὀρώμενα, καὶ χωρίζεται ἀπὸ τὰ κτίσμα-

τα. "Ὅτι καθὼς τὸ φῶς τῶν αἰσθητῶν ὀφθαλμῶν στέλνεται ἀπὸ ἡμᾶς ὀλοῦθεν, καὶ μετὰ τὴν ὀπτικήν του δύναμιν περιτριγυρίζει ὅλα, ὅσα εἶναι ἐμπροσθέν του, καὶ δὲν μολύνεται παντελῶς ἀπὸ αὐτὰ ὅπου βλέπει, κἀν εἶναι πολλὰ ἄσχημα, ἀμὴ πάλιν αὐτὸ τὸ φῶς τῶν ματίων μας τὸ περιφερόμενον ἀμόλυντον εἰς ἄλλα· ἔτσι καὶ ὁ νοῦς τῶν Ἀγίων ἂν τύχῃ καὶ στοχασθῇ πάθῃ ἀκάθαρτα καὶ βδελυκτὰ δὲν μολύνεται, ὅτι ὁ νοῦς τους εἶναι γυμνὸς καὶ μεμακρυσμένος ἀπὸ κάθε ἐπιθυμίαν ἐμπαθῇ. Διατί ἂν θελήσῃ ποτὲ νὰ θεωρήσῃ αὐτὰ, δὲν τὸ κάμνει διὰ ἄλλο τίποτε, παρὰ διὰ νὰ στοχασθῇ καὶ νὰ μάθῃ καλῶς τὰς ἐμπαθεῖς κινήσεις, καὶ ἐνεργείας τῶν παθῶν, καὶ ἀπὸ ποῦ λαμβάνουν τὰς αἰτίας, καὶ μετὰ ποῖα ἱατρικὰ ἀφανίζονται· καθὼς ἀκούομεν πῶς κάμνουν καὶ οἱ ἱατροὶ ὅπου σχίζουσιν τοὺς νεκροὺς διὰ νὰ στοχασθῶν τὴν κατασκευὴν τοῦ σώματος, καὶ διὰ νὰ μάθουν ἀπὸ τὰ νεκρὰ ἐκεῖνα σώματα, ἐκεῖνα ὅπου εἶναι μέσα εἰς τὰ σώματα τῶν ζωντανῶν ἀνθρώπων, καὶ νὰ ἐπιχειρίζωνται εἰς ἄλλους νὰ ἱατρεύουν τὰ πάθη ὅπου δὲν φαίνονται τοιοῦτωτρόπως κάμνει καὶ ὁ πνευματικὸς ἱατρὸς ὅπου θέλει νὰ ἱατρεύῃ μετὰ ἐμπειρίαν τὰ πάθη τῆς ψυχῆς· καὶ διὰ νὰ σοῦ παραστήσω μετὰ τὸν λόγον τὴν τεχνικὴν ἱατρίαν του, θέλει σοῦ κάμω τὴν διήγησίν μου μετὰ παράδειγμα.

Ἐ. Ὑποθέσαι ὅτι πηγαίνει ἕνας ἄρρωστος κατὰ τὴν ψυχὴν εἰς τὸν πνευματικὸν ἱατρὸν ἐσκοτισμένος ἀπὸ τὸ πάθος, τεταραγμένος ὅλος κατὰ τὸν νοῦν· καὶ ἀντὶ διὰ ἱατρείαν, ζητεῖ ἐκεῖνα ὅπου τὸν βλάπτουν, ἡγουν ἐκεῖνα ὅπου αὐξάνουν τὸ πάθος του, καὶ τοῦ προξενοῦν εὐθὺς τὸν θάνατον· τὸν βλέπει ὁ φιλόανθρωπος, καὶ συμπαθητικὸς ἱατρὸς, στοχάζεται τὴν ἀσθένειαν τοῦ ἀδελφοῦ, τὴν φλόγωσιν τοῦ πάθους, τὸ πρίσιμον· βλέπει τὸν ἀσθενῆ ὅπου εἶναι ὅλος διόλου διὰ θάνατον· ἄρά γε τὸν τοιοῦτον ἀσθενῆ ποῖος εἶναι δυνατόν νὰ τὸν ἐρασθῇ; διὰ νὰ ἐνθυμηθῶ πάλιν τὰ λόγια ἐκείνων τῶν ἀναισθήτων νομίζω ὅτι οὐδὲ κἀνένας ἀπὸ τοὺς πλεον φρενιασμένους ὅπου νὰ εἶναι τελείως ἔξω φρενῶν εἶναι δυνατόν νὰ ἐνθυμηθῇ ποτὲ τοιοῦτον πρᾶγμα, καὶ νὰ ἔλθῃ εἰς ἑρωτα μετὰ ἐκείνον τὸν ἄνδρα, ἢ μετὰ ἐκείνην τὴν γυναῖκα ὅπου ἀσθενεῖ τὴν θανατηφόρον ἐκείνην ἀσθένειαν, καὶ ὅχι κἀνένας ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς, καὶ θεοφοβουμένους ἱατρούς· ἀλλὰ ἡμεῖς ὡς ἀφήσωμεν τοὺς λόγους ἐκείνων ὅπου εἰ-

ναι κατὰ ἀλήθειαν ἔξω φρενῶν, καὶ ἅς ἔλθωμεν πάλιν εἰς τὴν ὑπόθεσίν μας. Ὅταν λοιπὸν ὁ πνευματικὸς ἐκεῖνος, καὶ ἔμπειρος ἱατρὸς ἰδῇ τὸν ἀδελφὸν πῶς εὐρίσκεται εἰς τὰ πάθη ὅπου ἐπροεῖπαμεν, δὲν φωνάζει παρευθὺς, οὐδὲ ἀρνεῖται τὴν ἱατρειάν ὅπου ζητεῖ, οὐδὲ τοῦ λέγει, ὅτι κακὰ, καὶ θανατηφόρα εἶναι αὐτὰ ὅπου ζητεῖς, καὶ δὲν σοῦ τὰ δίδω, διὰ νὰ μὴ φύγῃ ἀκούωντας τὰ τοιαῦτα, καὶ ὑπάγῃ εἰς ἄλλον ἱατρὸν ὅπου εἶναι ἄπειρος ἀπὸ αὐτὰ τὰ ψυχικὰ πάθη, καὶ ἀποθάνῃ τὴν ἰδίαν ὥραν· ἀμὴ τὸν δέχεται μὲ περιποίησιν, τὸν κρατεῖ, τὸν παρηγορεῖ, τοῦ δείχνει κάθε ἀγάπην ἐν ταύτῳ καὶ ἀπλότητα, διὰ νὰ τὸν πληροφορήσῃ πῶς θέλει τὸν ἱατρεύσει μὲ ἐκεῖνα τὰ ἱατρικὰ ὅπου τοῦ ἐζήτησε, καὶ πῶς θέλει κάμῃ τὴν ὀρεξίν του. Διὰ τὴν εἶναι μερικοὶ ὅπου ἔχουν μεγάλην ἀσθένειαν ψυχῆς, καὶ δυσκολοῖα τρεῦτον, καὶ ζητοῦν ἐκεῖνα ὅπου τοὺς αὐξάνουν τὴν ἀρρωστίαν· καὶ τὸ μὲν ψυχικὸν πάθος τοῦ κάθε ἑνὸς ἀπὸ ἐκείνους, ἴσως χρειάζεται διαιταν, καὶ ἀποχὴν ἀπὸ ὅλα τὰ γλυκὰ, καὶ νόστιμα, αὐτοὶ δὲ μάλιστα ζητοῦν νὰ τρώγουν τὰ θανατηφόρα φαγητὰ, καὶ νὰ χορταίνονται ἀπὸ αὐτὰ, καὶ διὰ τοῦτο, καθὼς εἶπα, ὁ ἔμπειρος ἱατρὸς δὲν ἐναντιώνεται εὐθὺς εἰς ἐκεῖνα ὅπου τοῦ ζητεῖ ὁ ἀσθενὴς, ἀμὴ ὑπόσχεται νὰ τοῦ κάμῃ ὅλα ἐκεῖνα ὅπου τοῦ ζητεῖ· καὶ ὁ ἀσθενὴς ζητεῖ μὲ προθυμίαν ὥς καλὰ, ἐκεῖνα ὅπου εἶναι τῆς ὀρέξεώς του, καὶ τὰ προσμένει μὲ χαράν. Ὁ δὲ ἱατρὸς ὄντας ἔμπειρος, καὶ σοφός, τοῦ δείχνει ἄλλα ἱατρικὰ ὅπου φαίνονται παρόμοια μὲ ἐκεῖνα ὅπου τοῦ ζητεῖ, ὅμως εἰς τὸ κρυφόν εἶναι ἄλλα κατὰ τὴν γεῦσιν, καὶ θαυμαστὰ κατὰ τὴν δύναμιν τῆς ἐνεργείας· διὰ τὴν πιάνωντας μόνον ὁ ἀσθενὴς τὰ ἱατρικὰ ἐκεῖνα, εὐθὺς μὲ τὸ πιάσιμον μοναχὰ λαμβάνει τὴν ἱατρειάν του ἀνελπίστως· καὶ παύει παρευθὺς τὸ πρίσιμον τοῦ πάθους, καὶ ἀφανίζεται παντελῶς ἡ πληγὴ, καὶ ἐκεῖνα ὅπου προτῆτερα ἐπιθυμοῦσε μὲ μεγάλον πόθον, καὶ φλόγα τῆς καρδίας του, δὲν θέλει πλέον οὐδὲ νὰ τὰ ἐνθυμηθῇ· καὶ εἶναι νὰ ἰδῇ τινὰς καὶ νὰ στοχασθῇ ἓνα θαῦμα ὅπου γίνεται εἰς αὐτόν, ὅπου δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὸ φανερῶσθαι μὲ λόγον· διὰ τὴν χωρὶς κἀνένα ἄλλο βοήθημα, μοναχὰ μὲ τὸ πιάσιμον, καὶ μὲ τὴν θεωρίαν τῶν ἱατρικῶν ἐκείνων, κάμνει τοὺς ἀρρώστους νὰ ὑγιαίνουν, καὶ νὰ ἱατρεύονται ἢ πληγαῖς τους, καὶ νὰ παύῃ τὸ πρίσιμόν τους, καὶ νὰ σβένῃ ἡ φλόγα τῆς δίψης

τους, καὶ ἐκείνους ὅπου ἐπεινοῦσαν τὰ θανατηφόρα, καὶ βλαπτικὰ φαγητὰ τοὺς κάμνει νὰ ἐπιθυμοῦν εἰς τὸ ἐξῆς τὰ ὠφέλιμα μάλιστα, καὶ νὰ διηγοῦνται εἰς πολλοὺς τὰ θαύματα τοῦ ἱατροῦ, καὶ τὴν θαυμαστὴν μέθοδον, καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐπιστήμης του. Ἄς ἀκούουν ὅσοι ὑγιαίνουν, καὶ ἅς ἐννοοῦν ἐκεῖνα ὅπου εἶπαμεν σκεπαστὰ, καὶ σκοτεινὰ, ἐὰν ἔλαβαν τὴν χάριν τῆς ἐνθέου γνώσεως, διὰ τὴν οἱ ἀσθενεῖς αὐτὰ δὲν τὰ καταλαμβάνουν, καὶ μάλιστα οὐδὲ γνωρίζουν πῶς εἶναι ἀσθενεῖς· καὶ τοὺς τοιοῦτους ποῖος τάχα δύναται ποτὲ νὰ τοὺς καταπέσῃ, πῶς ἔχουν ἀσθένειαν; διότι αὐτὴν τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν ὅπου ἔχουν, τὴν νομίζουν πῶς εἶναι ὑγεία, καὶ θέλουν νὰ κάμνουν τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς, καὶ ὅσα τοὺς ζητεῖ ἡ ἐπιθυμία τους, καὶ ἡ φύσις. Καὶ καθὼς δὲν ἔμπορεῖ ποτὲ τινὰς νὰ καταπέσῃ ἐκείνους ὅπου εἶναι ἔξω φρενῶν, νὰ συλλογισθοῦν, πῶς εἶναι ἀληθινὰ ἔξω φρενῶν· τοιοῦτωτρόπως καὶ ἐκείνους ὅπου κυλῖονται μέσα εἰς τὰ πάθη, καὶ εἶναι κυριευμένοι ἀπὸ αὐτὰ, καὶ δὲν αἰσθάνονται, πῶς εἶναι κυριευμένοι, δὲν ἔμπορεῖ ποτὲ τινὰς νὰ τοὺς κάμῃ νὰ καταλάβουν, πῶς εὐρίσκονται μέσα εἰς τόσα κακὰ, ἢ νὰ τοὺς καταπέσῃ νὰ μεταβαλθοῦν εἰς τὸ καλλίτερον. Ὅτι μὲ τὸ νὰ εἶναι αὐτοὶ τυφλοὶ, καὶ μὲ τὸ νὰ μὴ πιστεύουν, πῶς βλέπει ἄλλος τινὰς εὐρίσκονται εἰς τέτοιαν ἐλεεινὴν κατάστασιν, καὶ εἶναι ὑστερημένοι καὶ ἀπὸ τὴν ὄρασιν, καὶ δὲν καταπεύθονται καὶ ποτὲ, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἀνοίξουν τὰ μάτια τους καὶ αὐτοί; διὰ τὴν ἂν ἐπείθωντο, ἴσως καὶ ἤθελε ζητήσουν νὰ ἀνοίξουν τὰ μάτια τους· καὶ ἀφ' οὗ ἀνοιγαν τὰ μάτια τους ἤθελε ἰδοῦν καθαρά, καὶ γνωρίσουν ἐκείνους ὅπου εἶναι ἐσταυρωμένοι εἰς τὸν κόσμον· ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ μὴ θέλουν νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὰ πάθη, σφαλίζουν θεληματικῶς τὴν ἀκοήν τους, καὶ δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν προσεκτικὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον ὅπου λέγει, «Ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, καὶ γὰρ τῷ κόσμῳ ἔζω δὲ οὐκ ἔτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός.» Καὶ πάλιν. «Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακὴν, καὶ τὴν πλεονεξίαν.» Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου ἀπέθανεν εἰς τὸν κόσμον (διὰ τὸ εἶναι ὁ σταυρός) καὶ δὲν ζῇ πλέον αὐτός, ἀμὴ ὁ Χριστὸς ἐν αὐτῷ. Ἐκεῖνος ὅπου ἐνέκρωσε τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἤγουν τὰς ἐμπαθεῖς αἰσθήσεις τοῦ σώματος, διὰ νὰ μὴ μετέχουν ἀπὸ

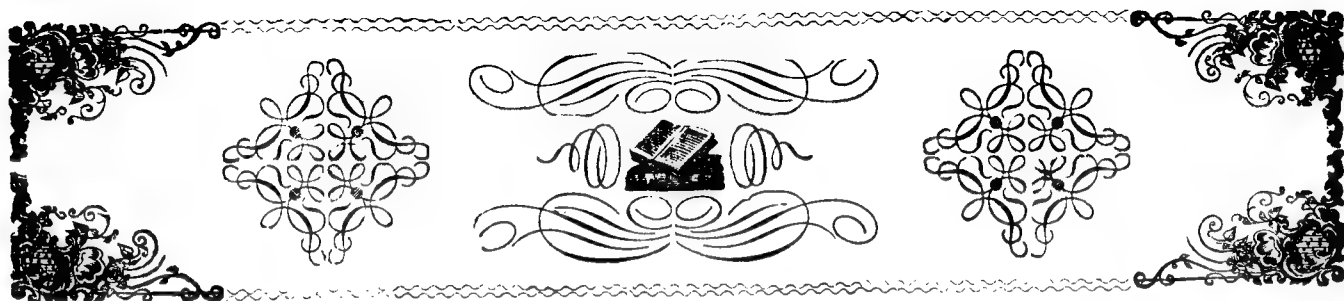
κάνένα πάθος ἢ ἀπὸ καμμίαν ἐπιθυμίαν κακὴν, εἰπέ, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ δεχθῇ καὶ ὀλίγον τι αἰσθησιν πάθους; ἢ νὰ στερῇ νὰ πάθῃ κίνησιν ἡδονῆς, ἢ νὰ σαλευθῇ τελείως κατὰ τὴν καρδίαν; εἶδε καὶ ἀπιστεῖς ἀκόμι, καὶ ἀρνεῖσαι αὐτὸ ὅπου εἶπα, στοχάσου ποῖον κατηγορεῖς, καὶ ποῖον λέγεις συγκοινωνὸν τῆς ἁμαρτίας. Ἀλλοῖμονον εἰς τὴν αὐθάδειάν σου· διατὶ ἐκείνους ὅπου ἔχουν μέσα τους τὸν Χριστὸν ἐγκάτοικον, καὶ ζῶντα, ἐκείνους, λέγεις ἐσύ, πῶς ἀπατῶνται κατὰ τὴν καρδίαν πρὸς ἡδονήν. Καὶ λοιπὸν καθὼς ἐσύ λέγεις, ἔγινε συγκοινωνὸς τῆς ἁμαρτίας ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὔτε εὗρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ· ὁ αἶρων τοῦ κόσμου τὰς ἁμαρτίας, καὶ καθαίρων ἀπὸ κάθε πάθος τὰς ψυχὰς ὅπου ἐνώθησαν με αὐτόν. Ἀκόμι δὲν καταλαμβάνεις ἄνθρωπε, ποῖα εἶναι ἐκεῖνα ὅπου λέγω ἐγὼ, καὶ ποῖα εἶναι ἐκεῖνα ὅπου βλασφημεῖς ἐσύ· δὲν φρίττεῖς; δὲν βάνεις τὸ χέρι σου εἰς τὸ στόμα σου; δὲν παιδεύεις τὴν γλῶσσάν σου νὰ μὴ λαλῇ ἐκεῖνα ὅπου οὔτε τὰ ἐδοκίμασες ἀκόμι με τὸ ἔργον, οὔτε τὰ ἐγνώρισες με τὸν νοῦν, οὔτε τὰ εἶδες με τὰ μάτια σου, μήτε ἡ ἀκοή σου ἐχώρησε τὸ μεγαλεῖόν τους; Δὲν ἱξεύρεις, πῶς ἐκείνοι ὅπου τὰ ἐδοκίμασαν, καὶ με ἔργον, καὶ με λόγον, σὲ καταγελοῦν ὡς ἀναίσθητον, ὅταν ἐπιχειρῖζεσαι νὰ ὁμιλῇς, διὰ τὰ τοιαῦτα λέγωντας ἄλλα ἀντ' ἄλλων; Ἀνίσως λοιπὸν ἡξιώθης νὰ λάβῃς τὴν θεῖαν χάριν, δίδασχε καὶ τὰ τῆς χάριτος με ἐλευθεροστομίαν, καὶ θεολόγει ἀνεμπόδιστα περὶ τοῦ φύσει Θεοῦ, ἀκόμι καὶ περὶ τῶν κατὰ χάριν υἱῶν τοῦ Θεοῦ· καὶ λέγε καὶ ἐσύ ἀνεμπόδιστως εἰς ὅλους, πῶς εἶναι Ἅγιοι ἄνθρωποι δούλοι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ· εἶδε καὶ ὁμολογεῖς, κάμνοντας καλὰ, πῶς δὲν ἔλαβες τέτοιον χάρισμα, οὐδὲ αἰσθάνθης, πῶς ἐνεκρώθης εἰς τὸν κόσμον, οὐδὲ ἐκατάλαβες, πῶς ἀνέβης εἰς τὸν οὐρανόν, ὥστε ὅπου νὰ κρυφθῇς μόνος ἐκεῖ, καὶ νὰ μὴ φαίνεσαι, οὐδὲ εὐγῆκες ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον, παρόμοια με τὸν Παῦλον, εἴτε με σῶμα, εἴτε χωρὶς τὸ σῶμα, οὐδὲ ἐγνώρισες, πῶς ἡλλοιώθης ὅλος, καὶ ἔγινες ὡσὲν Πνεῦμα με τὴν ἀπόθεσιν καὶ ἀπόρριψιν τῆς σαρκὸς, συγχρίνωντας τὰ πνευματικά με τὰ πνευματικά· ἀνίσως λέγω, καὶ δὲν ἔγινες τοιοῦτος, διατὶ δὲν σιωπᾷς, καὶ δὲν ζητεῖς με μετάνοιαν, καὶ με δάκρυα, νὰ λάβῃς, καὶ νὰ πάθῃς αὐτὰ, ἀμὴ θέλεις νὰ λαλῇς ματαίως, διὰ

ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἱξεύρεις; καὶ ἀγαπᾷς νὰ ὀνομάζεσαι Ἅγιος χωρὶς αὐτὰ; καὶ ἔχεις τοιαύτην ὑπόληψιν, πῶς εἶσαι πλέον σεσωσμένος, καὶ δὲν τρομάζεις νὰ ἀναδέχῃς ξένους λογισμούς; καὶ νὰ διδάσκῃς ἄλλους, καὶ νὰ τοὺς ὁδηγῇς τάχα εἰς τὸ φῶς, ἐσύ ὅπου εἶσαι ὑστερημένος ἀπὸ τὸ θεῖον φῶς; Δὲν φοβεῖσαι νὰ ποιμαίνῃς ἀδελφούς, ἐσύ ὅπου κάθῃσαι ἀκόμι εἰς τὸ σκότος, καὶ ὅπου δὲν ἀπόκτησες ἀκόμι τὸν ὀφθαλμὸν ἐκείνον ὅπου βλέπει τὸ ἀληθινὸν φῶς; Δὲν ἐντρέπῃσαι νὰ ἰατρεύῃς ἄλλους, ἐσύ ὅπου εἶσαι ἄρρωστος, καὶ δὲν ἡμπορεῖς καὶ νὰ αἰσθανθῇς τὰς ἐδικὰς σου πληγὰς; εἰπέ μου, παρακαλῶ σε, ἐὰν δὲν ἐγνώρισες πῶς εἶσαι ἀπαθής, καὶ ἂν δὲν ἐκατάλαβες πῶς κατοικεῖ ὁ ἀπαθής Θεὸς μέσα σου, εἰς τι ἄλλο ἐθάρρησες, καὶ ἀπεχότησες νὰ μεταχειρισθῇς τὰ ἔργα τῶν ἀπαθῶν, καὶ νὰ ὑπηρετῇς τὰς διακονίας τῶν Ἁγίων δούλων τοῦ Θεοῦ; Στοχάσου καλὰ νὰ μὴ λανθασθῇς, καὶ ἀναβῇς εἰς ξένους βαθμούς, καὶ διακονίας· καὶ ὑστερώτερα ἀποδιωχθῇς εἰς τὸ ἐξώτερον σκότος, ὡς καταφρονητὴς τοῦ θεοῦ θελήματος, καὶ ὡς τολμηρὸς, καὶ ἀχρεῖος δούλος. Πρόσεχε νὰ μὴν εὐρεθῇς γυμνὸς ἀπὸ τὸ ἐνδύμα τοῦ γάμου (τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι ἄλλο, πᾶρεξ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος) καὶ ὡς γυμνὸς δεύῃς χεῖρας καὶ πόδας, καὶ βαλθῇς εἰς τὸ πῦρ τῆς γεέννης. Στοχάσου καλὰ νὰ μὴν ἐπιχειρισθῇς νὰ ποιμαίνῃς ἄλλους, πρὸ τοῦ νὰ ἀποκτήσῃς φίλον γνήσιον τὸν καλὸν ποιμένα Χριστόν· διατὶ ἱξευρε, ὅτι ἔχεις νὰ δώσῃς ἀπολογίαν εἰς τὸν Θεόν, ὅχι μόνον διὰ τὴν ἐδικήν σου ἀναξιότητα, ἀμὴ καὶ διὰ τὰ λογικὰ πρόβατα ὅπου ἀπώλεσες διὰ τὴν ἀμάθειάν σου, καὶ ἀπὸ τὴν ἐμπαθῇ ζωὴν σου. Κοίταξε, παρακαλῶ νὰ μὴν ἀναδεχθῇς ἐπάνω σου τελείως ξένα χρέη, ὧντας ἐσύ χρεώστης εἰς κανένα παραμικρὸν χρέος. Μὴ τολμήσῃς νὰ δώσῃς τινὸς συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων του, ἐσύ ὅπου ἀκόμι δὲν ἀπόκτησες μέσα εἰς τὴν καρδίαν σου, τὸν αἶροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. Πρόσεχε, ἀδελφέ, νὰ μὴ στερῇς νὰ κρίνῃς τὸν ἄλλον, πρὸ τοῦ νὰ γένῃς ἐσύ ἀκριβὴς κριτὴς τοῦ ἑαυτοῦ σου, καὶ ἐξεταστὴς τῶν ἐδικῶν σου σφαλμάτων, καὶ πρὸ τοῦ νὰ καταδικάσῃς τὸν ἑαυτόν σου δικαίως, δι' ἀμέσου τῶν δακρύων, καὶ τοῦ πένθους· καὶ τότε ἀφ' οὗ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τὸν νόμον τῆς σαρκὸς, καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον τῆς ἁμαρτίας, καὶ γεμίσης ἀπὸ Πνεῦμα Ἅγιον, τότε εὐχαριστήσου

νὰ ἀποκατασταθῇς ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δίκαιος κριτῆς εἰς τὴν κρίσιν τῶν ἄλλων, ὡσάν ὁποῦ ἐχειροτονήθης εἰς τοῦτο ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος. Διὰ τὴν στοχάσου, πῶς κἀνένας ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντας δὲν ἀποτολμᾷ νὰ ἀναβῇ εἰς τὸ ἀξίωμα τῶν κριτῶν, πρὸ τοῦ νὰ διορισθῇ ἀπὸ τὸν βασιλέα· καὶ ἀνίσως εἰς τὰ ἀνθρώπινα ἀξιώματα εἶναι τέτοια τάξεις, καὶ τέτοιος φόβος, διὰ νὰ μὴ τύχῃ καὶ σφάλῃ τις εἰς τὸν ἐπίγειον βασιλέα· ἀμὴ πόσῃν εὐλάβειαν, καὶ πόσον φόβον χρεωστούμεν νὰ προσφέρωμεν ἡμεῖς εἰς τὰ θεῖα, διὰ νὰ μὴν ἀναβαίνωμεν αὐτοχειροτόνητοι εἰς τὰ ἀξιώματα τοῦ Θεοῦ ἀφ' ἑαυτοῦ μας, καὶ ἀπὸ ἀνθρωπίνῃν κρίσιν, πρὸ τοῦ νὰ προσκαλεσθούμεν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ νὰ πίπτωμεν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζώντος· Φρίξον ἄνθρωπε, φοβήσου τὴν μακροθυμίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ μὴ φανῇς, πῶς ἔχεις εἰς τὸν ἐπουράνιον Θεὸν καὶ Βασιλέα, φόβον ὀλιγώτερον, ἀπὸ ὅσον ἔχουν οἱ ἄρχοντες εἰς τὸν ἐπίγειον βασιλέα· μὴδὲ πῶς καταφρονεῖς τὸν πλοῦτον τῆς χρηστότητος, καὶ μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ, διὰ ἀγαπὴν δόξης, καὶ ἐξουσίας· ὅτι αὐτὸς εἶναι ἐξουσιαστὴς πάντων, καὶ κριτῆς φοβερός πάντων, καὶ ἀποδίδει τοῦ κάθε ἐνός κατὰ τὰ ἔργα του, καὶ τοὺς λογισμοὺς του. Ἀμὴ καθὼς ἐκεῖνοι προσφέρουν εἰς τὸν ἐπίγειον βασιλέα τὴν τιμὴν, καὶ τὸν φόβον, ἔτσι καὶ σὺ πρόσφερε εἰς τὸν ἐπουράνιον Θεὸν καὶ Βασιλέα, κἂν τὴν αὐτὴν τιμὴν, καὶ τὸν φόβον, διὰ νὰ ἡμπορέσῃς μὲ τοῦτον τὸν τρόπον τιμῶντας, καὶ φοβούμενος αὐτὸν νὰ φυλάξῃς τὰς ἐντολὰς του· καὶ μὲ τὴν φύλαξιν τῶν ἐντολῶν του νὰ προετοιμάσῃς τὸν ἑαυτὸν σου, διὰ νὰ ἀξιωθῇς νὰ γένῃς κατοικία τῆς τριλαμποῦς ἐλλάμψεως του, καθὼς αὐτὸς ἀψευδέστατα ὑπεσχέθη, λέγων· «ὁ ἀγαπῶν με τὰς ἐντολὰς μου τηρήσει, καὶ γὰρ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἑμαυτόν, καὶ πάλιν.» Ἐγὼ καὶ ὁ Πατήρ μου ἐλευσόμεθα, καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν· καὶ ἀφ' οὗ γένῃς τοιοῦτος, δὲν θέλει

ζῆς πλέον εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, ἀμὴ θέλει ἰδῆς τὸν ἑαυτὸν σου, πῶς ἔγινες νεκρὸς εἰς τὸν κόσμον, ὡσάν ὁποῦ ἔχεις τὴν σάρκα σου νεκράν, καὶ ἀνενέργητον παντελῶς εἰς ἁμαρτίαν, καὶ πῶς ζῆς μοναχὰ εἰς τὸν Θεόν, ὡσάν ὁποῦ ἐνεργεῖσαι, καὶ κινεῖσαι ἀπὸ αὐτόν· καὶ ἀφ' οὗ στοχασθῇς τὸν ἑαυτὸν σου πῶς εἶσαι μέσα εἰς τέτοιαν δόξαν, τότε θέλει φωνάξῃς μαζὴ μὲ τὸν θεῖον Παῦλον μεγαλοφώνως, καὶ μὲ χαρὰν τῆς ψυχῆς σου. Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου, ὅτι ὁ νόμος τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς, ἐλευθέρωσέ με ἀπὸ τοῦ νόμου, καὶ τοῦ θανάτου τῆς ἁμαρτίας· καὶ ἀπὸ τότε πλέον καὶ εἰς τὸ ἐξῆς, δὲν θέλει ἔχεις διαφορὰν ἀρσενικοῦ, καὶ θηλυκοῦ προσώπου, οὐδὲ θέλει βλαφθῇς ἀπὸ αὐτὰ ὡσάν ὁποῦ ἔλαβες τὸ κατὰ φύσιν, καὶ δὲν βλέπεις πλέον παρὰ φύσιν τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ. Ἀμὴ καὶ ὅταν εὐρίσκεσαι, καὶ συνομιλῇς μὲ ἄνδρας, καὶ μὲ γυναῖκας, θέλει μείνῃς ἀβλαβὴς καὶ ἀκίνητος ἀπὸ τὴν κατὰ φύσιν στάσιν σου· καὶ θέλει τοὺς ἰδῆς, καὶ τοὺς κοιτάξῃς, ὡσάν μέλη Χριστοῦ τίμια, καὶ ναοὺς Θεοῦ. Ἀμὴ πρὸ τοῦ νὰ φθάσῃς εἰς τέτοιον μέτρον, καὶ πρὸ τοῦ νὰ θεωρήσῃς εἰς τὰ μέλη σου τὴν ζωοποιὸν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κάμνεις πολλὰ καλὰ, νὰ φεύγῃς τὰ πρόσωπα ὁποῦ σοῦ προξενοῦν βλάβην, εἰς τὰ ὅποια δὲν εἶναι καμμία αἰτία κακοῦ, ἢ σκανδάλου, ὅμως ἡμεῖς ἀπατώμεθα, καὶ συρώμεθα εἰς ἀτόπους ἐπιθυμίας, διὰ μέσου τῆς προγονικῆς ἁμαρτίας ὁποῦ κατοικεῖ μέσα μας· διὰ τὴν εἰς ἡμᾶς τοιοῦτοτρόπως, θέλει εἶναι ὅλη σου ἡ ζωὴ ἀκίνδυνος, χωρὶς νὰ σκοντάψῃς τὸν πόδα σου εἰς πέτραν ἁμαρτίας, εἰς ἑχῆς (λέγω) τὸν Θεὸν μέσα σου, ἢ ἂν ἀγωνίζεσαι νὰ τὸν ἀποκτήσῃς μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ ἡμῶν, εἰς τὸν ὅποιον πρέπει ὅλη ἡ δόξα, ἡ τιμὴ, καὶ ἡ προσκύνησις ὁμοῦ μὲ τὸν Πατέρα, καὶ μὲ τὸ Πανάγιον, καὶ ζωοποιὸν Πνεῦμα, καὶ τώρα, καὶ πάντοτε, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ Δ'.

- α. Περὶ ἀπαθείας, καὶ περὶ τῶν αὐτῆς χαρισμάτων ὅπου κατ' ὀλίγον ὀλίγον ἀ-
ξιώνονται οἱ προκόπτοντες εἰς αὐτήν.
β'. Καὶ ποία εἶναι ἡ τελείωσις τῆς κατὰ Χριστὸν πνευματικῆς ἡλικίας.

α. **Κ**αθὼς ἐκεῖνος ὅπου θέλει κοιτάζῃ καθαρά εἰς τὸν λαμπρότατον ἥλιον, πρέπει νὰ ἔχῃ καθαρά τὰ μάτια τοῦ σώματος του, ἔτσι καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἐπιχειρίζεται νὰ ὁμιλῇ περὶ ἀπαθείας, πρέπει νὰ ἔχῃ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του ἐλευθερωμένα ἀπὸ κάθε κακὴν ἐπιθυμίαν, καὶ ἀπὸ κάθε λογισμόν ἐμπαθῆ, διὰ νὰ μὴν ἐνοχλῆται κατὰ τὸν νοῦν ἀπὸ κἀνένα τοιοῦτον πάθος, καὶ δὲν δυνηθῇ νὰ κοιτάζῃ καθαρά εἰς τὸ ὕψος τῆς καθαρότητός της, καὶ εἰς τὸν βυθὸν αὐτῆς, ἢ νὰ διηγηθῇ φανερά, καὶ νὰ καταλάβῃ, καθὼς πρέπει τὰ πολλὰ, καὶ μεγάλα τῆς χαρίσματα, καὶ ἐνεργείας. Διατὶ ἐὰν ἀρχίσῃ νὰ λέγῃ τὰ θεωρήματα, καὶ τὰς ὑποθέσεις αὐτῆς μὲ νοῦν θολωμένον, καὶ μὲ καρδίαν ἀκάθαρτον, μὴ δυνάμενος νὰ φανερώσῃ μὲ λόγια ἐλεύθερα τὰς ἐνεργείας της, θέλει ξεπέσει τελείως, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ, ὅπου ἴσως ἔλαβε μερικὰ ἀπὸ αὐτήν, ὡσάν ὅπου καταφρονεῖ, τρόπον τινά, καὶ ἀτιμάζει αὐτήν, καὶ σκοτινιάζει τὴν λαμπρότητά της· διατὶ εἶναι γεγραμμένον. «Παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὁ δοῦν καὶ ἔχειν ἀρθῆσεται ἀπ' αὐτοῦ.» Ὅσοι λοιπὸν ἔχουν ἀπάθειαν, εἶναι φανερόν ὅτι ἀγαποῦν αὐτήν, καὶ ἀγαπῶνται ἀπὸ αὐτήν ὑπερβολικά, καὶ ὅταν ὁμιλοῦν ἀχόρταστα διὰ αὐτήν, γίνονται ἀπὸ αὐτήν πλέον ἀπαθέστεροι, ἀνάπτοντες ἀπὸ τὸν πόθον ὅπου ἔχουν εἰς αὐτήν. Ἀμὴ ὅσοι εἶναι προσκολλημένοι, καὶ τρόπον τινά δεδεμένοι, καὶ ἀπὸ παραμικρὰν ἀκόμι ἐπιθυμίαν τοῦ κόσμου, καὶ τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, ἢ ἀπὸ κἀνένα

ψυχικόν, ἢ σωματικόν πάθος, αὐτοὶ εἶναι μακρὰν ἀπὸ αὐτήν, καὶ ἀπέχουν πολὺ ἀπὸ τὸν λιμένα της. Διὰ τοῦτο ἂν ἀρχίσουν νὰ ὁμιλοῦν περὶ ἀπαθείας, καὶ ἂν ἐπιχειρήσθουν νὰ ἀνεβάσουν τὸν νοῦν τοὺς εἰς τὸ ὕψος της, ὑστεροῦνται καὶ ἀπὸ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν ἐκείνων ὅπου ἐνόμιζαν, πῶς εἶχαν προτῆτερα, μὲ τὸ νὰ σύρνονται ὡσάν δοῦλοι, καὶ νὰ πλανῶνται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ πάθους ἐκείνου, εἰς τὸ ὅποιον εἶναι προσηλωμένοι· καὶ τοῦτο τὸ παθαίνουν μὲ δίκαιον τρόπον, διατὶ καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Ὁ γὰρ τις ἡττήται, τούτῳ καὶ δεδούλωται». Οἱ τοιοῦτοι λοιπὸν σκοτιζόμενοι κατὰ τὸν νοῦν ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ πάθος ὅπου εἶναι δουλωμένοι, δὲν ρίπτουν τὴν ἀφορμὴν τοῦ σκοτους εἰς τὸν ἑαυτὸν τοὺς, ἀμὴ ἀποκοτοῦν νὰ λέγουν ἀδυναμίαν εἰς τὴν παντοδύναμον ἀπάθειαν. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει εἰς αὐτοὺς, ἐπειδὴ δὲν ἐδοκίμασαν τελείως τὴν νοερὰν αἴσθησιν, καὶ θεωρίαν, καὶ τὴν παντουργὸν ἐνέργειαν αὐτῆς τῆς ἀπαθείας, ἀμὴ συλλογιζόμενοι τὰ κατ' αὐτήν μὲ στοχασμοὺς ἐδικούς τοὺς, καὶ μὲ ἐφευρέσεις διαφοροὺς, ὑψηλοφρονοῦντες ἀπὸ τὴν ἔξω σοφίαν, φιλοσοφοῦν αὐτὰ ἄλλην φοράν ἀλλέως, καὶ ἄλλην ἀλλέως, καὶ διίσχυρίζονται διὰ ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἤξεύρουν, διὰ τοῦτο οὐδὲ πείθονται ποτὲ νὰ ὁμολογήσουν, ἢ νὰ αἰσθανθῶν τὴν ἀσθένειαν ὅπου ἐπροξενήθη εἰς αὐτοὺς, ἀπὸ ἀπιστίαν καὶ ἀμέλειαν, καὶ πρόληψιν, καὶ ἀπὸ τὴν πολυκαιρινὴν συνήθειαν τῶν παθῶν, ἀμὴ βεβαιῶνουν ὅτι καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι εἶναι ὅμοιοι μὲ αὐτοὺς, καὶ κατακυριεύονται ἀπὸ τὰ τοιαῦτα πάθη.

διατί δὲν τοὺς ἀφίνει ἢ κενοδοξία, καὶ ὁ φθόνος νὰ ὁμολογήσουν ἄλλον τινὰ μεγαλήτερον ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν τοὺς εἰς τὴν ἀρετὴν, καὶ σωφροσύνην. Ἀλλὰ οἱ θεόσοφοι, καὶ πνευματοφόροι Πατέρες δὲν κάνουν τοιουτοτρόπως, οὐδὲ ψεύδονται ἐναντίον τῆς ἀληθείας· ἀπαγε. Ἦγουν μὴν εἰπῆς τοιαύτην βλασφημίαν διὰ τοὺς Ἀγίους· ἀλλὰ ἐκεῖνα ὅπου ἐφωτίσθησαν εἰς τὸν νοῦν ἀπὸ τὴν μακαρίαν ἀπάθειαν, καὶ ἐκεῖνα ὅπου ἐγνώρισαν προτῆτερα μὲ τὴν δοκιμὴν, ἐκεῖνα λέγουν καὶ βεβαιώνουν. Ὅθεν καὶ ἐγὼ ἐκεῖνα ὅπου ἤξιώθην νὰ μάθω ἀπὸ αὐτοὺς λέγω παρρησία, διὰ νὰ μὴ κατακριθῶ ὡς τὸν δοῦλον ὅπου ἔκρυψε τὸ τάλαντον. Λοιπὸν καθὼς ἀκούσατε τὸν Δεσπότην Χριστὸν ὅπου λέγει. «Πολλοὶ μὲν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρὸς μου μοναὶ πολλαὶ εἰσὶν». Τοιουτοτρόπως πρέπει νὰ ἱξεύρετε ὅλοι σας, ὅτι πολλοὶ μὲν εἶναι Ἀγιοί, ὀλίγοι δὲ ἀπαθεῖς· καὶ ὅτι ἀναμεταξὺ εἰς τοὺς δύο εἶναι πολλὴ διαφορά. Καὶ προσέχετε καλῶς εἰς τὴν ἀκρίθειαν τῶν λεγομένων· ἄλλο εἶναι ἀπάθεια ψυχῆς, καὶ ἄλλο ἀπάθεια σώματος· διατί ἡ ἀπάθεια τῆς ψυχῆς, ἀγιάζει καὶ τὸ σῶμα· ἀμὴ ἡ ἀπάθεια τοῦ σώματος δὲν δύναται αὐτὴ μοναχῇ τῆς νὰ ὠφελήσῃ τελείως ἐκείνον ὅπου τὴν ἀπέκτησεν. Ἄλλο εἶναι ἡ ἀκίνησις τῶν μελῶν τοῦ σώματος, καὶ αὐτῶν τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ ἄλλο ἡ ἀπόκτησις τῶν ἀρετῶν. Διατί ἡ ἀκίνησις τῶν μελῶν τοῦ σώματος καὶ, τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς εἶναι ἐκ φύσεως, ἀμὴ ἡ ἀπόκτησις τῶν ἀρετῶν ἔχει συνήθειαν νὰ καταστέλλῃ καὶ ὅλας τὰς φυσικὰς κινήσεις. Ἄλλο εἶναι τὸ νὰ μὴν ἐπιθυμῇ τινὰς κἀνένα ἀπὸ τὰ χαρμόσυνα τοῦ κόσμου, καὶ ἡδονικά, καὶ ἄλλο τὸ νὰ ἐπιθυμῇ τὰ οὐράνια καὶ αἰώνια ἀγαθὰ· διατί τὰ χαρμόσυνα καὶ ἡδονικά τοῦ κόσμου τὰ ἐκαταφρόνησαν καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι, καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς διὰ ἄλλην αἰτίαν, ἀμὴ διὰ τὰ οὐράνια ἀγαθὰ πολλὰ ὀλίγοι ἐφρόντισαν. Ἄλλο εἶναι τὸ νὰ μὴ ζητῇ τινὰς δόξαν ἀπὸ ἀνθρώπους, καὶ ἄλλο τὸ νὰ εἶναι ὅλος διόλου κρεμασμένος ἀπὸ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ζητῇ αὐτὴν πάντοτε· διατί τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν τὴν ἐμίσησαν καὶ οἱ περισσότεροι, μὲ τὸ νὰ ἐκυριεύθησαν ἀπὸ ἄλλα πάθη, ἀμὴ τὴν θείαν πολλὰ ὀλίγοι ἤξιώθησαν νὰ τὴν λάβουν μὲ πόνον, καὶ κόπον πολύν. Ἄλλο εἶναι τὸ νὰ εὐχαριστῇται τινὰς εἰς πενιχρὸν φόρεμα, καὶ νὰ μὴν ἐπιθυμῇ λαμ-

πρὰν στολὴν, καὶ ἄλλο τὸ νὰ εἶναι ἐνδεδυμένος τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ· διατί τὴν λαμπρὰν στολὴν τὴν ἐκαταφρόνησαν πολλοί, μὲ τὸ νὰ σύρωνται ἀπὸ ἄλλας μυρίας ἐπιθυμίας, ἀμὴ τὸ θεῖον φῶς τὸ ἐνεδύθησαν μοναχὰ ἐκεῖνοι ὅπου ἐκαταξιώθησαν νὰ γίνουν ἱεῖς τοῦ φωτός, καὶ τῆς ἡμέρας· ἄλλο εἶναι τὸ νὰ λέγῃ τινὰς ταπεινὰ λόγια, καὶ ἄλλο τὸ νὰ ἔχῃ ταπεινὸν φρόνημα. Ἄλλο εἶναι ἡ ταπεινώσις, καὶ ἄλλο τὸ ἄνθος τῆς ταπεινώσεως, καὶ ἄλλο ὁ καρπὸς τῆς. Ἄλλο ἡ ὠραιότης τοῦ καρποῦ τῆς, καὶ ἄλλο ἡ γλυκύτης του, καὶ ἄλλο αἱ ἐνέργειαι ὅπου γίνονται ἀπὸ τὸν καρπὸν· καὶ ἀπὸ αὐτὰ ὅπου εἶπα διὰ τὴν ταπεινώσιν, ἄλλα εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, καὶ ἄλλα δὲν εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας· καὶ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, εἶναι αὐτὰ τὸ νὰ νοοῦμεν ὅλα ἐκεῖνα ὅπου μᾶς φέρουν εἰς ταπεινώσιν, τὸ νὰ τὰ φρονοῦμεν, τὸ νὰ τὰ συλλογίζωμεθα, τὸ νὰ τὰ λέγωμεν, καὶ νὰ τὰ κάμνωμεν· ἀμὴ ἡ Ἀγία ταπεινώσις, καὶ τὰ ἐπίλοιπά της ιδιώματα, καὶ χαρίσματα, καὶ αἱ ἐνέργειαι τῆς δὲν εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, ἀλλὰ εἶναι χάρισμα Θεοῦ, διὰ νὰ μὴ καυχῇται τινὰς μηδὲ εἰς αὐτό· τὰ ὅποια δὲν θέλει καταξιωθῇ νὰ τὰ λάβῃ ποτὲ τινὰς, εἰάν δὲν σπεύρῃ πρῶτον καλῶς τὰ σπέρματα ὅπου εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν του. Ἄλλο εἶναι τὸ νὰ μὴ λυπῇται τινὰς, μηδὲ νὰ ὀργίζεται εἰς τὰς ἀτιμίας, καὶ ὑβρισίας, καὶ πειρασμοὺς, καὶ θλίψεις ὅπου τοῦ ἀκολουθήσουν, καὶ ἄλλο τὸ νὰ θέλῃ τὰ τοιαῦτα μὲ εὐχαριστήσιν τοῦ. Ἄλλο εἶναι τὸ νὰ παρακαλῇ τινὰς τὸν Θεὸν διὰ ἐκείνους ὅπου κάμνουν εἰς αὐτὸν τὰ τοιαῦτα, καὶ ἄλλο τὸ νὰ τοὺς συγχωρῇ, καὶ ἄλλο πάλιν τὸ νὰ τοὺς ἀγαπᾷ ἐξ ὅλης τοῦ ψυχῆς ὡς εὐεργέτας του, καὶ ἄλλο τὸ νὰ τυπώνῃ εἰς τὸν νοῦν του τὰ πρόσωπα τοῦ κάθε ἐνός ἀπὸ αὐτοὺς, καὶ νὰ τοὺς καταφιλῇ ἀπαθῶς γνησίους φίλους του, μὲ δάκρυα καθαρὰς ἀγάπης, χωρὶ νὰ εὐρίσκεται μέσα εἰς τὴν ψυχὴν του παντάπασιν κἀνένα σημεῖον λύπης, ἢ πάθους· καὶ μεγαλήτερον ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν πάλιν εἶναι, ὅταν ἔχῃ τινὰς καὶ εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν τοῦ πειρασμοῦ τὴν αὐτὴν, καὶ ὁμοίαν γνώμην, καὶ εἰς αὐτοὺς ὅπου τὸν ὑβρίζουν κατὰ πρόσωπον, ἢ τὸν συκοφαντοῦν, καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἄλλους, ὅπου, ἢ τὸν κατακρίνουν, ἢ τὸν κατηγοροῦν, ἢ τὸν καταδικάζουν, ἢ τὸν πτύουν εἰς τὸ πρόσωπον. Ἀκόμη καὶ εἰς αὐτοὺς ὅπου ὑποκρίνονται

πῶς εἶναι φίλοι του εἰς τὸ φαινόμενον, καὶ κρυφά κάμνουν ἐναντίον του τὰ ἴδια μὲ τοὺς προειρημένους, καὶ δὲν τὸν λανθάνουν, ἀλλὰ τοὺς ἱξεύρει. Καὶ ἀπὸ αὐτὰ πάλιν τὸ ἀνώτερον, καὶ ὑψηλότερον χωρὶς καμμίαν σύγκρισιν, μοῦ φαίνεται, πῶς εἶναι, τὸ νὰ ἀλησμονήσῃ τινὰς τελείως τοὺς πειρασμούς ὅπου πάθη, καὶ νὰ μὴν ἐνθυμῆται ποτὲ ἐκεῖνους ὅπου τὸν ἐλύπησαν, ἢ κατ' ἄλλον τρόπον τὸν ἀτίμασαν, οὔτε ὅταν εἶναι παρόντες, οὔτε ὅταν λείπουν, ἀμὴ νὰ ἔχῃ καὶ αὐτοὺς ὁμοία μὲ τοὺς φίλους του, χωρὶς κἀνένα ἄλλον διαλογισμόν, τόσον ὅταν συνομιλῇ μὲ αὐτοὺς, ὅσον καὶ ὅταν τρώγῃ μαζὶ τοὺς. Αὐτὰ λοιπὸν ὅλα εἶναι ἔργα, καὶ κατορθώματα ἐκεῖνων τῶν ἀνδρῶν ὅπου περιπατοῦν εἰς τὸ φῶς· ἀμὴ ὅσοι καταλαμβάνουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς, πῶς εἶναι ἔξω, καὶ μακρὰν ἀπὸ αὐτὰ, καὶ τὰ τοιαῦτα, ἃς μὴ πλανῶνται, μηδὲ ἃς ἀπατοῦν τὸν ἑαυτὸν τοὺς, ἀλλὰ ἃς ἱξεύρουν βεβαιότατα, ὅτι περιπατοῦν μέσα εἰς τὸ σκότος· καὶ πρὸς τούτοις ἄλλο εἶναι τὸ νὰ φοβῆται τινὰς τὸν Θεόν, καὶ ἄλλο τὸ νὰ κἀνῇ τὰς ἐντολάς του, καθὼς εἶναι γεγραμμένον. «Φοβήθητε τὸν Κύριον πάντες οἱ ὅσοι αὐτοῦ»· καὶ πάλιν «Ἐκκλινον ἀπὸ κακοῦ, καὶ ποιήσον ἀγαθόν». Ἄλλο εἶναι ἡ ἀργία, καὶ ἄλλο ἡ ἡσυχία, καὶ ἄλλο πάλιν ἡ σιωπὴ, καὶ ἄλλο ἡ ἀναχώρησις, καὶ ἡ μετατόπησις, ἀπὸ ἑνα τόπον εἰς ἄλλον, καὶ ἄλλο ἡ ξενιτεία. Καὶ πάλιν ἄλλο εἶναι ἡ ἀναμαρτησία, καὶ ἄλλο ἡ ἐργασία τῶν ἐντολῶν πρὸς τούτοις, ἄλλο εἶναι τὸ νὰ ἐναντιώνεται τινὰς, καὶ νὰ πολεμῇ τοὺς ἐχθρούς, καὶ ἄλλο τὸ νὰ τοὺς νικήσῃ τελείως, καὶ νὰ τοὺς ὑποτάξῃ, καὶ νὰ τοὺς θανατώσῃ. Διατὶ τὸ πρῶτον, εἶναι κατόρθωμα ἀγωνιστῶν, καὶ Ἀγίων, ἃν φθάσουν νὰ γείνουν τέλειοι εἰς αὐτό· καὶ τὸ δεύτερον εἶναι ἀπαθῶν καὶ τελείων, ὅπου μὲ κόπους πολλοὺς, καὶ ἰδρωτὰς ἐνίκησαν κατὰ κράτος τοὺς ἐχθρούς τοὺς, καὶ ἐστολίσθησαν, ὡς μίαν λαμπρὰν στολὴν, τὴν ζωηφόρον νέκρωσιν τοῦ Κυρίου, ὅθεν καὶ πολλοὶ ἐδόθησαν εἰς αὐτὰ, ἄλλος διὰ ἄλλο τέλος, καὶ ἄλλος διὰ ἄλλο· μὰ πολλὰ ὀλίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ὅπου ἐπιχειρίσθησαν αὐτὰ μὲ φόβον Θεοῦ φυσικόν, ἀληθινόν, καὶ ἀγάπην καὶ μὲ πίστιν ἀδίστακτον· οἱ ὅποιοι, καὶ μόνοι βοηθούμενοι ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ὀγλίγωρα κατορθώνουν τὴν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν, καὶ προκόπτουν εἰς ὅλα τὰ προειρημένα κατορθώματα, καὶ κάθε ὥραν αὐξάνουν εἰς τὰς ἀρετάς· οἱ δὲ ἄλλοι ἀφί-

νονται νὰ περιπλανῶνται, ὡς εἰς ἀπεριπάτητον ἔρημον (καθὼς λέγει τὸ ῥητὸν ὡς ἐν ἀβάτῳ, καὶ οὐχ ὁδῷ) διὰ τοὺς ὁποίους εἶναι γεγραμμένον. «Ἐξαπέστειλαν αὐτοὺς κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν καρδιῶν αὐτῶν, πορεύσονται κὲν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν· καθὼς γὰρ οὐκ ᾔδοκίμασαν τὸν Θεόν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιῆειν τὰ μὴ καθήκοντα». Ἐκεῖνοι λοιπὸν ὅπου ἐθεμελίωσαν ἐπάνω εἰς τὴν πέτραν τὴν ὑπακοῆς πνευματικῶν πατέρων, τὸ καλὸν θεμέλιον τῆς πίστεως, καὶ ἐλπίδος, μὲ φόβον, καὶ τρόμον, καὶ ἐπάνω εἰς αὐτὸ τὸ θεμέλιον τῆς ὑποταγῆς οἰκοδομοῦν, χωρὶς δισταγμόν, τὰς παραγγελίας ὅπου παραγγέλλουν οἱ πνευματικοὶ τοὺς πατέρες, καὶ τὰς φυλάττουν, ὡς νὰ τοὺς τὰς ἐπαράγγελθεν ὁ ἴδιος Θεός, οἱ τοιοῦτοι κατορθώνουν παρעוּת τὴν ἀπάρνησιν τοῦ ἑαυτοῦ τοὺς. Διατὶ τὸ νὰ κἀνῇ τινὰς ὅχι τὸ ἐδικόν του θέλημα, ἀλλὰ τοῦ πνευματικοῦ του Πατρὸς, διὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ νὰ γυμνάζεται εἰς τὴν ἀρετὴν, τοῦτο προξενεῖ, ὅχι μόνον ἀπάρνησιν τοῦ ἑαυτοῦ τοῦ, ἀλλὰ καὶ νέκρωσιν ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον. Ἐπειτα ἀφ' οὗ εὐγῇ ὁ τοιοῦτος μὲ τελείαν αἴσθησιν τῆς ψυχῆς του ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον, ὡς εἰς ἔρημον, τότε κυριεύεται ἀπὸ ἑνα φόβον καὶ τρόμον ἀνεκδιήγητον, καὶ φωνάζει πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ καρδίας, καθὼς ἐρώναζεν ὁ Ἰωνᾶς μέσα ἀπὸ τὸ κῆτος τῆς θαλάσσης· καθὼς ὁ Δανιὴλ μέσα ἀπὸ τὸν λάκκον τῶν λεόντων· καθὼς οἱ τρεῖς παῖδες μέσα ἀπὸ τὴν κάμινον τοῦ πυρός· καθὼς ὁ Μανασσῆς μέσα ἀπὸ τὸ χάλκινον βόιδι, τοῦ ὁποίου τοὺς ὀδυνηροὺς καὶ θλιβεροὺς στεναγμούς, καὶ τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς του, εἰσακούωντας εὐθὺς ὁ πανάγαθος Δεσπότης ὅπου ἔδωκε τὴν ζωὴν του εἰς θάνατον διὰ ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς, τὸν ἐλευθερώνει, ὡς ἀπὸ τὸ κῆτος, ἀπὸ τὸν βυθὸν τῆς ἀγνωσίας, καὶ τοῦ σκοτασμοῦ τῆς φιλίας τοῦ κόσμου τούτου, διὰ νὰ μὴ γυρίσῃ πλεόν αὐτὸς εἰς αὐτὰ, μηδὲ μὲ λογισμόν· καὶ ὡς ἀπὸ τὸν λάκκον τῶν λεόντων τὸν ἐλευθερώνει ἀπὸ τὰς πονηρὰς ἐπιθυμίας, ὅπου ἀρπάζουν, καὶ κατατρώγουν τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων· καὶ ὡς ἀπὸ τὴν κάμινον τοῦ πυρός, ἀπὸ τὰς ἐμπαθεῖς προλήψεις ὅπου κυριεύουν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ μᾶς κατακαίουν, ὡς ἀπὸ φωτιά, καὶ μᾶς καταφθείρουν, καὶ μᾶς σύρουν μὲ βίαν εἰς ἀτόπους πράξεις, καὶ ἀνάπτουν τὴν

φλόγα τῶν παθῶν μέσα μας· ἀπὸ ὅλα αὐτὰ, λέγω, τὸν ἐλευθερώνει καταδροσίζωντάς τον μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ κάμνωντάς τον ἀκατάφλεκτον· καὶ τὸν ἐλευθερώνει, ὡς ἀνὴρ ἀπὸ τὸ χάλκινον βόιδι, ἀπὸ αὐτὴν τὴν σάρκα τὴν γεηράν, καὶ βαρείαν, καὶ ἐμπαθῆ, μέσα εἰς τὴν ὁποίαν κατοικοῦσα ἡ ψυχὴ ἡμῶν εἶναι ἀκίνητος παντελῶς, καὶ πρόθυμος εἰς κάθε ἀρετὴν καὶ ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ νὰ κρατῇται σφικτὰ ἀπὸ τὴν σάρκα, καὶ μὲ τὸ νὰ εἶναι δεδεμένη μὲ αὐτὴν, καὶ βεβαρυμένη· καὶ ὅταν ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὴν τυραννίαν τῆς (δὲν λέγω ὅταν χωρισθῇ μὲ τὸν θάνατον) φωνάζει καὶ αὐτὴ μαζὴ μὲ τὸν Προφῆτην λέγουσα. «Διέρρηξας τὸν »σάκκον μου, καὶ περιέζωσάς με εὐφροσύνην, ὅπως ἂν ψάλλῃ σοι ἡ δόξα μου». Καὶ πρὸς τοῦτοις εὐχαριστεῖ μὲ τὸν Παῦλον λέγουσα. «Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ὅτι ὁ νόμος τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἠλευθέρωσέ με ἀπὸ τοῦ »νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου». Ἀφ' οὗ λοιπὸν γίνουσι αὐτὰ, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτὸν, καθὼς εἶπα, καὶ ἀφ' οὗ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὴν ἀγνωσίαν, καὶ τὸν σκοτασμόν τῆς φιλίας τοῦ κόσμου, καὶ γλυτώσῃ ἀπὸ τὰς πονηράς, καὶ αἰσχράς ἐπιθυμίας, καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον τοῦ σώματος ὅπου μᾶς καταδουλώνει εἰς τὸν νόμον τῆς ἁμαρτίας, ἀπὸ τότε πλέον καὶ εἰς τὸ ἐξῆς τί μέλλει νὰ κάμῃ ὁ τοιοῦτος; Ἄρα γε θέλει μεταχειρισθῇ αὐτὴν τὴν ἐλευθερίαν, εἰς ἄνεσιν, καὶ ἀμεριμνίαν; Παῦσαι ἀπὸ τὸ νὰ λέγῃς αὐτὸ, καὶ νὰ ἔχῃς τοιαύτην ὑπόληψιν. Αὐταὶ αἱ ὑπολήψεις εἶναι ἀνθρώπων ὅπου εἶναι κατὰ ἀλήθειαν δούλοι, καὶ ὅχι ἐλεύθεροι· διὰ τὴν ἐκείνος ὅπου ἠξιώθη νὰ λάβῃ αὐτὴν τὴν ἐλευθερίαν, ἰξεύρει ὅτι ἐλευθερώθη ἀπὸ τὸν νόμον τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν αὐτὸν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ δουλεύειν τῇ δικαιοσύνῃ, ἣ ὁποία εἶναι Χριστὸς ὁ Θεός, ὅπου εἶναι καὶ λέγεται ἡλιος τῆς δικαιοσύνης. Καὶ διὰ νὰ σᾶς δείξω μὲ παράδειγμα τί λογῆς ἀγάπην εἰς τὸν Θεὸν δείχνει μάλιστα ὁ τοιοῦτος ἀπὸ τότε καὶ εἰς τὸ ἐξῆς, θέλει παραστήσω αὐτὴν ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα ὅπου γίνονται εἰς ἡμᾶς κάθε ἡμέραν· διὰ τὴν καθὼς ἓνας βασιλεὺς ὅπου νὰ εἶναι συμπαθητικὸς, καὶ φιλόανθρωπος, ἐὰν ἰδῇ κἀνένα δούλόν του ὅπου νὰ σκλαβωθῇ θεληματικῶς μὲ ἀπάτην ἀπὸ κἀνένα τύραννον, καὶ νὰ κακοπαθῇ ἄσπλαγ-

χνα εἰς τὸν πηλόν, καὶ εἰς τὰς πλίνθους, καὶ εἰς τὸν βόρβορον, καὶ νὰ ὑπηρετῇ τὰς ἀκαθάρτους ἐπιθυμίας ἐκείνου τοῦ κακοῦ τυράννου, πηγαίνει ἐκεῖνος ὁ ἴδιος βασιλεὺς, καὶ τὸν ἀρπάζει, καὶ τὸν ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν αἰσχρὰν ἐκείνην, καὶ κοπιαστικὴν ὑπηρεσίαν, καὶ τὸν φέρνει πάλιν εἰς τὰ βασίλεια, χωρὶς νὰ τὸν ὀνειδίσῃ τελείως εἰς κἀνένα του πταίσμα· ὁ δὲ δούλος ἐκεῖνος ὅπου ἐλευθερώθη ἀπὸ τόσα, καὶ τοιαῦτα λυπηρὰ, συνερίζεται νὰ φανῇ εἰς τὰ προστάγματα τοῦ βασιλέως πλέον προθυμώτερος ἀπὸ τοὺς συνδούλους τοῦ ὅπου δὲν ἐσκλαβώθησαν, διὰ νὰ δείξῃ μεγαλύτεραν, καὶ θερμότεραν τὴν εἰς αὐτὸν ἀγάπην, ἐνθυμούμενος πάντοτε ἀπὸ πόσα κακὰ τὸν ἐλευθέρωσε· τοιουτωτρόπως συλλογιζοῦ καὶ διὰ ἐκεῖνον ὅπου ἀπόλαυσε τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, καθὼς εἶπα. Καὶ καθὼς ἐκεῖνος ὁ βασιλεὺς βλέπωντας τὸν δούλον ἐκεῖνον, ὅπου κάνει ὅλα του τὰ θελήματα μὲ μεγάλην προθυμίαν, καὶ μὲ κάθε ταπεινώσιν, ἀγκαλὰ καὶ δὲν χρειάζεται τελείως τὴν ὑπηρεσίαν του, διὰ τὴν ἔχει ἄλλους ἀναριθμήτους δούλους, ὅμως διὰ τὴν καλὴν γνώμην τοῦ δούλου ἐκείνου, θέλει δείξῃ εἰς αὐτὸν ἀγάπην ἀμέτρητον· τοιουτωτρόπως γίνεται καὶ εἰς αὐτὸν ὅπου εἶπαμεν· διὰ τὴν οὕτε ἐκεῖνος ὅπου ἀπόλαυσεν ἀπὸ τὸν Θεὸν τὴν ἐλευθερίαν τοῦ Πνεύματος θέλει ἀτονίσῃ, καὶ παύσῃ ποτὲ, ἀπὸ τὸ νὰ κάμῃ ἔτι, καὶ ἔτι, καὶ πάντοτε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μὲ πλέον θερμότεραν προθυμίαν, οὕτε ὁ αἰώνιος Βασιλεὺς, καὶ Θεὸς θέλει τὸν ὑστερήσῃ ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἀλλὰ θέλει τοῦ τὰ δώσῃ πλουσιοπάροχα, καὶ ὅσον τὸν βλέπει ὅπου αὐξάνει κάθε ἡμέραν τὴν εἰς αὐτὸν ἀγάπην καὶ δουλεύειν, τόσον θέλει τοῦ δώσῃ περισσότερα· διὰ τὴν αἰετοεργεσίαι καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ ὅπου δίδει εἰς τοὺς δούλους του, εἶναι ἀμέτρητα, καὶ δὲν δύναται τινὰς νὰ τὰ καταλάβῃ· καὶ ἄλλα τοὺς δίδει εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, καὶ ἄλλα θέλει τοὺς δώσῃ εἰς τὴν μέλλουσαν. Ὅθεν καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ χαρίσματα ὅπου δίδει ἐδῶ ὁ εὐσπλαγχνος Θεὸς εἰς τοὺς ἀγαπώντας αὐτὸν, ἃς εἰπῶ καὶ ἐγὼ ὀλίγα τινὰ εἰς τὴν ἀγάπην σας, ἄλλα ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, καὶ ἄλλα ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου ἐγνώρισα καὶ ἐγὼ μὲ τὴν δοκιμήν. Ἐπειδὴ οἱ ἄνθρωποι διὰ τρία πράγματα δείχνουν ὅλην τους τὴν προθυμίαν, καὶ τὴν φροντίδα· ἢ διὰ πλουτον, ἢ διὰ δόξαν, ἢ διὰ τὴν ἐλευθερίαν, καὶ χαρὰν, καὶ ἀπόλαυσιν ὅπου προ-

Ξενεῖται εἰς ἡμᾶς ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύω, διὰ τοῦτο καὶ ὁ Δεσπότης ἡμῶν, καὶ Θεὸς εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἔρριψαν ὅλα τὰ πάντα, καὶ ἀσύκωσαν τὸν σταυρόν τους, καὶ ἀκολουθοῦν κατόπιν του, χωρὶς νὰ στρέψουν ὀπίσω, τοὺς χαρίζει πρῶτα καὶ ἀρχὴ αὐτὰ τὰ τρία πλουσιοπάροχα· διατὶ ἀντὶ διὰ τὸν φθαρτὸν πλοῦτον, αὐτὸς τοὺς χαρίζει ὅλον τὸν ἑαυτὸν του. Ἐκατάλαβες τὸ νόημα τοῦ λόγου; ἤκουσες θαῦμα φρικτόν; ὅτι καθὼς οἱ πλούσιοι τούτου τοῦ κόσμου ἐξοδεύουν τὸν πλοῦτόν τους εἰς τὰς χρείας, καὶ ἐπιθυμίας, καὶ ἀπολαύσεις ὅπου θέλουν, τοιουτωτρόπως καὶ ὁ καλὸς ἡμῶν Δεσπότης χαρίζει τὸν ἑαυτὸν του εἰς τοὺς γνησίους καὶ πιστοὺς δούλους του, καὶ πληρώνει κάθε ἐπιθυμίαν, καὶ ὁρεξίν τους, καθὼς θέλουν, καὶ ὑπεράνω ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου θέλουν, καὶ τοὺς γεμίζει πλουσιοπάροχα ἀπὸ πᾶν ἀγαθόν, καὶ τοὺς δίδει παντοτεινὰ τὴν ἄφθαρτον, καὶ αἰώνιον τρυφήν· καὶ πρῶτον μὲν γεμίζουν ἀπὸ ἀνεκλάλητον χαρὰν, ἐπειδὴ ἀπόκτησαν εἰς τὸν ἑαυτὸν τους ὅχι τὸν κόσμον, ἢ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ τὸν Ποιητὴν, καὶ Κύριον, καὶ Δεσπότην τῶν ἀπάντων. Ὑστερον ἀπὸ αὐτὸ ἐνδύονται τὸ φῶς, αὐτόν, λέγω, τὸν Χριστόν, καὶ Θεόν, ὅλον εἰς ὅλον του τὸ σῶμα, καὶ βλέπουν τὸν ἑαυτὸν τους, πῶς εἶναι στολισμένοι μὲ ἀνεκλάλητον δόξαν, καὶ μὲ λαμπράν, καὶ θεϊκὴν στολήν, καὶ σκεπάζουν τὸ πρόσωπόν τους, μὴν ὑποφέροντες νὰ βλέπουν τὴν ἀκατάληπτον καὶ ὑπερβολικὴν λάμψιν τῆς στολῆς τους, ὥστε ὅπου νὰ ζητοῦν τόπον ἀπόκρυφον, διὰ νὰ ὑπάγουν ἐκεῖ, καὶ διὰ νὰ εὐγάλουν τὸ πολὺ βάρος τῆς δόξης καὶ τῆς λαμπρότητος. Ὑστερον ἀπὸ αὐτὸ, ὁ ἴδιος Δεσπότης Χριστὸς γίνεται εἰς αὐτοὺς καὶ φαγητόν, καὶ πιστὸν παντοτινόν, καὶ ἀθάνατον· καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι ἀκόμι νήπιοι κατὰ Χριστόν, καὶ ἀτελεῖς, καὶ δὲν εἶναι ἀκόμι δυνατοὶ νὰ φάγουν στερεὰν τροφήν, φαίνεται ὁ Κύριος, ὡσάν ἓνα φωτεινόν, καὶ λαμπρόν βυζὶ ὅπου βάνεται εἰς τὸ στόμα τοῦ νοός τους, καὶ τοὺς δίδει νὰ βυζάνουν, εἰς τοὺς ὁποίους γίνεται ὁ Χριστὸς ἐν ταύτῳ καὶ φαγητόν, καὶ πιστόν, καὶ τοὺς προξενεῖ τόσῃ πολλὴν γλυκύτητα, καὶ ἡδονήν, ὅπου δὲν θέλουν, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, δὲν ἡμποροῦν τελείως νὰ ἀποχωρισθοῦν ἀπὸ αὐτόν. Εἰς ἐκείνους πάλιν ποῦ ἀπεγαλακτίσθησαν, φαίνεται ὡσάν φιλότεχνος Πατέρας, καὶ τοὺς παιδαγωγεῖ, καὶ τοὺς διδά-

σκει, καὶ τοὺς παιδεύει· διατὶ καθὼς ἓνας φιλόστοργος Πατὴρ βάνει τὰ παιδιὰ του εἰς τὸ τραπέζι του καὶ τρώγει μαζὴ τους, καὶ ὅταν τὰ ἰδῇ πῶς ἀμελοῦν τὰ μαθήματα, καὶ καταγίνονται εἰς ἄλλα ἀνωφελῆ πράγματα, τὰ διώχνει ἀπὸ τὸ τραπέζι του, καὶ προστάζει τοὺς δούλους του νὰ μὴ τοὺς δώσουν τροφήν, καὶ τὰ παιδεύει μὲ τοῦτο, νὰ μὴ καταφρονοῦν, καὶ ἀμελοῦν τὰ μαθήματά τους· τοιουτωτρόπως καὶ ὁ καλὸς ἡμῶν Δεσπότης καὶ Θεὸς μεταχειρίζεται τοὺς δούλους του, καὶ Υἱὸς του κατὰ φιλάνθρωπίαν, καὶ χάριν· διατὶ τοὺς δίδει τὸν ἑαυτὸν του ὁ Χριστός· ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, καὶ ζωὴν διδούς τῷ κόσμῳ, καὶ τρέφονται ἀπὸ αὐτόν, καὶ ὁμοῦ μὲ αὐτόν χορταστικά, καὶ πάντοτε, καὶ διὰ τῆς τοῦ ἄρτου μεταλήψεως ἔρχονται εἰς αἰώνιον ζωὴν, καὶ ἀγιάζονται καὶ τὴν ψυχὴν, καὶ τὸ σῶμα· ἀμὴ ὅταν ἀμελήσουν τὰς ἀντολάς του, καὶ θελήσουν μὲ αὐτεξουσίον τους νὰ πέσουν εἰς ὀκνηρίαν, καὶ νὰ καταφρονήσουν αὐτάς, καὶ δοθῶν εἰς κἀνένα πρᾶγμα τοῦ κόσμου τούτου, ἀφ' οὗ ξεκλίνουν εἰς ἀνωφελῆ πράγματα, καὶ εἰς ὅσα δὲν ἀρμόζουν εἰς τὴν εὐσέβειαν, τότε ὁ τροφεὺς τοῦ παντός, τοὺς ὑστερεῖ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ μένουν ὑστερημένοι ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἵπαμεν, καὶ ἀπὸ ἄλλα περισσότερα, οἱ ὅποιοι ὅταν ἔλθουν εἰς αἴσθησιν καὶ στοχασθοῦν τὸ ἀγαθὸν ἐκεῖνο ὅπου ὑστερήθησαν, καὶ ἐπιστρέψουν πάλιν, καὶ τὸν ζητήσουν κατὰ τὴν συνθήειάν τους, καὶ δὲν τὸν εὑρουν, τότε θρηνοῦν, καὶ κλαίουσιν ἀπαρηγόρητα, καὶ μεταχειρίζονται κάθε κακοπάθειαν, καὶ ἐπιθμοῦν κάθε θλίψιν, καὶ πειρασμόν, καὶ ἀτιμίαν, διὰ νὰ ἰδῇ ὁ φιλόανθρωπος τοὺς Πατὴρ τὰς θλίψεις τους, καὶ τὴν θεληματικὴν τους κακοπάθειαν, καὶ νὰ τοὺς λυπηθῇ, νὰ ἐπιστρέψῃ πάλιν εἰς αὐτοὺς, καὶ νὰ τοὺς ὥσῃ τὸν ἑαυτὸν του· τὸ ὅποιον καὶ γίνεται, καὶ ἀποκτοῦν πάλιν τὸν Χριστόν, καὶ ἀποκασταίνονται πάλιν μὲ περισσοτέραν παρρησίαν εἰς τὴν προτέραν οἰκειότητα καὶ δόξαν, καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἀπόλαυσιν τῶν ἀγαθῶν ἐκείνων, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, καὶ εὐλαβοῦνται περισσότερον τὸν πατέρα τους, καὶ τὸν τρέμουν, ὡσάν αὐθέντην, διὰ νὰ μὴ πέσουν πάλιν εἰς τὰ ἴδια κακὰ ἀπὸ τὴν ἀπροσεξίαν τους, καὶ ἀποδιωχθοῦν ἀπὸ τὸν ἀγαθόν τους πατέρα· καὶ αὐτὰ τὰ κάμνουν ἐκεῖνοι ὅπου μετανοοῦν μὲ πόνον καρδίας,

καὶ διὰ τοῦτο ἐπιτυχαίνουν πάλιν καὶ τὰ ἀγαθὰ ὅπου εἶπαμεν· ἀμὴ ὅσοι δειλιοῦν, καὶ μικροψυχοὺν εἰς τοὺς κόπους, καὶ θλίψεις, καὶ στενωχωρίας τῆς μετανοίας, καὶ δίδουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς εἰς ὀκνηρίαν, καὶ ἀνάπαυσιν, οἱ τοιοῦτοι ὡς ἀνάξιοι, καὶ νόθοι υἱοί, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα ὡς καταφρονηταί, καὶ ὡσάν ὅπου ἐπροτίμησαν τὰς ἡδονὰς τοῦ σώματος περισσότερον ἀπὸ τὰ αἰώνια ἀγαθὰ, καὶ ἀπὸ αὐτὸν ἀκόμι τὸν Θεόν, δὲν ἀξιῶνται πλέον νὰ ἀπολαύσουν ἐκείνην τὴν αἰώνιον τρυφὴν, οὔτε νὰ ἐνδυθῶν τὸ ἐνδυμα τῆς θείας δόξης, ἀμὴ μὲ δίκαιον τρόπον ὑστεροῦν τὸν ἑαυτὸν τοὺς ἀπὸ τὸν πλοῦτον τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, καὶ παρομοιάζουν μὲ τοὺς σκύλλους ὅπου δὲν ἔχουν αὐθέντην. Διατὶ καθὼς οἱ σκύλλοι ἐκεῖνοι, περιτριγυρίζουν εἰς τὰς στράτας, καὶ ρούγας τῆς πόλεως, διὰ νὰ εὑρουν ἂν τύχη πουθενὰ κἀνένα κόκκαλον νὰ φάγουν, ἢ μέρος παλαιοῦ δερματίου, ἢ καὶ κόπρον, ἢ νὰ γλύψουν αἷμα ἀπὸ τὰ ζῶα ὅπου σφάζουν, εἶδε καὶ τοὺς τύχῃ καὶ κἀνένα ψοφῆμι, τρώγουν ἀχόρταστα, καὶ δὲν χωρίζονται ἀπὸ τὸ ψοφῆμι ἐκεῖνο, ἀμὴ καὶ μὲ τοὺς ἄλλους σκύλλους μάχονται, καὶ τοὺς διώκουν, ἕως ὅπου νὰ φάγουν καὶ αὐτὰ τὰ ἐντόσθια, καὶ νὰ δείξουν τὰ κόκκαλα γυμνά καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ νεῦρα· ἔτσι καὶ αὐτοὶ περιτριγυρίζουν εἰς τὰς πόρτας τῶν πλουσίων, καὶ πτωχῶν, ὡσάν ζητοῦλοι, διὰ νὰ χώσουν εἰς τὸν κόλπον τοὺς, ἂν τύχῃ καὶ τοὺς δώσουν πουθενὰ, ἢ μάλαγμα, ἢ ἀσῆμι, ἢ καὶ καμμίαν φόλλαν, ἢ ὅ,τι τοὺς δώσουν· ἐπειδὴ ἔχασαν τὸν ἀληθινόν, καὶ ἀφθαρτον ἐκεῖνον πλοῦτον, καὶ ὅταν ἐπιτύχουν τὸν σκοπὸν τοὺς, τότε φαίνονται διὰ ὀλίγον καιρὸν, πῶς εἶναι χορτασμένοι, καὶ δὲν χρειάζονται τίποτε πλέον· ὅταν ὁμως τοὺς κατακυριεύσῃ ὡσάν λιμὸς, ἢ ἀπιστία ἀπὸ τὴν ἀνελπιστίαν τοὺς, τότε πάλιν δίδουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς εἰς τὴν προτέραν ζήτην, καὶ κατασταίνονται ἄθλιοι, καὶ ἀξιοδάκρυτοι διὰ τὰ παρόντα, κἀν ὅλον τὸν πλοῦτον τοῦ κόσμου ἀποκτήσουν· καὶ πλέον ἄθλιοι, καὶ ἄξιοι δακρύων διὰ τὰ μέλλοντα, ὅτι θεληματικῶς τοὺς ἀπέρριψαν τὴν αἰώνιον ζωὴν· διατὶ ὁ Θεὸς τοὺς ἐφάνέρωσε τὸν πλοῦτον τῆς χάριτός του, διὰ νὰ εἶναι ἀναπολόγητοι, καὶ τοὺς ἡξίωσε νὰ γευθῶν ἀπὸ τὴν ἐπουράνιον χάριν, καὶ τοὺς ἔκαμε νὰ μετέχουν ἀπὸ Πνεῦμα Ἁγίον, καθὼς λέγει καὶ ὁ θεὸς Παῦλος, καὶ αὐτοὶ δὲν τὸν ἐδόξασαν ὡς Θεόν, οὔδὲ τὸν ἡγάπησαν, οὐ-

δὲ εὐλαβήθησαν τὴν ἄπειρόν του ἀγαθότητα, οὐδὲ τὸν εὐχαρίστησαν, ἀμὴ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδιά, φάσκοντες γὰρ εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν. Ὅμως ἐκεῖνοι ὅπου φοβοῦνται τὸν Κύριον δὲν κάνουν τοιοῦτωτρόπως, ἀλλὰ ὑπομονεῦν μετὰ χαρᾶς τὰς παιδείας τοῦ Πατρὸς αὐτῶν, καὶ Δεσπότη, ὡς δούλοι εὐχάριστοι, καὶ ὡς Υἱοὶ γνήσιοι, λέγοντες. «Παίδειαν Κυρίου ὑ» ποίσω, ὅτι ἤμαρτον αὐτῶν· καὶ ἀλλέως. Οὐκ ἄ» ξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλ» λουσιν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι». Καὶ μένουν μὲ ὑπομονὴν εἰς τὴν καθημερινὴν παιδείαν, καὶ εἰς τὴν παντοτεινὴν μετάνοιαν, καὶ δὲν ἀδημονοῦν διὰ αὐτὴν, οὔδὲ τὴν βαρύνονται, ἀλλὰ παιδαγω» γοῦνται, μὲ τὸν τρόπον ὅπου εἶπαμεν, καὶ εὐρί» σκονται πάντοτε μέσα εἰς τὸ πατρικὸν τοὺς σπῆ» τι ἐστολισμένοι λαμπρὰν στολὴν, καὶ τρώγουν μαζῇ μὲ τὸν Πατέρα τοὺς, καὶ βλέπουν τὴν δό» ξαν του, καὶ τὸν πλοῦτον ὅπου μέλλουν νὰ κλη» ρονομήσουν· καὶ ὅταν ἀνατραφοῦν καλὰ, καὶ παι» δευθοῦν, καὶ φθάσουν εἰς μέτρον ἡλικίας τελείου ἀνδρός, τότε καὶ ὁ πανάγαθός τοὺς Πατὴρ δί» δει εἰς τὰς χεῖράς τοὺς ὅλα του τὰ ὑπάρχοντα.

β'. Ἀλλὰ ἅς εἰποῦμεν πρῶτον, ποῖον εἶναι τὸ μέτρον τῆς πνευματικῆς ἡλικίας, καὶ τὸ ὕψος τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἔπειτα νὰ διηγηθῶμεν, καὶ διὰ τὰ ὑπάρχοντα τοῦ Πατρὸς, καὶ τί λογῆς τὰ δίδει εἰς τὰς χεῖρας ἐκείνων ὅ» που πιστεύουν εἰς αὐτόν. Πρόσεχε λοιπὸν στοχα» στικά· μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χρι» στοῦ, εἶναι αὐτὰ ὅπου θεωροῦνται πνευματικά· καὶ διὰ νὰ κάμω τὴν ἀρχὴν αὐτῆς τῆς ἡλικίας ὑποκάτω, πόδες αὐτῆς εἶναι ἡ πίστις, καὶ Ἁγία τσπείνωσις, θεμέλιον στερεόν, καὶ ἀσάλευτον· σκέλη δὲ καὶ ἀστράγαλοι, ἄντζες, καὶ γόνατα, καὶ μηροί, εἶναι ἡ ἀκτημοσύνη, ἡ γυμνότης, ἡ ξενιτεία, καὶ ἡ ὑποταγὴ ὅπου γίνεται μὲ γνῶσιν διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὑπακοή, καὶ ἡ εὐπρόθυμος δουλεία. Μέλη δὲ πάλιν, καὶ μόρια ἀπόκρυφα ὅπου πρέπει νὰ σκεπάζωνται, εἶναι ἡ ἀκατάπαυστος νοερά προσευχή, καὶ ἡ γλυκύτης ὅπου προξενεῖται ἀπὸ τὴν χύσιν τῶν δακρύων, ἡ χαρὰ τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἀνεκκλάητος αὐ» τῆς παράκλησις, καὶ παρηγορία. Νεφρά πάλιν, καὶ μέση εἶναι ἡ στάσις, καὶ ἡ καρτερία εἰς τὰς προσευχάς, καὶ εἰς τὰς κοινὰς ἀκολουθίας, καὶ ἡ πύρσις τοῦ ἐπιθυμητικοῦ εἰς θεωρίαν, καὶ ὁ

μιλίαν Θεοῦ, ὅπου προξενεῖται ἀπὸ τὰς προσευ-
χάς, καὶ ἀπὸ τὰς ἀκολουθίας, καθὼς ψάλλει καὶ
ὁ Θεὸς Ἀβιδ. «Πύρωσον τοὺς νεφρούς μου, καὶ
»τὴν καρδίαν μου.» Καὶ ὁ Παῦλος λέγει· «Στῆ-
»τε οὖν περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας ὑμῶν ἐν ἀ-
»ληθείᾳ.» Καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος. «Διὸ ἀνα-
»ζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νή-
»φροντες, τελείως ἐλπίσαντες ἐπὶ τὴν φερομένην
»ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς
»τέκνα ὑπακοῆς.» Καὶ χάριν λέγει ἐδῶ, τὴν δω-
ρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία μᾶς κάμνει
συμμετόχους, καὶ συγκοινωνοὺς Θεοῦ. Κοιλία, καὶ
στόμαχος, καὶ ἡ κατασκευὴ τῶν ἐντοσθίων, εἶ-
ναι τὸ χωρητικόν, καὶ νοερὸν ἐργαστήριον τῆς
ψυχῆς, μέσα εἰς τὸ ὁποῖον θέλει ἐννοήσεις μέσον
ὡσάν καρδίαν τὸ λογιστικόν, καὶ μέσα εἰς τὸ
λογιστικόν τὸ ἐπιθυμητικόν, καὶ θυμικόν, τὰ ὁ-
ποῖα τὰ συγκρατοῦν, καὶ τὰ συνδέουν, ἡ πρᾶ-
της, ἡ ἀπλότης, ἡ ἀνεξικακία, ἡ συμπάθεια, καὶ
ἡ εὐλάβεια, τρόπον τινά, ὡσάν πλευраὶ, καὶ λα-
γῶνες, καὶ νεῦρα, καὶ ξύγγι, καὶ τὰ περισφίγ-
γουν, καὶ τὰ σκεπάζουν, καὶ δὲν τὰ ἀφίνουν νὰ
ἀποβλέπουν εἰς τὰ φαινόμενα πράγματα τοῦ κό-
σμου, ἢ νὰ ἐπιθυμοῦν κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ, ἀλλ'
οὐδὲ τὰ ἀφίνουν νὰ μνησικακοῦν, ἢ νὰ φθοноῦν,
ἢ νὰ ὀργίζωνται, ἢ νὰ βλέπωνται ἀπὸ τοὺς ἀν-
θρώπους. Διατὶ ἀνίσως δὲν γένη τελείως καμμία
ἐμπαθὴς ὁρμὴ αὐτῶν τῶν τριῶν εἰς τὰ ἔξω, ἢ-
γουν εἰς τὰ φαινόμενα πράγματα, αὐτὰ διαφυ-
λάττονται σκεπασμένα· καὶ ὅταν αὐτὰ τὰ τρία
μένουν μέσα μοναχά τους καὶ φυλάττωνται μὲ
προσοχὴν ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου εἶπαμεν, τότε τὸ λο-
γιστικόν διακρίνει, καὶ χωρίζει τὸ κακὸν ἀπὸ τὸ
καλόν, καὶ δείχνει εἰς τὸ ἐπιθυμητικόν εἰς ποῖα
πρέπει νὰ ἔχη σχέσιν καὶ κλίσιν, καὶ ποῖα νὰ ἀ-
γαπᾷ, καὶ ποῖα νὰ ἀποστρέφεται, καὶ νὰ μισῇ·
τὸ δὲ θυμικὸν παραστέκεται ἀνάμεσα εἰς αὐτὰ
τὰ δύο, ὡσάν ἕνας καλόγνωμος ὑπὸν ἡγετῆς, καὶ
ὑπηρετεῖ προθύμως εἰς τὰ θελήματα τούς, καὶ τὰ
συμβοηθεῖ, καὶ τὰ ἐξυπνίζει, τὰ παρακινεῖ εἰς
ἀνδρείαν, καὶ βοήθειαν τῶν ἀγαθῶν, ἢ πονηρῶν
ἀνθρώπων ὅπου θέλουν νὰ ἀντιστέκωνται καὶ ἐναν-
τιώνωνται εἰς τὰ πράγματα τοῦ ἐνός, καὶ τοῦ
ἄλλου μέρους τούτων, τῶν ἀγαθῶν δηλαδὴ καὶ
πονηρῶν. Ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ Θεὸς ὅπου ἐκατεσκεύα-
σεν αὐτὰ, εἶναι καλλίτερος ἀσυγκρίτως ἀπὸ ὅλα
τὰ πάντα, διὰ τοῦτο μὲ εὐλογον τρόπον ὁ ἄν-

θρωπος ὅπου ἐτιμήθη μὲ τὸ λογικόν, καὶ ὅπου
ἀπόκτησε τὸν νοῦν τοῦ ἀθόλωτον, καθὼς εἶπα-
μεν, καὶ ἀτάραχον ἀπὸ τὰς ἐμπαθεῖς προλήψεις,
ἀντὶ διὰ ὅλα τὰ ἄλλα, καὶ περισσότερο ἀπὸ
ὅλα θέλει προτιμήσει, καὶ ἀγαπήσει τὸν τῶν ὁ-
λῶν Ποιητὴν, καὶ Δεσπότην, καὶ θέλει ἀναφέρει
ὅλην του τὴν ἐπιθυμίαν εἰς ἐκεῖνον μόνον, ὡσάν
νὰ τῆς δείχνῃ τρόπον τινά, καὶ νὰ τῆς λέγῃ ἄ-
κουσέ μου, καὶ ἴδε· πῶς με φόβον, καὶ τρόμον·
γεύσου ἀπὸ τὴν ἀθάνατον γλυκύτητα· μυρίσου
ἀπὸ τὸ πνευματικόν μῦρον, καὶ γνώρισε πῶς δὲν
εἶναι ἄλλος τινὰς ὠραιότερος ἀπὸ τὸν Θεόν, ἢ
χαριέστερος, ἢ γλυκύτερος, ἢ δυνατώτερος, ἢ
σοφώτερος, ἢ ἐνδοξότερος, ἢ ὅπου νὰ δύναται
νὰ ζωοποιήσῃ ἢ νὰ ἀφθαρτίσῃ, ἢ νὰ ἀπαθανα-
τίσῃ. Καὶ ὅταν χορτάσῃ ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώ-
που διὰ μέσου τούτων ὅλων, τότε καὶ ὅλον τὸ
θυμικόν, ἐνώνεται μὲ τὸ λογιστικόν, καὶ ἐπιθυ-
μητικόν, καὶ γίνονται τὰ τρία ἓνα εἰς τὴν θεω-
ρίαν τῆς τριαδικῆς ἐνάδος τῆς τρισυποστάτου
Θεότητος, καὶ εἰς αὐτὴν τὴν χαρμόσυνον λάμψιν
τοῦ ἐδικοῦ τους Δεσπότη· διατὶ τότε πλέον δὲν
γνωρίζεται τελείως ὁ χωρισμὸς τούτων τῶν τρι-
ῶν, ἀμὴ εἶναι ἓνα. Ὅποταν ὁμως αὐταὶ αἱ τρεῖς
δυνάμεις τῆς ψυχῆς, τὸ λογικόν, θυμικόν, καὶ ἐ-
πιθυμητικόν ἐπιστραφοῦν ἀπὸ τὴν ἀπλότητα τοῦ
ἐνός καὶ μόνου ἀγαθοῦ εἰς τὴν διάκρισιν, καὶ
διαίρεσιν τῶν πονηρῶν καὶ ἀγαθῶν πραγμάτων
ὅπου εἶναι ἐδῶ εἰς τὸν κόσμον, τότε δείχνεται
ἀχωρίστως καὶ ἡ θέλησις αὐτῶν, καὶ ἡ διαίρεσις,
καὶ ἡ ἀποστροφή εἰς τὰ ἐναντία τῶν θελημάτων
τοῦ Θεοῦ· διατὶ εἰς αὐτὰ μόνον γίνεται ἡ κίνησις
τοῦ θυμικοῦ. Εἶχα ἀκόμι καὶ ἄλλα περισσότερα
ἀπὸ αὐτὰ νὰ εἰπῶ διὰ τὸν στόμαχον, καὶ τὸ συ-
κότι, διὰ τὸ φαγητόν, καὶ πιστόν, διὰ τὴν πεῖ-
ναν, καὶ δίψαν· ἀλλὰ διὰ νὰ μὴ μακρύνω τὸν
λόγον μου, καὶ κάμω καὶ τὰ μυστικά, καὶ ἀπό-
κρυφα, κοινὰ, καὶ γανερὰ εἰς ἐκείνους ὅπου πα-
ραφυλάττουν τοὺς λόγους, καὶ εἶναι συνειθισμέ-
νοι νὰ πλουτοῦν ἀπὸ ξένους κόπους, καὶ θησαυ-
ροῦς· διὰ τοῦτο τὰ ἐσιώπησα, καὶ τὰ ἄφησα
σκεπασμένα εἰς ἐκείνους ὅπου θελουν νὰ τα ζη-
τοῦν διὰ τῆς πρακτικῆς γνώσεως· ἀλλὰ ἄς ἐλ-
θωμεν πάλιν εἰς τὸ προκείμενον. Ἐπειδὴ λοιπὸν
ἐπλάσαμεν τὸ σῶμα τῆς κατὰ Χριστὸν ἡλικίας
ἕως τὴν κοιλίαν, καὶ τὸν στόμαχον, εἶναι χρεῖα
νὰ ἀναδοῦμεν καὶ ἕως τὴν κεφαλὴν, ἕως ὅπου

ἀποτελειώσωμεν πνευματικῶς, σῶον, καὶ ὁλόκληρον. Τώρα λοιπὸν πλάττομεν αὐτοῦ τοῦ σώματος τῆς πνευματικῆς ἡλικίας στῆθος, καὶ ράχην, ὠμούς βραχίονας, χεῖρας, καὶ τράχηλον. Καὶ στῆθος αὐτοῦ θέλει ἐννοήσεις τὴν εὐσπλαγχνίαν, μέσα εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσκονται τὰ βυζιά τῆς φιλανθρωπίας, ὅπου εὐγάζουν, καὶ δίδουν πλουσιοπάροχα τὸ γάλα τῆς ἐλεημοσύνης, εἰς ὀρφανούς, καὶ χήρας, καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἄλλους· καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Ἀδελφοί, κτήσασθε »σπλάγχχνα οἰκτιρμῶν». Ὅμως ὅπου δίδεται αὐτὸ τὸ γάλα εἰς τὰ βυζιά, καὶ πῶς κατασκευάζεται, τὸ ἀφίνω νὰ τὸ ζητῆτε ἐσεῖς. Ράχην πάλια θέλει νοήσεις, τὸ νὰ ἀσυκῶνῃ τινὰς προθύμως ἐπάνω τρυ ξένα βάρη, καὶ νὰ βαστάζῃ εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ τὰς μαστιγὰς καὶ τὰ πάθη τοῦ Κυρίου, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Ὑμεῖς οἱ δυνατοὶ βαστάζετε τὰ βάρη τῶν ἀδυνάτων· καὶ »πάλιν. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ νέν τῷ σώματί μου βαστάζω». Καὶ ὁ Κύριος λέγει διὰ τοῦ Προφήτου. «Τὸν νῶτόν μου δέδωκα »εἰς μαστιγὰς, καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς ράπισματα». Τὰ ὅποια, ἂν καὶ δὲν ἀκολουθήσῃ ὁ καιρὸς νὰ τὰ πάθωμεν, πρέπει ὅμως νὰ τὰ προσμένωμεν πάντοτε, καὶ νὰ εἴμεθα ἐτοιμασμένοι κάθε ὥραν διὰ αὐτά. Ὡμούς δὲ, καὶ βραχίονας πάλιν θέλει νοήσεις, τὴν ὑπομονὴν, καὶ καρτερίαν εἰς τοὺς πειρασμούς, καὶ τὰς θλίψεις, καὶ διὰ μέσου αὐτῶν, καὶ μαζῇ μὲ αὐτάς, ἡγουν μὲ τὴν ὑπομονὴν καὶ καρτερίαν δύνανται νὰ ἐνεργοῦν καὶ αἱ χεῖρες· χεῖρας δὲ λέγω τὸ ἐνεργητικόν, καὶ πρόθυμον εἰς κάθε ὑπακοήν, καὶ ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τὰ ὅποια, ἡγουν τὸ ἐνεργητικόν, καὶ πρόθυμον χωρὶς ὑπομονήν, καὶ καρτερίαν πολλήν δὲν δύναται τινὰς τελείως νὰ τὰ ἀποκτήσῃ· καὶ κοντὰ εἰς αὐτάς τὰς χεῖρας, ἔχει ἀκόμη καὶ ἄλλας πνευματικὰς χεῖρας, αὐτὸ τὸ πνευματικὸν σῶμα, μὲ τὰς ὁποίας παρηγορεῖ τοὺς ὀλιγοψύχους, καὶ ἀνυπομονήτους, ἀσυκῶναι ἐπάνω ἐκείνους ὅπου πίπτουν κάτω, καὶ δένει τοὺς συντετριμμένους, χύνωντας ἐπάνω εἰς τὰς πληγὰς τοὺς λάδι, καὶ κρασί, καὶ μὲ αὐτάς τὰς χεῖρας κάμνει καὶ ἄλλα πολλὰ εἰς τοὺς ἀδελφούς κάθε ἡμέραν, καὶ μὲ λόγον, καὶ μὲ ἔργον· καὶ μὲ αὐτάς πιάνει αὐτὰ τὰ ἄκρα τοῦ Δεσποτικοῦ φορέματος, καὶ προσφέρει ἄρτον εἰς τὸν Κύριόν του, καὶ δίδει τὸ ποτήριον εἰς τὰς χεῖ-

ράς του· καὶ τοιoutwτρόπως τρέφει ἐκείνον ὅπου τρέφει πᾶσαν πνοήν μὲ τὸ νεῦμα τοῦ μόνον· τὸν τρέφει, λέγω, ἐκείνην τὴν τροφήν ὅπου εἶπεν ὁ ἴδιος, πῶς ἐπιθυμεῖ, καὶ ὀρέγεται. Καὶ μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ἰξεύρει αὐτά, καὶ τὰ ἔχει, καὶ τὰ προσφέρει εἰς τὸν αὐθέντην του, ὅτι καὶ ὁ Δεσπότης Χριστὸς ὅπου κάθηται ἐπάνω εἰς τὰ Χερουβίμ, θέλει τὸν βάλλῃ νὰ καθῆσῃ, καὶ νὰ ἀναπαυθῇ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ ἀφ' οὗ περιζωσθῇ κατὰ τὴν ἀψευδῆ του ὑπόσχεσιν, θέλει τὸν ὑπηρετῆσαι. Τράχηλος δὲ τούτου τοῦ πνευματικοῦ σώματος εἶναι ἡ ἀδίστακτος ἐλπίς. Ἰδοὺ λοιπὸν ὅπου μὲ τὴν χάριν, καὶ βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐτελειώσαμεν ὅλον τὸ σῶμα, τὸ ὁποῖον ἔχει καθὼς νομίζω, ὁλόκληρα, καὶ ἀνελλειπῇ ὅλα τὰ μέλη τοῦ τελείου ἀνδρός· λοιπὸν λείπεται μοναχὰ ἡ κεφαλὴ του. Ἀλλ' ἴσως ἐστοχάσθητε πῶς τὰ εἶπαμεν ὅλα τὰ μέλη, καὶ δὲν ἀφῆσαμεν κανένα· ἡγουν ἴσως ἐστοχάσθητε πῶς εἶναι ἀρκετὰ αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν εἰς ὁλοκληρίαν ἀρετῆς καὶ σωτηρίαν ψυχῆς· ὅμως δὲν εἶναι ἐτῆ, ὅχι· δὲν εἶναι ἐτῆ· διατὶ καθὼς ἓνα σῶμα ὅπου νὰ ἔχῃ ὅλα τὰ μέλη, καὶ νὰ μὴν ἔχῃ τὴν κεφαλὴν, εἶναι νεκρὸν, καὶ παντάπασιν ἀνενέργητον· καὶ πάλιν ἡ κεφαλὴ χωρὶς ὅλον τὸ ἐπίλοιπον σῶμα, αὐτὴ μοναχὴ εἶναι κεφαλὴ, ὅμως ὅταν εἶναι χωρισμένη ἀπὸ τὸ σῶμα, δὲν δύναται νὰ δείξῃ τὰς ἐνεργείας τῆς· τοιoutwτρόπως γίνεται καὶ εἰς τὸ πνευματικὸν σῶμα ὅπου ἐκατασκευάσαμεν διὰ τῆς συνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶπαμεν, χωρὶς τὴν κεφαλὴν, εἶναι μάταια, καὶ ἀνωφέλευτα, ἀγκαλὰ καὶ πολλοὶ νομίζουν ἀστόχαστα, ὅτι διὰ τὴν ἐργασίαν τούτων τῶν ἀκεφάλων μελῶν, καὶ διὰ μερικὴν ἀπόκτησιν αὐτῶν, ἐκατόρθωσαν ὅλον τὸ πᾶν· καὶ ὄντες νεκροί, δὲν αἰσθάνονται τὸ ἀγαθὸν ὅπου εἶναι ὑστερημένοι, ἡγουν τὴν κεφαλὴν· διατὶ ἐκεῖνα τὰ μέλη ὅπου εἶπαμεν, ἀγκαλὰ τὰ ἐδιηγῆθημεν χωρισμένα τὸ ἓνα ἀπὸ τὸ ἄλλο διὰ παράδειγμα, καὶ διὰ εὐκολωτέραν κατανόησιν, ὅμως χωρὶς τὴν κεφαλὴν, καὶ χωρὶς τὴν φυσικὴν προσκόλλησιν τοῦ ἐνός μὲ τὸ ἄλλο, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ συστηθῶν αὐτά, καὶ νὰ στερεωθῶν. Διότι καθὼς ἓνα σῶμα μικροῦ παιδίου, ὅπου νὰ μὴν ἔχῃ τὴν κεφαλὴν του, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ αὐξήθῃ ποτέ· ἀμὴ ὅταν εἶναι ἐνωμένα καὶ τὰ δύο, καὶ δέχονται τὴν τροφήν τὸ ἓνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, ἡγουν τὸ σῶμα διὰ τοῦ

στόματος, καὶ ἡ κεφαλὴ πάλιν διὰ τῆς ὑγρότη-
τος ὁποῦ ἀναπέμπεται ἀπὸ τὸ σῶμα, τότε με-
τῶτον τὸν τρόπον τρέφεται, καὶ αὐξάνει ὅλος ὁ
ἄνθρωπος. Τοῦτο τὸ ἴδιον γίνεται καὶ εἰς τὸ πνευ-
ματικὸν σῶμα, ἀφ' οὗ βαλθῇ ἡ κεφαλὴ ἐπάνω
εἰς αὐτό· καὶ ἄκουε προσεκτικὰ διὰ σοῦ τὸ κά-
μω φανερώτερον, ξαναθυμίζωντάς σε ἐκεῖνα ὁποῦ
εἶπα. Ἐχεις λοιπὸν πίστιν, καὶ ταπεινῶσιν, τὰ
θεμέλια τῶν ἀρετῶν, καὶ ἐπάνω εἰς αὐτάς τὰς
δύω ἔχεις κτισμένας ὅλας τὰς ἐπιλοίπους ἀρετάς
ὁποῦ προεῖπα, διὰ μέσου τῶν ὁποίων ἐκατασκευά-
σθη ὅλον τὸ σῶμα, καὶ ἐτελειώθη ἕως εἰς τὸν
τράχηλον, ὁποῦ εἶναι ἡ ἐλπίς, ἡ ὁποία εἶναι ἐ-
πάνω εἰς τὸ ἐπίλοιπον σῶμα· ὁμως αὐτὴ μονα-
χῇ, ἂν δὲν προσκολληθῇ μετὰ τὴν κεφαλὴν, νε-
κρώνεται μετὰ τὰ ἐπίλοιπα μέλη τοῦ σώματος, με-
τὸ νὰ μὴν ἔχῃ ἀπὸ τοῦ νὰ δεχθῇ τὴν πνοήν,
ἢ ἀναπνοήν τοῦ Πνεύματος ὁποῦ ζωοποιεῖ, καὶ
κινεῖ τὸ σῶμα, καὶ τὰ μέλη, καὶ ἀπὸ τοῦ νὰ
λάβῃ τελείως τροφήν ἄφθαρτον. Λοιπὸν διὰ νὰ
μὴν ἀφῆσωμεν ἀτελείωτον τὸ μέτρον τῆς ἡλι-
κίας τοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦτο ἐπάνω εἰς τὴν ἐλ-
πίδα βάνομεν τὴν Ἀγίαν ἀγάπην, ὡσάν κεφα-
λὴν τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς τὸ λέγει τὸ στόμα τοῦ
Χριστοῦ ὁ θεὸς Παῦλος. «Μένουσι δὲ τὰ τρία
»ταῦτα, πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη. Μείζων δὲ πάντων
»ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν. Ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πί-
»στιν, ὥστε ὅρη μεθιστάνειν· καὶ ἐὰν ἔχω πᾶ-
»σαν τὴν γνώσιν, καὶ ἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα·
»καὶ ἐὰν φωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά του· καὶ
»ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν Ἀγγέλων, καὶ τῶν ἀν-
»θρώπων λαλῶ· καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου
»ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω οὐδὲν ὡ-
»φελοῦμαι». Διατὶ ὅλας τὰς ἀρετάς ὁποῦ εἶπα-
μεν προτῆτερα τὰς τελειώνει ἡ πίστις μετὸ νὰ
γίνεται πρόθυμος, καὶ νὰ διδάσκεται, καὶ νὰ δυ-
ναμῶνεται εἰς τοῦτο διὰ μέσου τῆς ἐλπίδος ὁποῦ
μεσιτεύει (1) εἰς τὴν Ἀγίαν ἀγάπην, καὶ αὐτὸ
ὁποῦ λέγω γίνεται ἀοράτως, καὶ ἀνεπαισθήτως
εἰς ἐκείνους ὁποῦ εἶναι ἀκόμῃ ἀτελεῖς· ἔχουν οἱ
ἀτελεῖς εἰς τὴν ἀρετὴν, οὔτε τὸ αἰσθάνονται αὐ-
τό, οὔτε τὸ καταλαμβάνουν. Ὅταν δὲ ἡ πίστις
διὰ τῆς ἐλπίδος τελειώσῃ ὅλας τὰς ἀρετάς, τό-

τε τρέφει, καὶ θεραπεύει τὴν κεφαλὴν, ἔχουν τὴν
ἀγάπην, καὶ τὴν κάμνη νὰ αὐξάνῃ διὰ μέσου
τῶν τοιούτων. Καὶ πάλιν ἡ κεφαλὴ ὅσον περισ-
σότερον θεραπεύεται, καὶ αὐξάνει, τόσον δίδει
καὶ εἰς τὸ ἐπίλοιπον σῶμα τῶν ἀρετῶν περισ-
σοτέραν δύναμιν, καὶ τὸ κάμνει θερμότερον εἰς
τὸ νὰ προκόπῃ περισσότερο· καὶ τοιουτοτρό-
πως αὐξάνουν κατ' ὀλίγον ὀλίγον ὅλα τὰ μέλη
ὅλου τοῦ πνευματικοῦ σώματος, μετὸ νὰ συγ-
κολλῶνται, καὶ νὰ συναρμολογοῦνται, καὶ νὰ
συνδένωνται ἀπὸ τὴν Ἀγίαν ἀγάπην, ὡσάν κόκ-
καλον καὶ ἀρμός μετὰ ἀρμόν. Αὐτὴ δὲ ἡ ἀγάπη,
ἔχουν ἡ κεφαλὴ ὅλων τῶν ἀρετῶν, εἶναι ὁ Χρι-
στὸς, καὶ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ὁποῖος διὰ τοῦτο κατέ-
βη εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐγένεν ἄνθρωπος, καὶ ἔλα-
βεν ἀπὸ τὴν ἐδικὴν μας γῆνιν σάρκα, διὰ νὰ
μεταδώσῃ εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὴν ἐδικὴν τοῦ Θεότη-
τα οὐσιωδῶς, ἔχουν νὰ μᾶς δώσῃ ὅλα τὰ χα-
ρίσματα τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ νὰ μᾶς κά-
μῃ πνευματικούς, καὶ ἀφάρτους, καὶ νὰ μᾶς ἀ-
νεβάσῃ εἰς τοὺς οὐρανοὺς. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀ-
γάπη, ὁποῦ λέγει ὁ θεὸς Ἀπόστολος, ὅτι ἐκκέ-
χυται πλουσίως ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, ἔχουν
ἡ μετοχὴ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, διὰ τῆς ὁ-
ποίας ἐνωσόμεθα μετὰ τὸν Θεόν. Διὰ αὐτὴν λέγει
καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. «Ἡ τελεία ἀγάπη,
»ἐξω βάλλει τὸν φόβον· καὶ ὅτι ὁ φοβούμενος
»οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ· καὶ πάλιν, ἴδετε
»ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ Πατήρ, ἵνα
»τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν». καὶ ἀγάπην λέγει ἐδῶ
τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, διὰ τῆς ὁποίας
ἀπολαμβάνομεν καὶ τὴν υἱοθεσίαν, καὶ γινόμε-
θα τέκνα Θεοῦ. Αὐτὴν λοιπὸν τὴν ἀγάπην κα-
νένας ἄνθρωπος δὲν δύναται, ἢ νὰ τὴν ἰδῇ, ἢ νὰ
τὴν λάβῃ, ἢ νὰ ἐνωθῇ μετὰ αὐτὴν, καὶ νὰ τὴν ἀ-
ποκτήσῃ γνωστῶς διὰ κεφαλὴν του, ἂν δὲν φυ-
λάξῃ στερεάν, καὶ ἀσάλευτον τὴν εἰς Χριστὸν πί-
στιν, καὶ ἂν δὲν κτίσῃ μετὰ προθυμίαν ἐπάνω εἰς
αὐτὴν τὰς ἀρετάς ὁποῦ εἶπαμεν· καὶ ἐκεῖνος ὁ-
ποῦ δὲν τὴν εἶδεν, οὐδὲ ἐνώθη μετὰ αὐτὴν, οὐδὲ ἐ-
γεύθη ἀπὸ τὴν γλυκύτητά της, δὲν δύναται οὐδὲ
νὰ τὴν ἀγαπήσῃ καθὼς πρέπει· διατὶ ἐκεῖνον ὁ-
ποῦ δὲν ἰδῇ τινάς, πῶς δύναται νὰ τὸν ἀγαπᾷ;

1) Πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, δηλονότι ἡ πίστις εἶναι ἡ ἀρχὴ, ἡ ἐλπίς τὸ μέσον, καὶ ἡ ἀγάπη τὸ τέλος.

καθώς λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ὃν ἐώρακε, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἐώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;» Καὶ πάλιν ἂν δὲν τὸν ἀγαπήσῃ πρῶτον ἐξ ὅλης τοῦ ψυχῆς καὶ καρδίας, κατὰ τοὺς φυσικοὺς στοχασμοὺς, καὶ κατὰ τὴν φιλικὴν ἀγάπην ὅπου εἶναι εἰς ἡμᾶς, δὲν ἀξιῶνεται νὰ τὸν ἰδῇ· διατὶ εἶπεν ὁ ἴδιος. «Ὁ μὴ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρὸς μου· καὶ τότε λέγει καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν». Ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι φανερόν, ὅτι ἂν δὲν ἀγαπήσῃ τινὰς τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης τοῦ τῆς ψυχῆς, καὶ ἂν δὲν δείξῃ εἰς αὐτὸν τὴν ἀγάπην τοῦ με τὴν ἀπάρνησιν τοῦ ἑαυτοῦ του, καὶ ὅλου τοῦ κόσμου, δὲν ἀξιῶνεται νὰ τὸν ἰδῇ μυστικῶς με ἀποκάλυψιν Ἀγίου Πνεύματος, οὐδὲ τὸν ἔχει ἐδικήν του κεφαλὴν, ἀμὴ εἶναι σῶμα νενεκρωμένον, καὶ ἀκίνητον εἰς τὰ πνευματικὰ ἔργα, καὶ ὑστερημένον ἀπὸ τὴν ζωὴν τῶν ἀπάντων, τὸν Χριστόν. Ἐκεῖνοι λοιπὸν ὅπου ἡξιώθησαν νὰ ἐνωθῶν με αὐτόν, καὶ νὰ τὸν ἀποκτήσουν κεφαλὴν τοὺς (πρόσεχε εἰς τὸν λόγον παρακαλῶ) γίνονται καὶ αὐτοὶ Θεοὶ κατὰ χάριν, ὅμοιοι με τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Ὡ τοῦ θαύματος· διατὶ τοὺς ἐνδύει ὁ Πατὴρ τὴν πρώτην στολήν, ἡγουν τὸ φόρεμα τοῦ Κυρίου ὅπου ἐφοροῦσε πρὸ καταβολῆς κόσμου· διατὶ, λέγει ὁ θεὸς Παῦλος. «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε». Δηλονότι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ὁποῖον καὶ ἀλλοιώνει θεοπρεπῶς ὅλους αὐτοὺς με καποῖαν θαυμαστὴν, καὶ ἀνεκλάλητον, καὶ θεῖαν ἀλλοίωσιν· διὰ τὴν ὁποίαν λέγει ὁ Δαβὶδ. «Αὕτη ἢ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου». Καὶ ὁ Ἐπιστήθιος μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ. «Ἀδελφοί, νῦν τέκνα τοῦ Θεοῦ ἐσμέν, ἀλλ' οὕτω ἐφανερώθη, δηλονότι τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ, τί ἐσόμεθα· οἷδαμεν δὲ ἐκ τοῦ Πνεύματος, οὗ ἔδωκεν ἡμῖν, ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα». Καὶ τοὺς χαρίζει ἀκόμι καὶ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ λάμπῃ ἐπάνω ἀπὸ τὴν κεφαλὴν τοὺς, καὶ νὰ τοὺς ἀποκαλύπτῃ μυστήρια, τὰ ὁποῖα δὲν δύναται ἀνθρωπίνη γλῶσσα νὰ τὰ εἰπῇ. Καὶ πρὸς τούτοις τοὺς δίδει, καὶ καινούρια μάτια, καὶ καινούριαν ἀκοήν· καὶ τί νὰ λέγω τὰ πολλὰ, ὅπου εἶναι ἀδύνατον νὰ τὰ εἰπῶ ὅλα; ὅλος αὐτὸς ὁ ἴδιος, ὁ Υἱὸς, καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ μαζὴ με τὸν Πατέρα του, καὶ με τὸ Πνεῦμά του κατοικεῖ εἰς αὐτούς· καὶ κάθε ἓνας ἀπὸ τοὺς τοιούτους γίνεται με αἰσθησιν νοερὰν, καὶ γινώσιν ναὸς

Θεοῦ, καὶ τότε φωνάζει με παρρησίαν λέγων. «Ζῶ ὃς οὐκ ἔτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός». Καὶ πάλιν. «Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος, ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνὴρ, κατήργηκα τὰ τῆς νηπιότητος· διὰ τοῦτο πάντα στέγω· πάντα ὑπομένω· καὶ λοιδορούμενος εὐλογῶ· καὶ καὶ βλασφημούμενος παρακαλῶ· καὶ διωκόμενος ἀνέχομαι, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐν ἐμοὶ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ». Αὕτη εἶναι λοιπὸν ἡ τελεία τῶν πνευματικῶν ἀνδρῶν, ἀτέλεστος ἡλικία· τελεία μὲν, καθ' ὅσον εἶναι δυνατόν εἰς ἡμᾶς· ἀτέλεστος δὲ, ὅτι ἡ τελειότης τῆς εἶναι κεκρυμμένη εἰς τὸν Θεόν· καὶ πλήρωμα αὐτῆς εἶναι ὁ θάνατος αὐτοῦ ὅπου γίνεται διὰ τὸν Χριστόν, καὶ τὰς ἐντολάς του· ὥστε ὅπου, καθὼς ὁ Χριστὸς ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν νόμον, καὶ παδέδωκε τὸν ἑαυτόν του διὰ τὴν σωτηρίαν ὅλου τοῦ κόσμου, ὑπομείνας σταυρόν, καὶ θάνατον, καὶ παρακαλῶντας τὸν Πατέρα του διὰ ἐκεῖνους ὅπου τὸν ἐσταύρωσαν, καὶ λέγων, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην, οὐ γὰρ οἶδασι τί ποιοῦσι. Τοιoutwτρόπως χρεωστοῦμεν καὶ ἡμεῖς νὰ ἔχωμεν ἀπόφασιν νὰ ἀποθάνωμεν διὰ τὸν Χριστόν, καὶ διὰ τὰς ἐντολάς του, ἀκόμι καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ἀδελφῶν μας· διὰ νὰ μὴν ἔχωμεν τὴν ἐλπίδα, καὶ τὸ θάρρος μας εἰς τὸν ἑαυτόν μας, ἀλλὰ εἰς τὸν Θεόν ὅπου ἀνασταίνει τοὺς νεκρούς. Διατὶ ἐὰν δὲν ἀκολουθήσῃ νὰ ἀποθάνωμεν με βίαιον, καὶ μαρτυρικὸν θάνατον, ὅμως ὁ φιλόανθρωπος Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἀγνωσθῆς θέλει τὸ λογισθῇ εἰς ἡμᾶς ὅπου ἀπεθάναμεν με τὴν προαίρεσιν, ὥσάν νὰ τὸ ἐπάθαμεν με τὸ ἔργον· καθὼς λέγει καὶ ὁ Ἀπόστολος. «Νῇ τὴν ὑμετέραν ἀγάπην καθ' ἡμέραν ἀποθνήσκω». Ὅχι πῶς ἀπέθανε πολλαῖς φοραῖς με τὸ ἔργον, ἀλλὰ με τὴν προαίρεσιν· καὶ πάλιν. «Διώκω, εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ' ᾧ καὶ κατελήφθην». Πρὸς τούτοις ἀκόμι χρεωστοῦμεν νὰ παρακαλοῦμεν τὸν Θεόν, καὶ διὰ ἐκεῖνου ὅπου μᾶς λυποῦν διὰ κάθε αἰτίαν, ἢ μᾶς κατηγοροῦν, καὶ διὰ ἐκεῖνους ὅπου πάντοτε μᾶς ἐχθρεύονται ἀπὸ κακίαν τοὺς. Ἀκόμι, καὶ διὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους πιστοὺς, καὶ ἀπίστους, διὰ νὰ τοὺς φωτίσῃ ὁ Θεός, ὅπου οἱ πιστοὶ νὰ φθάσουν εἰς τὸ τέλειον τῆς ἀρετῆς, καὶ οἱ ἄπιστοι νὰ ἐλευθερωθῶν ἀπὸ τὴν πλάνην, καὶ νὰ ἔλθουν εἰς τὴν ἀληθινὴν πίστιν. Αὐτὰ ὅπου εἶπα δὲν εἶναι δυνατόν ποτε νὰ τὰ συλλογισθῇ κἀνένας ἀνθρώπος ἀφ' ἑαυτοῦ του, ἢ νὰ

τὰ εἰπῇ, ἢ νὰ τὰ ἀκούσῃ, ἢ νὰ τὰ κατορθώσῃ, εἰάν δὲν χυθῇ πρῶτον εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ πλουσίου ἢ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἂν δὲν κατοικήσῃ διὰ τῆς ἀγάπης μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ ὁ Χριστὸς ὅπου εἶπε. Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. Ἄλλ' οὐδὲ εἶναι δυνατόν νὰ λάβῃ τινὰς ποτὲ τὴν τοιαύτην χάριν, εἰάν δὲν ἀρνηθῇ πρῶτον τὸν ἑαυτὸν τοῦ, καθὼς ἐπρόσταξεν ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἂν δὲν δουλεύσῃ δηλονότι μὲ προθυμίαν τὸν Κύριον, καὶ ἂν δὲν τὸν ἀγαπήσῃ μὲ ὅλην τοὺς τὴν ψυχὴν. Εἰδὲ καὶ τινὰς δὲν ἔλαβεν αὐτὴν τὴν χάριν χωρὶς νὰ τὴν ὑστερηθῇ ποτὲ, ἄς μὴν ἀπατᾷ τὸν ἑαυτὸν τοῦ, ἀλλὰ ἄς ἰξεύρῃ τοῦτο, ὅτι οὔτε ἐκαταξιώθη, οὔτε θέλει καταξιώθῃ ποτὲ νὰ ἐνωθῇ μὲ τὸν Θεόν, μὲ νοερὰν αἰσθησίν, καὶ γνῶσιν, καὶ θεωρίαν· διατὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἔλαβαν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔγιναν ἄνδρες τέλειοι, καὶ ἀπόκτησαν τὴν πνευματικὴν ἡλικίαν τελείαν κατὰ τὸ μέτρον ὅπου εἶπαμεν, ἐνώνονται ὅλοι μὲ τὸν Θεόν, καὶ βλέπουν αὐτὸν τόσον, ὅσον βλέπονται καὶ αὐτοὶ ἀπὸ αὐτόν. Ὅτι ὁ Θεὸς μένει μὲ αὐτοὺς γνωστῶς, καὶ αὐτοὶ πάλιν μένουν γνωστῶς μὲ τὸν Θεόν ἀχωρίστως· καὶ ὅταν ἔλθουν εἰς τοιαύτην κατάστασιν, καὶ γένουν τέλειοι καλῶς, τότε καὶ ὁ Πατὴρ αὐτῶν ὁ οὐράνιος δίδει εἰς τὰς χεῖράς τοὺς τὰ ὑπάρχοντά του· καὶ χεῖρας νὰ ἐννοῇς ἐδῶ, τὸ βέβαιον καὶ πληροφορημένον, δηλονότι τοὺς δίδει μὲ βεβαιότητα, καὶ πληροφορίαν τὰ ὑπάρχοντά του· ὑπάρχοντα δὲ τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτὰ, τὸ θάνατον, τὸ ἄφθαρτον, τὸ ἄτρεπτον, τὸ ἀναλλοίωτον, τὸ αἰδίον, τὸ ἀνεκδιήγητον κάλλος τῆς δόξης ὅπου εἶχεν ὁ Υἱὸς πρὸ τοῦ νὰ γένῃ ὁ Κόσμος κοντὰ εἰς τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα τοῦ (καθὼς τὸ λέγει αὐτὸς ὁ Λόγος, καὶ Υἱὸς τοῦ Πατρὸς. «Δόξασόν με σὺ Πάτερ παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ, ἣ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί· καὶ πάλιν τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκάς μοι αὐτοῖς, ἵνα ἐν ᾧσι, καθὼς σὺ Πάτερ ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτοῖς) ἀπὸ τὸν ὅποιον ἀναβρῦει τὸ φῶς, ὅπου εἶναι ἀπρόσιτον εἰς ὅλους τοὺς ἁμαρτωλοὺς, καὶ προσιτὸν εἰς τοὺς δικαίους, καὶ ἀνατέλλει εἰς αὐτοὺς, καὶ γίνεται χαρὰ ἀνεκδιήγτος· εἰρήνην πάντα νοῦν ὑπερέχουσα· τρυφή, καὶ ἀπόλαυσις, καὶ εὐφροσύνη μὲ ἀχόρταστον χορ-

τασμόν, τώρα, καὶ εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας· καὶ διὰ νὰ εἰπῶ μὲ συντομίαν, (θαυμάζοντας καὶ ἐγὼ εἰς τὰ τοιαῦτα, καὶ μὴν ἡμπορώντας νὰ εἰπῶ περισσότερον) ὁ ἀψευδὴς, καὶ πιστὸς Θεὸς ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν ἀκόμι δίδει εἰς τοὺς πιστοὺς ὡσάν ἀρραβῶνα, τὰς ἀπαρχὰς ὅλων ἐκείνων τῶν ἀγαθῶν, τῶν ὁποίων τὴν εὐμορφίαν, οὔτε ὀφθαλμὸς θολωμένος ἀπὸ τὰ πάθη τὴν εἶδεν, οὔτε ἀκοὴ φραγμένη ἀπὸ τὴν ἀγνοσίαν τὴν ἤκουσεν, οὔτε εἰς καρδίαν ἀνθρώπου ἀκάθαρτον ἀνέβη, ἢ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Λοιπὸν αὐτὰ εἶναι τὰ ὑπάρχοντα τοῦ Πατρὸς ὅπου ὑπεσχέθηκα νὰ σὰς εἰπῶ, καὶ μὲ τέτοιον τρόπον τὰ δίδει, καθὼς ἠκούσατε, εἰς ἐκείνους ὅπου τὸν ἀγαποῦν, καὶ ἀπερνοῦν τὴν ζωὴν τοὺς εἰς τὴν γῆν, ὡσάν νὰ ἐπολιτεύωντο εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ εἶναι μὲ τὸν θάνατον, ὡσάν νὰ ἦσαν τώρα δεδοξασμένοι μὲ τὴν ἀθανασία· καὶ περιπατοῦν εἰς τὸ σκότος τοῦ κόσμου, ὡσάν νὰ ἐπεριπατοῦσαν εἰς ἡμέραν, καὶ εἰς ἀνέσπερον φῶς· καὶ ἀναπνέουν μέσα εἰς αὐτὸ τὸ βρωμερὸν σῶμα, ὡσάν νὰ ἀνέπνεαν μέσα εἰς τὸν παράδεισον τῆς τρυφῆς, ἔχοντες ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ αὐτὴν τὴν τροφὴν τῶν Ἀγγέλων, τὸν ἄρτον λέγω τὸν οὐράνιον, ἀπὸ τὸν ὅποιον τρεφόμενα ὅλα τὰ αἶλα, καὶ ἀγγελικὰ τάγματα, ζωοῦνται ἀθανάτως· οἱ ὅποιοι οὐράνιοι ἄνθρωποι, καὶ ὅταν εὐρίσκονται μέσα εἰς τὸν κόσμον, καὶ εἰς τὰ κοσμικὰ πράγματα, φωνάζουν ἐν ἀληθείᾳ ὁμοῦ μὲ τὸν Παῦλον, «ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει.» Ἐκεῖ ὅπου εἶναι ἡ Ἁγία ἀγάπη, ἡ ὁποία ἐνώνεται μὲ τοὺς ἐδικούς της ἐραστάς, καὶ τοὺς περιλάμπει πλουσίως, καὶ τοὺς κάμνει ἀπαθεῖς, καὶ Ἀγγέλους τῇ ἀληθείᾳ. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου, πρὸ τοῦ νὰ ἐνωθῇ ὅλως διόλου μὲ τὴν ἀγάπην, ὀνομάζει τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπαθῆ, ἢ διδάσκει ἄλλους τὴν ἀπάθειαν, ἢ ἐπιχειρίζεται νὰ κάμνῃ τὰ ἔργα τῶν ἀπαθῶν, ἢ πάλιν ἀπιστεῖ εἰς τὰ ἔργα ὅπου κάνουν οἱ ἀπαθεῖς· ὁ τοιοῦτος ὁμοιάζει μὲ ἓνα μικρὸν νήπιον, ὅπου ἀρματώνεται παρὰ καιρὸν τῆς ἡλικίας τοῦ τὰ ἄρματα τῶν ἀνδρῶν, καὶ ὑπόσχεται νὰ διδάσκῃ ἄλλους περὶ πολέμου, καὶ λέγει πῶς εἶναι παρόμοιος μὲ τοὺς ἄνδρας, καὶ βάνει τὸν ἑαυτὸν τοῦ μαζῇ μὲ τοὺς

1) Ἴδε εἰς τὸ τέλος τοῦ θ'. λόγου.

πολεμάρχους, καὶ ἐπιχειρίζεται νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν πόλεμον μαζὴ μὲ αὐτούς, τὸ ὁποῖον ὄχι μόνον εἶναι ἀδύνατον, ἀμὴ καὶ ἄξιον πολλοῦ γέλωτος· διατὶ ἀπὸ τὰ ἴδια ἄρματα ὅπου βασιτάζει, θέλει συμποδισθῇ χωρὶς ἄλλο, καὶ θέλει πέσει κάτω, καὶ συντριφθῇ, καὶ οὐδὲ θέλει ἡμπορέσει ἴσως νὰ ἀσυχωθῇ πλέον· καὶ μὲ δίκαιον τρόπον τὸ παθαίνει· διατὶ δὲν ἰξεύρει, ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου λαβώνονται εἰς τὸν πόλεμον, καὶ πίπτουν, ἀσυχώνονται πάλιν, καὶ γίνονται ἐμπειρότεροι πολεμισταί, καὶ ἀντιπολεμοῦν μὲ τοὺς ἐχθρούς τοὺς πλέον δυνατώτερα. Διότι ἂν ὁ Θεὸς ἐδίδωρισε τὸν Μωϋσῆν, ὅτι ὀλιγόψυχος ἄνθρωπος νὰ μὴν εὐγαίνει εἰς πόλεμον, πόσω μᾶλλον ἀρμόζει εἰς ἐκεῖνον ὅπου εἶναι ἀκόμι νήπιον, καὶ δὲν δύναται καὶ νὰ περιπατῇ, ἢ νὰ ζώννεται, νὰ προσμένη ἕως ὅπου νὰ ἔλθῃ εἰς ἡλικίαν ἀνδρός, καὶ πρὸ τούτου νὰ μὴν ἐπιχειρίζεται τὰ ἀδύνατα. Ὅμως ἐπειδὴ καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλῃ πρὸς αἷμα, καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, οὐδὲ τὰ ἄρματα μας εἶναι σαρκικά, καὶ βλεπόμενα, ἀμὴ πνευματικά, καὶ νοούμενα· καὶ ἐπειδὴ ὁ πόλεμος οὗτος εἶναι ἀόρατος, καὶ γίνεται ἀοράτως μὲ ἀοράτους ἐχθρούς, διὰ τοῦτο ὅλοι ἐκείνοι ὅπου νομίζουν πῶς εἶναι τί, δείχνουν εἰς τοὺς ἀνθρώπους, πῶς εἶναι τολμηροὶ εἰς αὐτά, καὶ ἀνδρείοι, καὶ πολλὰ ἐμπειροὶ, καὶ προκομμένοι εἰς τὴν διδασκαλίαν τῆς τοιαύτης πάλης, καὶ τοῦ πολέμου, καὶ σοφοί, καὶ διδάσκαλοι αὐτῆς τῆς νίκης, καὶ τῆς ἡττης (1) τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Ὅθεν διίσχυρίζοντο διὰ μέσου τῆς ματαιολογίας, καὶ ἀπάτης τῶν συλλογισμῶν νὰ ἀποδείξουν εἰς ὅλους πῶς εἶναι κάποιοι μονομάχοι, καὶ νικηταὶ τῶν ἐχθρῶν, οἱ ὅπετοι καὶ μὲ ὅλον ὅπου ἐλέγχονται, καὶ κατακρίνονται ἀπὸ τὴν ἰδίαν τοὺς συνείδησιν, πῶς εἶναι ἄπρακτοι, καὶ ἀμαθεῖς ἀπὸ τὸν τέτοιον πόλεμον, ὅμως δὲν εἶναι δυνατόν νὰ στέρξουν ποτὲ νὰ ὁμολογήσουν τὴν ἐδικήν τοὺς ἀδυναμίαν, καὶ ἀμάθειαν, μὲ τὸ νὰ εἶναι πολλὰ κυριευμένοι ἀπὸ τὴν κε-

νοδοξίαν, καὶ ἀπὸ τὴν ἀνθρωποπαρέσκειαν· ὅτι φοβούνται πολλὰ νὰ μὴ τύχῃ καὶ ξεπέσουν ἀπὸ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων· διατὶ μὲ τὸ νὰ μὴ φαίνωνται εἰς τοὺς πλησίον τί λογῆς εἶναι κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ μὲ τὸ νὰ μὴ τοὺς καταλαμβάνουν οἱ ἄνθρωποι, πῶς εἶναι γυμνοὶ ἀπὸ τὰ πνευματικὰ ἄρματα, καὶ ἀδύνατοι ἀκόμι, καὶ ἀτελεῖς, διὰ τοῦτο κρύπτουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς ὑποκάτω ἀπὸ τὸ τομάρι τῆς ὑποκρίσεως, καὶ ἀπὸ τὸ δέρμα τοῦ προβάτου, καὶ μὲ τὰ ὑποκριτικὰ τοὺς λόγια θέλουν νὰ φαίνωνται εἰς ὅλους, πῶς εἶναι ἄνδρες τέλειοι, καὶ ἔφθασαν εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐγίναν ἀπαθεῖς· τὸ ὁποῖον τὸ ἀπόκτησαν ἄλλοι μὲ πόνους, καὶ κόπους πολλοὺς, καὶ μὲ ὅλον ὅπου αὐτοὶ ἀκόμι οὐδὲ τὰ θεμέλια τῆς πίστεως, καὶ ἐλπίδος ἐστερέωσαν ἐπάνω εἰς τὴν πέτραν, οὐδὲ τὴν οἰκοδομὴν τῶν ἀρετῶν ἀνύψωσαν ἐπάνω εἰς τὸ θεμέλιον, λέγω τὸν Χριστὸν, καὶ διὰ τοῦτο ὄντες ἀκόμι ἀμφίβολοι, καὶ ἀδόκιμοι, ὅταν ἀμπύωνται ἀπὸ τὴν ἐπανάστασιν τῶν πειρασμῶν, καὶ ἀπὸ τὴν ζάλην τῶν λογισμῶν, συμποδίζονται, καὶ πίπτουν κάτω ἐλεεινῶς. Διατὶ ἐὰν τοὺς ἐβλεπαν ὅλοι, τί λογῆς εἶναι κατὰ τὴν ψυχὴν, αὐτοὶ ὅπου φοροῦν, ὡσὰν προσωπεῖον, τὴν μορφωσιν μόνον τῆς εὐσεβείας, καὶ ὄχι αὐτὴν τὴν εὐσέβειαν, δὲν ἤθελε δυνηθῶν, οὐδὲ καὶ νὰ σταθῶν τελείως ἐμπρὸς εἰς πρόσωπον ἀνθρώπου, οὐδὲ νὰ φανοῦν εἰς κανένα, καθὼς λογιάζω, καὶ μάλιστα ἐκεῖνοι ὅπου τοὺς φαίνεται πῶς εἶναι σοφώτατοι, καὶ λογιώτατοι τῶν ἄλλων, καὶ λογιάζουν, πῶς βαστάζουν ἐπάνω τοὺς τὸν βασιλικὸν χαρακτήρα, τοὺς ὁποίους τοὺς τιμοῦν, καὶ τοὺς εὐλαβοῦνται οἱ πολλοί, ἡγοῦν ὁ κοινὸς λαός, ὡς σοφοὺς, καὶ εὐλαβεῖς, καὶ σώφρονας, μὲ ὅλον ὅπου δὲν διαφέρουν παντελῶς, κατὰ τὰ κρυφὰ κινήματα τῆς ψυχῆς τοὺς ἀπὸ ἐκείνους ὅπου εἶναι πολυποίκιλοι εἰς τὴν κακίαν. Ἀλλὰ καιρὸς εἶναι τώρα νὰ καταδεχθῆτε ὅσοι θέλετε νὰ διδαχθῆτε καὶ τὴν δόξαν τῶν ἀληθῶς Ἀγίων καὶ ἀπαθῶν ἀνδρῶν, ὅσοι δηλαδὴ ὀρέγεσθε αὐτὴν, καὶ ἐπιθυμεῖτε ἐξ ὅλης σας ψυχῆς νὰ τὴν ἀποκτήσετε· Διατὶ θέλω νὰ σᾶς εἰπῶ μίαν εἰκό-

1) Νίκη λέγεται εἰς ἐκείνους ὅπου νικοῦν, καὶ ἡττα εἰς ἐκείνους ὅπου νικῶνται.

να, ὅπου νὰ σᾶς παρασταίνη τὴν στολὴν τῶν ἁρμάτων τους, καὶ τὴν λαμπρότητα ἐκείνων, καὶ συγχρίνωντας ὁ κάθε ἓνας τὸν ἑαυτὸν τοῦ μὲ τοὺς Ἁγίους ἐκείνους, θέλει γνωρίσῃτε εἰς ποῖα μέτρα εὐρίσκεσθε, καὶ πόσον εἴμεθα κατώτεροι ὅλοι μας ἀπὸ τὴν ἀνδρίαν ὁμοῦ καὶ ἀξίαν, καὶ δύναμιν ἐκείνων. Λοιπὸν στοχά σου τὸν οὐρανὸν μίαν νύκτα ὅπου νὰ μὴν ἔχῃ σύγνεφα, τί λογῆς εἶναι, ἔπειτα κοίταξε τὸν δίσκον τῆς σελήνης γεμάτον ὅλον ἀπὸ τὸ λαμπρὸν, καὶ καθαρῶτατον φῶς καὶ τριγύρω ἀπὸ αὐτὴν τὴν πάμφωτον σελήνην, κοίταξε τὸν κύκλον ἐκείνον ὅπου γίνεται πολλαῖς φοραῖς εἰς αὐτὴν καὶ ἀφ' οὗ στοχασθῆς αὐτὰ καλῶς, γύρισε μὲ τὸν νοῦν σου εἰς τοὺς Ἁγίους ὅπου εἶναι ἀκόμι, εἰς τὸν κόσμον τοῦτον μὲ τὸ σῶμα, οἱ ὅποιοι παρομοιάζουν μὲ τὸν οὐρανὸν, καὶ ἡ καρδιά τους ὁμοιάζει μὲ τὸν δίσκον τῆς σελήνης, καὶ ἡ Ἁγία ἀγάπη εἶναι τὸ παντοδύναμον καὶ παντουργὸν φῶς λαμπρότερον ἀσυγκρίτως ἀπὸ τοῦτο τὸ φῶς τοῦ ἡλίου· ἡ ὁποία ἀγάπη ἀνάπτει καὶ φωτίζει τὰς καρδίας τους, καὶ κάθε ἡμέραν αὐξάνει περισσότερον, καὶ τὰς γεμίζει ὅλως διόλου ἀπὸ φῶς, διὰ τὴν ἀγάπην δὲν ὀλιγοστεύει οὐδὲ τελειώνεται, ὡσὰν τὸ φῶς τῆς σελήνης, ἀμὴ φυλάττεται πάντοτε ὁλόφωτος διὰ μέσου τῆς προθυμίας, καὶ ἀγαθοεργίας τῶν Ἀγίων. Ἡ δὲ Ἁγία ἀπάθεια, εἶναι ὡσὰν ἓνας κυκλικὸς στέφανος, καὶ τοὺς ἔχει περιτριγυρισμένους εἰς τὸ μέσον, καὶ τοὺς περισκέπει ὁλοῦθεν ὡσὰν τέντα, καὶ τοὺς διαφυλάττει ἀβλαβεῖς, ὅχι μόνον ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάθε κακὸν συλλογισμόν, καὶ τοὺς ἀποκατασταίνει ἀπειράστους, καὶ ἐλευθέρους ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐχθροὺς, καὶ πρὸς τοῦτοις τοὺς κάμνει καὶ ἀπροσίτους εἰς τοὺς ἐναντίους. Εἶδετε δόξαν, ὅσοι ποθεῖτε αὐτὴν τῇ ἀληθείᾳ; ἐκατάλαβετε τὸ μεγαλεῖον τῆς εἰκόνης ὅπου σᾶς εἶπα; καὶ πόσον εἶναι κατώτερος κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς, ἀπὸ τὴν δόξαν, καὶ λαμπρότητα τῶν Ἀγίων; διὰ τὴν αὐτὴν ἡ εἰκὼν ὅπου εἶπα εἶναι τύπος ἐκείνου ὅπου γίνονται εἰς ἡμᾶς, ἡ ὁποία δὲν ἐφευρέθη ἀπὸ ἐμὲ, μὴ γένοιτο, ἀμὴ ἐδημιουργήθη προτῆτερα, καὶ ἐγένεν ἀπὸ τὸν Θεόν· διότι ὁ τεχνίτης Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐζωγράφισε προτῆτερα μέσα εἰς τὴν κτίσιν, ὡσὰν μέσα εἰς ἓνα πῖνακα, ἐκεῖνα ὅπου ἐμελλε νὰ γένουν ὕστερον, διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν, καὶ ἀνάπλασιν, διὰ νὰ βλέπωμεν τὸν τύπον ὅπου φαίνεται εἰς τὰ αἰσθητά

πράγματα, καὶ νὰ μὴν ἀπιστήσωμεν, ὅτι καὶ εἰς τοὺς ἐδικοὺς μας καιροὺς γίνεται, καὶ τελειώνεται πνευματικὰ ἢ ὄντως ἀλήθεια. Ἀλλὰ ἱεζύροντες ὅτι κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς δημιουργεῖται ἀπὸ τὸν Θεὸν δεύτερος κόσμος μέγας μέσα εἰς τὸν μικρὸν τοῦτον καὶ ὀρώμενον κόσμον, καθὼς τὸ μαρτυρεῖ μαζὴ μὲ ἐμένα, καὶ ὁ Θεολόγος Γρηγόριος, νὰ μὴ θελήσωμεν νὰ φανοῦμεν εἰς κἀνένα πρᾶγμα χειρότεροι ἀπὸ τὰ ἄλογα, ἢ καὶ ἄψυχα κτίσματα ὅπου ἐγέναν ἀπὸ τὸν φιλόανθρωπον Θεὸν διὰ διδασκαλίαν μας, ἀμὴ νὰ μιμηθοῦμεν ὅλα τὰ καλὰ, καὶ νὰ φύγωμεν ὅσον ἡμποροῦμεν τὴν μίμησιν τῶν κακῶν καὶ ἀφίνωντας τὰ ἄλλα διὰ τὴν εἶναι πολλὰ, καὶ λέγωντας τοῦτο μόνον διὰ ἐνθύμησίν σας θέλει τελειώσω τὸν λόγον· Ἄς ἱεζύρῃ κάθε ἓνας ὅπου μὲ ἀκούει, ὅτι καθὼς βλέπομεν πῶς γίνεται ἡμέρα ἀπὸ νύκτα, καὶ νῦξ πάλιν ἀπὸ ἡμέραν, ἔτσι πρέπει νὰ πιστεύωμεν, καὶ νὰ εἴμεσθε πληροφορημένοι, ὅτι ὅσοι εἴμεσθε μέσα εἰς τὸ σκότος τῆς ἁμαρτίας ἀπὸ γεννήσεώς μας, ἡμποροῦμεν διὰ μέσου τῆς πίστεως, καὶ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν νὰ ἐλθοῦμεν εἰς ἡμέραν θείαν, καὶ φωτισμὸν πνευματικόν· καθὼς πάλιν ἀπὸ τὸ φῶς καὶ τὴν ἡμέραν ἐρχόμεθα εἰς τὸ σκότος καὶ τὴν νύκτα τῆς ἁμαρτίας, διὰ μέσου τῆς ἀμελείας, καὶ καταφρονήσεως τῶν ἐντολῶν, καὶ πίπτομεν εἰς τὰ προτῆτερά μας ἁμαρτήματα. Λοιπὸν πρέπει νὰ μιμηθοῦμεν καὶ εἰς τοῦτο τὸν ἐδικόν μας ὑπηρέτην ἥλιον διὰ τὴν καθὼς ἐκεῖνος δὲν παύει ποτὲ ἀπὸ τὸ νὰ ἀνατέλλῃ, καὶ νὰ φωτίζῃ τὴν κτίσιν, ἀμὴ κάμνει πάντοτε τὸ πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καὶ ἡμεῖς ἂς μὴ θελήσωμεν νὰ καθήμεθα ἀπὸ ἀμέλειάν μας μέσα εἰς τὸ σκότος τῶν ἡδονῶν, καὶ τῶν παθῶν, ἀμὴ ἂς φυλάττωμεν μάλιστα τὸ πρόσταγμα ἐκείνου ὅπου εἶπε, μετανοεῖτε, ἡγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ ἂς καθαρίζωμεθα μὲ τὴν καθημερινήν, καὶ ἀκατάπαυστον μετάνοιαν, καὶ μὲ τὰ δάκρυα ὅπου χύνονται ἐξ αἰτίας αὐτῆς, καὶ διὰ μέσου αὐτῆς, καὶ μὲ κάθε ἄλλην ἀγαθοεργίαν, καὶ ἂς ἀγωνισθοῦμεν νὰ ἐρχώμεθα πάλιν εἰς τὸ ἀνέσπερον φῶς, ὡσὰν ὅπου εἴμεσθε ἱῶι φωτός. Διὰ τὴν μὲ τοῦτον τὸν τρόπον, καὶ ἡμεῖς πάλιν οἱ ἴδιοι θέλει γένωμεν εἰς τοὺς πλησίον, μὲ τὸ ἐδικόν μας παράδειγμα, ἡμέρα ἀνέσπερος, καὶ γῆ καὶ οὐρία, καὶ οὐρανοὶ καὶ οὐρίοι, ἔχοντες τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης ὅπου νὰ λάμπῃ εἰς αὐτοὺς· δη-

λονότι διηγούμενοι εἰς αὐτοὺς τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δόξαν του, ὅχι μὲ εὐκαιρα, καὶ μάταια λόγια, ἀμὴ μὲ αὐτὰ τὰ ἔργα, γινόμενοι εἰς τοὺς ἀμελεστέρους ἀδελφούς πρακτικοὶ διδάσκαλοι εἰς ὅλα, καὶ κάμνοντες αὐτοὺς νὰ μένουν ἀναπολόγητοι. Λοιπὸν ἅς μὴ παρακινούμεν εἰς ἀμέλειαν τοὺς ἀδελφούς μὲ τὸ νὰ λέγωμεν εἰς αὐτοὺς, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ κατορθωθῇ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦτο; ἢ πῶς ἐκείνο; καὶ μὲ τοῦτο τοὺς κάμνομεν ὀκνηροτέρους εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν. Διὰ τί πῶς εἶναι πολλὰ ἀδύνατα εἰς τοὺς πολλούς, τὸ ὁμολογῶ καὶ ἐγὼ· μὰ εἰς ποίους; εἰς ἐκείνους δηλαδὴ ὅπου εἶναι ὡσάν καὶ ἐμένα ἀμελεῖς, καὶ δὲν θέλουν νὰ καταφρονήσουν τὸν κόσμον, καὶ νὰ λογιᾶσιν διὰ σκύβαλα ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου· εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι δοσμένοι ὅλως διόλου εἰς τὴν ματαιὰν δόξαν, καὶ ὀρέγονται τὸν πλοῦτον, καὶ χαίρονται εἰς τοὺς ἐπαίνοους, καὶ τιμᾶς τῶν ἀνθρώπων· εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι οἱ ἄθλιοι κυριευμένοι πρὸς τούτοις, καὶ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνιαν, καὶ κενοδοξίαν. Δὲν λέγω τώρα διὰ ἐκείνους ὅπου κυλῖονται θεληματικῶς ὡσάν χοῖροι μέσα εἰς τὸν βόρβορον τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας, καὶ μέσα εἰς τὰς αἰσχροὺς πράξεις· οἱ ὅποιοι ἔχοντες τὴν κατοικίαν τῆς ψυχῆς τοὺς εὐκαιρὴν ἀπὸ τὸν Χριστὸν ὅπου κατοικεῖ εἰς τοὺς πιστοὺς, καὶ φωνάζει κάθε ἡμέραν. «Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψεις ἔξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.» Συμφωνοῦν πάλιν μὲ τὸν διάβολον διὰ νὰ κατοικῇ εἰς αὐτοὺς· ἀμὴ εἰς ἐκείνους ὅπου διὰ μέσου τῆς πίστεως, καὶ τῆς ἀπαρνήσεως τοῦ ἑαυτοῦ τοὺς ἠκολούθησαν τὸν Χριστὸν, μὲ ἐλπίδα, καὶ ἀγάπην, καὶ ταπείνωσιν, καὶ ἀπόκτησαν μέσα τοὺς ἐνοικον αὐτὸν ὁμοῦ μὲ τὸν Πατέρα, καὶ μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, εἰς αὐτοὺς ὅλα γίνονται δυνατὰ, καὶ εὐκολοκατόρθωτα, καθὼς τὸ λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Διὰ τοῦ Πνεύματος, πάντα ἰσχύω ἐν τῷ κένδυναμῳντί με Χριστῷ, τὸν ὅποιον Χριστὸν ὅσοι τὸν ἐθησαύρισαν μέσα τοὺς, θεωροῦν ἁοράτως τὸ ἀνεκδιήγητον κάλλος του· κρατοῦν ἀκρατήτως, κατανοοῦν ἀκατανοήτως τὸ ἀνείδεον εἶδος του, καὶ τὴν ἁμορφον μορφήν του, καὶ τὸ ἀσχημάτιστον σχῆμά του, ὅπου εἶναι ἀκαλλωπίστως κεκαλλωπισμένον μὲ ἀθέατον θέαν, καὶ μὲ ἀσύνθετον κάλλος. Καὶ τί εἶναι ἐκεῖνο ὅπου κατανόοῦν, καὶ θεωροῦν; εἶναι τὸ ἀπλοῦν φῶς τῆς

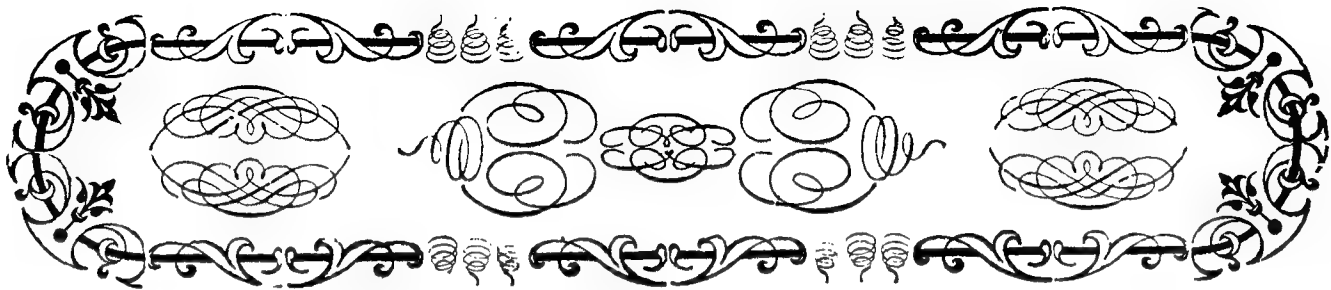
Θεότητός του. Αὐτὸ θεωροῦν πλουσίως μὲ τοὺς νοερούς τοὺς ὀφθαλμούς· τὸ ὅποιον καὶ ψηλαφῶντές το μὲ ἄυλα χέρια, μὲ ἀκράτητον, καὶ ὑπερβολικὸν ἔρωτα τὸ ἐσθίουν ἀνεσθίως μὲ τὸ πνευματικὸν στόμα τοῦ νοὸς καὶ τῆς ψυχῆς τοὺς· τοῦ ὁποίου τὴν θεωρίαν, καὶ εὐμορφίαν, καὶ γλυκύτητα δὲν δύνανται νὰ χορτάσιν ὅλως διόλου ποτέ. Διὰ τί ἐκεῖνο ὅπου φαίνεται πάντοτε πλέον καινούριον, προξενεῖ καὶ περισσοτέραν γλυκύτητα, καὶ ἀνάπτει σφοδρότερον τὴν ἐπιθυμίαν τοὺς· καὶ ἀνίσως καμμίαν φορὰν πάλιν δὲν φαίνεται εἰς αὐτοὺς φανερώτερον, ἔχουν τόσον πόνον, καὶ πόθον ὡσάν νὰ τὸ ὑστεροῦντο ὅλον· εἰδὲ καὶ θελήσῃ νὰ κρυφθῇ ὀλίγον καιρὸν τελείως, προξενεῖ εἰς αὐτοὺς πόνον δριμύνην, καὶ ἀνυπόφορον, ἀνεκδιηγήτου πόθου. Καὶ διὰ νὰ καταλάβωμεν ὡς ἐν παραδείγματι τὴν ἀνάγκην, καὶ τὴν φλόγα τοῦ τοσοῦτου πόθου, στοχάσου, πῶς ἓνας πτωχὸς ἄνθρωπος ἔχει ἀγαπητικὴν μίαν κόρην ὅπου κατάγεται ἀπὸ βασιλικὸν γένος, καὶ εἶναι στεφανωμένη μὲ βασιλικὸν στέφανον, καὶ ἔχει περισσοτέραν ὠραιότητα ἀπὸ ὅλας τὰς γυναῖκας ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὸν κόσμον, καὶ κάθεται μέσα εἰς τὸ παλάτι της· ὁ δὲ ἐραστὴς αὐτῆς συχνοπηγαίνει εἰς αὐτήν, καὶ στέκεται ἀπ' ἐξω, ὡσάν καταφρονεμένος, καὶ ἀπεριμμένος διὰ τὴν πτωχείαν, καὶ μεγάλην του εὐτέλειαν. Λοιπὸν εἰάν ἡ κόρη ἐκείνη ἀπλώσῃ ἀπὸ καμμίαν μικράν, καὶ στενωτάτην θυρίδα τὸ χέρι της, στολισμένον ὀλόχρυσον, καὶ τὸ δώσῃ εἰς τὸν πτωχὸν ἐραστὴν της, καὶ ἐκεῖνος τὸ δράξῃ, παρευθὺς καὶ στοχαζόμενος τὸ ἀνεκδιήγητον κάλλος του, τὸ καταφιλεῖ, ἐλπίζωντας πῶς θέλει συζευχθῇ μὲ αὐτήν, καὶ συμβασιλεύσει· τὸ ὅποιον ἐκείνη τοῦ τὸ ὑπεσχέθη προτύτερα μὲ ὄρκον· ἔπειτα ἐπάνω εἰς αὐτήν τὴν ἐλπίδα, καὶ τὴν χαρὰν, εἰάν ἀρπάξῃ τὸ χέρι της ἡ κόρη ἀπὸ τὰ χέρια ἐκείνου, καὶ τὸ σύρῃ μέσα, καὶ τὸ μαζώξῃ εἰς τὸν ἑαυτὸν της, καὶ τὸ κρύψῃ τελείως ἀπὸ αὐτὸν, δὲν θέλει προξενήσῃ εἰς ἐκεῖνον τὸν πτωχὸν καὶ ταλαίπωρον θλίψιν ἀνυπόφορον; καὶ δὲν θέλει ἀνάψῃ εἰς αὐτὸν πλέον σφοδρότερα τὴν φλογίζουσαν κάμινον τοῦ πόθου; λογιᾶζω, ὅτι καὶ ἐσεῖς θέλει βεβαιώσετε τὸν λόγον μου. Ἀνίσως λοιπὸν αὐτὰ συνεθίζουσιν νὰ γίνωνται τοιουτωτρόπως εἰς τὰ ὁρατὰ, καὶ αἰσθητὰ σώματα ὁμοῦ, καὶ πράγματα ὅπου εἶναι φθαρτὰ, καὶ ἀφανίζονται ὀγλίγωρα, πόσῳ μᾶλλον ἀσυγ-

κρίτως θέλει συμβῆ τοῦτο εἰς τὰ νοητὰ, καὶ ἄόρατα, ὅπου εἶναι ἄφθαρτα, καὶ αἰδία ; διατὶ ὅσον εἶναι καλλίτερα τὰ αἰώνια ἀγαθὰ ἀπὸ τὰ πρόσκαιρα, τόσον ἀναλόγως προξενοῦν καὶ τὸν ἔρωτα σφοδρότερον εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἐραστῶν· καὶ διὰ τοῦτο ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ δὲν τοὺς ἀφίνει παντελῶς νὰ κυριευθοῦν, οὐδὲ καὶ ὀλίγον τι ἀπὸ ἐπιθυμίαν, ἢ προσπάθειαν καὶ κενὸς πράγματος· διατὶ οὗτοι δὲν ἐπιθυμοῦν οὔτε δόξαν, οὔτε τρυφήν, οὔτε ἄσπρα, ἀλλὰ οὐδὲ ἔχουν ἄδειαν νὰ ἔλθουν μὲ τὸν νοῦν τοὺς τελείως εἰς ἔρωτα σωμάτων. Ἀμὴ καθὼς ὁ νυμφίος ὅπου βλέπει τὴν ἄψυχον εἰκόνα τῆς νύμφης του, ζωγραφισμένην μὲ χρώματα, εἶναι ὅλος διόλου δοσμένος εἰς αὐτήν, καὶ τὴν κοιτάζει πάντοτε, καὶ θέλει νὰ τὴν βλέπῃ, διὰ νὰ ἀνάπτῃ τὴν φλόγα τοῦ πόθου, καὶ τῆς ἐπιθυμίας ὅπου ἔχει εἰς αὐτήν, ἔπειτα ὅταν ἰδῇ ἐκείνην τὴν ἰδίαν νύμφην του, πῶς δὲν ὁμοιάζει κατὰ τὴν μορφήν τῆς εἰκόνης ὅπου ἔβλεπεν, ἀλλὰ ἔχει εὐμορφίαν, καὶ κάλλος ἀσύγκριτον, καὶ ἀνεκδίηγητον, καὶ ὅταν τὴν ἀγκαλιάσῃ, καὶ τὴν καταφιλήσῃ, τότε πλέον δὲν καταδέχεται παντελῶς μήτε καὶ τὸ μάτι του νὰ

γυρίσῃ, καὶ νὰ κοιτάξῃ τὴν εἰκόνα τῆς, καθὼς τὴν ἐκοίταζε προτῆτερα, καὶ ἔφερε τὸν νοῦν του εἰς τὴν νύμφην του. Αὐτὸ τὸ ἴδιον πάθος, καὶ ἀκόμι περισσότερο παθαίνουν ἐκεῖνοι ὅπου θεωροῦν, καὶ ἀνατυπῶνουν εἰς τὸν νοῦν τοὺς τὴν δύναμιν, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ ποιητοῦ τους, ἀπὸ τὸ μέγεθος, καὶ εὐμορφίαν τῶν ὀρωμένων κτισμάτων, καὶ ἀπὸ αὐτὰ ὡσὰν ἀπὸ μίαν εἰκόνα κατ' ὀλίγον ὀλίγον προκόπτουν, καὶ ἔρχονται εἰς ἀγάπην, καὶ πίστιν, ὅπου πρέπει νὰ ἔχουν εἰς αὐτόν, καὶ εἰς φόβον ἀγνόν· διατὶ ὅποταν ἐνωθοῦν οὐσιωδῶς μὲ αὐτόν τὸν ἴδιον Θεόν, καὶ ἀξιωθοῦν νὰ τὸν ἰδοῦν καὶ νὰ μεθέξουν ἀπὸ αὐτόν, δὲν προσέχουν πλέον ἐμπαθῶς, ἢ προσπαθῶς, ἢ σχετικῶς εἰς τὴν εἰκόνα τῶν κτισμάτων, οὐδὲ εἰς τὸν ἴσκιον τῶν ὀρωμένων, διατὶ δὲν ἔχουν πλέον τὴν αἰσθησίν τους εἰς τὰ ὀρώμενα, καθὼς καὶ προτῆτερα, ἐπειδὴ ὁ νοῦς του εὐρίσκειται μαζὴ μὲ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἀνώτερα ἀπὸ κάθε αἰσθησιν, καὶ τρόπον τινὰ ἀνακατώνεται μὲ ἐκεῖνα, καὶ ἐνδύεται λαμπρότητα θείας φύσεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὃ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ Ε΄.

Περὶ ἡσυχίας, καὶ τὴν λογιῆς ἐργασίαν χρεωστεῖ νὰ μεταχειρίζεται
ἐκεῖνος ὁποῦ ὑπομένει ἀνδρείως εἰς αὐτήν.

Επειδὴ ἔχω σκοπὸν νὰ εἰπῶ ὀλίγα τινὰ διὰ τὴν ἡσυχίαν ὁποῦ εἶναι ἡ τελειωτέρα τῶν ἀρετῶν, παρακαλῶ σας νὰ μοῦ δώσετε ἀκρόασιν ὅσοι ἐπιθυμεῖτε τὴν τελειότητά της, καὶ προετοιμάζεσθε νὰ ἀναβῆτε εἰς τὸ ὕψος αὐτῆς διὰ μέσου τῆς προκοπῆς, καὶ τῆς ἀναβάσεως ὁποῦ εὐρίσκεται εἰς τὴν στράταν τῶν λοιπῶν ἀρετῶν, προσέχοντες δηλαδὴ εἰς τὰ λεγόμενα, διὰ νὰ διδαχθῆτε ἀπὸ τὸν παρόντα λόγον τὴν ἐργασίαν τῆς, καὶ νὰ ἀγωνισθῆτε διὰ νὰ γενῆτε ἀξιοὶ νὰ τὴν δεχθῆτε καὶ νὰ τὴν μεταχειρισθῆτε, ἂν ὀρέγεσθε τὴν ἀξίαν, καὶ τὸν πλοῦτόν της. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ ἡσυχάζει, καὶ κάθεται εἰς τὸ κελλεῖόν του, ὡς γένῃ ὡσὰν τὴν πρωτομάρτυρα Θέκλαν· διατὶ αὐτὴ ἄφησεν ὅλα τὰ κοσμικὰ πράγματα, καὶ ἀλησμόνησε καὶ τὰς ἀνάγκας τοῦ σώματος, καὶ ἐκάθητο εἰς τὸ παράθυρον, καὶ ἐπρόσεχεν εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Παύλου. Διατὶ (καθὼς λέγει ἡ περὶ ταύτης διήγησις) δὲν εὐγαινεν ἐκεῖθεν, ἀλλὰ ἐκόλλησεν εἰς τὸ παράθυρον, ὡσὰν τὴν ἀράχνην, καὶ δὲν ἀσυχώνετο ἀπὸ ἐκεῖ, οὔτε διὰ νὰ φάγῃ, οὔτε διὰ νὰ πίνῃ, ἀλλὰ ἤκουε τὸν Παῦλον ὁποῦ ἐδίδασκε· καὶ ὅταν ὁ Παῦλος ἀνεχώρησεν ἔτρεχε καὶ αὐτὴ μοναχὴ τῆς κατόπιν του, καὶ τὸν ἐγύρνε, καὶ ἄφησε, καὶ γονεῖς, καὶ ἀρραβωνιαστικὸν καὶ ἐζητοῦσε μόνον τὸν Παῦλον μὲ πόθον πολὺν, καὶ δὲν ἔσπεργε νὰ ἐνθυμηθῇ καθόλου ἄλλον τινὰ, ἔξω ἀπὸ τὸν Παῦλον· ὅτι τόσο πολλὰ τὴν ἐκυρίευσεν ὁ πόθος τοῦ Παύλου, ὁποῦ ἐκυλίετο εἰς τὸν τόπον ὁποῦ ἐκάθετο ὁ Παῦλος, καὶ ἐδίδασκε, καὶ ἐφιλοῦσε τὴν γῆν ὁποῦ ἐπατοῦσαν οἱ πόδες του. Καὶ μὴ νομίσῃς πῶς εἵπαμεν κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ παρέργως, ἔξω ἀπὸ τὸ ἔργον τοῦ ἡσυχαστοῦ· εἰδὲ καὶ σὺ δὲν τὸ ἡῦρες ζήτησον, καὶ θέ-

λει τὸ εὖρης. Ὁ ἡσυχαστὴς ἐὰν θέλῃ ἄς γένῃ καὶ ὡσὰν τὴν πόρνην ὁποῦ λέγει τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, καὶ ἄς κρατῇ καὶ αὐτὸς νοερῶς τὰ πόδια τοῦ Κυρίου μας, καὶ ἄς τὰ φιλῇ, καὶ ἄς τὰ πλύνῃ μὲ τὰ δάκρυά του, καὶ ἄς μὴν ἀποβλέπῃ εἰς ἄλλον τινὰ, ἔξω μόνον εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ δύναται νὰ συγχωρῇ τὰς ἀμαρτίας του. Ὡς γένῃ καὶ ὡσὰν τὴν παιδίσκην ὁποῦ λέγει ὁ Δαβὶδ, τῆς ὁποίας τὰ μάτια ἀποβλέπουν εἰς τὰς χεῖρας τῆς κυρίας αὐτῆς, καὶ ἄς ἀποβλέπῃ καὶ αὐτὸς εἰς χεῖρας τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ αὐτοῦ. Ὡς γένῃ καὶ ὡσὰν νύμφη, καὶ ἄς κοιμᾶται μαζὴ μὲ τὸν νυμφίον Χριστόν, διὰ νὰ ἐξυπνίσῃ μαζὴ μὲ αὐτὸν εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν· ἡ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, ἄς μένῃ ἐν αὐτῷ πάντοτε, καὶ ἄς ἔχῃ καὶ αὐτὸν μένοντα ἐν ἑαυτῷ. Ὡς γένῃ, ἂν δύναται, καὶ ὡσὰν ἓνας ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἄρχοντας ὁποῦ παραστέκονται εἰς τὸν ἐπίγειον βασιλεῖα, καὶ συνομιλοῦν φιλικῶς, καὶ μυστικῶς μὲ αὐτὸν μέσα εἰς τὸν κοιτῶνα τὸν βασιλικόν, καὶ ἄς συνομιλῇ μὲ τὸν Δεσπότην Χριστόν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Ἐκεῖνος ὁποῦ ἡσυχάζει ἄς γένῃ καὶ ὡσὰν τοὺς τρεῖς Ἀποστόλους ὁποῦ ἀνέβησαν μαζὴ μὲ τὸν Χριστόν εἰς τὸ Θαβώριον ὄρος, καὶ εἶδαν τὴν λάμψιν ὁποῦ ἤστραψε, καὶ τὴν ἐναλλαγὴν τῶν φορεμάτων του, καὶ τὸ φῶς τοῦ προσώπου του· οἱ ὁποῖοι ὅταν εἶδαν τὴν φωτεινὴν νεφέλην, καὶ ἤκουσαν τὴν φωνὴν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, ὁποῦ τὸν ἐμαρτύρει ἄνωθεν, καὶ ἔλεγεν, οὗτος ἐστὶν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἔμειναν ἐκστατικοί, καὶ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν κατὰ πρόσωπον· διὰ νὰ δυνηθῇ καὶ αὐτὸς νὰ εἰπῇ, καθὼς καὶ ὁ Πέτρος, καλὸν ἐστὶν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, ἄς κάμωμεν τρεῖς σκηνάς, διὰ ἑσένα, καὶ διὰ τὸν Πατέρα σου, καὶ διὰ τὸ Πανάγιόν σου Πνεῦμα, τὴν

μίαν ἀρχὴν, καὶ βασιλείαν. Ἦγουν ἃς κάμωμεν τρία καινούρια κατοικητήρια τὸν νοῦν, τὴν ψυχὴν, καὶ τὸ σῶμα μετὰ τὴν κάθαρσιν, ἡγουν μετὰ τὴν συντριβὴν, τὰ δάκρυα, τὴν μετάνοιαν, τὴν προσευχὴν, καὶ τὴν ἐξομολόγησιν, καὶ ἃς τὰ κτίσωμεν ὑψηλὰ καὶ εὐμορφα μετὰ τὸν στολισμὸν τῶν ἀρετῶν διὰ νὰ κατοικῆτε εἰς αὐτὰ αἰῶνια. Ἐκεῖνος ὁποῦ ἡσυχάζει ἃς κάθηται καὶ αὐτὸς, καθὼς ἐκάθηντο καὶ οἱ Ἀπόστολοι μέσα εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ εἰς τὸ ἀνώγειον, καὶ ἃς προσμένῃ τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν τοῦ Παναγίου Πνεύματος· ἢ ἃς δεχθῇ καὶ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καθὼς καὶ οἱ Ἀπόστολοι, καὶ ἃς νομίζεται ἀπὸ τοὺς σαρκικοὺς, πῶς εἶναι μεθυσμένοι, καὶ πῶς ἐπαίρεται καὶ καυχᾶται ὑπεράνω ἀπὸ τὴν ἐδικήν του φύσιν, μετὰ τὸ νὰ διδάσκη καινούρια διδάγματα, καὶ μετὰ τὸ νὰ ἐξηγῇ παλαιὰς διδασκαλίας, καὶ νὰ λαλῇ μετὰ πολλὰς γλώσσας, καὶ νὰ ἀνατρέπῃ τοὺς λόγους ἐκείνων ὁποῦ ἔχουν ἐναντίαν γνώμην εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Πνεύματος. Ἄς γένῃ ἀκόμι καὶ ὡσάν τὸν Μωϋσῆν, καὶ ἃς ἀναβῇ μόνος του ἐπάνω εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους, καὶ ἃς ἐμβῇ καὶ αὐτὸς μέσα εἰς τὴν νεφέλην, καὶ ἃς κρύπτεται ἀπὸ τὰ μάτια τῶν ἄλλων· ὁ ὁποῖος ἐάν γένῃ τοιοῦτος, θέλει ἰδῇ ὅχι μόνον τὰ ὀπίσθια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ θέλει ἐμφανισθῇ γνωστῶς εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ, καὶ βλέπωντας αὐτὸν τὸν Θεὸν μόνον, καὶ βλέπόμενος ἀπὸ ἐκείνου· καὶ ἀκούοντας τὴν φωνὴν του, θέλει διδαχθῇ πρῶτον τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἔπειτα θέλει νομοθετήσῃ καὶ αὐτὸς εἰς ἄλλους· πρῶτον θέλει φωτισθῇ αὐτὸς, καὶ ὕστερα θέλει φωτίσει τοὺς ἄλλους μετὰ τὸ φῶς τῆς γνώσεως· θέλει ἐλεηθῇ ἀπὸ τὸν Θεόν, ἔπειτα θέλει ἐλεήσει καὶ αὐτὸς ἄλλους· αὐτὸς ζητεῖ ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ λαμβάνει, καὶ ὁπόταν λάβῃ, μεταδίδει καὶ εἰς ἐκείνους ὁποῦ ζητοῦν ἀπὸ αὐτόν· πρῶτον λύεται αὐτὸς ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν ἁμαρτημάτων του, ἔπειτα λύει καὶ αὐτὸς ἄλλους. Ὁ καλὸς ἡσυχαστὴς ἃς γένῃ καὶ ὡσάν τοὺς Ἀποστόλους ὁποῦ ἐκάθηντο μετὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μέσα εἰς τὸ ἀνώγειον, καὶ εἶχαν σφαιλισμένας τὰς πόρτας διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ ἰδῇ τὸν Χριστὸν πῶς ἐμβῆκε μέσα· ἢ νὰ εἰπῶ καλλιτέρα νὰ τὸν ἰδῇ πῶς εἶναι πανταχοῦ παρὼν, καὶ πῶς εἶναι καὶ μέσα μαζὴ μετὰ αὐτόν, καὶ δίδει τὴν εἰρήνην, τὴν ὁποίαν ἃς τὴν ζητήσῃ, καὶ ἃς τὴν

λάβῃ. Ἀλλὰ ἐὰν ἐμφυσᾷ καὶ εἰς αὐτόν, καθὼς ἐνεφύσησε καὶ εἰς τοὺς Ἀποστόλους Πνεῦμα Ἁγίον, ἃς τὸ ὑποδεχθῇ μετὰ φόβον, καὶ τρόμον· καὶ ἃς τὸν κοιτάξῃ μετὰ ἀκρίβειαν, καὶ ἃς τὸν ψηλαφήσῃ κατὰ μετὰ τὰ χεῖρια τοῦ νοός του, καὶ μετὰ τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς του, διὰ νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ γνωρίσῃ, ἐὰν εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος Θεὸς τῶν ὅλων· ὅτι ἐὰν ἐξετάζεται ἀπὸ αὐτόν δὲν θέλει ἀγανακτήσῃ, ἀλλὰ ἀφ' οὗ ἐπαινέσῃ τὴν ἐπαινετὴν δειλίαν του, θέλει τοῦ εἰπῇ καὶ τέτοια λόγια. Τί τεταραγμένος εἶ, καὶ διατὶ διαλογισμοὶ ἀναβαίνουν σιν ἐν τῇ καρδίᾳ σου; εἰρήνη σοι, ἐγὼ εἰμι, μὴ φοβοῦ· ἰδὲ τὴν δόξαν τῆς Θεότητός μου· ψηλάφησόν με, καὶ γνώρισε, ὅτι ἐγὼ εἰμαι ὁ ἴδιος· γεύσου, καὶ ἴδε, ὅτι ὁ διάβολος ποῦ εἶναι σκότος, καὶ μετασχηματίζεται εἰς Ἄγγελον φωτός κατὰ φαντασίαν, καὶ ὅχι κατὰ ἀλήθειαν, οὔτε ἔχει, οὔτε δύναται νὰ προξενήσῃ εἰς ἐσὲ χρηστότητα, καὶ γλυκύτητα, χαρὰν καὶ ἐλευθερίαν, καὶ εἰρηνικὴν κατάστασιν, καὶ φωτισμὸν ψυχῆς, καθὼς βλέπεις ἐμένα ὁποῦ ἔχω αὐτὰ, καὶ τὰ δίδω καὶ εἰς ἐσένα. Λοιπὸν ὁ ἡσυχαστὴς ἔχει χρέος νὰ στοχάζεται, πῶς ὅλα αὐτὰ ὁποῦ εἶπαμεν δὲν πρέπει νὰ λέγωνται μοναχὰ μετὰ λόγια, ἀλλὰ νὰ γίνονται καθεὶν ἓνα ἀπὸ αὐτὰ εἰς τὸν ἑαυτόν του καθεὶν ἡμέραν καὶ μετὰ τὸ ἔργον· εἰδὲ καὶ κάθεται εἰς τὸ κελλεῖόν του, καὶ δὲν πολитеύεται τοιοῦτωτρόπως, τί τὸ ὄφελος νὰ περιχλεῖν τὸ κορμί του μέσα εἰς τοὺς τοίχους; ὁ νοὺς εἶναι αὐλὸς, καὶ ἀσώματος, καὶ δὲν κρατεῖται ἀπὸ τοίχους, ἀλλὰ κρατεῖται ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ στέκεται ἀσάλευτος εἰς τὸ κατὰ φύσιν, καὶ συνομιλεῖ μετὰ τὸν Θεόν. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ κάθεται μόνος εἰς τὸ κελλεῖόν του, ἐὰν δὲν ἰξεύρῃ κατὰ ἀκρίβειαν ἐκεῖνα ὁποῦ εἶπαμεν, καὶ ἂν δὲν τὰ ἔχῃ διὰ ἔργον τοῦ πνευματικόν, καὶ ποντοτινὸν, ἄρ' γε τί ἄλλο ἔργον ἔχει νὰ κάμῃ; ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἀφώσῃ τὰς ἐντολάς, καὶ παύσῃ ἀπὸ τὰ σωματικὰ ἔργα, ἐὰν δὲν ἰξεύρῃ νὰ ἐργάζεται πνευματικῶς ἐξάπαντος μένει ἀργὸς καὶ ἀπὸ τὰ δύο, καὶ ἀπὸ τὰ σωματικά, καὶ ἀπὸ τὰ πνευματικά. Ἀνίσως λοιπὸν ἡ ἀργία εἶναι κακὴ, βεβαιότατα ἐκεῖνος ὁποῦ κάθεται ἀργός, ἁμαρτάνει· διατὶ ἐκεῖνος ὁποῦ ἰξεύρει νὰ ἐργάζεται ἐργασίαν πνευματικὴν, δὲν ἐμποδίζεται ἀπὸ τοῦτο εἰς τὸ νὰ ἐργάζεται κοντὰ εἰς τὴν πνευματικὴν ἐργασίαν, καὶ τὰς πράξεις τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ὁποῦ

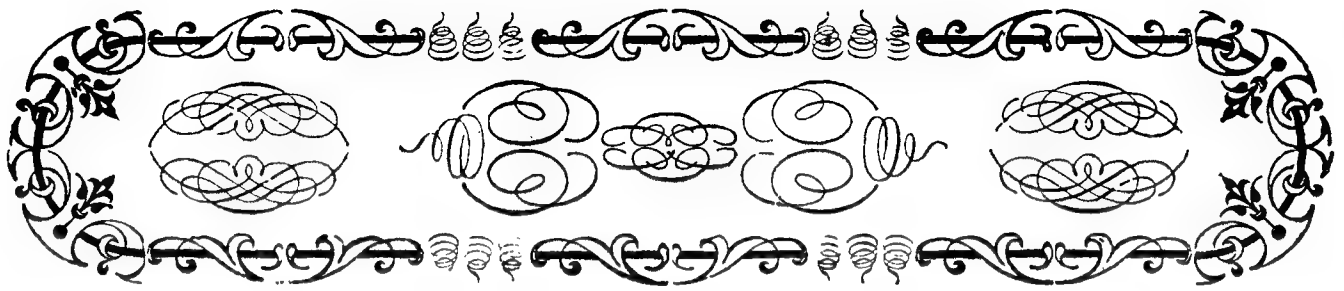
γίνονται διὰ μέσου τοῦ σώματος· ἀλλὰ λαμβάνει καὶ πολλὴν βοήθειαν εἰς αὐτὰς ἀπὸ τὴν πνευματικὴν ἐργασίαν, καὶ τὰς κάμνει μὲ περισσοτέραν εὐκολίαν. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὁποῦ ἀγωνίζεται μὲ τὰ σωματικὰ ἔργα τῆς ἀσκήσεως μοναχὰ, ἐὰν σχολάσῃ ἀπὸ αὐτὰ, δὲν δύναται πλέον νὰ ἐργάζεται καὶ εἰς τὰ πνευματικά· διότι βαστάζει εἰς τὰ χερίά του ἐργαλεῖα, τὴν ὕλην, ἡγουν τὰς ἐντολάς, καὶ τὰς ἀρετὰς τὰς σωματικές· ὁμως μὲ τὸ νὰ μὴν εἶναι ἔμπειρος, καὶ μαθηματικὸς εἰς τὴν τέχνην τὴν πνευματικὴν, δὲν δύναται νὰ κατασκευάσῃ τὴν ὕλην εἰς ἔργον, καὶ νὰ τὴν τελειώσῃ, ἀλλὰ ἡ ἐργασία του ἀποδείχνεται ἀσθενὴς καὶ ἄκαρπος· καὶ διὰ νὰ καταλάβῃς αὐτὰ ὁποῦ εἶπα, θέλει σοῦ τὰ φανερώσω καλλίτερα μὲ ἄλλα παραδείγματα. Πόσοι ἐκλαυσαν τὴν πόρνην, ἀμὴ δὲν ἔλαβαν τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων τους, ὡσὰν ἐκείνην· πόσοι ἀνέβησαν, καὶ ἀναβαίνουν μέχρι τῆς σήμερον εἰς τὸ ὄρος τὸ Θαβὼρ, ἀμὴ δὲν εἶδαν τελείως τὸν Χριστὸν ὁποῦ μετεμορφώθη ἐκεῖ, ὅχι διατὶ δὲν εἶναι παρὼν ἐκεῖ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, καὶ Θεός, (ὅτι καὶ ἐκεῖ εἶναι βέβαια, ὡς πανταχοῦ παρὼν) ἀλλὰ διατὶ ἐκεῖνοι δὲν εἶναι ἄξιοι νὰ ἰδοῦν τὴν Θεότητά του. Πόσοι ἐβραῖοι ἐμβόηκαν εἰς τὸ σπῆτι ὁποῦ ἐκάθηντο οἱ Ἀπόστολοι, ἀμὴ κἀνένας δὲν ἔλαβε τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Ἡνεύματος. Πόσοι ἐξηγοῦν τὰς θείας γραφάς, ἀμὴ δὲν ἐγνώρισαν τελείως ἐκείνον ὁποῦ λαλεῖ μέσα εἰς αὐτάς. Πόσοι ἀπέθαναν εἰς ὄρη, καὶ σπήλαια, ἀμὴ δὲν ἐγιναν ἄξιοι παρὰ νῶ ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον, ὥστε ὁποῦ νὰ μὴν εἶναι ὅλος ὁ κόσμος ἄξιος διὰ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ (ὡ τῶν κριμάτων σου Κύριε) ἐσυναριθμήθησαν μαζὶ μὲ τὸν κόσμον. Πόσοι ἡσυχάσαν, καὶ ἡσυχάζουν μέχρι τῆς σήμερον, καὶ δὲν ἰξεύρουν οὐδὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα τῆς ἡσυχίας τί σημαίνει, πόσῳ μᾶλλον τὸ Μυστήριον ὁποῦ γίνεται εἰς τὴν ἡσυχίαν· ὅτι ἡ γνώρισις τοῦ Θεοῦ δὲν προξενεῖται ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴν ἡσυχίαν, καθὼς μερικοὶ ἐξηγοῦν ἐσφαλμένως τὸ ρητὸν τοῦ Δαβὶδ ὁποῦ λέγει. «Σχολάσατε, καὶ ἡγνῶτε, ὅτι ἐγὼ εἰμὶ ὁ Θεός». Ἀλλὰ μάλιστα ἡ ἡσυχία προξενεῖται ἀπὸ τὴν γνώρισιν τοῦ Θεοῦ, εἰς ἐκείνον ὁποῦ ἀγωνίζεται καλῶς, καὶ νομίμως· διατὶ ἂν ὀνομάσωμεν χολὴν τὴν ἀποχὴν τῶν ἔργων, καὶ εἰποῦμεν ἡσυχίαν τὴν ἀργίαν, καὶ προκρίνωμεν τὴν ἀποχὴν τῶν ἔργων, καὶ

τὴν ἀργίαν ἀντὶ διὰ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἐκπληρώσωμεν τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ ὁποῦ λέγει. «Ὡς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ὁμοίως αὐτοῖς ποιεῖτε». Καὶ ἀλλαχοῦ. «Εἰ οὖν ἐγὼ ὁ Κύριος, καὶ Διδάσκαλος ἐνῖφα τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων τοὺς πόδας νίπτειν». Καὶ πάλιν. «Ὁ θέλων ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔστω πάντων ἐσχατος, καὶ πάντων δούλος, καὶ πάντων διάκονος». Καὶ τὴν παραγγελίαν τοῦ Παύλου ὁποῦ λέγει. «Ἀργὸς μὴ ἐσθιέτω». Καὶ εἰς ἄλλο μέρος. «Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω σκοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων». Καὶ πάλιν. «Αἱ χεῖρές μου διηκόνησαν, καὶ ἐμοί, καὶ τοῖς σὺν ἐμοί». Ὅτι ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ θεοφόροι Πατέρες ὅπου ἦλθαν ὕστερον ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, δὲν ἐπροτίμησαν τὴν ἡσυχίαν καλλίτερα ἀπὸ τὴν εὐαρέστησιν τοῦ Θεοῦ ὁποῦ γίνεται μὲ τὰ καλὰ ἔργα· ἀμὴ δείχνοντες τὴν πίστιν τους μὲ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἡξιώθησαν νὰ γνωρίσουν τὸν Θεόν, καὶ νὰ τὸν ἀγαπήσουν· καὶ τότε πλέον, ἐπειδὴ ἡγωνίσθησαν νομίμως, καὶ διὰ τὴν νίκην ὁποῦ ἔκαμαν, ἔλαβαν χάρισμα τὴν γνώρισιν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην του· καὶ ἐπειδὴ ἐποθοῦσαν νὰ εἶναι μαζὶ μὲ αὐτὸν, εὐγῆκαν ἔξω ἀπὸ τὸ σταδίου τοῦ κόσμου, καὶ ἀπὸ τὰς ταραχὰς ὁποῦ ἀκολουθοῦν εἰς τοὺς πολέμους, καὶ ἡσύχασαν. Καὶ τώρα ἀκόμι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἀγωνίζονται νομίμως, εὐγαίνουν ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ τὰς ταραχὰς, καὶ ἡσυχάζουν, διὰ νὰ ἀπολαύσουν τοὺς καρπούς τῶν κόπων τους, χωρὶς μέριμναν, καὶ χωρὶς σμίξιν τῶν γηίνων, καὶ λυπηρῶν· καὶ ὅταν ἐντρυφήσουν ἀκορέστως, καὶ ἀπολαύσουν τὸ τοιοῦτον καλὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ βεβαιωθοῦν, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καὶ ῥοῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι· καὶ ὅτι ἕκαστος λήψεται τὸν μισθὸν κατὰ τὸν ἴδιον κόπον». Δὲν εὐχαριστοῦνται εἰς τοὺς ἀγῶνας ὁποῦ ἔκαμαν προτῆτερα, ἀμὴ ἀπὸ τὴν ἀνεσιν τῶν ἀγῶνων, καὶ τὴν τοιαύτην τροφήν καὶ ἀπόλαυσιν ὁποῦ ἔλαβαν εἰς τὴν ἡσυχίαν, ἐμβαίνουν πάλιν εἰς τοὺς ἀγῶνας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῶν σωματικῶν ἀρετῶν, ὅχι μὲ σκοπὸν τοιοῦτον διὰ νὰ κάμουν καλὸν τοῦ ἑαυτοῦ τους, καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν τους, ἀγκαλὰ καὶ εἶναι διὰ τὴν σωτηρίαν τους, ἀλλὰ ἀγωνίζονται μὲ σκοπὸν τοιοῦ-

τον διὰ νὰ κάμουν εὐχαριστίαν εἰς τὸν Θεόν, τὸν ὅποιον ἀγαποῦν, καὶ ἀγαπῶνται ἀπὸ αὐτόν· οἱ ὅποιοι δὲν πολεμοῦν πλέον μὲ τὸν ἐχθρόν διὰ-βολον, καθὼς ἐπολεμοῦσαν καὶ προτῆτερα ὅπου ἐκτυποῦσαν, καὶ ἐκτυποῦντο, ἀλλὰ εὐθὺς ὅπου τοὺς ἰδοῦν οἱ ἐχθροὶ, φοβοῦνται ἀπὸ αὐτοὺς, καὶ φεύγουν· ἀκόμι καὶ ἐκείνους ὅπου πληγωθοῦν ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς, τοὺς πέρνουν ἐκεῖνοι παρευ-θὺς, καὶ τοὺς βάνουν ἀλλοιφὴν εἰς τὰς πληγὰς, καὶ τοὺς δένουν, καὶ τοὺς ἰατρεύουν, καὶ τοὺς διδάσκουν, πῶς πρέπει νὰ πολεμοῦν μὲ τοὺς τοι-ούτους ἐχθροὺς, καὶ μὲ τί λογῆς μηχανάς, καὶ ἄρματα. Αὐτὰ ὅλα ὅσα εἶπαμεν, ἐάν δὲν τὰ ἰξεύ-ρη καλὰ ἐκεῖνος ὅπου ἡσυχάζει, καὶ ἐκεῖνος ὅ-που εἶναι προεστῶς ἄλλων, καὶ ἐκεῖνος ὅπου δι-δάσκει ἄλλους· οὔτε ἡσυχαστὴς εἶναι, ἐκεῖνος ὅ-που νομίζει πῶς ἡσυχάζει, ἀλλὰ κάθεται μονα-χὰ περικλεισμένος κατὰ τὸ κορμί, χωρὶς νὰ ἰ-ξεύρη τὸν σκοπὸν τῆς ἡσυχίας· οὔτε ἐκεῖνος ὅ-που νομίζει πῶς εἶναι προεστῶς, εἶναι τῇ ἀλη-θείᾳ προεστῶς, ἀλλὰ περιπατεῖ εἰς στράταν ὅ-που δὲν ἰξεύρει, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, περιπατεῖ ἔξω ἀπὸ τὴν στράταν, καὶ διὰ τοῦτο θέλει ρί-ψει εἰς τὸν βυθὸν τῆς αἰωνίου κολάσεως μαζὶ μὲ τὸν ἑαυτόν του, καὶ ἐκείνους ὅπου τὸν ἀκο-λουθοῦν· οὔτε ἐκεῖνος ὅπου νομίζει, πῶς διδά-σκει ἄλλους, εἶναι τῇ ἀληθείᾳ Διδάσκαλος, ἀλλὰ ψεύστης, καὶ πλάνος, ὅτι δὲν ἔχει μέσα του τὴν

ἀληθινὴν σοφίαν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι-στόν. Ἀλλὰ τί νὰ εἰποῦμεν διὰ τὸ δεσμεῖν, καὶ λύειν ὅπου μεταχειρίζονται ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι τέτοιοι, καθὼς εἶπαμεν; ὅπου καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἔχουν μέσα τους τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ὅποιον συγχωρεῖ τὰ ἁμαρτήματα, ἡγουν οἱ πνευματο-φόροι, τρέμουν, καὶ φοβοῦνται, διὰ νὰ μὴ τύχη καὶ κάμουν τίποτε, ἔξω ἀπὸ τὴν γνώμην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου κατοικεῖ μέσα εἰς αὐ-τοὺς, καὶ λαλεῖ διὰ μέσου αὐτῶν; Ἀλλὰ ποῖος ἡμπορεῖ ποτὲ νὰ ἔλθῃ εἰς τόσῃν μανίαν, καὶ εἰς τόσῃν αὐθάδειαν, ὅπου πρὸ τοῦ νὰ λάβῃ τὴν χά-ριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ εἰπῇ, ἢ νὰ κάμῃ ἔργα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ νὰ κάμῃ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, χωρὶς τὴν γνώμην τοῦ Θεοῦ. Οὐαὶ καὶ ἀλλοίμονον εἰς ἐκείνους ὅπου τολμοῦν νὰ κάμνουν αὐτὰ, διατὶ θέλει καταδικασθοῦν εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ὁ ἀλά-θητος, καὶ ἀπροσωπόληπτος Κριτὴς, θέλει κα-θίσει ἐπὶ θρόνου, καὶ βήματος φοβεροῦ, καὶ θέ-λει ἀποδώσει εἰς κάθε ἓνα κατὰ τὰ ἔργα του, καὶ κατὰ τοὺς συλλογισμούς του, καὶ κατὰ τοὺς λόγους του· ὃ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προ-σκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Πατρὶ, καὶ τῷ Πανα-γίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ Ζ΄.

Διὰ ἐκείνους ὅπου γίνονται μοναχοί τους διδάσκαλοι, καὶ πνευματικοὶ Πατέρες, καὶ ὁδηγοὶ ἄλλων, καὶ χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν θείαν χάριν ὁδηγοῦν καὶ διδάσκουν ἄλλους· καὶ ὅτι δὲν πρέπει τινὰς πρὸ τοῦ νὰ γεννηθῇ, καὶ νὰ φωτισθῇ ἀπὸ πνευματικὸν πατέρα, νὰ ὁδηγῇ, ἢ νὰ διδάσκῃ ἄλλους.

Ηθελα, ὦ ἡγαπημένε μου ἀδελφέ, νὰ νεκρωθῶ τοιοῦτωτρόπως εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ὅπου νὰ μὴ μὲ γνωρίζῃ κανένας ἄνθρωπος, ἀλλὰ νὰ ἀπερνῶ τὴν ζωὴν μου, ὡς ἄν ἓνας νεκρὸς τῇ ἀληθείᾳ, καὶ νὰ ζῶ ἀφανῶς τὴν ἐν Χριστῷ κεκρυμμένην ζωὴν μετὰ τὴν ὁποίαν οἱ φίλοι, καὶ ἐρασταὶ τοῦ Θεοῦ γινώσκουν τὸν Θεόν, καὶ γινώσκονται ἀπὸ μοναχὸν τὸν Θεόν, ἐνώνοντες τὸν ἑαυτὸν τοὺς μετὰ αὐτὸν ἀχωρίστως εἰς κάθε καιρὸν, καὶ τόπον· αὐτὴν τὴν ζωὴν ἐπόθησα ἐξ ἀρχῆς, καὶ τὴν ποθῶ, καὶ τώρα. Ἀλλ' ἐπειδὴ, καθὼς λέγει ὁ Παῦλος, δὲν ὀρίζομεν τὸν ἑαυτὸν μας, διότι εἴμεθα ἀγορασμένοι μετὰ τὸ πανάχραντον αἷμα τοῦ Χριστοῦ· καὶ ἐπειδὴ δὲν χρεωστοῦμεν νὰ ζητοῦμεν μόνον τὸ ἐδικόν μας συμφέρον, οὐδὲ πρέπει νὰ ἀρέσωμεν μόνον εἰς τὸν ἑαυτὸν μας, ἀλλὰ νὰ ἀρέσωμεν καὶ εἰς τὸν πλησίον εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀνάγκη εἶναι καὶ εἰς ἐμὲ νὰ κάμνω μετὰ ὅλην τὴν προθυμίαν τὰ προστάγματα τοῦ Δεσπότη μου Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅπου μετὰ ἐξαγόρασεν. Ὅτι ἀνίσως οἱ δούλοι ὅπου ἀγοράζονται ἀπὸ ἀνθρώπους, ἔχουν χρέος ἀπαραίτητον νὰ κάμνουν τὰ προστάγματα τῶν αὐθέντων τοὺς, καὶ ὅταν παρακούσουν παιδεύονται, πόσω μᾶλλον χρεωστοῦμεν ἡμεῖς νὰ κάμνωμεν μέχρι θανάτου τὰ θελήματα τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου μᾶς ἐξαγόρασε μετὰ τὸ ἰδιὸν τοῦ αἵματος; Διατί ἐκεῖνα ὅπου προστάζονται οἱ δούλοι ἀπὸ τοὺς αὐθέντας τοὺς, καὶ κάνουν, ἢ εἶναι πολλαῖς φοραῖς χωρὶς καμμίαν πληρωμὴν, ἢ καὶ ἂν λάβουν καμμίαν πληρωμὴν, αὕτη εἶναι ὀλίγη, καὶ οὐτιδα-

νή. Καὶ πάλιν αἱ τιμωρίαι ὅπου ἀκολουθοῦν εἰς τοὺς δούλους ὅπου παρακούουν τοὺς αὐθέντας τοὺς, ὅσον καὶ ἂν εἶναι μεγάλαι, εἶναι πάντοτε πρόσκαιραι· ἀλλὰ αἱ ἐντολαὶ τοῦ Κυρίου μας, μετὰ τὸ νὰ προξενοῦν εἰς ἐκείνους ὅπου τὰς κάμνουν ζωὴν ἀθάνατον, καὶ τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἔχουν καὶ τὴν πληρωμὴν ἀτελεύτητον, καὶ αἰώνιον· καθὼς καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου εἶναι αἰώνιοι καὶ ἀθάνατοι, καὶ διὰ τοῦτο μάλιστα εἶναι καὶ φοβερώτεροι ἀπὸ κάθε ἄλλην τιμωρίαν αἱ τιμωρίαι ὅπου δίδονται εἰς τοὺς παρακούοντας δούλους. Καὶ τί λέγω διὰ δούλους, εἰς καιρὸν ὅπου καὶ ἐκεῖνοι ἀκόμη ὅπου εἶναι πλούσιοι πολλὰ, καὶ τιμῆμενοι μετὰ ἀξιώματα, καὶ αὐτοὶ λέγω, δὲν εὐρίσκονται πάντοτε εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους ὅπου ἀγαποῦν, οὐδὲ κάμνουν ἐκεῖνα ὅπου θέλουν, ἀλλ' ὅπου τοὺς προστάξῃ ὁ βασιλεὺς, ἐκεῖ πρέπει νὰ κάμουν καὶ τὰ προσταττόμενα. Τί λοιπόν; οἱ δούλοι εἰς τοὺς αὐθέντας τοὺς καὶ οἱ ἄρχοντες εἰς τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἔχουν χρέος νὰ φυλάττουν μετὰ κάθε λογῆς τρόπον τὴν δουλείαν, καὶ τὴν ὑποταγὴν, καὶ ἡμεῖς ὅπου ἐγενήκαμεν στρατιῶται τοῦ Βασιλεῶς τῶν βασιλευόντων, καὶ Θεοῦ τῶν θεῶν, καὶ ὑπεσχεθήμεν εἰς τὸ Ἅγιον Βάπτισμα νὰ εἴμεθα δούλοι τοῦ δὲν ἔχομεν χρέος νὰ ὑπακούσωμεν εἰς τὰ προστάγματά του, καὶ νὰ κάμνωμεν τὰς ἐντολάς του; καὶ ποῖαν ἄρα γε συγχώρησιν εἶναι δυνατόν νὰ τύχωμεν, ὅταν ὁμολήσωμεν εἰς αὐτά; Ἀλλὰ ἀλλοῖμονον εἰς ἐμὲ· διότι μετὰ τὸ νὰ λαλῶ αὐτά, καὶ νὰ κηρύττω τὴν στρά-

κάνένα ἄλλο καλὸν ἔργον, οὔτε φανερώνεται εἰς ἄλλον τινά, ἔξω μόνον εἰς τὴν ταπεινήν, καὶ ἀπερίεργον, καὶ ἀγαθὴν ψυχὴν, καὶ καρδίαν καὶ ἀκούωντας ἐγὼ αὐτὰ ἐθαύμασα εἰς τὸν λόγον, καὶ τὴν νοουθεσίαν τοῦ Ἀγίου, καὶ ἀνάπτωντας περισσότερον ἀπὸ τὸν πόθον, καὶ συλλογιζόμενος ὅλας τὰς ἁμαρτίας μου, ὡς ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐβρεχόμενον ὅλος ἀπὸ τὰ δάκρυα, ὅπου ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ μάτια μου, καὶ πίπτωντας εἰς τοὺς Ἀγίους τοῦ πόδας, καὶ κρατῶντάς τους εἶπον· εὐχου ὑπὲρ ἐμοῦ Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ εὕρω ἔλεος μὲ τὸ μέσον τὸ ἐδικόν σου, ἐπειδὴ ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ ὅπου εἶπες, ἐγὼ δὲν ἔχω κἀνένα, ἔξω μόνον ἁμαρτίας πολλὰς, τὰς ὁποίας τὰς ἱξεύρεις, καὶ ἐσύ· καὶ τὸσον μὲ ἐσυμπόνεσεν εἰς τοῦτο ὁ Ἅγιος, ὅπου ἐδάκρυσε, καὶ μὲ ἐπρόσταξε νὰ ἀσυκωθῶ ἀπὸ τὸ ἔδαφος, καὶ μοῦ λέγει· ἔχω θάρρος εἰς τὸν Θεόν ὅπου ἐχάρισεν εἰς ἐμένα πλουσίως τὴν χάριν του, ὅτι θέλει τὴν χαρίσει καὶ εἰς ἐσὲ διπλὴν, διὰ τὴν πίστιν μοναχὰ ὅπου ἔχεις καὶ εἰς αὐτὸν τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμένα τὸν ἐλάχιστον. Τοῦτον λοιπὸν τὸν λόγον τὸν ἐδέχθηκα ἐγὼ, ὡσάν νὰ τὸν ἤκουσα ἀπὸ τὸν ἴδιον Θεόν, καὶ στοχαζόμενος τὴν διπλὴν χάριν ὅπου ἔλαβεν ὁ Ἑλισσαῖος ἀπὸ τὸν Προφῆτην Ἡλίαν, ἐπίστευσα· ὅτι ἐάν καὶ ἐγὼ εἶμαι ἀνάξιος, ὅμως ὁ φιλόανθρωπος Θεὸς κάμνει πολλὰ ὀγλίγωρα τὸ θέλημα τῶν φοβουμένων αὐτόν, καὶ βάλλωντας πάλιν μετάνοιαν, ἐζήτησα εὐχὴν, καὶ ἐπῆγα εἰς τὸ κελλεῖόν μου, ἀφ' οὗ ἔλαβα ἐντολὴν ἀπὸ αὐτόν νὰ εἰπῶ μόνον τὸ τρισάγιον, καὶ νὰ κοιμηθῶ.

β'. Ἐμβαίνωντας λοιπὸν ἐκεῖ ὅπου εἶχα συνήθειαν νὰ προσεύχωμαι, καὶ ἀρχίζωντας τὸ, Ἅγιος ὁ Θεός, ἐνθυμήθηκα τὸν λόγον τοῦ Ἀγίου, καὶ εὐθὺς ἐδάκρυσα, καὶ εἰς τόσα δάκρυα ἤλθα, καὶ πόθον Θεοῦ, ὅπου δὲν δύναμαι νὰ παραστήσω τὸν λόγον, τὴν χαρὰν, καὶ τὴν ἡδονὴν ὅπου ἐγίνε τότε εἰς ἐμένα· ὅθεν καὶ πίπτωντας εὐθὺς κατὰ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν, εἶδον, καὶ ἰδοὺ φῶς πολὺ ὅπου ἔλαμψε νοερῶς εἰς ἐμένα, καὶ ἐπῆρε μαζὴ του ὅλον μου τὸν νοῦν, καὶ τὴν ψυχὴν, καὶ ἐθαύμασα εἰς ἐκεῖνο τὸ ἔξαφνον θαῦμα, καὶ ἐγίνα ὡσάν ἐκστατικὸς, καὶ ἀληθσμόνησα καὶ τὸν τόπον εἰς τὸν ὅποιον ἐστεχόμουν, καὶ τί λογῆς ἤμουν, καὶ ποῦ, καὶ ἐφώναζα μόνον τὸ, Κύριε ἐλέησον, καθὼς ἐκατάλαβα, ὅταν ἤλθα πάλιν εἰς τὸν ἑαυτόν μου· ὅμως ποῖος

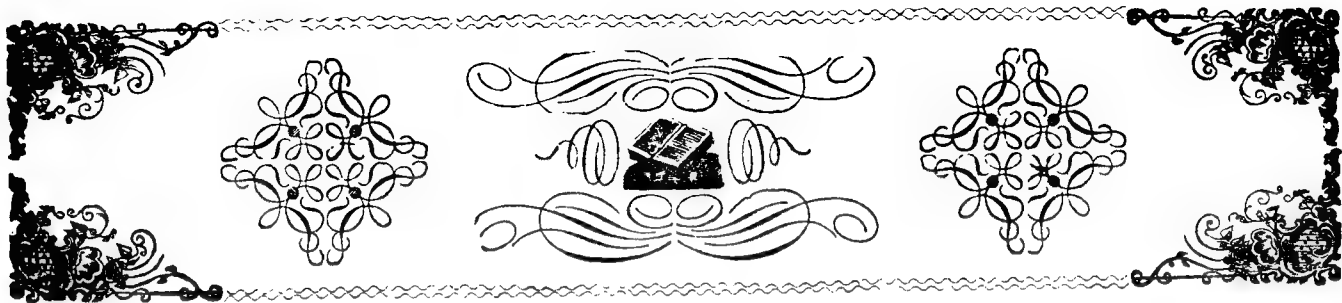
ἦτον, ὦ Πάτερ, ἐκεῖνος ὅπου ἐλαλοῦσε, ἡ ἐκινούσε τὴν γλῶσσαν μου, δὲν ἱξεύρω, ὁ Θεὸς τὸ ἱξεύρει, ὅτι πῶς ἐνώθηκα μὲ ἐκεῖνο τὸ φῶς, ἡ μὲ σῶμα, ἡ χωρὶς σῶμα δὲν τὸ ἱξεύρω· αὐτὸ τὸ φῶς τὸ ἱξεύρει, τὸ ὅποιον ἐδίωξε καὶ ἀπὸ τὴν ψυχὴν μου ὅλον τὸ σκότος, καὶ ὅλον τὸ γήϊνον φρόνημα, καὶ ἀπέβαλεν ἀπὸ ἐμένα ὅλην τὴν παχείαν ὕλην, καὶ τὸ βάρος τοῦ σώματος, ὅπου ἔκαμεν εἰς τὰ μέλη μου ἀτονίαν, καὶ χαύνωσιν μεγάλην· ὅτι τὸσον πολλὰ ἐσφιγξε, ὡ φρικτοῦ θαύματος, καὶ ἐδυνάμωσε τὴν ἀτονίαν τῶν ἄρθρων, καὶ τῶν νεύρων μου ὅπου εἶχαν τότε ἀπὸ τὸν πολὺν κόπον, ὥστε ὅπου μοῦ ἐφάνη, πῶς εὐγαλα ἀπὸ ἐπάνω μου ἓνα φόρεμα φθορᾶς· καὶ ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ ἐπροξένησε καὶ εἰς τὴν ψυχὴν μου εὐθὺς χαρὰν πολλήν, καὶ αἰσθησιν νοερὰν καὶ γλυκύτητα περισσοτέραν ἀπὸ κάθε ἄλλην γλυκύτητα αἰσθητήν· καὶ πρὸς τούτοις μοῦ ἐχάρισε παραδόξως καὶ ἐλευθερίαν, καὶ ἀληθσμονησίαν ὅλων τῶν λογισμῶν ὅπου εἶναι εἰς τὸν κόσμον καὶ μοῦ ἐφανέρωσε καὶ αὐτόν τὸν τρόπον τῆς ἀναχωρήσεως ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν· ὅτι ὅλαι αἱ αἰσθήσεις τοῦ νοός, καὶ τῆς ψυχῆς μου ἐκολλήθησαν εἰς μόνην τὴν ἀνεκδιήγητον εὐφροσύνην, καὶ χαρὰν ἐκείνου τοῦ φωτός. Ἀλλ' ὅταν ἐκεῖνο τὸ ἄπειρον φῶς ὅπου ἐφάνη εἰς ἐμένα ὀλιγώστευσε κατ' ὀλίγον ὀλίγον, καὶ τρόπον τινά ἐμαζώχθη, καὶ ἐγίνεν ἄφαντον, τότε ἤλθα εἰς αἰσθησιν ἐγὼ, καὶ ἐγνώρισα τί λογῆς θαυμάσια ἐπροξένησεν εἰς ἐμέ ἔξαφνα ἡ δύναμις ἐκείνου τοῦ φωτός· καὶ στοχαζόμενος τὸν χωρισμόν του, καὶ πῶς πάλιν μὲ ἤρτησε μοναχόν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, τὸσον πολλὰ ἐλυπήθηκα, καὶ τὸσον βαρέως ἐπόνεσεν ἡ ψυχὴ μου, ὅπου δὲν δύναμαι νὰ σοῦ φανερῶσω, καθὼς πρέπει, τὴν μεγάλην λύπην ὅπου ἀναψεν εἰς τὴν καρδίαν μου, ὡσάν φωτιά. Ὅθεν, ὀνίσως δύνασαι ἐσύ Πάτερ, φανέρωσε καὶ τὸν πόνον τοῦ χωρισμοῦ, καὶ τὴν ἄμετρον ἀγάπην, καὶ τὸν πολὺν ἔρωτα, καὶ τὸ ὕψος τῆς μεγάλης ἐκείνης εὐεργεσίας· ὅτι ἐγὼ δὲν δύναμαι, οὔτε μὲ τὸ στόμα μου νὰ εἰπῶ, οὔτε μὲ τὸν νοῦν μου νὰ καταλάβω τὸ ἀπέραντον ἐκείνης τῆς ὀράσεως. Ἐγὼ ὅμως τοῦ εἶπα, ἐσύ ὦ σεβασμιώτατε Πάτερ, καὶ ἀδελφε, εἰπέ μοι φανερώτερα τὰς ἐνεργείας τοῦ φωτός ἐκείνου ὅπου σοῦ ἐφάνη· καὶ ἐκεῖνος ὁ γλυκύς, καὶ πλήρης Πνεύματος Ἀγίου, καὶ θεωρίας ἡξιωμένος, ἀπεκρίθη εὐθὺς μὲ φωνὴν ἡ-

μερωτάτην, καὶ μελίρρυτον· ὦ Πάτερ, τὸ φῶς ἐκεῖνο ὁπότεν φαίνεται, εὐφραίνει, καὶ ὁπότεν κρύπτεται, πληγώνει, καὶ λυπεῖ πολλά· τὸ ὁποῖον ἔρχεται κοντά μου, καὶ με ἀνεβάζει καὶ εἰς τοὺς οὐρανοὺς· μαργαρίτης εἶναι, καὶ με ἐνδύει τὸ φῶς· καὶ φαίνεται εἰς ἐμέ ὡς ἓν ἄστρον, καὶ εἶναι εἰς ὅλην τὴν κτίσιν ἀχώρητον· λάμπει ὡς ἡλῖος, καὶ καταλαμβάνω πῶς ὅλη ἡ κτίσις κρατεῖται με τὴν δύναμιν αὐτοῦ· μοῦ δείχνει ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶναι εἰς τὴν κτίσιν, καὶ με προστάζει νὰ μὴν εὐχαίνω ἔξω ἀπὸ τὰ μέτρα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· περιέρχομαι ἀπὸ σκέπην καὶ τεῖχον, καὶ ἐκεῖνο μοῦ ἀνοίγει τοὺς οὐρανοὺς· ἀσυχώνω τοὺς αἰσθητοὺς μου ὀφθαλμοὺς νὰ ἰδῶ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ βλέπω ὅλα καθὼς ἦσαν προτύτερα· θαυμάζω ἐκεῖνο ὅπου ἐγένεε καὶ ἀκούω φωνὴν ἄνωθεν ὅπου μοῦ λέγει μυστικῶς, αὐτὰ ὅπου βλέπεις τώρα, εἶναι αἰνίγματα, καὶ προσίμια τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ὅτι τὸ τέλειον δὲν θέλει τὸ ἰδῆς, ἕως ὅπου φορεῖς τὴν σάρκα· ἀλλὰ γύρισε εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ στοχάσου νὰ μὴ κάμῃς κἀνένα ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου σὲ ὑστεροῦν τὰ καλὰ αὐτὰς ὅπου ἡξιώθης νὰ ἀπολαύσῃς· εἰ δὲ καὶ σφάλῃς ποτὲ διὰ ἐνθύμησιν ταπεινώσεως, φρόντιζε νὰ μὴ φύγῃς ἀπὸ τὴν μετάνοιαν, διὰτὶ ἡ μετάνοια μαζὴ με τὴν ἐδικήν μου φιλανθρωπίαν ἀφανίζει καὶ τὰ ἀπερασμένα, καὶ τὰ παρόντα ἀμαρτήματα· αὐτὰ λοιπὸν ἀκούοντας ἐγὼ ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν νέον, ὀλίγον ἔλειψε νὰ μείνω ἐκστατικὸς, καὶ ἐτρόμαξα ὅλος, συλλογιζόμενος εἰς πόσον ὕψος θεωρίας, καὶ γνώσεως ἀνέβη παρευ-

θὺς, ἀπὸ μόνην τὴν ἀγάπην, καὶ πίστιν ὅπου εἶχεν εἰς τὸν Πνευματικόν του Πατέρα, καὶ τίλογῃς μεγάλα ἀγαθὰ ἡξιώθη νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ ἀπολαύσῃ εὐθὺς εἰς τὴν ἀρχὴν, ὡς ἂν ὅπου ἀπέβαλε πλέον τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν, καὶ ἐγένεν ἀπὸ ἄνθρωπος Ἄγγελος. Διὰ τοῦτο, παρακαλῶ σας ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μου, ἃς ἀπορρίψωμεν καὶ ἡμεῖς μακρὰν ἀπὸ λόγου μας κάθε σχέσιν, καὶ προσπάθειαν, καὶ κάθε φροντίδα τῆς παρούσης ζωῆς· ἃς μισήσωμεν τὰς ἡδονὰς τῆς σαρκὸς, τὴν καλοπάθειαν τοῦ κορμίου, καὶ τὴν ἄνεσιν, καὶ τὴν ἀργίαν με τὰ ὁποῖα ἀσυχώνει ἐπανάστασιν τὸ κορμὶ κατὰ τῆς ψυχῆς· ἃς ἔχωμεν πίστιν καθαρὰν εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς τοὺς κατὰ Θεὸν Πατέρας, καὶ διδασκάλους ἡμῶν· ἃς ἀποκτήσωμεν καρδίαν συντετριμμένην, καὶ τεταπεινωμένον φρόνημα τῆς ψυχῆς, καὶ ἃς καθαρῶμεν τὴν καρδίαν μας ἀπὸ κάθε ρύπον, καὶ μολυσμὸν τῆς ἀμαρτίας με τὰ δάκρυα τῆς μετάνοιας, διὰ νὰ ἀξιωθῶμεν καὶ ἡμεῖς νὰ φθάσωμεν καμμίαν φορὰν εἰς αὐτὰ τὰ μέτρα, καὶ νὰ ἰδοῦμεν, καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν τὰ ἀνεκλήλητα ἐκεῖνα ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ φωτὸς, ἀγκαλὰ καὶ ὄχι τελείως, ἀλλὰ κατὰ μέρος, καὶ ὅσον δυνάμεθα, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς καθάρσεως ἡμῶν· ὅτι τοιoutwτρόπως καὶ ἡμεῖς θέλει ἐνωθῶμεν με τὸν Θεόν, καὶ ὁ Θεὸς με ἡμᾶς, καὶ θέλει γίνωμεν φως, καὶ ἅλας, καὶ μεγάλη ὠφέλεια εἰς τοὺς πλησίον, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ ΣΤ'.

- α. Διήγησις πολλὰ ὠφέλιμος διὰ ἓνα ὑποτακτικὸν ὁποῦ ἔλαβε Πνεῦμα Ἅγιον διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ πνευματικοῦ του Πατρός.
- β'. Καὶ περὶ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ποία εἶναι ἡ θεωρία τῶν Μυστηρίων αὐτοῦ.

α. **Ε**ἶναι νέος μου ἐδιηγήθη, πῶς ἦτον ὑποτακτικὸς εἰς ἓνα γέροντα σεβάσιμον, καὶ παρόμοιον εἰς τὴν ἀρετὴν με τοὺς μεγάλους Ἁγίους, καὶ ἀκούωντας αὐτὸν πολλαῖς φοραῖς ὁποῦ ἔλεγε, πῶς ἔρχονται ἀπὸ τὸν οὐρανὸν θεῖαι ἐλλάμψεις εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἀγωνίζονται, καὶ πλῆθος φωτὸς, καὶ δι' αὐτοῦ γίνεται καὶ συνομιλία Θεοῦ με ἀνθρώπους, ἐθαύμαζε· καὶ τὴν ἐπιθυμίαν εἶχα (μου ἔλεγε), καὶ τόσον ἔρωτα, διὰ νὰ ἀπολαύσω αὐτὸ τὸ καλόν, ὥστε ἀπὸ τὴν ἔννοιαν ὁποῦ εἶχα εἰς αὐτὸ, ἀληθμονοῦσα ὅλα τὰ πάντα, καὶ οὐράνια, καὶ ἐπίγεια· ἀκόμι, καὶ κάθε φαγητὸν, καὶ πιεστόν, καὶ κάθε ἄλλην σωματικὴν ἀνέσιν. Ὦντας δὲ ὁ γέρωντάς μου μέγας Ἅγιος, εἶχε καὶ προσρατικὸν χάρισμα, καὶ βλέπωντάς με πῶς ἔκαμνα ὅλα τοῦ τὰ προστάγματα ἀδιστακτῶς, καὶ οὔτε ἔτρωγα, οὔτε ἔπινα, ἀμὴ ἤμουν ὅλος διόλου συλλογισμένος, με ἐπρόσταζε νὰ τρώγω, διὰτὶ εἶχε πολλήν, καὶ ἄμετρον συμπάθειαν, καὶ εὐσπλαγχνίαν, καὶ ἔτρωγα καὶ μὴ θέλωντας, ὅτι ἐφοβόμουν (ἔλεγε) τὸ κρίμα τῆς παρακοῆς. Λοιπὸν ὅσον ἔτρωγα, τόσον περισσότερον ἐφλεγόμουν, καὶ δὲν ὑπέφερα τὴν βίαν ὁποῦ μου ἔκανε, ἀμὴ ἔτρεχαν τὰ δάκρυά μου, ὥσάν ποταμός, καὶ κλαίωντας τοιοῦτωτρόπως ἀσυχωνόμουν πολλαῖς φοραῖς ἀπὸ τὴν τράπεζαν, ὅτι ἐνόμιζα ὁ ἀναίσθητος, πῶς ἐμπόδιζε τὸν πόθον μου, μὴν ἰξεύρωντας τὸν ὑπερβολικὸν πόνον ὁποῦ εἶχα ἐγὼ εἰς τὴν καρδίαν μου· καὶ δὲν ἔξευρα ὁ ἄθλιος, πῶς ἐκεῖνος ἔξευρε καὶ τοὺς κρυπτοὺς λογισμοὺς τῆς καρδίας μου· Λοιπὸν μίαν τῶν ἡ-

μερῶν ἐπήγαμεν μαζὴ μέσα εἰς τὴν πολιτείαν, κοντὰ εἰς τὴν ὁποίαν ἐκατοικοῦσε, διὰ νὰ ἐπισκεφθῇ τὰ πνευματικὰ του τέκνα, καὶ ἐδιατρίψαμεν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκεῖ. (Ὅτι καὶ φαινόμενος μόνον ὠφελοῦσε πολλοὺς) τὸ βράδυ ἤλθαμεν εἰς τὸ κελλεῖον, καὶ ἀπὸ τὸν πολὺν κόπον, καὶ τὸ πολὺ καῦμα, ἐπεινάσαμεν, καὶ ἐδιψήσαμεν, (ὅτι εἶχε συνήθειαν νὰ μὴ τρώγῃ, μήτε νὰ κοιμᾶται ποθενά, καὶ με ὅλον ὁποῦ ἦτον καλοκαίρι, καὶ αὐτὸς γέρων ὡς ἐξήκοντα χρόνον) καὶ ὅταν ἐκαθήσαμεν διὰ νὰ φάγωμεν, ἐγὼ δὲν ἔτρωγα, ὅτι ἤμουν πολλὰ κοπιασμένος, καὶ ἐσυλλογιζόμουν, ὅτι ἐὰν φάγω, καὶ πῖω, δὲν θέλει δυνηθῶ νὰ σταθῶ ὁλότε-λα εἰς τὴν προσευχήν μου, διὰ νὰ ζητήσω τὸ ποθοῦμενον· αὐτὰ ἐστοχαζόμουν, καὶ ἐκαθόμουν ὥσάν ἐξεστηκώς. Ὁ Ἅγιος βλέπωντάς με, καὶ συλλογιζόμενος τὸν κόπον ὁποῦ ἐκοπίασα μαζὴ με αὐτόν, καὶ γνωρίζωντας με τὸ διορατικὸν χάρισμα ὁποῦ εἶχε τὴν αἰτίαν, διὰ τὴν ὁποίαν δὲν τρώγω, καὶ εἶμαι καὶ ἔτι συλλογισμένος, με ἐσυμπόνεσε, καὶ μου λέγει, φάγε τέκνον, καὶ πῖε, καὶ μὴ λυπᾶσαι ἀπὸ τώρα, καὶ εἰς τὸ ἐξῆς, ὅτι ἀνίσως δὲν ἤθελεν ὁ Θεὸς νὰ σὲ ἐλεήσῃ, δὲν ἤθελεν εὐδοκίση νὰ ἔλθῃς εἰς ἐμένα. Ἐφάγαμεν λοιπὸν, καὶ ἐπίαμεν περισσότερον ἀπὸ τὸ ἀρχετόν, ὅτι ἔτρωγε καὶ ἐκεῖνος, ἀκολουθῶντας τὴν ἐδικήν μου ἀσθένειαν· ἔπειτα ὥσάν ἀσυχώσαμεν τὴν τράπεζαν, μου λέγει· ἔξευρε τέκνον, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν χαίρεται τόσον πολλὰ, οὔτε εἰς τὴν νηστείαν, οὔτε εἰς τὴν ἀγρυπνίαν, οὔτε εἰς ἄλλον σωματικὸν κόπον, οὔτε εἰς

ταν τῆς σωτηρίας ὁποῦ πηγαίνει ἀπλανῶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἀνακρίνομαι ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ὅχι μόνον ἀπὸ κοσμικοὺς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μοναχοὺς, καὶ ἱερεῖς, καὶ ἀρχιερεῖς, καὶ καταδικάζομαι, καὶ κατηγοροῦμαι, καὶ ὡς ἀκάθαρτος μισοῦμαι χωρὶς αἰτίαν, ἀπὸ μοναχὴν τὴν ὑπόληψιν, καὶ τὴν διαβολικὴν ἐνέργειαν ὁποῦ ἐνεργεῖται διὰ μέσου τῶν υἱῶν τῆς ἀπειθείας εἰς ἀπώλειάν τους. Καὶ ἰδοὺ λέγω ἐκεῖνο ὁποῦ ἔμαθα μὲ τὴν δοκιμὴν, ὅτι ἀνίσως οἱ δαίμονες δὲν εἶχαν τοὺς ἀνθρώπους συνεργοὺς εἰς τὴν κακίαν τους, βεβαιότατα, τελείως (τολμῶ εἰπεῖν) δὲν ἤμπορουσαν νὰ χωρίσουν ἀπὸ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ κἀνένα ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ ἐξαναγεννήθησαν μυστικῶς διὰ τοῦ Ἀγίου Βαπτίσματος, καὶ ἔγιναν Υἱοὶ τοῦ Θεοῦ κατὰ χάριν. Διὰ τὴν ἐγὼ πιστεύω, ὅτι τὰ νήπια ὁποῦ βαπτίζονται, ἀγιάζονται, καὶ φυλάττονται ἀπὸ τὴν σκέπην τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ ὅτι εἶναι πρόβατα τῆς πνευματικῆς μάνδρας τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀρνία ἐκλεκτά, μὲ τὸ νὰ ἐσφραγίσθησαν μὲ τὸ σημεῖον τοῦ ζωοποιῦ σταυροῦ, καὶ ἐλευθερώθησαν τελείως ἀπὸ τὴν τυραννίδα τοῦ διαβόλου. Καὶ ἀνίσως ὁ διάβολος δὲν εὗρισκεν ὄργανα ἐπιτήδεια τῆς κακίας του, διὰ νὰ κάμῃ ἐκεῖνο ὁποῦ ἐπιθυμεῖ, (ὡς ποτὲ τὸν ὄφιν, καὶ τὴν γυναῖκα) ἢ τοὺς γονεῖς τῶν παιδίων, ἢ ταῖς βυζάστραις τους, ἢ ἐκείνους ὁποῦ τὰ συναναστρέφονται, βέβαια δὲν ἤθελε δυνηθῆ ποτὲ νὰ κλέψῃ, ἢ νὰ ἀρπάσῃ κἀνένα ἀπὸ αὐτά. Διὰ τὴν καθὼς μαρτυροῦν τὰ πράγματα, αὐτοὶ ὁποῦ εἴπαμεν τὰ διδάσκουν παιδιοῦθεν, κάθε κακίαν, καὶ πονηρίαν, αἰσχρολογίαν, γαστριμαργίαν, χορατάδες, καλλωπισμὸν τῶν φορεμάτων, καὶ κάθε ἄλλην ἀκαθαρσίαν, ἡγουν φιλαργυρίαν, κενοδοξίαν, φιλοδοξίαν, καὶ τὴν ὑπερηφάνιαν, καὶ εἰς αὐτὰ τὰ κακὰ τὰ συνεθίζουν παιδιοῦθεν, καὶ τὰ ἀνastreφουν διὰ τοῦτο καὶ πρὸ τοῦ ἀκομι νὰ ἔλθουν τὰ παιδιά εἰς γνῶσιν, καὶ διάκρισιν, ἐκεῖνοι μὲ τὸ μέσον τῶν τοιούτων κακῶν τὰ προσφέρουν, καὶ τὰ προσηλώνουν εἰς τὸν διάβολον, ὡσάν ὁποῦ εἶναι ὑπηρετὰι του, καὶ ὑστεροῦν τὰ ἄθλια ἀπὸ τὴν χάριν τῆς υἰοθεσίας, καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ὁποῦ ἔλαβαν, χωρὶς νὰ ἰξεύρουν τί κάμνουν, ὡς ἀνόητοι· διότι κἀνένας ἀπὸ τοὺς Πατέρας τοῦ τωρινοῦ αἰῶνος δὲν ἀνατρέφει τὰ τέκνα του, οὐδὲ τὰ παιδεύει μὲ παιδείαν, καὶ νοουθεσίαν Κυρίου· ἀλλὰ μὲ συνήθειαις κοσμικαῖς, καὶ ἥθη ἑλληνικὰ, καὶ δὲν τὸν μέλλει τελείως

διὰ αὐτὰ, οὐδὲ λέγει ὡσάν τὸν Ἰώβ. «Μὴ ποτε »πונהρὰ λογίζονται οἱ Υἱοὶ μου ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν.» Οὐδὲ φοβᾶται, καὶ τρέμει νὰ μὴ κάμουν τὰ παιδιά του κἀνένα ἄτοπον καὶ ξεπέσουν ἀπὸ τὴν δουλείαν, καὶ υἰοθεσίαν τοῦ Χριστοῦ ὁποῦ ἐσφραγίσθη διὰ τὴν σωτηρίαν μας, καὶ γένουν πάλιν δοῦλοι τοῦ ἐχθροῦ, καὶ τυράννου σατανᾶ, καὶ καταδικασθῶν εἰς τὸν θάνατον, καὶ εἰς τὸ αἰώνιον πῦρ τῆς κολάσεως. Ἀλλ' ἐνας φόβος τοὺς κρατεῖ ὅλους διὰ τὰ παιδιά τους, καὶ μία μέριμνα εἶναι εἰς αὐτοὺς πῶς νὰ τὰ κάμουν νὰ φαίνωνται εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἐνδοξα, καὶ λαμπρὰ, ὅχι μὲ τὴν ἀρετὴν, καὶ σωφροσύνην, ὅχι μὲ τὸ νὰ καταφρονήσουν ὅλα τὰ λαμπρὰ, καὶ φαινόμενα πράγματα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ φαίνωνται ἐνδοξα μὲ τὰ χρυσοσαλίσάρωτα ἄλογα, μὲ τὰ λαμπρὰ φορέματα, καὶ μὲ τοὺς δούλους ὁποῦ πηγαίνουν ἐμπρὸς, καὶ ἀκολουθοῦν κατόπι τους· καὶ ἀπὸ τὰ τοιαῦτα, συνεθίζουν καὶ αὐτὰ εἰς τὴν φιλοδοξίαν, καὶ εἰς τὸν πλοῦτον, εἰς τὴν φιλαργυρίαν, καὶ ἐπαρσιν· καὶ τοιουτωτρόπως ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοὺς ἐμβαίνουν τὰ δυστυχῆ εἰς κάθε εἶδος κακίας, καὶ χωρὶς τὸν πειρασμὸν τῶν δαιμόνων, καὶ πολλαῖς φοραῖς ἐξ αἰτίας αὐτῶν καταντοῦν καὶ εἰς αἰσχρὰς πράξεις, μὲ τὸ νὰ ἐμβασαν μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν τους τὸν διάβολον τὸν πατέρα τῆς κακίας, διὰ τῆς παραβάσεως τῶν ὑποσχέσεων ὁποῦ ἔκαμαν εἰς τὸ Ἅγιον βάπτισμα. Ὅθεν μὲ τὸ νὰ ἀνατραφοῦν, καὶ νὰ μεγαλώσουν μὲ τοιαῦτα κακὰ, ἀποκτοῦν εἰς τὴν ψυχὴν τους μίαν συνήθειαν εἰς αὐτὰ δυσκολοεξάλειπτον, ἢ ὁποία μὲ τὸν καιρὸν γίνεται ὡσάν φύσις, καὶ εἶναι πλέον ἀδιόρθωτος. Διὰ ταύτην λοιπὸν τὴν ἀφορμὴν ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ μένουν εἰς τὰς κακίας μέχρι θανάτου, καὶ δὲν δύνανται τελείως νὰ χωρισθῶν ἀπὸ τὰς ἐπιθυμίας, καὶ τὰ πάθη, καὶ ἡδονὰς τοῦ σώματος, ἀμὴ ἀποθαίνουν μαζὶ μὲ αὐτάς· καὶ ἄλλα πάλιν, ὅσα ἤλθον ὀλίγον εἰς αἴσθησιν, καὶ ἐγνώρισαν τὰ κακὰ ὁποῦ τοὺς ἐκυρίευσαν, καὶ σπουδάζουν νὰ ἐλευθερωθῶν ἀπὸ αὐτά. Ἐάν δὲ χωρισθῶν παντελῶς ἀπὸ τοὺς κακοὺς διδασκάλους τοὺς (διὰ τὴν ἔτι πρέπει νὰ τοὺς ὀνομάζῃ τινάς, καὶ ὅχι γονεῖς) δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐλευθερωθῶν ἀπὸ τὴν κακὴν συνήθειαν ὁποῦ τοὺς ἐκυρίευσεν· καὶ αὐτὰ προγυμνάζωντας ὁ Θεὸς φωνάζει εἰς ὅλους ἡμᾶς. «Εἰ τις ἔρχεται πρὸς με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ τὴν μη-

πτέρα, καὶ τοὺς ἀδελφούς, οὐ δύναται μου εἶ-
ναι μαθητής». Διατὶ κατὰ ἄλλον τρόπον δὲν
εἶναι δίκαιον νὰ μισῇ τινὰς τοὺς γονεῖς του,
πάρειξ ἀνίσως γνωρίσῃ τὴν ψυχικὴν βλάβην ὅπου
τοῦ προξενοῦν. Ἐπειδὴ ὁποῖος αἰσθανθῇ τὴν βλάβην
αὐτὴν, δὲν τοὺς βλέπει πλέον ὡς συγγε-
νεῖς, οὐδὲ ὡς φίλους, ἀλλὰ τοὺς μισεῖ ὡς ἐπι-
βούλους τῆς ψυχῆς του, καὶ φεύγει τὴν συνα-
ναστροφὴν τους, σπουδάζωντας νὰ ἀποχωρισθῇ
μίαν ὥραν προτῆτερα ἀπὸ αὐτοὺς ὅπου ἐγιναν
αἵτιοι εἰς αὐτὸν τῶν τόσων κακῶν. Ἐπειτα ἀγω-
νίζεται νὰ ἐλευθερώσῃ καὶ τὴν ψυχὴν του ἀπὸ
ἐκείνας τὰς παλαιὰς κακὰς συνηθείας, καὶ ἀπὸ
αὐτὰς τὰς ἐπιθυμίας, καὶ τὰ πάθη, καὶ τὰς προ-
λήψεις· καὶ προτῆτερα ἀπὸ αὐτὰ, σπουδάζει νὰ
ἐλαφρώσῃ τὴν συνειδήσιν του ἀπὸ τὸ φορτίον
τῶν ἁμαρτημάτων του.

Τὸ λοιπὸν ἀκουσον, τίμιε Πάτερ, ἐκεῖνα ὅπου
ἔχω νὰ σοῦ εἰπῶ. Ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς ἀποτάσσον-
ται, καὶ ἀρνοῦνται τὸν κόσμον, καὶ δὲν ἔχουν
Πατέρας πνευματικούς, καὶ γέροντας, αὐτοὶ βέ-
βαια δὲν ἐγιναν τέχνα πνευματικά· καὶ ἐ-
κεῖνοι ὅπου δὲν ἐγιναν τέχνα, δὲν ἐγεννήθησαν·
καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἐγεννήθησαν δὲν ἤλθαν εἰς
τὸ εἶναι· καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἤλθαν εἰς τὸ εἶ-
ναι, δὲν ἐγιναν τελείως εἰς τὸν νοητὸν κόσμον.
Ἀλλὰ καθὼς ἐκεῖνοι ὅπου δὲν γεννηθοῦν σωμα-
τικῶς, δὲν εὐρίσκονται εἰς τὸν ὁρατὸν τοῦτον
κόσμον· τέτοιας λογῆς, καὶ ὅσοι δὲν γεννηθοῦν
πνευματικῶς, δὲν εὐρίσκονται εἰς ἐκεῖνον τὸν
νοητὸν κόσμον, οὔτε ἐμβαίνουν εἰς ἐκεῖνο τὸ
θαυμαστὸν φῶς, μέσα εἰς τὸ ὅποιον ἐμβάζει ὁ
Θεὸς ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτόν. Καὶ κα-
θὼς ἐκεῖνοι ὅπου δὲν γεννηθοῦν σωματικῶς, δὲν
εἶναι τελείως ὄντα, ἔτι καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἐ-
γεννήθησαν πνευματικῶς, ἄμποτε νὰ μὴν ᾔσαν
ὄντα τελείως, ἀλλὰ μὴ ὄντα, μὰ δὲν εἶναι ἔτι,
διατὶ ἐκείνους ὅπου ἐγεννήθησαν σωματικῶς, καὶ
δὲν ἐγεννήθησαν πνευματικῶς, τοὺς ἀναμένει
σκότος, καὶ πῦρ, καὶ κόλασις αἰώνιος, κατὰ τὴν
ἀπόφασιν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγοντος. «Ἐὰν μὴ τις
»γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς τὴν βασι-
»λείαν τῶν οὐρανῶν». Καὶ γέννησιν ὀνομάζει ὁ
Κύριός μας τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
καθὼς αὐτὸς εἶπε πρὸς τοὺς Ἀποστόλους του.
«Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτί-
»σθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». Τοῦτο λοιπὸν

εἶναι τὸ πνευματικὸν βάπτισμα, καὶ ἡ πνευματι-
κὴ γέννησις, καὶ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γίνῃ ἄλ-
λέως. Ὅθεν πρέπει εἶναι νὰ μάθωμεν τὴν αἰτίαν,
διὰ τὴν ὁποίαν δὲν ἐγνώρισαν οἱ τοιοῦτοι πῶς
ἐγεννήθησαν πνευματικῶς· καὶ ποῖα εἶναι ἡ αἰ-
τία; εἶναι ἡ ἀγνωσία, καὶ ἡ τυφλότης τῶν ὀ-
φθαλμῶν τῆς ψυχῆς τους· καὶ ἀκριβῶς· καθὼς
τὰ παιδιὰ ὅπου γεννῶνται δὲν εἶναι δυνατόν νὰ
σπεύρῳνται, οὐδὲ νὰ γεννῶνται χωρὶς Πατέρα·
τέτοιας λογῆς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γεννηθῇ ἄ-
νωθεν, ἢ γοῦν νὰ λάβῃ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει Πατέρα
Πνευματικὸν ὅπου νὰ εἶναι γεγεννημένος ἄνω-
θεν. Καὶ καθὼς ὁ σαρκικὸς Πατὴρ, κάμνει καὶ
τὰ παιδιὰ του σαρκικά, ἔτι καὶ ὁ Πνευματικὸς
Πατὴρ, ἐκείνους ὅπου θέλουν νὰ γίνουν τέχνα
του, τοὺς κάμνει τέχνα πνευματικά· ἀμὴ ἐκεῖ-
νος ὅπου ἀκόμι δὲν ἐγεννήθη, ἢ ἐγεννήθη, μὰ
εἶναι ἀκόμι νηπίον, ἢ γοῦν ἀτελής, πῶς εἶναι δυ-
νατόν νὰ γίνῃ ἄλλων Πατὴρ; Ὅχι δὲν εἶναι δυ-
νατόν· καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἐγένεν Υἱὸς φωτὸς
μὲ αἰσθησιν, καὶ γνῶσιν, καὶ δοκιμὴν, καὶ θεω-
ρίαν πνευματικὴν, πῶς εἶναι δυνατόν ποτὲ νὰ
γνωρίσῃ, ἢ νὰ ἰδῇ τὸν Πατέρα τῶν φώτων; καὶ
πῶς εἶναι δυνατόν νὰ καθοδηγήσῃ καὶ ἄλλους
εἰς τὸ φῶς, ἢ νὰ τοὺς διδάξῃ, ὅτι εἶναι φῶς,
τὸ ὅποιον ἤλθεν εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ φωτίσῃ
ἐκείνους ὅπου κάθονται μέσα εἰς τὸ σκότος;
αὐτὸς εἶναι τυφλὸς καὶ δὲν βλέπει, καὶ πῶς ἡμ-
πορεῖ νὰ διξῇ εἰς ἄλλους τὸν δρόμον; ἐπειδὴ
ἐκεῖνος ὅπου δὲ βλέπει τὸ φῶς, εἶναι φανερόν,
ὅτι περιπατεῖ εἰς τὸ σκότος, καὶ κάθε ὥραν σκον-
τάβει, καὶ χρειάζεται ὁδηγόν, καὶ πῶς εἶναι δυ-
νατόν αὐτὸς νὰ ὁδηγῇ ἄλλους; εἰδὲ καὶ τοὺς
ὁδηγεῖ βέβαια θέλει γίνῃ εἰς αὐτοὺς αἷτιος ἀ-
πωλείας· διατι λέγει ὁ Κύριος. «Τυφλὸς τυφλὸν
»ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφοτέρω εἰς βόθυνον ἀγνωσίας, ἢ
»ἀπωλείας ἐμπεσοῦνται». Λοιπὸν ὅλοι ἐκεῖνοι ὅ-
που βλέπουν μοναχὰ μὲ τοὺς σωματικούς ὀ-
φθαλμούς τοῦτο τὸ αἰσθητὸν φῶς, εἶναι τυφλοί·
καὶ δὲν πρέπει νὰ φροντίσουν διὰ κἀνένα ἄλλο,
πάρειξ, πῶς νὰ ἀνοίξουν τοὺς νοερούς ὀφθαλ-
μούς τῆς ψυχῆς τους, καὶ νὰ ἰδοῦν τὸ ἀνέσπε-
ρον, καὶ ἀβασίλευτον φῶς. Καὶ καθὼς ὁ τυφλὸς
δὲν ἡμπορεῖ νὰ ἰδῇ κἀνένα πρᾶγμα τοῦ κόσμου
τούτου, μὴδὲ νὰ διακρίνῃ τὸ χρυσάφι ἀπὸ τὸ
ἄσῃμι, ἢ τὰ κάλπιχα ἄσπρα, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλον
ὅπου εὐρίσκονται ἐμπροσθέν του δὲν τὰ βλέπει,

καὶ πολλαῖς φοραῖς τὰ πολύτιμα πετράδια, καὶ τὰ μαργαριτάρια ὅπου εἶναι ἐρριμμένα εἰς τὸ ἔδαφος, τὰ πατεῖ ὡς πηλόν· καὶ οὔτε τὸν ἑαυτὸν τοῦ αἰσθάνεται, οὔτε τὸ φόρεμά του ἰξεύρει τι λογῆς εἶναι, ἢ ἄσπρον, ἢ μαῦρον, ἢ λαιρωμένον, ἢ καθαρόν. Τέτοιαις λογῆς καὶ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι τυφλὸς εἰς τοὺς νοητοὺς ὀφθαλμοὺς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γνωρίσῃ τὸν ἑαυτὸν του, οὔτε τὴν κατάστασίν του· πόσῳ μᾶλλον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἰδῇ ἢ νὰ γνωρίσῃ τὸν Θεόν (καθὼς καὶ κἀνένας ἀπὸ τοὺς ἀπ' αἰῶνος Ἀγίους δὲν ἐγνώρισε Θεόν, ἢ ἐγένεν Ἄγιος, καὶ δοῦλος, καὶ φίλος Θεοῦ, ἀνίσως δὲν ἐφωτίσθη πρῶτον ὁ νοῦς του ἀπὸ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, καὶ ἔλαβεν ἀπὸ αὐτὸ γνῶσιν, καὶ λόγον, καὶ δύναμιν, καὶ ὠδηγήθη εἰς τὸ νὰ γνωρίσῃ τὰ θελήματα, καὶ τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ) καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν φωτισθῇ ἀπὸ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ὅχι μόνον δὲν γνωρίζει τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ὅλους τοὺς πλησίον, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ ὅπου εἶναι ὡσάν μαργαριτάρια, καὶ τὰ προστάγματά του ὅπου εἶναι ὡσάν πετράδια πολύτιμα, καὶ τοὺς ζωοπαρόχους λόγους τοῦ ὅπου εἶναι ὡσάν νομίσματα ὅπου ἔχουν τὴν ἀχραντον εἰκόνα του, ὅλα τὰ καταπατεῖ, καὶ τὰ νομίζει ὡς πηλόν ἄχρηστον, καὶ τελείως δὲν τὸ αἰσθάνεται, διατὶ δὲν ἔμπορεῖ νὰ τὸ αἰσθανθῇ. Κἀνένας ἄς μὴ σὰς ἀπατᾷ ἀδελφοί μου, λέγωντας πῶς βλέπει αὐτὰ ὅπου εἶπα, ἐκεῖνος ὅπου δὲν φωτισθῇ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς του ἀπὸ τὸ θεῖον φῶς. Ἀνίσως λοιπὸν κάθε μαθητῆς, εἶναι τέκνον πνευματικὸν τοῦ διδασκάλου του, ἐξάπαντος ἐκεῖνος ὅπου ζητεῖ πνευματικὸν Πατέρα, χρεωστὲ νὰ ζητῇ ἄνθρωπον ὅπου νὰ εἶναι γεννημένος πνευματικῶς, καὶ νὰ γνωρίζῃ γνωστῶς τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα του, διὰ νὰ γενήσῃ πνευματικῶς καὶ αὐτὸν, καὶ νὰ τὸν κάμῃ κατὰ ἀλήθειαν Υἱὸν Θεοῦ. Τὸ λοιπὸν ἀνίσως ἐκεῖνος ὁ μαθητῆς χρειάζεται, καὶ ζητεῖ τέτοιον πνευματικὸν Πατέρα (διατὶ λέγει ἡ γραφή, τῶν ἀγαθῶν διδασκάλων ἀγαθὰ εἶναι καὶ τὰ μαθήματα, τῶν δὲ πονηρῶν σπερμάτων πονηρὰ εἶναι καὶ τὰ γεώργια) καὶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν εὐρίσκονται διδασκαλοὶ ἀγαθοί, καὶ Πνευματικοὶ Πατέρες, τοιοῦτοι ὅτι λογῆς εἶπαμεν ἀνωτέρω· καὶ κοντὰ εἰς αὐτοὺς εἶναι καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἀκόμη δὲν ἐγεννήθησαν ἀνωθεν, οὐδὲ ἐγνώρισαν ἀκόμη τὸν ἑαυτὸν τους, καὶ ὅχι τὸν Θεόν, οἱ

ὅποιοι ἐγίναν μοναχοὶ τοὺς διδάσκαλοι, καὶ Πατέρες ἄλλων, καὶ σπουδάζουν μὲ κάθε λογῆς τρόπον νὰ σύρουν εἰς τὸν ἑαυτὸν τοὺς ἐκεῖνον ὅπου ἀρνήθη τὸν κόσμον, καὶ ζητεῖ πνευματικὸν Πατέρα, καθὼς εἶπαμεν· καὶ ἂν τὸν καταλάβουν πῶς ἐπαινεῖ κἀνένα ἀπὸ τοὺς ἀληθινούς πνευματικούς Πατέρας, εὐθὺς αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι κατηγοροῦν ἐκεῖνον τὸν πνευματικόν, διὰ νὰ σκανδαλίσουν τὴν ψυχὴν τοῦ νέου, καὶ νὰ τὸν ἐμποδίσουν νὰ μὴν ὑπάγῃ εἰς ἐκεῖνον. Ἀνίσως, λέγω, ἀπατηθῇ ὁ τοιοῦτος, καὶ ὑπάγῃ εἰς ἐκεῖνους ὅπου τὸν ἠπάτησαν, καὶ χάσῃ τὴν ὠφέλειαν ὅπου ἐμελλε νὰ λάβῃ ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν πνευματικὸν Πατέρα, ἄρὰ γε ποῖος νὰ ἔχῃ τὸ κρίμα του, καὶ ὅλων ἐκείνων ὅπου ὑστεροῦνται μὲ τοιοῦτον τρόπον τὴν ὠφέλειαν τῶν πνευματικῶν Πατέρων, καὶ διδασκάλων, ὡσάν ὅπου σκανδαλίζονται εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς λόγους τῶν τοιούτων, τάχα δὲν ἔχουν τὸ κρίμα τούτων ἐκεῖνοι ὅπου τοὺς πλανοῦν, καὶ μοναχοὶ τοὺς κάμνουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς ὁδηγοὺς, καὶ Πατέρας, καὶ χωρίζουν αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς καλοὺς διδασκάλους, καὶ δὲν τοὺς ἀφίνουν νὰ ὑπάγουν εἰς αὐτοὺς, διὰ νὰ ὁδηγηθῶν, καὶ νὰ ἐμβοῦν εἰς τὴν οὐράνιον βασιλείαν; Ναὶ βεβαιότατα αὐτοὶ ἔχουν τὸ κρίμα τους, καὶ ἀπὸ τὰ χερίά τους θέλει ζητηθῇ τὸ αἷμά τους, καθὼς λέγει ὁ Κύριος· ὅτι αὐτοὶ μὲ τὸ νὰ εἶναι κυριευμένοι ἀπὸ κενοδοξίαν, καὶ ὑπερηφάνειαν, καὶ νομίζουν τὸν ἑαυτὸν τοὺς πῶς εἶναι μεγάλοι, καὶ μὲ ὅλον ὅπου δὲν εἶναι τίποτε, γίνονται Πατέρες, καὶ Διδασκαλοὶ, καὶ Ἀπόστολοι χειροτονημένοι μοναχοὶ τοὺς· καὶ οὔτε τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἔλαβαν, ὡσάν τοὺς Ἀποστόλους, οὔτε μὲ φῶς γνώσεως ἐφωτίσθησαν, οὔτε εἶδαν τὸν Θεόν ὅπου κηρύττουν πῶς ἀπεκαλύφθη εἰς αὐτοὺς, καθὼς ὑπεσχέθη λέγων. «Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὰς ἐντολὰς μου τηρήσει, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν». Καὶ πάλιν. «Ἐγὼ, καὶ ὁ Πατήρ μου ἐλευσόμεθα, καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν». Καὶ πάλιν. «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔσται ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν». Καὶ πάλιν ἄλλαχού. «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτῷ». Καὶ πάλιν. «Ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρὸς με καὶ πινέτω· ὅστις γὰρ πίνει

ἕκ τοῦ ὕδατος, οὐ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ δι-
ψήσῃ πώποτε, ἀλλὰ γενήσεται αὐτῷ πηγὴ ὕ-
δατος ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον». Καὶ πά-
λιν. «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, ποταμοὶ ρεύσουσιν
ἕκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ὕδατος ζωῆς». Τὸ λοι-
πὸν ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἰδῇ φανερά πῶς ὅλα αὐτὰ
ἐγιναν ἐμπράκτως, καὶ ἐτελείωσαν εἰς τὸν ἑαυ-
τόν του μὲ τὸ ἔργον, ἀκόμι τυφλὸς εἶναι. Ὅτι
ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἐρύλαξε τὰς θείας ἐντολάς,
οὐδὲ εἶδε τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐφανερώθη
εἰς αὐτόν, οὐδὲ ἠγάπησεν αὐτόν καθὼς πρέπει,
οὐδὲ ἐγνώρισεν τῆς ψυχῆς του, ὅτι
ὁ Πατὴρ, καὶ ὁ Υἱός, ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι, ἑκα-
τοίκησαν εἰς αὐτόν, ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο ἑπα-
θεν· ἡ ἔχει τὴν ψυχὴν του εὐκαιρην ἀπὸ τὸν
Θεόν, ἡ δὲ δαίμων ὁποῦ ἐδιώχθη ἀπὸ αὐτόν εἰς
τὸν καιρὸν τοῦ βαπτίσματος, ἐγύρισε πάλιν εἰς
αὐτόν, μὲ τὸ μέσον τῆς ἁμαρτίας· ἡ πρὸ τοῦ
νὰ γίνῃ μοναχός, ἡ ὕστερον ἀφ' οὗ ἐγινε, καὶ
ἐγιναν τὰ ὕστερινά του χειρότερα ἀπὸ τὰ πρῶ-
τα. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἐδίωξε τὸν πονηρὸν ἀπὸ
τὴν ψυχὴν του μὲ ἀσκήσιν πολλήν, καὶ μὲ τα-
πεινοφροσύνην, καὶ μὲ πολλοὺς κόπους, καὶ πό-
νους, καὶ μὲ δάκρυα, καὶ θρήνους, ἔπειτα πάλιν
ἐπλανέθη ἀπὸ αὐτόν, καὶ πρὸ τοῦ νὰ κατοικήσῃ
γνωστῶς εἰς αὐτόν ὁ Χριστός, καὶ πρὸ τοῦ νὰ
ἀποκτήσῃ ταπείνωσιν ἀληθινὴν ἐνυπόστατον, ἐ-
δέχθη πάλιν αὐτόν τὸν δαίμονα, ὁ ὁποῖος ἐμβή-
κε μέσα του χωρὶς νὰ τὸν καταλάβῃ μὲ τὸ μέ-
σον τῆς οἰήσεως καὶ ὑπερηφανίας, καὶ δὲν δύ-
ναι πλέον νὰ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν, καὶ νὰ γνω-
ρίσῃ τὰς κακίας, καὶ ἁμαρτίας του· ὅτι σκεπά-
ζει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του ὁ διάβολος, καὶ
δὲν τὸν ἀφίνει νὰ γνωρίσῃ τὴν ὑπερηφάνειαν ὁ-
ποῦ τὸν κυριεύει. Διὰ τὴν τότε ὁ πονηρὸς διάβολος
δὲν τὸν βιάζει εἰς σαρκικὰς ἡδονάς, οὐδὲ εἰς γα-
στριμαργίαν, ἢ φιλαργυρίαν, καὶ πολυκτημοσύ-
νην, (ὅτι αὐτὰ τὰ πάθη εἶναι τρόπον τινὰ τα-
πεινωτικά, καὶ προξενοῦν ἐντροπὴν, καὶ ἐκεῖνος
ὁποῦ νικηθῇ ἀπὸ αὐτὰ, ἔχει τὴν συνείδησίν του
ἀπαρρησίαστον, ἀγχαλὰ καὶ νὰ ἐπαινῇται, καὶ
δοξάζεται ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον, ὡς ἄγιος)
ἀλλὰ τὸν παρακινεῖ νὰ κἀνῃ νηστείαν, καὶ ἀ-
γρυπνίαν, καὶ ὀλονύκτιον στάσιν, καὶ ἀκτημοσύ-
νην, καὶ χαμαικοιτίαν, καὶ ξηροκοιτίαν, καὶ ἀ-
λουσίαν, καὶ κάθε ἄλλο ὁποῦ ἱξεύρει πῶς αὐ-
ξάνει τὸ πάθος τῆς ὑπερηφανίας. Ὅτι αὐτὰ τὰ
ἔργα, εἰς δὲν κτισθοῦν ἐπάνω εἰς θεμέλιον χρι-

στομιμῆτου ταπεινώσεως, ὑψώνουν τὴν ψυχὴν,
ἕως τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν κρημνίζουν ἕως τὴν
ἄβυσσον· καὶ νομίζει πῶς ὑψώνεται, ὡς ἂν τὸ νε-
ρὸν τοῦτο τὸ αἰσθητὸν· πλὴν ὅσον ὑψώνεται τό-
σον τῇ ἀληθείᾳ φέρεται κάτω, καὶ κρημνίζεται
χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃ· ὅτι καθὼς εἶναι ἀδύνα-
τον νὰ σταθῇ σπῆτι χωρὶς θεμέλιον, ἔτσι δὲν εἶ-
ναι δυνατόν νὰ κτισθοῦν καὶ αὐταὶ αἱ ἀρεταί, χω-
ρὶς νὰ ἔχουν θεμέλιον τὴν ταπείνωσιν· διὰ τὴν
δὲν βαλθῇ πρῶτον αὐτὴ ὡς ἂν θεμέλιον, ἡ
καὶ ἂν βαλθῇ, ὅμως συρθῇ ὕστερον ἀπὸ τὰ πνεύ-
ματα τῆς πονηρίας, εὐθὺς ὅλη ἡ οἰκοδομὴ τῶν
ἀρετῶν ὁποῦ ἐκτίσθη μὲ πολλοὺς ἰδρώτας, καὶ
κόπους, πίπτει κάτω καὶ ἀφανίζεται. Διὰ τὴν «Κύ-
ριος ὑπερηφάνους ἀντιτάσσεται, ταπεινοὺς δὲ
ἠδίδωσι χάριν· καὶ ἀκάθαρτος παρὰ Κυρίῳ πᾶς
ἠύφηλοκάρδιος». Καὶ λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ ἀπό-
κτησεν εἰς τὸν ἑαυτόν του τὴν πηγὴν, καὶ ρί-
ξαν ὅλων τῶν ψυχικῶν παθῶν, καὶ νομίζει τὸν
ἑαυτόν του ἀνώτερον, καὶ ἀπαθέστερον ἀπὸ ὅ-
λους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ δὲν πείθεται ποτὲ πῶς
εὗρίσκεται χανέννας πρακτικώτερος, καὶ θεωρητι-
κώτερος, καὶ ἀπαθέστερος ἀπὸ λόγου του· ὅθεν
καὶ καταφρονεῖ τοὺς ἄλλους, καὶ δὲν πιστεύει τὰ
χαρίσματα ὁποῦ δίδονται εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τὸν
Θεόν, καὶ τοὺς φθονεῖ, καὶ τοὺς κατηγορεῖ· καὶ
ἄλλα ἀπὸ ἐκεῖνα διίσχυρίζεται νὰ ἀποδείξῃ πῶς
εἶναι ψεύματα, καὶ ἄλλα πῶς εἶναι ἀδύνατα· καὶ
μὲ τοῦτον τὸν τρόπον σύρει μαζὴ του καὶ ἄλ-
λους, καὶ τοὺς ρίπτει εἰς τὸν ἴδιον βυθὸν τοῦ
φθόνου, καὶ τῆς ἀπιστίας, καὶ ἀπωλείας.

Καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ τρώγει τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ, καὶ πίνει τὸ αἷμα αὐτοῦ, ἀνίσως δὲν
γνωρίσῃ μὲ αἴσθησιν, καὶ γνωσὶν ψυχῆς, ὅτι μέ-
νει ἐν τῷ Θεῷ, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ, βεβαίότα-
τα δὲν ἐκοινωνήσεν ἀκόμι ἀξίως τὰ ἄχραντα μυ-
στήρια. Ὅτι πῶς εἶναι δυνατόν ἐκεῖνος ὁποῦ ἐ-
νωθῇ μὲ τὸν Θεόν νὰ μὴ τὸ γνωρίσῃ, ἂν εἶναι
καὶ πολλὰ ἀναίσθητος; καὶ ἀνίσως ἐκεῖνος ὁποῦ
τρώγει τὴν σάρκα, καὶ πίνει τὸ αἷμα τοῦ Χρι-
στοῦ, ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρ-
χεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν
ζωὴν. Φανερόν εἶναι, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν γνω-
ρίζει, πῶς ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ μετέβη ἀπὸ
τὸν θάνατον εἰς τὴν ζωὴν, καθὼς ἐκεῖνος ὁποῦ
μεταβαίνει ἀπὸ σκοτεινὸν σπῆτι εἰς φωτεινόν,
καὶ λαμπρόν, ὁ τοιοῦτος δὲν ἐγνώρισεν ἀκόμι
τὸ μυστήριον τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ ἀ-

πόλαυσε ζωὴν αἰώνιον. Εἰ δὲ καὶ ὁ Κύριός μας ὑπεσχέθη νὰ δώσῃ εἰς ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτὸν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅπου νὰ εἶναι ὡσάν πηγὴ ὕδατος ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον, καὶ ὡσάν ποταμοὶ ὅπου νὰ τρέχουν ἀπὸ τὴν κοιλίαν τοῦ ἐκείνου ὅπου δὲν βλέπει αὐτὰ νὰ γίνωνται κάθε ἡμέραν εἰς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ὅλα τὰ λοιπὰ ὅσα εἶπεν ὁ Κύριος νὰ δώσῃ, καὶ νὰ κάμῃ εἰς ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς αὐτὸν, τί λογῆς ὁ τοιοῦτος ἤθελε ὀνομάσῃ τὸν ἑαυτὸν του τέλειον πιστόν; Ἀμὴ ἐκεῖνον ὅπου νομίζει, πῶς αὐτὰ ἀρμόζουν εἰς τοὺς Ἀποστόλους μοναχὰ, καὶ εἰς τοὺς παλαιούς Πατέρας, καὶ ὅπου λέγει, ὅτι ἡμεῖς ὅσον καὶ ἂν ἀγωνισοῦμεν, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ παρομοιάζωμεν τὸν ἑαυτὸν μας μὲ τοὺς παλαιούς Ἀγίους, οὐδὲ ἔχομεν ἐλπίδα, πῶς θέλει γένωμεν ὅμοιοι μὲ ἐκείνους; ἄρα γε ποῖος ἔχωντας γινώσκιν Θεοῦ, καὶ συμπάθειαν δὲν ἤθελε κλαύσῃ τοῦτον ἐξ ὅλης του ψυχῆς; Ὅτι εἰάν ὁ Θεὸς φωνάζει φανερά, γίνεσθε Ἅγιοι, ὅτι ἐγὼ Ἅγιος εἰμί. Καὶ ἀλλαχοῦ, γίνεσθε ὅμοιοι τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Καὶ ὁ Παῦλος, μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς ἐγὼ Χριστοῦ, καὶ αὐτὸς νομοθετεῖ ἐναντία εἰς αὐτὰ, βεβαιότατα ἀντίχριστος εἶναι φανερά, καὶ θεομάχος· ὅτι λέγει, ἄλλοι ἦτον ἐκεῖνοι, καὶ ἄλλοι ἡμεῖς· ἀλλέως ἡγάπησεν ἐκείνους ὁ Θεὸς ὅπου τοὺς ἡξίωσε μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ ἀλλέως ἔχει ἡμᾶς. ἡμᾶς μόλις, λέγει, νὰ μᾶς ἐλεήσῃ, καὶ νὰ μᾶς συγχωρήσῃ μοναχὰ τὰς ἀμαρτίας, καὶ νὰ μᾶς σώσῃ, ἂν μετανοήσωμεν, καὶ κακοπαθήσωμεν, καὶ κλαύσωμεν. Διατὶ εἶναι ἀδύνατον ἡμεῖς νὰ γίνωμεν τῶρα, ὡσάν τοὺς Ἀποστόλους, ἢ τοὺς παλαιούς Ἀγίους· καὶ ἐκείνους ὅπου λέγουν πῶς εἶναι δυνατόν, τοὺς ὀνομάζει ὑπερηφάνους καὶ βλασφημους, τοὺς ὁποίους, λέγει, δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἀκούωμεν τελείως, ἀλλὰ προστάσσει νὰ φεύγωμεν ἀπὸ αὐτούς. Ὡς τῆς ταλαιπωρίας του, διὰ νὰ μὴν εἰπῶ, τῆς ἀναισθησίας, καὶ ἀπιστίας του· ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου λέγουν, καὶ φρονεῖν τὰ τοιαῦτα, ἐλπίζουν πῶς ἔχουν νὰ σωθῶν, χωρὶς νὰ λάβουν τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, ὡς οἱ Ἀπόστολοι· καὶ νομίζουν πῶς εἶναι Υἱοὶ Θεοῦ, χωρὶς νὰ ἔχουν γνωστῶς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ὁποῖον τοὺς κάμνει Υἱοὺς Θεοῦ· καὶ ὀνομάζουν Πατέρας τοὺς τὸν Θεόν, ὅμως λέγουν πῶς δὲν τὸν εἶδαν καμμίαν φορὰν, καὶ νομίζουν πῶς τὸν ἀγα-

ποῦν, χωρὶς νὰ τὸν ἰδοῦν· καὶ ἀκούοντες τὸν Ἀπόστολον Ἰωάννην ὅπου λέγει. «Ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν εἶώρακε, τὸν Θεόν οὐχ εἶώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;» Δὲν ἔρχονται εἰς αἴσθησιν, οὐδὲ καταλαμβάνουν εἰς τὴν λογῆς κατάστασιν εὐρίσκονται, ἀλλὰ φθονοῦν, καὶ μισοῦν τοὺς ἀδελφούς τους, καὶ μεταχειρίζονται τοιαύτας πιθανολογίας, ὅπου δὲν ἐδυνήθη ποτὲ νὰ τὰς ἐφεύρῃ οὔτε ὁ διάβολος, ὅπου εἶναι ὁ πατὴρ τοῦ ψεύδους, καὶ τοῦ φθόνου· καὶ εἰς μερικοὺς σχηματίζονται πῶς λέγουν τὰ τοιαῦτα, μὲ θεῖον, καὶ φιλάδελφον σκοπὸν, καὶ βάνουν εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὑπόληψιν κακῆς ἐναντίον εἰς ὅλους τοὺς Ἀγίους· ὅμως δὲν αἰσθάνονται πῶς τὰ λέγουν καὶ ἐναντίον εἰς τὸν ἑαυτὸν τους. Ὅτι ἀνίσως ἐκεῖνος ὅπου δὲν εἶναι ἀπαθής, δὲν εἶναι οὐδὲ Ἅγιος, βεβαιότατα οὐδὲ ἐπὶ ὅπου λέγεις αὐτὰ εἶσαι τοιοῦτος· διότι ἀπὸ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τις τὰ πονηρά. Διὰ τοῦτο καὶ ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι ἐμπαθεῖς νομίζουν, πῶς καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἐμπαθεῖς· ὅτι δὲν ἱξεύρουν, οὐδὲ εἰ ἐστὶ Θεός, ὡσάν νὰ μὴν εἶναι ἐκεῖνος ὅπου εἶπε, μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῇτε· οὐδὲ ἐκεῖνος ὅπου μέλλει νὰ ἀποδώσῃ εἰς κάθε ἓνα κατὰ τὰ ἔργα του. Μὲ τοιαύτην κενοδοξίαν, καὶ αὐθάδειαν εὐρίσκονται, καὶ καταλαλοῦν, καὶ κατακρίνουν τοὺς ἀδελφούς, καὶ δὲν ἱξεύρουν πῶς οἱ τοιοῦτοι δὲν εἶναι συγχωρημένον νὰ διαβάζουν τὰς θείας γραφάς· ὅτι λέγει ὁ Θεὸς διὰ στόματος τοῦ Δαβὶδ. «Ἵνα τί σὺ ἐκδιηγῇ τὰ δικαιώματά μου, καὶ ἀναλαμβάνεις τὴν διαθήκην μου διὰ στόματός σου;» Καὶ βάνοντας καὶ τὴν αἰτίαν λέγει ἀκολούθως. «Καθήμενος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου κατελάλει». Εἶδὲ καὶ ὁ τοιοῦτος ἐμποδίζεται νὰ διαβάξῃ τὰς θείας γραφάς, πολλῶ μᾶλλον νὰ ἐμβαίνῃ εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, καὶ νὰ στέκεται μαζὴ μὲ τοὺς πιστοὺς· μὲ ὅλον τοῦτο αὐτὸς γίνεταί μοναχός του διδάσκαλος μὲ μεγάλην ὑπερηφάνειαν, καὶ ἀναβαίνει μὲ αὐθάδειαν εἰς τὸν θρόνον τῶν Ἀποστόλων· (ὅτι τὸ ἀξίωμα τῶν Ἀποστόλων εἶναι βεβαιότατα ἢ διδασκαλία ὅπου γίνεταί ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι) λοιπὸν ὁ τοιοῦτος ποίας τιμωρίας καὶ κολάσεως δὲν εἶναι ἄξιος; ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔγινεν ἀκόμι μαθητῆς, καθὼς πρέπει, καὶ ἐπιχειρίζεται ἀξίωμα διδασκαλικόν, θέλει λάβῃ κόλασιν μεγαλητέραν ἀπὸ μύριους ληστὰς, καὶ φονεῖς· διατὶ ἐκεῖνοι φονεύουν

σώματα μόνον, καὶ αὐτὸς φονεύει ψυχάς· καὶ καθὼς ἐκεῖνος ὁποῦ πάρῃ ἀπὸ τὸν βασιλέα κἀνένα πολῦτιμον πετράδι, ἢ μαργαριτάρι διὰ νὰ ἱστορήσῃ ἐπάνω εἰς αὐτὸ τὴν εἰκόνα τοῦ βασιλέως, καὶ νὰ τὸ τορνεύσῃ, καὶ νὰ τὸ κάμῃ εὐχρηστον, καὶ νὰ τρυπήσῃ τὸ μαργαριτάρι διὰ νὰ τὸ βάλῃ εἰς τὴν κορώναν, ἢ εἰς τὸ φόρεμα τοῦ βασιλέως, ἂν δὲν ἱστορήσῃ εἰς τὸ πετράδι εἰκόνα παρομοίαν μετὰ τὸν βασιλέα, ἀλλὰ τὸ τορνεύσῃ ἀνεπιτήδεια, καὶ τὸ κάμῃ ἄχρηστον, καὶ τὸ μαργαριτάρι ἂν δὲν τὸ τρυπήσῃ ἴσια, ἢ τὸ σχίσῃ, ἢ τὸ χαλάσῃ παντελῶς, ὅχι μόνον δὲν θέλει λάβῃ μισθὸν ἀπὸ τὸν βασιλέα, ἀλλὰ καὶ θέλει τιμωρηθῇ μεγάλως· τοιοῦτωτρόπως ἔχει χρέος νὰ κάμῃ καὶ κάθε διδασκαλος, καὶ νὰ συλλογίζεται διὰ ὅλους ἐκείνους ὁποῦ διδάσκονται ἀπὸ λόγου του. Ὅτι ἀνίσως ἀπὸ τὴν ἀμέλειάν του, ἢ ἀπὸ τὴν ἀνεπιτηδειότητά του, ἢ ἀπὸ τὴν ἀστοχασίαν, καὶ ἀγνωσίαν του, ἢ ἀπὸ τὴν ἀμάθειάν του διαφθαροῦν κἀνενὸς ἀδελφοῦ τὰ νοήματα, ἢ τὰ φρονήματα, καὶ τὰ ἔργα του, καὶ ἂν δὲν κάμῃ κάθε ἓνα ἀπὸ τοὺς ἀχροατὰς εὐδιάκριτον, σοφὸν, καὶ τέλειον, μετὰ μεγάλην ἐπιστήμην, καὶ γνῶσιν, καὶ σοφίαν, καὶ διάκρισιν, μορφῶνοντας εἰς τὸν ἀχροατὴν, ὅσον δύναται, τὸν Χριστὸν, ὁποῦ νὰ φαίνεται εἰς αὐτὸν μεμορφωμένος, καὶ νὰ λάμπῃ· οὐδὲ φέρῃ αὐτὸν εἰς ἀνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ· ὡσὰν ὁποῦ ἤχρείωσε τὴν ψυχὴν τοῦ καθενὸς τῶν τοιούτων μαθητῶν, καὶ ἔκαμε τὸν δόκιμον ἀδόκιμον, καὶ τὸν τίμιον ἄτιμον, διὰ τὸν ὁποῖον δὲν εἶναι ὁλος ὁ κόσμος ἀντάξιος· ὁ τοιοῦτος εἶναι φανερόν πῶς δὲν θέλει λάβῃ μισθὸν τοῦ κόπου του, ἀλλὰ τιμωρίαν, καὶ κόλασιν διὰ ἐκείνους ὁποῦ ἤχρείωσε μετὰ τὴν διδασκαλίαν του· ἢ εἰάν μετὰ τὴν διδασκαλίαν του ὑστερήθῃ τινὰς κἀνένα ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ συντείνουν πρὸς σωτηρίαν του, ἢ ἂν δὲν ἐδυνήθῃ νὰ φθάσῃ εἰς τελειότητα, ἢ μπορῶντας νὰ ἀποκτήσῃ τοῦτο μετὰ διδασκαλίαν ἄλλων διδασκάλων.

Πρέπει λοιπὸν ὦ Πάτερ πνευματικέ, πρῶτον νὰ γένῃς μαθητὴς Χριστοῦ, καὶ νὰ διδαχθῇς καλὰ τὰς ἐντολάς του, καὶ τὰ μυστήρια, καὶ τοιοῦτωτρόπως νὰ ἐπιχειρίζεται νὰ διδάσκης ἄλλους. Πρέπει πρῶτον νὰ ὑποταχθῇς, καὶ νὰ ἀκολουθήσῃς εἰς πνευματικὸν Πατέρα, ὁποῦ νὰ σὲ ὁδηγῇ τὴν στράταν ὁποῦ πηγαίνει εἰς τὸν Χριστὸν, καὶ νὰ φθάσῃς τὸν Χριστὸν, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα

νὰ σὲ εὕρῃ ὁ Χριστὸς, καὶ νὰ σημαδεύσῃς τοὺς τρόπους, καὶ τὰ σημεῖα τῆς στράτας ὁποῦ σὲ πηγαίνει ἐκεῖ, καὶ νὰ ἰδῇς τὸν Χριστὸν μετὰ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χωρὶς νὰ πλανηθῇς, καὶ τότε νὰ ὁδηγῇς καὶ ἄλλους εἰς τὸν Χριστὸν. Πρέπει νὰ φωτισθῇς πρῶτον ἀπὸ τὸ ἀληθινὸν φῶς, καὶ μετὰ ταῦτα νὰ φέρῃς καὶ ἄλλους εἰς αὐτὸ τὸ φῶς. Πρέπει νὰ ἐλευθερωθῇς πρῶτον σὺ, καὶ ἔτι νὰ ἐπιχειρίζεται διὰ νὰ ἐλευθερώσῃς ἄλλους· ὅτι ἀνόητος τελείως, καὶ μωρὸς εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι δοῦλος, καὶ ἐπιχειρίζεται νὰ ἐλευθερώσῃ τοὺς συνδούλους του, ἀρπάζοντας τὴν ἐξουσίαν τοῦ αὐθέντου του.

Τὸ λοιπὸν μετὰ τί τρόπον γινόμεθα μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ; ἃς ἀκούσωμεν τὸν ἴδιον Χριστὸν ὁποῦ λέγει. «Ὅς τις θέλει ὀπίσω μου ἔλθειν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθήτω μοι.» Καὶ ἀκολούθησιν τοῦ Χριστοῦ λέγει, τὸ νὰ μιμηθῇ τινὰς τὸν Χριστὸν εἰς τὰ ἔργα του, ὥστε νὰ πολιτευώμεθα καὶ ἡμεῖς, καθὼς ἐπολιτεύθη καὶ ὁ Κύριός μας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὑπομένοντες μετὰ χαρὰς τοὺς πειρασμούς, καὶ τὰς κατηγορίας νὰ λάβωμεν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διὰ τὴν οὔτε ἡ ἀγρυπνία, οὔτε ἡ ἡσυχία, οὔτε ἡ νηστεία, οὔτε ἡ ἀκτημοσύνη, οὔτε ὁ σωματικὸς κόπος, οὔτε ἡ ἀληθινή χαρμὴ ἀρετῆς ἢ μπορεῖ χωρὶς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ προξενήσῃ εἰς ἡμᾶς λόγον σοφίας, ἢ γνώσεως, ἢ διακρίσεως· ὅτι ὅλα αὐτὰ ὁποῦ εἶπα εἶναι δρόμος ὁποῦ φέρει εἰς τὸ φῶς, καὶ ὅχι φῶς. Ἀνίσως λοιπὸν ἐγὼ περιπατήσω εἰς αὐτὸν τὸν δρόμον χιλιῶν χρόνων, καὶ δὲν φθάσω τὸ φῶς (τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὁποῦ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρὸς, καὶ φωτίζει διὰ τοῦ ἱεροῦ πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον) ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου εὐρεθῶ ἀκόμι μέσα εἰς τὸ σκότος, τί τὸ ὄφελος εἰς ἐμένα ἀπὸ αὐτά; διὰ τὴν λέγωντας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὃ μὲν δίδεται λόγος σοφίας, ὃ δὲ λόγος γνώσεως, ἄλλω χαρίσματα ἱαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, καὶ τὰ λοιπὰ, ὕστερα εἶπε, πάντα δὲ ἐνεργεῖ ἐν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα. Βλέπεις πῶς χωρὶς Πνεῦμα δὲν δύναται τινὰς οὔτε νὰ διδαχθῇ, οὔτε νὰ διδάξῃ ἄλλους; τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ τολμήσῃ, πρὸ τοῦ νὰ λάβῃ τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας (τὸ ὁποῖον δὲν δύναται νὰ τὸ λάβῃ ὁ κόσμος, ὅτι δὲν τὸ θεωρεῖ, οὐδὲ τὸ ἱερεύει) καὶ ἐπιχειρισθῇ ὄντας καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸν κόσμον,

καὶ μέσα εἰς τὸν κόσμον νὰ λάβῃ τάξιν, καὶ ἀξίωμα διδασκάλου, καὶ νὰ γένῃ πνευματικὸς Πατήρ, καὶ νὰ μεσιτεύῃ διὰ ἄλλους εἰς τὸν Θεόν, ἄρ' αὖτε ὁ τοιοῦτος δὲν εἶναι ἄξιος διὰ μύρια ἀστραποπελécια, καὶ τιμωρίας; Καὶ διὰ νὰ καταλάβῃς πῶς δὲν λέγω τίποτε ἔξω ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, ἀκουε τὸν Ἀπόστολον Παῦλον τί λέγει. «Εἴ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.» Βλέπεις πῶς ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἔχει Πνεῦμα Ἅγιον, ὅχι μόνον δὲν εἶναι συγχωρημένον νὰ διδάσκῃ ἄλλους, ἀλλ' οὐδὲ εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ Χριστοῦ; ὅτι ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνώνει τὸν ἄνθρωπον μετὰ τὸν Χριστόν· καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἔχει Πνεῦμα Ἅγιον ὁποῦ νὰ κατοικῇ εἰς αὐτόν γνωστῶς, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἔχῃ συγκαινωνίαν μετὰ τὸν Χριστόν, ἢ νὰ βλέπῃ τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ γνωστῶς; ἀλλ' οὐδὲ τὰ θεῖα μυστήρια δύναται νὰ θεωρῇ νοερῶς, ὡσάν νὰ βλέπῃ ἐκεῖνον τὸν ἴδιον Χριστόν, καὶ Θεόν; ἀλλὰ βλέπει μοναχὰ αἰσθητῶς τὸ ψωμί, καὶ τὸ κρασί ὁποῦ εἶναι βαλμένα εἰς τὴν ἁγίαν τράπεζαν, καὶ βλέπονται αἰσθητῶς; καὶ μετὰ δίκαιον τρόπον τὸ παθαίνουν αὐτό, διὰτὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν ἔλαβαν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἴδουν, οὐδὲ νὰ γνωρίσουν τὸν Χριστόν καὶ Θεόν. Καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν ἐδοκίμασαν, οὔτε ἔπαθαν αὐτά, δὲν γίνονται οὐδὲ συγγενεῖς Θεοῦ· ὅτι ἐκεῖνον ὁποῦ εἶναι ὑπὲρ πάντα νοῦν καὶ διάνοιαν, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ τὸν ἐννοήσῃ ὁ ἐδικός μας νοῦς ὁποῦ ἐκτίσθῃ ἀπὸ ἐκεῖνον, εἰάν δὲν φωτισθῇ ἀπὸ αὐτόν, καὶ ἂν δὲν ἐνωθῇ μετὰ αὐτόν; καὶ καθὼς ἀπὸ αὐτόν ἔλαβε τὸ εἶναι, τοιοῦτωτρόπως πάλιν ἀπὸ αὐτόν θέλει ἀξιωθῇ νὰ ἴδῃ καὶ νὰ γνωρίσῃ αὐτόν μετὰ γνώσιν ἄγνωστον, καὶ μετὰ θεωρίαν ἀθεώρητον· ἀμὴ ἐκεῖνοι ὁποῦ δὲν ἔγιναν τοιοῦτοι, οὔτε Πνεῦμα Ἅγιον ἔχουν, οὔτε τοῦ Χριστοῦ εἶναι, καὶ ἄς μὴ πλανῶνται· καὶ ὅταν λάβουν Πνεῦμα Ἅγιον, καὶ γένουν τοῦ Χριστοῦ, θέλει γένῃ εἰς αὐτοὺς σημεῖον βέβαιον, καὶ ἀπλανές ἐκεῖνο ὁποῦ λέγει ὁ θεῖος Ἀπόστολος, ὁποῦ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία· καὶ ἐλευθερίαν λέγει τὴν τελείαν λύτρωσιν ἀπὸ ὅλα τὰ πάθη, καὶ ἀπὸ τὰς ἐπιθυμίας τὰς κοσμικὰς, καὶ σαρκικὰς· διὰ τοῦτο καὶ μετὰ ταῦτα λέγει· Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ, ἤγουν οἱ δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι, καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις· καὶ πάλιν ἄλλου λέγει· εἰδὲ Χριστὸς

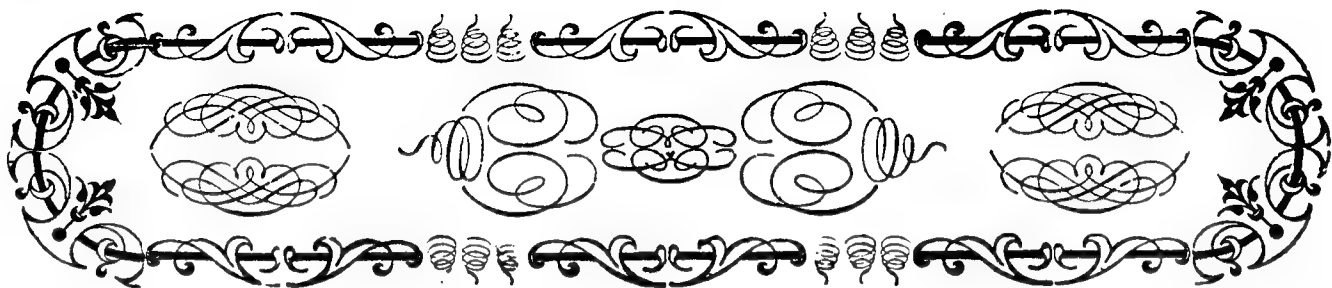
ἐν ἡμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ Πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην. Ὅποιος λοιπὸν δὲν γνωρίζει πῶς αὐτά, καὶ ὅσα ἀνωτέρω εἵπαμεν γίνονται φανερά εἰς τὸν ἑαυτόν του, ἄς κἀθεταί μοναχός του, καὶ ἄς κλαίῃ τὸν ἑαυτόν του, ὅτι ἀκόμι δὲν ἔγινε δοῦλος Χριστοῦ, ἀκόμι δὲν ἔγινε μέτοχος τῆς δόξης, καὶ Θεότητος τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ κατάστασις του εἶναι ἀκόμι ἀδηλός· ὅθεν ἄς φροντίζῃ μάλιστα διὰ τὸν ἑαυτόν του, καὶ ἄς μὴ τὸν μέλλῃ διὰ τοὺς ἄλλους· ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν ὁ ἐμπαθὴς νὰ κρίνῃ τὰ ἔργα τῶν ἀδελφῶν του ἀπαθῶς, καθὼς οὐδὲ ὁ τυφλὸς δύναται νὰ ἴδῃ τὰ αἰσθητὰ πράγματα, καὶ ἂν τὰ βαστάζῃ εἰς τὰ χερίά του.

Ἀλλὰ παρακαλῶ σε ὦ Πάτερ νὰ παρακαλῇς τὸν Θεόν διὰ ἐμένα τὸν ταλαίπωρον· καὶ ἂν δὲν τὸ κάμῃς διὰ κἀμένα ἄλλο αἷτιον, κάμετο καὶ διὰ ἀγάπην ἐκείνου ὁποῦ εἶπεν, ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν· καὶ πρέσβευε διὰ ἐμένα τὸν ἁμαρτωλὸν ὁποῦ εἶμαι μισημένος διὰ ἀγάπην Χριστοῦ· ὁποῦ εἶμαι διωγμένος μετὰ τὸ νὰ θέλω νὰ ζῶ εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ· ὁποῦ κατακρίνομαι ἀπὸ ὅλους, διὰτὶ θέλω νὰ τιμῶ τὸν πνευματικόν μου πατέρα, καὶ διδάσκαλον· ὁποῦ κηρύττομαι ἀπὸ αὐτοὺς, ὡσάν αἰρετικὸς, διὰτὶ διδάσκω ὅλους νὰ ζητοῦν ἀνωθεν τὴν χάριν, καὶ τὴν ἐν γνώσει παρουσίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ὅτι χωρὶς αὐτὴν δὲν γίνεται συγχώρησις ἁμαρτημάτων, οὐδὲ δύναται τις νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ τὰς ἀλόγους ἐπιθυμίας, οὐδὲ νὰ γένῃ Υἱὸς Θεοῦ, οὐδὲ νὰ ἁγιασθῇ παντελῶς χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· Καὶ ὅτι ἐκεῖνοι ὁποῦ μετέχουν ἀπὸ αὐτὰ τὰ χαρίσματα τοῦ Πνεύματος, ὅχι μόνον ἐλευθερώνονται ἀπὸ ὅλας τὰς ἐπιθυμίας, καὶ τὰ πάθη, καὶ τοὺς ἀπρεπεῖς λογισμοὺς, ἀλλὰ γίνονται καὶ Θεοὶ κατὰ χάριν, καὶ μένουσιν κοντὰ εἰς τὸν Θεόν, καὶ γίνονται ἔξω σαρκὸς καὶ κόσμου· καὶ ὅχι μόνον αὐτοὶ εἶναι Ἅγιοι, καὶ ὡς ἄσώματοι ἐν τῷ κόσμῳ, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους πιστοὺς τοὺς βλέπουν ὡς Ἅγίους, καὶ ὅχι μόνον ὡς Ἀγίους, ἀλλὰ καὶ ὡς Χριστὸν ἐνδεδυσμένους, καὶ χριστοὺς καὶ αὐτοὺς γενομένους· καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν κάμῃ τοὺς ψυχικοὺς τοῦ ὀφθαλμοῦ τοιοῦτους, εἶναι φανερόν πῶς δὲν ἔφθασεν ἀκόμι τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, οὐδὲ ἐφωτίσθη ἀπὸ αὐτό· Ὅτι τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ χαρίζεται, διὰ νὰ βλέπεται ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ὁποῦ

ἡξιώθησαν μετὴν μετάνοιαν νὰ ἐμβοῦν εἰς αὐτό. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνος ὁποῦ φθάσῃ εἰς τοῦτο τὸ μέτρον ὅλους τοὺς ἀγαπᾷ, καὶ τοὺς τιμᾷ ὡσὰν τὸν Χριστὸν, καὶ δὲν καταφρονεῖ κἀνένα ἀπὸ ἐκείνων ὁποῦ φαίνονται εἰς ἡμᾶς πῶς εἶναι εὐτελεῖς, καὶ οὐτιδανοί, ἀλλ' οὐδὲ μισεῖ κἀνένα ἄλλον, οὐδὲ ὑβρίζει, οὐδὲ καταλαλεῖ, οὐδὲ κατηγορεῖ, οὐδὲ ὑποφέρει νὰ ἀκούῃ ἄλλους ὁποῦ νὰ κατηγοροῦν. Τοιοῦτοι (λέγω πρὸς αὐτοὺς) ὡς γένωμεν καὶ ἡμεῖς ἀδελφοί· διατὶ ἐὰν δὲν γένωμεν τοιοῦτοι, ἀδύνατον εἶναι νὰ ἐμβοῦμεν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Καὶ ἐπειδὴ λέγω αὐτὰ καὶ κηρύττω πῶς ἔγινε τοιοῦτος ὁ πνευματικὸς μου Πατὴρ, διὰ τοῦτο κατηγοροῦμαι ἀπὸ ὅλους, ὡσὰν ὑπερήφανος, καὶ βλάσφημος· καὶ ὁ διάβολος ἀσύκωσε κατεπάνω μου τοὺς ὑπηρετάς του, καὶ πολεμεῖ νὰ μὲ κάμῃ νὰ παύσω ἀπὸ τὸ νὰ κηρύττω μετὰ λόγους, καὶ νὰ κάμνω μετὰ τὰ ἔργα τὰς παραγγελίας τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ τῶν Ἀποστόλων, καὶ ἀπὸ τὸ νὰ σπουδάζω νὰ ἀνακαινίσω τὴν Εὐαγγελικὴν πολιτείαν ὁποῦ τρόπον τινὰ, ἐπαλαιώθη, καὶ ἐκαταφρονήθη, διὰ νὰ μὴ θαρροῦν οἱ ἄνθρωποι, πῶς δύνανται νὰ σωθῶν, χωρὶς νὰ λάβουν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ χωρὶς ἀπάθειαν, καὶ πλανηθῶν χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν, καὶ ἀπολεσθῶν διὰ τὰ ὅποια αὐτὰ ἀντὶ νὰ μοῦ χρεωστοῦν χάριτας πολλὰς, καὶ μυρίας, ὁποῦ τοὺς τὰ λέγω, καὶ τοὺς παρα-

κινῶ νὰ ἔλθουν εἰς τὸ τέλειον τῆς ἀρετῆς· αὐτοὶ μάλιστα μετὰ κατηγοροῦν, καὶ μετὰ μισοῦν, καὶ μετὰ ἀποστρέφονται, καὶ μετὰ ἐπαράδωκαν, ὅσον ἀπὸ μέρος του, εἰς πείναν, καὶ δίψαν, καὶ θάνατον· ἐπειδὴ δὲν τοὺς πλανῶ, οὐδὲ τοὺς λέγω θαρρεῖτε, ὅλοι ἔχομεν νὰ σωθῶμεν χωρὶς κόπους, καὶ πό-
 νους, καὶ χωρὶς μετάνοιαν, καὶ χωρὶς ἀκριβῆ φύλαξιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ· τὰ ὅποια ἐκεῖνοι ὁποῦ τὰ λέγουν, ἀνατρέπουν ὅλην τὴν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῶν Ἀποστόλων του. Ἡμεῖς δὲ μὴ γένοιτο νὰ φρονῶμεν, ἢ νὰ λέγωμεν τὰ τοιαῦτα· ἀλλὰ νὰ λέγωμεν τοῦτο εἰς ὅλους μετὰ παρησίαν· ὅτι, ἐπειδὴ πιστεύομεν τὸν Χριστὸν ὡς Θεὸν ἀληθῆ, καὶ δεχόμεθα τοὺς Ἀποστόλους ὡς μαθητάς αὐτοῦ ἔχομεν χρέος ἐξάπαντος νὰ φυλάττωμεν καὶ τὰς παραγγελίας τους, νὰ μετανοοῦμεν, καὶ νὰ κλαίωμεν μετὰ πόνου καρδίας διὰ κάθε παρακοήν, καὶ παράδασιν ὁποῦ κάμωμεν τῶν ἐντολῶν του, ἐὰν ποθοῦμεν νὰ εἴμεθα Χριστιανοὶ ἀληθεῖς, καὶ ἐὰν θέλωμεν νὰ ἀπολαύσωμεν τὰ ἀγαθὰ ὁποῦ μᾶς ὑπεσχέθη ὁ Θεός· τὰ ὅποια ἄμποτε νὰ ἀξιωθῶμεν νὰ τὰ ἀπολαύσωμεν, χάριτι, καὶ φιλοanthropία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ πρέπει δόξα, ᾧμα τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἔτι καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ Η'.

Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ θέλει νὰ ποιμαίνει τὰ λογικὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει πρῶτον νὰ στοχάζεται, καὶ νὰ ἐξετάζη μὲ ἀκρίθειαν τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τὴν κατάστασίν του, καὶ τότε νὰ διδάσκη τοὺς ἄλλους.

Ο Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν μακαρίζει ἐκεῖνον ὁποῦ διδάσκει μόνον τὰ καλὰ ἔργα, ἀλλὰ ἐκεῖνον ὁποῦ τὰ κάμνει πρῶτον, καὶ ὕστερα τὰ διδάσκει εἰς τοὺς ἄλλους· διότι λέγει εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, «Μακάριος ὁ »ποιήσας καὶ διδάξας, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν». Διὰ τοῦτο καὶ οἱ θεῖοι Πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας, δὲν ἔγραψαν, οὐδὲ ἐδίδαξαν κανένα καλόν, ὁποῦ νὰ μὴ τὸ ἔκαμαν οἱ ἴδιοι, πρὸ τοῦ νὰ τὸ εἰποῦν· διατὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἀκούουν τοὺς τοιούτους διδασκάλους, γίνονται προθυμώτεροι εἰς τὸ νὰ τοὺς μιμῶνται εἰς τὰ καλὰ, ὅτι δὲν ὠφελοῦνται τόσο ἀπὸ τὰ λόγια τους, ὅσον ὠφελοῦνται ἀπὸ τὰ ἔργα τους, καὶ παρακινοῦνται νὰ κάνουν καὶ ἐκεῖνοι τὰ ἴδια. Ἀλλὰ ἀλλοίμονον εἰς ἡμᾶς, ἀδελφοί μου, ὁποῦ κατηντήσαμεν εἰς τόσῃν μεγάλῃν αὐθάδειαν ἡμεῖς οἱ μοναχοί, ὁποῦ ἐπιχειρίζομεθα νὰ ποιμαίνωμεν τὰ λογικὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ ἔχωμεν τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγωνιζόμεθα μὲ κάθε τρόπον νὰ λαμβάνωμεν τὴν ἀξίαν τῶν Ἀποστόλων, (ἀλλοίμονον εἰς ἐμένα τὸν τρισάθλιον) διὰ ἡδονὴν, καὶ ἀπόλαυσιν σώματος, καὶ διὰ κέρδος, καὶ τιμὴν ἀνθρωπίνην, καὶ ἀγοράζομεν μὲ ἄσπρα τὴν ἐξουσίαν τῶν Ἀποστόλων, καὶ μήτε τὸν Θεὸν φοβούμεθα, μήτε τοὺς ἀνθρώπους ἐντρεπόμεθα. Καὶ ἀγκαλὰ κανένας ἀνθρωπος δὲν ἀποκοτᾷ ποτὲ νὰ ἀναβῇ εἰς θρόνον βασιλικόν χωρὶς νὰ θέλῃ ὁ βασιλεὺς· ἀλλὰ οὐδὲ κανένας ἀμαθὴς τολμᾷ ποτὲ νὰ λάβῃ τάξις γραμματικοῦ, ἢ ῥήτορος· οὐδὲ κανένας ἀγράμματος νὰ γένῃ ἀναγνώστης νὰ διαβάξῃ παρησίᾳ μὲ ὅλα ταῦτα ἡμεῖς ζητοῦμεν, καὶ πέρ-

νομεν τὴν ἀξίαν τῶν Ἀποστόλων, χωρὶς νὰ ἔχωμεν τὴν χάριν τῶν Ἀποστόλων, καὶ χωρὶς νὰ ἰδοῦμεν εἰς τὸν ἑαυτὸν μας τοὺς καρποὺς τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ πῶς ὑποφέρομεν, ἀδελφοί μου, νὰ συλλογισθοῦμεν μόνον αὐτὴν τὴν μεγάλῃν αὐθάδειαν; εἰπέτε μου, ἀγαπητοί, ἀνίσως αὐτὴ ἡ μεγάλη, καὶ πολυάνθρωπος χώρα, ἡ Κωνσταντινούπολις δηλαδὴ, εὔρισκε κανένα ξένον ἀνθρωπον ὁποῦ νὰ μὴν ἐμβῇκε ποτὲ εἰς τὸ βασιλικὸν παλάτι, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἀγνώριστος καὶ εἰς τὸν βασιλέα, καὶ εἰς ὅλους τοὺς βασιλικοὺς ἀνθρώπους, καὶ τὸν ἐπαρακαλοῦσε, καὶ τοῦ ἔλεγεν, ἡμεῖς νὰ σὲ κάμωμεν σπαθάρην τοῦ βασιλέως, καὶ νὰ ἐμβῇς μοναχός σου εἰς τὸ βασιλικὸν παλάτι, καὶ νὰ ὁμιλήσῃς μὲ τὸν βασιλέα διὰ τὸ καλόν μας, καὶ νὰ τὸν παρακαλέσῃς νὰ μᾶς κάμῃ τάδε, καὶ τάδε, ἄρά γε ἐκεῖνος ὁ ξένος ἀνθρωπος ἠθελε ἀποκοτῆσαι ποτὲ νὰ τὸ κάμῃ αὐτὸ, ἢ νὰ δεχθῇ τὸ ἀξίωμα ὁποῦ τοῦ ἔλεγαν; βεβαιότατα θέλει ὁμολογήσομεν ὅλοι μας πῶς δὲν ἠθελε τολμήσῃ νὰ τὸ κάμῃ ποτὲ, ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ὁποῦ τοῦ ἔλεγαν αὐτά, ἠθελε τοὺς κατηγορήσῃ, καὶ τοὺς καταφρονήσῃ ὡσάν μωροὺς, καὶ ἔξω φρενῶν, καὶ δὲν ἠθελε δεχθῇ καὶ τὸ ἀξίωμα ὁποῦ τοῦ ἔλεγαν, ὡσάν ὁποῦ τοῦ ἐπροξενούσεν, ὅχι τιμὴν, ἀλλὰ μάλιστα ἀτιμίαν, καὶ παιδείυσιν βασιλικήν. Λοιπὸν ἐάν δὲν ἡμποροῦμεν νὰ κάμωμεν τοιαῦτα εἰς τὰ ἀνθρώπινα πράγματα, ἀμὴ πῶς δὲν φρίττομεν, καὶ τρομάζομεν νὰ λαμβάνωμεν τὸ Ἀποστολικὸν ἀξίωμα μὲ τόσῃν αὐθάδειαν, καὶ νὰ πλησιάζωμεν εἰς τὸ ἀπρόσιτον φῶς τοῦ Βασιλέως τῶν βασιλευόντων Θεοῦ, καὶ νὰ γινώμεθα μεσίται Θεοῦ, καὶ ἀν-

θρώπων; τὴν ἐπιχείρησιν τούτου τοῦ πράγματος μικρὴν τὴν λογιάζομεν, καὶ εὐκολοκαταφρόνητον; ἀλλοίμονον εἰς ἐμένα, ἀδελφοί μου· φοβοῦμαι πῶς ἐκατηντήσαμεν εἰς τελείαν σκότῳσιν, καὶ ἀναισθησίαν, καὶ διὰ τοῦτο δὲν γνωρίζομεν τί λογῆς μεγάλα, καὶ φοβερά πράγματα ἀποκοτοῦμεν νὰ ἐπιχειριζώμεθα· διατὶ ἂν τὸ ἐγνωρίζαμεν, δὲν ἦτον δυνατόν νὰ ἔλθωμεν ποτὲ εἰς τόσῃν μεγάλῃν αὐθάδειαν, καὶ ἀποκοτίαν, ὥστε ὅπου νὰ περιπαίζωμεν τὰ θεῖα, καὶ νὰ φυλάττωμεν περισσότερον φόβον, καὶ τιμὴν εἰς τὸν ἐπίγειον, παρὰ εἰς τὸν οὐράνιον Βασιλέα Χριστόν. Λοιπὸν ἂς μὴ παύσωμεν ἀπὸ τὸ νὰ ἐξετάζωμεν τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ νὰ σπουδάζωμεν ὅσον ἡμποροῦμεν νὰ ἐμποδίζωμεν ἀπὸ τέτοιαν ἐπιχείρησιν καὶ ἄλλους ὅπου ζητοῦν νὰ λάβουν ἀναξίως τοιαύτην ἐξουσίαν διὰ νὰ ἐλευθερώσωμεν καὶ αὐτοὺς ἀπὸ τὴν καταδίκην, καὶ νὰ ζήσωμεν καὶ ἡμεῖς πλέον ἀκίνδυνα. Ἐκεῖνος ὁμως ὅπου ἐξετάζει τὸν ἑαυτὸν του μὲ ἀκριβείαν, καὶ εὐρίσκει πῶς εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε φιλοδοξίαν, καὶ δὲν ἔχει ἔχνος κάθε ἡδονῆς, καὶ ἐπιθυμίας σωματικῆς, καὶ εἶναι καθαρὸς τελείως ἀπὸ τὴν φιλαργυρίαν, καὶ μνησικαχίαν, καὶ ἔχει ἀσργησίαν, καὶ τελείαν πραότητα, καὶ ἀπόκτησεν εἰς τὸν Θεὸν τοιαύτην ἀγάπην, ὥστε ὅπου ὅταν ἀκούῃ μοναχὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, νὰ ἀνάπτῃ παρευθὺς ἀπὸ τὸν πόθον, καὶ νὰ χύνη δάκρυα, καὶ πρὸς τούτοις νὰ κλαίῃ καὶ διὰ τοὺς ἀδελφούς του, καὶ νὰ λογιάζῃ τὰ σφάλματα τῶν ἄλλων ὡς ἐδικὰ του, καὶ νὰ ἔχῃ ἐξ ὅλης του ψυχῆς τὸν ἑαυτὸν του ἁμαρτωλότερον ἀπὸ ὅλους. Καὶ τέλος πάντων ἐὰν βλέπῃ εἰς τὸν ἑαυτὸν του τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πῶς τὸν φωτίζει πλουσιοπάροχα, καὶ κάμνει τὴν καρδίαν του ὡσαν Ἡλίον· καὶ ἐὰν βλέπῃ τὸ θαῦμα τῆς βίας πῶς γίνεται φανερά εἰς τὸν ἑαυτὸν του, ὥστε ὅπου νὰ καίεται, μὲ τὸ νὰ εἶναι ἐνωμένη ἡ ψυχὴ του μὲ τὸ ἀπρόσιτον πῦρ τῆς Θεότητος, καὶ νὰ μὴ κατακαίεται, μὲ τὸ νὰ εἶναι ἐλευθερωμένη ἀπὸ κάθε πάθος· καὶ ἀκόμι ἐὰν ταπεινώνεται τοιούτωτρόπως, ὅπου νὰ λογιάζῃ τὸν ἑαυτὸν του πῶς εἶναι ἀνάξιος, καὶ δὲν εἶναι ἱκανὸς διὰ τοιαύτην ἀξίαν, ἱξεύρωντας τὴν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ὁμως ἔχει τὸ θάρρος του ὅλον εἰς τὴν θεῖαν χάριν, καὶ εἰς τὴν δύναμιν ὅπου δίδεται ἀπὸ αὐτὴν, καὶ ἐπιχειρίζεται μὲ προθυμίαν τὸ πρᾶγμα, ἀναγκαζόμενος ἀπὸ τὴν

ζέσιν τῆς χάριτος, καὶ ἀπορρίπτωντας κάθε ἀνθρώπινον λογισμόν, καὶ βάνωντας διὰ τοὺς ἀδελφούς του, καὶ τὴν ἰδίαν του ζωὴν, διὰ νὰ πληρώσῃ μόνον τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον· καὶ κοντὰ εἰς ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπαμεν, ἐὰν ἔχῃ τὸν νοῦν του γυμνὸν ἀπὸ κάθε κοσμικὴν ἐνθύμησιν, καὶ εἶναι ἐνδεδυμένος τὸ λαμπρὸν φόρεμα τῆς ταπεινώσεως, ὥστε ὅπου μήτε εἰς ἐκείνους ὅπου συνεργοῦν διὰ τὴν ὑπόθεσιν αὐτὴν νὰ ἔχῃ περισσotέραν σχέσιν, καὶ ἀγάπην, μήτε εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι ἐναντίοι νὰ ἔχῃ τελείως κακὴν καρδίαν, καὶ νὰ τοὺς μισῇ· ἀλλὰ νὰ εἶναι ἴσια εἰς ὅλους μὲ ἀγαθότητα, καὶ ἀπλότητα, καὶ ἀκαχίαν τῆς καρδίας του· καὶ μὲ ὅλα ταῦτα μηδὲ τότε πάλιν νὰ ἀποκοτήσῃ νὰ λάβῃ τὴν ἀξίαν χωρὶς τὴν βουλήν, καὶ ἀδειαν τοῦ πνευματικοῦ τοῦ Πατρὸς· ἀλλὰ πρέπει νὰ ταπεινωθῇ, καὶ νὰ τὸ κάμῃ μὲ τὴν προσταγὴν, καὶ τὴν εὐχὴν του, καὶ νὰ δεχθῇ τὴν προστασίαν ἐκείνην διὰ μοναχὴν τὴν σωτηρίαν τῶν ἀδελφῶν. Ἐὰν ὁμως ἱξεύρῃ, πῶς ὁ πνευματικὸς τοῦ Πατρὸς ἔχει τὴν αὐτὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἐκαταξιώθῃ νὰ λάβῃ τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ σοφίαν, διὰ νὰ μὴ τοῦ εἰπῇ ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἐναντία εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτὸ χάρισμα καὶ μέτρον νὰ τοῦ εἰπῇ ἐκεῖνα ὅπου ἀρέσουν εἰς τὸν Θεόν, καὶ συμφέρουν εἰς τὴν ψυχὴν του, διὰ νὰ μὴ εὐρεθῇ πῶς ὑπακούει εἰς ἄνθρωπον, καὶ ὅχι εἰς Θεόν, καὶ ξεγυμνωθῇ ἀπὸ τὴν δόξαν του, καὶ ἀπὸ τὸ θεῖον χάρισμα τὸ ὁποῖον τοῦ ἐδόθη· διατὶ ἐὰν εὐρὴν συνεργὸν καλὸν καὶ σύμβουλον πνευματικὸν ἄνδρα, ἡ ἐπιχείρησις του θέλει εἶναι πλέον ἀκίνδυνος, καὶ τὸ φρόνημά του θέλει γένῃ ταπεινότερον. Λοιπὸν ἀνίσως βλέπωντας βλέπῃ, θέλει εὐρὴ ἀληθινὰ ὅλα αὐτὰ ὅπου εἶπα, καὶ ἄλλα περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ, τὰ ὁποῖα θέλει τὰ γνωρίσει ἅς ἑαυτοῦ του· ἡ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, θέλει τὰ μάθῃ ἀπὸ τὸν Ἡλίον τῆς δικαιοσύνης, ἀνίσως εἶδε καμμίαν φορὰν τὸν Ἡλίον. Εἶδὲ καὶ ἡ πρόβλησις εἶναι τοιαύτη, καὶ τοιούτωτρόπως δύσκολος, καὶ δυσκολονόητος εἰς τὸ νὰ γένῃ κατὰ Θεόν, πολὺ περισσότερον θέλει εἶναι δύσκολος ἡ ἐπιχείρησις, καὶ ἡ κυβέρνησις τῶν πραγμάτων· Ὁμοίως καὶ ἡ ὑπομονὴ ὅπου πρέπει νὰ κάμῃ εἰς τοὺς πειρασμούς ὅπου ἔχουν νὰ τοῦ ἀκολουθήσουν, καὶ ἡ λεπτοτάτη διάκρισις ὅπου πρέπει νὰ ἔχῃ εἰς τοὺς πολέμους ὅπου

ἔχουν νὰ συμβοῦν εἰς αὐτόν. Ὅθεν πρόσεχε καλὰ, πνευματικῇ Πάτερ, καὶ κοίταζε προσεκτικὰ τὴν καρδίαν σου, καὶ μάλιστα καθάρισε τὸν ὀφθαλμὸν τῆς διανοίας σου, καὶ φύλαττε αὐτὸν καθαρὸν, ἀθόλωτον, διὰ μέσου τοῦ ὁποίου ἡμπορεῖς νὰ κοιτάξης καὶ τὴν καρδίαν σου, καὶ νὰ διακρίνης ὀρθῶς τὰ πράγματα ὅπου ἐδόθησαν εἰς τὰς χεῖράς σου, καὶ εἰς τὴν προστασίαν σου, καὶ μάλιστα τὰς ὑποθέσεις τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν, καὶ νὰ τὰ οἰκονομῇς ὅλα καθὼς πρέπει. Διατὶ, καθὼς ἀκούεις, ἡ συνάθροισις τῶν ἀδελφῶν εἶναι σῶμα, καὶ ὁ προεστὼς εἶναι κεφαλὴ· καὶ καθὼς τὰ ἄλλα μέρη τοῦ σώματος ἔχει καθεὶ ἓνα μίαν ἐνέργειαν, ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν τὸ ποδάρι νὰ περιπατῇ· τὸ χεῖρ νὰ πιάνη καὶ νὰ ἐργάζεται, ἡ δὲ κεφαλὴ εἶναι ἡ σύστασις ὅλου τοῦ σώματος, ὡσὰν ὅπου ἔχει εἰς τὸν ἑαυτὸν τῆς, ὅλας τὰς αἰσθήσεις καὶ τὸν νοῦν, καὶ αὐτὸν τὸν λόγον· ἔτσι καὶ οἱ ἀδελφοὶ ὅπου εἶναι εἰς τὸ μοναστήρι, ὅλοι δὲν κάμνουν ὅλας τὰς ἀρετάς, ἀμὴ ἄλλος κάμνει ἄλλην, καὶ ἄλλος ἄλλην. Ὅθεν μετὰ βίας νὰ εὐρῆς εἰς ἓνα ἀδελφὸν μίαν, ἢ δύο ἀρετάς εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν, καὶ τοῦτο δὲν εἶναι τίποτετε παράδοξον, διατὶ οἱ ἀδελφοὶ εἶναι μέλη ἐκ μέρους· ἀλλὰ ὁ προεστὼς ἔχει χρέος νὰ ἔχη ὅλας τὰς ἀρετάς· καὶ ὄχι τὰς ψυχικὰς μοναχὰ, ἀμὴ καὶ τὰς σωματικὰς· μαζὶ μὲ τὰς ἀρετάς νὰ ἔχη μάλιστα, καὶ αὐτὰ τὰ μυστικά, καὶ μεγάλα χαρίσματα· διατὶ καθὼς ἡ κεφαλὴ τοῦ ἀνθρώπου ὅπου εἶναι ἀπέξω εὐμορφη, καὶ στολισμένη, ἀνίσως δὲν ἔχη τὸν νοῦν, καὶ τὰς αἰσθήσεις σωστὰς, καὶ ὑγιεῖς, εἶναι ἀχρεῖα, καὶ ἄτιμη εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους· ἔτσι καὶ ὁ προεστὼς δὲν πρέπει νὰ στολίζεται, καὶ νὰ λαμπρύνεται μὲ τὰς σωματικὰς, καὶ ψυχικὰς ἀρετάς μοναχὰ, ἀλλὰ πρέπει νὰ καλλωπίζεται περισσότερο καὶ μὲ τὰ πνευματικὰ χαρίσματα· διατὶ αἱ ἀρεταὶ κατορθώνονται ἀπὸ τὴν ἐδικὴν μας προθυμίαν, καὶ ἐπιμέλειαν, καὶ συνάγονται μὲ τοὺς ἐδικούς μας ἀγῶνας, καὶ κόπους, ἀμὴ τὰ πνευματικὰ χαρίσματα εἶναι φιλοδωρήματα ὅπου χαρίζονται ἀπὸ τὸν Χριστὸν εἰς ὅσους ἀγωνίζονται· ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν· ἡ νηστεία, καὶ ἡ ἐγκράτεια εἶναι ἀρετὴ, διατὶ μαθαίνουν τὰς ἡδονὰς, καὶ ἐπιθυμίας, καὶ καταστῆλκουν τὰς πύρρως τοῦ σώματος· καὶ αὐτὰ εἶναι ἔργον τῆς ἐδικῆς μας προαιρέσεως· ἀμὴ τὸ νὰ νηστεύῃ τις, καὶ νὰ ἐγκρατύνεται χωρὶς ὁλίγη καὶ πό-

νον, καὶ νὰ φθάσῃ εἰς καθαρότητα, καὶ τελείαν ἀπάθειαν, τοῦτο εἶναι χάρισμα τοῦ Θεοῦ πολλὰ ὑψηλόν· πάλιν τὸ νὰ κρατῇ τινὰς τὴν ὀργὴν καὶ τὸν θυμὸν εἶναι εἶναι ἔργον ἐδικόν μας, καὶ χρειάζεται ἀγῶνα μεγάλον, καὶ κόπον πολύν· ἀμὴ τὸ νὰ νὰ μὴ συγχίζεται τελείως, καὶ νὰ ἀποκτήσῃ ἀταραξίαν καρδίας, καὶ τελείαν πραότητα, τοῦτο εἶναι ἐνέργεια μόνου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀλλοιώσις τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου· καὶ πάλιν τὸ νὰ διαμοιράσῃ τινὰς ὅλα του τὰ ὑπάρχοντα εἰς τοὺς πτωχοὺς, καὶ νὰ γένῃ πτωχός, καὶ νὰ ζητᾷ ἐλεημοσύνην, τοῦτο εἶναι τῆς ἐδικῆς μας θελήσεως· ἀμὴ τὸ νὰ μὴν ἐπιθυμῇ κἀνένα πράγμα, καὶ νὰ ὑποφέρῃ μετὰ χαρᾶς τὴν κάμινον τῆς πτωχείας, τοῦτο εἶναι ἐνέργεια μυστικῇ τοῦ Θεοῦ· ἔτσι καὶ κάθε καλὸν ἔργον ὅπου γίνεται κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἀρετὴ λέγεται· ἀλλὰ καθὼς ὁ γεωργὸς ὅπου σκάπτει, καὶ δουλεύει τὴν γῆν, καὶ σπέρνει τοὺς σπόρους, κοπιάζει μοναχὰ, ἀμὴ τὸ νὰ φυτρώσουν οἱ σπόροι καὶ νὰ κάμουν καρπὸν εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ, παρόμοια γίνεται καὶ εἰς τὰ πνευματικὰ, διατὶ ἐδικόν μας εἶναι τὸ νὰ κάμωμεν κάθε καλὸν ἔργον, καὶ νὰ σπεύρωμεν τὰ σπέρματα τῶν ἀρετῶν μὲ κόπον, καὶ ἀγῶνα πολύν, ἀμὴ τὸ νὰ βρέξῃ ὁ Θεὸς τὴν βροχὴν τῆς χάριτός του, καὶ τῆς φιλανθρωπίας του, καὶ νὰ κάμῃ καρποφόρον τὴν ἄκαρπον γῆν τῶν καρδιῶν μας, εἶναι χάρισμα, καὶ ἔλεος μόνου τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ νοτισθῇ ἀπὸ τὴν θείαν χάριν ὁ σπόρος τοῦ λόγου ὅπου ἐσπάρθη μέσα εἰς τὰς καρδίας μας, καὶ νὰ φυτρώσῃ, καὶ νὰ μεγαλώσῃ νὰ γένῃ δένδρον μέγα, εἰς ἀνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ· πρέπει λοιπὸν ἐσὺ ὅπου εἶσαι ποιμὴν τῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ νὰ ἀποκτήσῃς κάσε ἀρετὴν, καὶ σωματικὴν, καὶ πνευματικὴν, ὡσὰν ὅπου εἶσαι κεφαλὴ τοῦ λοιποῦ σώματος τῶν ἀδελφῶν, διὰ νὰ κοιτάζουν οἱ ἀδελφοὶ εἰς ἐσένα, ὡσὰν εἰς πρωτότυπον τῶν καλῶν, καὶ νὰ τυπώσουν καὶ ἐκεῖνοι εἰς τὸν ἑαυτὸν τοὺς καλοὺς, καὶ βασιλικοὺς χαρακτήρας· ὅθεν ἡ τρυμπέτα ἡ ἐδικὴ σου ἅς μὴ παύσῃ ποτε ἀπὸ τὸ νὰ φωνάζῃ καὶ εἰς ἄλλους ἀδελφούς πρόλεγε τὸ σπαθί, ἡ γουν τὴν ὀργὴν τοῦ ὅπου ἔρχεται εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι ἀπειθεῖς, καὶ ἀνυπότακτοι, διὰ νὰ τοὺς διορθώσῃ, ἢ ἐὰν καὶ παρακούσουν, νὰ γλυτώσῃ τὴν ἐδικὴν σου ψυχὴν ἀπὸ τὴν φοβεράν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ· ἄλλους πάλιν νοθεύει

τους, δίδασκέ τους, παρακίνα τους εἰς τὸ καλόν· καὶ μερικαῖς φοραῖς ἐκείνους ὁποῦ χρειάζονται ἐλέγχους, καὶ ὀνειδισμούς μὴ λείπης εὐκαίρως, ἀκαίρως νὰ τοὺς ἐλέγξης, νὰ τοὺς ἐπιτιμᾷς, νὰ τοὺς ἐμποδίζης ἀπὸ τὰς κακὰς τοὺς ἐπιχειρήσεις, καθὼς σοῦ παραγγέλλει ὁ θεὸς Παῦλος. Ἀνοίξετὰ σπλάγγχνα σου ἐξίσου εἰς ὅλους τοὺς ἀδελφούς· καὶ τὴν ἀγάπην νὰ τὴν ἔχῃς ἴσια εἰς ὅλους, ἀμὴ τὴν τιμὴν νὰ τὴν ἀποδίδῃς εἰς κάθε ἓνα κατὰ τὴν ἀρετὴν του, καθὼς τοῦ πρέπει, μὴ προτιμώντας καλλίτερα ἀπὸ τὸν ἐνάρετον, καὶ πνευματικὸν ἄνδρα, μηδὲ ἐκεῖνον ὁποῦ ἔχεις πρῶτον εἰς τὰς διακονίας τοῦ Μοναστηρίου· διὰ τὸ οἱ διακονηταὶ εἶναι εἰς τὴν τάξιν τῶν Ἀποστόλων ὁποῦ φανερώουν ἢ πράξεις τῶν Ἀποστόλων· οἱ ὅποιοι εἶναι καὶ ὡς πνεύματα λειτουργικὰ ὁποῦ στέλλονται εἰς διακονίαν, καὶ ἀνίστως κάμνουν τὴν διακονίαν τοὺς ἐμπιστευμένα, καὶ χωρὶς κἀνένα δόλον, ὡσὰν καὶ ἐκείνους τοὺς ἐπὶ διακόνους, λαμβάνουν πληρωμὴν μεγάλην ἀπὸ τὸν Θεόν, καθὼς τοὺς πρέπει, καὶ εἰς ταύτην τὴν ζωὴν, καὶ εἰς τὴν ἄλλην. Ἀμὴ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἀγωνίζονται εἰς τὴν προσευχὴν, καὶ εἰς τὴν ἡσυχίαν, καὶ εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ λόγου, καὶ ἐκινεῖται μὲ ὑπομονὴν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ εἰς τὰ καλὰ ἔργα, ἐκεῖνοι μαζὶ μὲ ἐσένα εἶναι εἰς τὴν τάξιν αὐτῶν τῶν κορυφαίων Ἀποστόλων· τοὺς ὁποίους ἀδελφούς θέλει ἔχει συνεργούς εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς πνευματικῆς σου διδασκαλίας, διὰ νὰ ἀναδέχωνται τὰ βάρη τῶν ἀδελφῶν, καὶ νὰ σὲ ἐλαφρύνουν ἀπὸ τοὺς κόπους, μὲ τὸ νὰ εὐρίσκωνται ἀνάμετα εἰς τοὺς ἐπιλοίπους ἀδελφούς, ὡσὰν πολύτιμα πετράδια. Μὴ ζητῇς νὰ ἔχῃς ἀνάπαυσιν σώματος, οὐδὲ καμμίαν ἀπόλαυσιν· καὶ τὰς νύκτας, καὶ τὰς ἡμέρας νὰ τὰς ἐξοδεύῃς εἰς τὴν φροντίδα τῶν ψυχῶν ὁποῦ ἐμπιστεύθῃς ἀπὸ τὸν Θεόν, διὰ νὰ μὴ πέσῃ καμμία ἀπὸ αὐτὰς εἰς τὰ δόντια τοῦ ἐχθροῦ, καὶ νικηθῇ, ἢ ἀπὸ τὴν κακὴν ἐπιθυμίαν, ἢ ἀπὸ τὸν ἄλογον θυμὸν, ἢ ἀπὸ τοὺς λογισμούς τῆς κενοδοξίας· ἀλλὰ νὰ φυλάξῃς ὅλον σου τὸ ποίμνιον σῶον, καὶ ὁλόκληρον, καὶ νὰ τὸ παραστήσῃς εἰς τὸν ἀρχιποίμενα Χριστὸν τὸν Θεόν, ὅλον καρποφόρον, γεμάτον ἀπὸ ἀρετὰς, καὶ φωτισμένον μὲ θείαν γνῶσιν, καὶ νὰ μὴν ἔχῃς κἀνένα ψωριασμένον, ἢ κουτζόν, ἢ μισερὸν τελείως· καὶ ἐὰν ἐπιμελῇσαι τοιουτωτρόπως θέλει σώσεις πολλούς, κάμνωντάς τους τελείους, ὁποῦ νὰ μὴ τοὺς λεί-

πῃ παντελῶς κἀνένα καλόν, καὶ προσφέρωντάς τους εἰς τὸν Χριστὸν σου ὅλους ἄγνους, ὅλους καθαρούς ἀπὸ ἀκάθαρτα ἔργα, θέλει ἀξιωθῇς νὰ λάβῃς ἀπὸ τὸν Θεόν μεγάλας ἀνταποδόσεις, καὶ νὰ συγκατοικήσῃς εἰς τὰς σκηνάς τῶν Ἀποστόλων, καὶ ποιμένων τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ συμβασιλεύῃς μὲ αὐτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ αἰωνίως. Ὅθεν ἡ ζωὴ σου πρέπει νὰ εἶναι ἐμπρὸς εἰς τοὺς ἀδελφούς, καὶ Πατέρας σου ὡσὰν ἓνας τύπος, διὰ νὰ πέρνουν παράδειγμα οἱ ἀδελφοί· νὰ μὴν ἀγαπᾷς ὕλας, μήτε δόξας, μήτε ἡδονὰς καὶ ἀπολαύσεις, μήτε τραπέζια, καὶ φαγητὰ, καὶ κρασιά, μήτε στολίδια· νὰ μὴν εἶσαι κενόδοξος· θυμώδης· ὕβριστής· μνησίκακος· ἀποδίδωντας κακὸν ἀντὶ κακοῦ· ἀλλὰ νὰ εἶσαι μάλιστα ἀκτῆμων· νὰ μισῇς τὴν ξεφάντωσιν τὴν τιμὴν, καὶ κάθε καλοπαθείαν σαρκικὴν· νὰ εἶσαι ταπεινός· πτωχός· εὐκολοκατάνυκτος· ἡμερος· πρῶτος· χωρὶς θυμόν· ἀφιλάργυρος· μέτριος· ἥσυχος· εὐτακτος· ὑπομονητικός· ἐγκρατευτής· ἀμέριμνος· ἀγρυπνος· πρόθυμος· ζηλωτής· νὰ φροντίζῃς διὰ τὰς ψυχὰς ὁποῦ ἔχεις εἰς τὴν ἐπίσκεψίν σου, ὡσὰν ἐδικὰ σου μέλη· καὶ ἂν κάμῃ χρεῖα νὰ βάνῃς καὶ τὴν ζωὴν σου κάθε ἡμέραν διὰ αὐτάς, καὶ νὰ μὴ προτιμᾷς κἀνένα ἄλλο πρᾶγμα τοῦ κόσμου τούτου, περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀγάπην τῶν ἀδελφῶν· καὶ ἐπειδὴ σὺ ἐπροκρίθῃς ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους διὰ νὰ ποιμαίνῃς τὰ λογικὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου νὰ εἶσαι ὁ πλέον κατώτερος ἀπὸ ὅλους κατὰ τὸ φρόνημα, καὶ τὴν κατὰ Θεὸν ταπεινώσιν σου· καὶ νὰ βαστάζῃς ὡς δυνατὸς τὰς ἀσθενείας τῶν ἀδυνάτων, καὶ ὡς ἰατρός νὰ ἰατρεύῃς τὰς ἀρρωστίας τῶν ἀδελφῶν ὁποῦ εἶναι τρεύῃς κατὰ τὴν ψυχὴν· καὶ ὡς ποιμὴν νὰ ἐπιστρέφῃς τὸ πλανώμενον πρόβατον· καὶ ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι καλὰ νὰ τὸ ἐπιμελῇσαι νὰ προκόπτῃ εἰς τὰς ἀρετάς· ἐκεῖνο δὲ ὁποῦ εἶναι ψωριασμένον, καὶ δὲν εἶναι ἐλπίς διὰ νὰ ἰατρευθῇ, νὰ τὸ χωρίζῃς ἀπὸ τὴν ποίμνην σου, διὰ νὰ μὴ ψωριάσουν καὶ τὰ ἐπίλοιπα πρόβατα· καὶ ἀγωνίζου, τέκνον μου ἐν Κυρίῳ, μὲ μεγάλην ἐπιμέλειαν νὰ αὐξάνῃς τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ· μὴ ξεκλίνῃς εἰς ἀναπαύσεις, καὶ καλοπαθείας τοῦ σώματος, θησαυρίζοντας τὰ πράγματα τοῦ Μοναστηρίου διὰ τὴν ἀπόλαυσιν σου, καὶ ὅχι διὰ τοὺς ἀδελφούς· μὴν ἀγαπᾷς νὰ εὐγαίνῃς συχνὰ ἀπὸ τὸ μοναστήρι, ὅτι θάναι νὰ εὐγαίνῃς

μίαν φοράν τὸν μῆνα διὰ τὰς πλέον ἀναγκαιοτέρας χρείας τοῦ Μοναστηρίου, τὰς δὲ ἄλλας ἂς τὰς κάμνουν οἱ διακονηταί, διὰ νὰ μὴν ἔχῃς ἐσὺ περισπασμούς, ἀλλὰ νὰ καταγίνεσαι εἰς τὸ νὰ κατηγῇς, καὶ νὰ διδάσκῃς τοὺς ἀδελφούς, καὶ νὰ ἐπιμελῇσαι τὰς ψυχὰς τους. Μὴν ἐτοιμάζῃς φαγητὰ διάφορα, καὶ ἐκλεκτὰ διὰ τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ διὰ τοὺς ἀδελφούς καταφρονεμένα, καὶ οὐτιδανὰ, καὶ ἀνάρτητα, καὶ ἐσὺ νὰ πίνῃς τὸ καλὸν κρασί, καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς νὰ δίδῃς τὸ ὀξοινόν· ἀλλὰ ἡ τράπεζα νὰ εἶναι κοινὴ εἰς ἐσέ, καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς ἢ μὲ λάχανα βρασμένα, καὶ σπέρματα, ἢ μὲ ψάρια τὴν Κυριακὴν, καὶ τὰς δεσποτικὰς ἑορτάς, ἔξω μόνον ὅταν σοῦ τύχουν φίλοι, ἢ ἀσθένεια· ἡ ἐδική σου διακονία νὰ εἶναι ἡ ψυχικὴ ἐπιμέλεια τῶν ἀδελφῶν· τὰς δὲ διακονίας τοῦ μοναστηρίου νὰ τὰς δίδῃς εἰς εὐλαβεῖς, καὶ θεοφοβουμένους ἐδελφούς, τοὺς ὁποίους νὰ τοὺς ἐξετάζῃς ἐσὺ εἰς ὅλας τὰς διακονίας, κατὰ τὴν παράδοσιν τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. Νὰ μὴ θυμῶνῃς ἐναντίον εἰς τοὺς ἀδελφούς χωρὶς καμμίον ἀφορμὴν ὅπου νὰ προξενῇ κίνδυνον ψυχῆς· μαλιστα μὲ λόγον ἡμερον νὰ τοὺς διδάσκῃς πῶς πρέπει νὰ εὐρίσκωνται ἀνάμεσα εἰς τὴν ἀδελφότητα. Τοὺς νέους, καὶ ἀρχαρίους νὰ τοὺς παραγγέλλῃς νὰ εἶναι σννεσταλμένοι, διὰ νὰ μὴ προξενοῦν βλάβην εἰς ἐκείνους ὅπου τοὺς βλέπουν μὲ τὴν παρρησίαν τους, καὶ μὲ τὰ ἄτακτα ἔργα τῆς νεότητος. Ἐκείνους ὅπου ἔχουν πολὺν καιρὸν εἰς τὴν ἀσκήσιν νὰ τοὺς νοουθετῇς νὰ ὑποφέρουν τοὺς πειρασμούς, νὰ ταπεινοφρονοῦν, νὰ πενθοῦν, νὰ ἐπιμελοῦνται τὴν προσευχὴν τους, καὶ νὰ γίνωνται καλὸν παράδειγμα ὠφελείας εἰς τοὺς λοιπούς μὲ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν. Τοὺς ἱερεῖς νὰ τοὺς διδάσκῃς τὴν εὐλάβειαν, τὴν ἡσυχίαν, τὴν μελέτην τῶν θείων γραφῶν, τὴν μάθησιν τῶν Ἀποστολικῶν κανόνων, καὶ παραδόσεων, καὶ τὴν ἀκρίθειαν τῶν δογμάτων τῆς πίστεως, τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν, καὶ κατάνυξιν, καὶ τὸ νὰ παραστέκωνται μὲ φόβον πολὺν εἰς τὸ Ἅγιον βῆμα, καὶ νὰ γίνωνται μὲ λόγον, καὶ ἔργον εἰς ὅλους τοὺς ἀδελφούς θεϊκὸν ἅλας, καὶ φῶς, καὶ νὰ ἔχουν εἰς τὸν ἑαυτὸν τους λόγον ζωῆς· εἶδε καὶ κάμῃ χρεία καμμίαν φοράν νὰ θυμωθῇς μὲ τρόπον εὐλογον ἐναντίον εἰς τοὺς ἀτάκτους, καὶ νὰ τοὺς παιδεύῃς μὲ ῥάβδον παιδείας, διὰ νὰ

κόψουν τὸ κακόν, καὶ τὴν κακὴν τους συνήθειαν, δὲν εἶναι καὶ τοῦτο κακόν, οὐδὲ ἀσυνήθιστον εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ· καὶ μάρτυς τοῦ λόγου εἶναι ὁ Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος ἐκτύπησε μὲ τὸ πλεγμένον σχοινίον τοὺς ἀπειθεῖς Ἰουδαίους ὅπου ἔκαμαν τὸν οἶκον τῆς προσευχῆς ἐργαστήριον πραγματείας, καὶ ἀνέτρεψε τὰς τραπέζας τῶν σαράφιδων ὅπου εἶχαν τὰ ἄσπρα· διὰτὶ κάθε πρᾶγμα ὅπου γίνεται, ἢ διὰ νὰ ἐμποδίσῃ, καὶ διώξῃ τὴν κακίαν, ἢ διὰ νὰ βοηθήσῃ, καὶ διαφεντεύσῃ τὸ καλόν, καὶ τὴν ἀρετὴν, εἶναι ἐπαινετὸν, καὶ θεάρεστον. Τὰ πρόγματα τοῦ μοναστηρίου νὰ τὰ φυλάττῃς καλὰ, ὥσάν ὅπου εἶναι ἀφιερωμένα εἰς τὸν Θεόν, ὅτι καὶ διὰ τὸ παραμικρὸν μέλλεις νὰ δώσῃς λόγον εἰς τὸν Θεόν· τοὺς δὲ γονεῖς σου, καὶ συγγενεῖς σου, ὅν εἶναι πτωχοὶ, θέλει τοὺς κυβερνήσεις ἀπλῶς, ὥσάν καὶ ἄλλους πτωχοὺς, δίδωντάς τους μόνον τὰ ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς τους. Μὴ παραβλέψῃς μηδὲ τὸ παραμικρὸν ὅπου γίνεται ἔξω ἀπὸ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ καταστροφὴν Ἀποστολικῶν, καὶ συνοδικῶν κανόνων, καὶ διατάξεων, καὶ διὰ κατηγορίαν, καὶ ἀτιμίαν τῆς Εὐαγγελικῆς πολιτείας, καὶ διὰ καταφρόνησιν τῆς καταστάσεως τῶν μοναχῶν, διὰ νὰ δείξῃς πῶς εἶσαι πρᾶος, καὶ νὰ σὲ ἐπαινέσουν οἱ ἄνθρωποι· ἀλλὰ μιμούμενος τὸν Χριστὸν καὶ Θεόν σου, καὶ ταρασσωντάς τὸν ἑαυτὸν σου χωρὶς πάθος θυμοῦ, διαφέντευσε, ὅσον δύνασαι, τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνας· καὶ κοντὰ εἰς αὐτὰ νὰ ἐξετάζῃς μὲ ἀκρίθειαν καὶ τοὺς λογισμούς τοῦ κάθε ἑνός, καὶ νὰ τοὺς παραγγέλλῃς νὰ εὐλαβοῦνται, καὶ νὰ συστέλλωνται ἀπὸ τὸ Ἅγιον βῆμα, καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ ναοῦ· διὰτὶ οἱ ἱερεῖς μοναχὰ, καὶ οἱ ἁγιασμένοι, καὶ εὐλαβέστατοι μοναχοὶ ὅπου μεταλαμβάνουν τὰ ἄχραντα μυστήρια, εἶναι συγχωρημένον ἀπὸ τοὺς Πατέρας τῆς ἐκκλησίας μας, νὰ ἐμβαίνουν εἰς τὸ Ἅγιον βῆμα, καὶ νὰ πιάνουν τὰ Ἅγια σκεύη· ἀμὴ οἱ ἄλλοι ἀδελφοί, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου περιπατοῦν ἄτακτα, πρέπει νὰ ἐμποδιζῶνται ἀπὸ ἐσέ διὰ νὰ μὴν ἐμβαίνουν εἰς τὸ Ἅγιον βῆμα, καὶ πιάνουν τὰ Ἅγια σκεύη. Διὰτὶ ἔξαιρε καλῶς πῶς ὁ δικαιοκρίτης Θεὸς κόπτει τὴν ζωὴν πολλῶν μὲ τὸ νὰ καταφρονοῦν τὰ τοιαῦτα, καὶ τὸ αἰμᾶ τους ἐξ ἁπαντος θέλει ζητηθῇ ἀπὸ τὰ χερίά σου, διὰτὶ ἐσὺ ἐπαράβλεπες, καὶ τοὺς ἄφινες νὰ καταφρονοῦν τὰ θεῖα. Αὐτὰ ὅπου εἶπα, καὶ ἄλλα ἀκόμι

περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ ἱεύρης μὲ ἀκρίθειαν ἐσὺ ὁ ποιμὴν τῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ τὰ κάμνης μὲ κάθε προθυμίαν διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ποιμνίου σου. Ὅθεν ἀνίσως ἐγνώρισες τὸν ἑαυτὸν σου πῶς ἔφθασες εἰς αὐτὰ τὰ μέτρα, καὶ ἔλαβες τὰ τοιαῦτα χαρίσματα, ὥστε ὅπου ὅλοι ἐκεῖνοι ὅπου πλησιάζουν εἰς ἐσὲ νὰ φωτίζωνται ἀπὸ τὸ φῶς τῶν καλῶν ἔργων, καὶ τῆς ἐνθέου σοφίας, καὶ γνώσεως ὅπου ἐκλάμπει ἀπὸ ἐσέ, ποίμαινε μὲ θάρρος τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν σοφὸν λόγον τῆς χάριτος ὅπου σοὺ ἔδωκεν ὁ Θεὸς ἐμπράκτως, καθὼς σοὺ παρήγγειλα προτῆτερα, καὶ βόσκει τὰ ἀρνία

τοῦ Χριστοῦ εἰς τὰς σωτηρίους τοῦ ἐντολᾶς, ἕως ὅπου νὰ μεγαλώσουν, καὶ νὰ φθάσουν εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ· καὶ θέλει ἔχῃς ἀπὸ αὐτὸν πολὺν τὸν μισθόν, γενόμενος σὺνθρονος, καὶ συγκαταίκοις μὲ τοὺς Ἁγίους τοῦ Ἀποστόλου. Εἰδὲ καὶ δὲν εἶσαι τοιοῦτος, ἄπεχε ἀπὸ τοῦ τοιοῦτον ἐπιχείρημα, καὶ συμμαζώξου εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, ἀνίσως θέλεις νὰ ἀκούσῃς ἑμένα ὅπου ἀγαπῶ τὴν σωτηρίαν σου· διὰτὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν εἶναι πῦρ ὅπου κατακαίει, καὶ ἀρavnίζει· ὥς πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ Θ'.

Ὅτι εἶναι κίνδυνος ψυχῆς νὰ κρύπτῃ τινὰς τὸ τάλαντον, ἥγουν τὴν χάριν ὅπου τοῦ ἔδωκεν ὁ Θεός· καὶ ὅτι πρέπει νὰ κηρύττῃ εἰς ὅλους τὰς εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ διὰ ὠφέλειάν τῶν ἀκροατῶν, ἃν καὶ μερικοὶ δὲν ἀρέσκωνται εἰς τοῦτο.

Αγαπητοί μου ἀκροαταί, καὶ ἀδελφοί ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ. Ἀρά γε τί νὰ στοχάζεσθε διὰ ἐκεῖνα ὅπου σᾶς λέγω· πολλάς φοραῖς εἰς διαφόρους λόγους μου; Ἀρά γε τί νὰ αποφασίζετε μὲ τὸν ἑαυτὸν σας διὰ ἐμὲ ὅπου σᾶς ἐλάλησα παρρησία; μήπως καὶ ἐνομίσατε πῶς σᾶς εἶπα τίποτε ἔξω ἀπὸ τὰς θείας γραφάς; μήπως καὶ μὲ ἐμέμφθητε κρυφά, πῶς σᾶς ὠμίλησα ὑπερήφανα; μήπως καὶ μὲ ἐκατακρίνετε πῶς καυχῶμαι; ἀνίσως καὶ ἐκάμετε αὐτὰ ὅπου εἶπα, ἄμποτε ὁ Κύριός μας νὰ γίνῃ ἴλεως εἰς ἐσᾶς. Ἐγὼ ὅμως παρακαλῶ τὴν ἀγάπην σας, νὰ μὴ μείνῃ κἀνένας σας εἰς τὸ τοιοῦτον κρῖμα· ὅτι αὐτὰ δὲν τὰ ἔγραψα διὰ ἐπίδειξιν· μὴ τὸ δώσῃ ὁ Θεὸς ὅπου μὲ ἠλέησε, καὶ μὲ ἔφερεν εἰς αὐτὰ· ἀμὴ ἐνθυμούμενος τὰ χαρίσματα ὅπου ἐχάρισεν ὁ Θεὸς εἰς ἑμένα τὸν ἀνάξιον, εὐχαριστῶ, καὶ δοξολογῶ αὐτόν, ὥς εὐσπλαγχνον Δεσπότην, καὶ εὐεργέτην ἡμῶν Κύριον· καὶ μὴν ἡμπορῶντας νὰ κρύπτω τὸ τάλαντον ὅπου μοῦ ἔδωκεν, ὥς δοῦλος κακός, καὶ ἀχάριστος, κηρύττω τὸν ἔλεον αὐτοῦ, ὁμολογῶ τὴν χάριν, δείχνω εἰς ὅλους τὴν καλοσύνην ὅπου μοῦ ἔκαμε, καὶ παρακινῶ καὶ ἐσᾶς διὰ τῆς διδασκα-

λίας τοῦ λόγου νὰ αγωνισθῆτε διὰ νὰ ἀπολαύσετε ἐκεῖνα ὅπου ἀπόλαυσα καὶ ἐγώ. Διὰτὶ ὁ ἄνθρωπος ἐὰν δώσῃ εἰς κἀνένα πτωχὸν ἐν ἄσπρον, καὶ ὁ πτωχὸς ἐκεῖνος τὸν φανέρωσιν εἰς τοὺς ἄλλους διὰ νὰ δώσῃ καὶ εἰς αὐτούς, ὀργίζεται, καὶ μάλιστα σκληρύνεται, καὶ δὲν δίδει πλέον. Ἀμὴ ὁ Θεὸς δὲν κάμνει ἔτσι, ἀλλὰ ὅλον τὸ ἐναντίον, ὅτι ἐὰν δώσῃ εἰς κἀνένα χάρισμα πνευματικόν· καὶ ἐκεῖνος δὲν κηρύξῃ, καὶ παρρησιάσῃ αὐτὸ εἰς ὅλους, λέγωντας· προστρέξετε εἰς τὸν Θεὸν ὅπου δίδει ἀπλῶς εἰς ὅλους, καὶ δὲν ἀρῖναι κἀνένα νὰ γυρίσῃ εὐκαιρος· ἀμὴ ἐὰν πάρῃ ἀπὸ τὸν Θεὸν τὸ τάλαντον, καὶ τὸ κρύψῃ, τότε μάλιστα ὀργίζεται εἰς ἐκεῖνον ὅπου τὸ ἐπῆρε, καὶ τὸ ἔκρυψε, διὰτὶ εἶναι φθονερός, καὶ δὲν θέλει νὰ λάβουν καὶ οἱ ἀδελφοί του, καθὼς καὶ αὐτὸς ἔλαβε. Διὰ τοῦτο λοιπὸν δὲν ὑποφέρω νὰ σιωπῶ τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἀμὴ τὰ κηρύττω καὶ εἰς τοὺς ἐπιλοίπους ὅλους, καὶ φωνάζω μὲ μεγάλην φωνήν. Δράμετε ὅλοι πρὸ τοῦ νὰ κλεισθῇ εἰς ἐσᾶς ἡ θύρα τῆς μετανοίας διὰ μέσου τοῦ θανάτου· δράμετε διὰ νὰ φθάσετε, πρὸ τοῦ νὰ ἀποθάνετε· ζητήσατε, διὰ νὰ πάρετε· κρούσατε διὰ νὰ σᾶς ἀνοίξῃ τὰς πύλας τοῦ παραδεί-

σου ὁ Δεσπότης ἡμῶν Χριστός, καὶ νὰ σὰς φανερώσῃ τὸν ἑαυτὸν του, πρὸ τοῦ νὰ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἀγωνισθῆτε διὰ νὰ ἀποκτήσετε γνωστῶς μέσα σας τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἡγουν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ νὰ μὴν ἀναχωρήσετε ἀπὸ τὴν παρούσαν ζωὴν εὐχαιροὶ ἀπὸ αὐτῇ, καὶ μάλιστα ὅσοι νομίζουν πῶς ἔχουν αὐτὴν, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν, καὶ δὲν ἔχουν τίποτε διὰ τὴν κενοδοξίαν τους. Εἰπέ μου λοιπὸν, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἰδῇ τὸν Πατέρα τοῦ Χριστοῦ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἀπόκτησε νοῦν Χριστοῦ; καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν βλέπει τὸν Χριστὸν ὁποῦ νὰ λαλῇ μέσα του; εἰπέ μου μὲ τί τρόπον, καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἰπῇ Ἀββᾶ ὁ Πατήρ; ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἀπόκτησε μέσα του γνωστῶς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, πῶς εἶναι τρόπος νὰ ἐμβῇ μέσα εἰς αὐτὴν μετὰ θάνατον; ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν εἶδε πῶς μένει ἐν αὐτῷ ὁ Υἱὸς μαζὶ μετὸν Πατέρα του ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι μαζὶ μετὰ αὐτοὺς εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν; Καθὼς εἶπεν ὁ Χριστός. «Πάτερ οὗς δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμι ἐγώ, καὶ ἐκεῖνοι ὡς μετ' ἐμοῦ.» Καὶ πάλιν. «Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν» εἰς ἐμέ, ἵνα πάντες ἐν ὧσι, καθὼς σὺ Πάτερ ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν σοί, καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἐν ὧσι καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν, ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὡσιν ἐν, καθὼς ἡμεῖς ἐν ἐσμέν· καὶ ἐγὼ ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὡς τετελειωμένοι εἰς ἐν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος, ὅτι σὺ μετὰ ἀπέστειλας, καὶ ἡγάπησας αὐτοὺς, καθὼς ἐμετὰ ἡγάπησας.» Αὐτὸς εἶναι, ἀδελφοί ὁ τρόπος τῆς ἐδικῆς μου καυχήσεως καθὼς νομίζουν μερικοί· μετὰ τοῦτον τὸν τρόπον μετὰ παρακινεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νὰ φανερώσω εἰς ἐσᾶς τοὺς ἀδελφούς μου τὴν ἀνεκδιήγητον ἀγαθότητα, καὶ ἀγάπην ὁποῦ ἔχει ὁ Θεὸς εἰς ἡμᾶς, διὰ τὴν ὁποίαν δοξάζει πλουσίως μετὰ ταῦτα μεγάλα χαρίσματα ἐκεῖνους ὁποῦ ἤλπισαν εἰς αὐτόν. Ὅμως ἀποκριθῆτέ μοι παρακαλῶ, ὁ Πατήρ ἀγνώστως ἀγαπᾷ τὸν Υἱόν, καὶ ὁ Υἱὸς ἀγνώστως, καὶ ἀοράτως εἶναι μαζὶ μετὸν Πατέρα, ἡγουν χωρὶς νὰ τὸν γνωρίζῃ, καὶ νὰ τὸν βλέπῃ; ἀλλὰ βεβαίως δὲν θέλει τὸ εἰπῆτε αὐτό· ὅτι ἀνίσως ὑποθέσωμεν αὐτό, καὶ δογματίσωμεν πῶς ὁ Πατήρ δὲν γνωρίζει τὸν Υἱόν, καὶ ὁ Υἱὸς δὲν γνωρίζει τὸν Πατέρα, ἐχάθη ὅλη μας ἡ πίστις, καὶ

ἠφρανίσθη. Ὅτι ἀνίσως ὁ Πατήρ, καὶ ὁ Υἱὸς δὲν γνωρίζουν ἓνας τὸν ἄλλον, ἀναγκαίως ἀκολουθεῖ καὶ ἡμεῖς νὰ μὴ γνωρίζωμεν αὐτοὺς παντελῶς· καὶ ἐὰν δὲν τοὺς γνωρίζωμεν ἡμεῖς, λοιπὸν εἴμεσθε ἄθεοι, ὡσὰν ὁποῦ δὲν ἐγνωρίσαμεν Θεόν· εἰδὲ (καθὼς ὁ Χριστὸς λέγει) ὁ Πατήρ γινώσκει τὸν Υἱόν, καὶ ὁ Υἱὸς γινώσκει τὸν Πατέρα, καὶ ὡς Θεὸς εἶναι μαζὶ μετὸν Θεόν, καὶ Πατέρα, καὶ ὁ Πατήρ ὁμοίως εἶναι μαζὶ μετὸν Υἱόν, καθὼς λέγει ὁ ἴδιος. «Καθὼς σὺ Πάτερ ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν σοί, οὕτω καὶ οὗτοι ἐν ἐμοί ὡς, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτοῖς,» εἶναι φανερόν, πῶς καθὼς εἶναι ἐνωμένοι ἀναμεταξύ τους ὁ Υἱὸς μετὸν Πατέρα, καὶ ὁ Πατήρ μετὸν Υἱόν, ἔτσι εἴμεσθε ἐνωμένοι καὶ ἡμεῖς μετὸν Υἱόν, καὶ ὁ Υἱὸς μετὰ ἡμᾶς. Πλὴν ἡ ἐνωσις τοῦ Υἱοῦ μετὸν Πατέρα εἶναι φυσικὴ, καὶ συνάναρχος, ἡ δὲ ἐδικὴ μας ἐνωσις μετὸν Υἱόν, εἶναι κατὰ θέσιν, καὶ χάριν, ὅμως εἰς ἓνα καὶ τὸ αὐτὸ εἴμεσθε ὅλοι ἐνωμένοι μετὸν Θεόν, καὶ ἀχώριστοι, καθὼς πάλιν αὐτὸς ὁ Χριστὸς λέγει. «Ἐγὼ ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὡς τετελειωμένοι εἰς ἐν διατί; ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος, ὅτι σὺ μετὰ ἀπέστειλας, καὶ ἡγάπησας αὐτοὺς, καθὼς ἐμετὰ ἡγάπησας.» Καὶ ὁ Παῦλος. «Ὅπου οὐκ ἐνὶ ἑλλήν, καὶ ἰουδαίῳ, βάρβαρος, σκύθῃς, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα, καὶ ἐν πᾶσι Χριστός.» Αὐτὰ λοιπὸν ἀκούσατε ὅσοι νομίζετε, πῶς εἰσθε πνευματικοί, καὶ πιστεύσατε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὁποῦ τὰ λαλεῖ, καθὼς λέγει ὁ Κύριός μας. «Οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστέ οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.» Καὶ μὴ μέμψεσθε ἐμένα ὁποῦ σὰς λέγω μετὰ τὸν λόγον τῆς χάριτος, τὰ χαρίσματα ὁποῦ λαμβάνουν ἀπὸ τὸν Θεόν, ἐκεῖνοι ὁποῦ προστρέχουν εἰς αὐτόν μετὰ θερμὴν πίστιν, καὶ κάμνουν τὰς ἐντολάς του· διατί ἐγὼ ὁποῦ λέγω αὐτὰ, εἶμαι ὑπηρετῆς, καὶ σὰς λέγω τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, καὶ φανερώνω τὸ χάρισμα τῆς διδασκαλίας ὁποῦ ἐδόθη εἰς ἐμέ, καὶ σὰς ἀνακαλύπτω τὰ ἀπόκρυφα μυστήρια τοῦ Θεοῦ διὰ μέσου τοῦ χαρίσματος ὁποῦ ἔλαβα μετὰ τὴν ἐπίθεσιν τῶν χειρῶν τοῦ Ἀρχιερέως ὁποῦ με ἐχειροτόνησεν ἱερέα καθὼς ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων Πέτρος μᾶς παραγγέλλει. «Ἐκαστος καθὼς ἔλαβε χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες, ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ. Εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος, ὡς χορηγεῖ ὁ Θεός».

Τὸ λοιπὸν ἀδελφοί μου, τὸ Πνεῦμα εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ λαλεῖ αὐτὰ, καὶ ὅχι ἐγὼ· εἰδὲ καὶ λέγω ψεύματα, ποῦ θέλει φύγω τὴν ἄφρευκτον δίκην τοῦ Θεοῦ, ὁποῦ στέλλει εἰς ἀπώλειαν τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος; καθὼς λέγει ὁ Δαβὶδ; «Ἀπώλεις πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος.» Ὅτι καθὼς ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν πιστεύει εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ λαλεῖ διὰ τοῦ Πνεύματος, ἁμαρτάνει, καὶ βλασφημεῖ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὁποῦ λαλεῖ δι' αὐτοῦ, ἔτι πάλιν ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι ὑστερημένος τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος, ἐάν τολμήσῃ νὰ εἰπῇ, ὅτι λαλῶ μετὰ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι θεομάχος, καὶ ἀντίθεος, καθὼς ὁ Σίμων ὁ μάγος, καὶ οἱ ὁμογενῶμόνες του. Ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ἐναντιώνεται εἰς τοὺς λόγους τοῦ Πνεύματος, βεβαίωτατα εἶναι ἀντίθεος· διὰ τὸ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀχώριστος, καὶ ἀδιαίρετος, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι ἀχώριστον ἀπὸ τὴν αἰδιότητα, καὶ βασιλείαν τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ. Μὴ θελήσετέ λοιπὸν, ἀδελφοί μου, νὰ γενήτε θεομάχοι, καὶ ἀντίθεοι, ἀλλὰ δεῦτε προσκυνήσατε, καὶ προσπέσατε εἰς τὸν Θεὸν μαζὶ μετὰ ἐμένα, καὶ μὴν ἀσυχωθῆτε ἀπὸ ἐκεῖ, ἕως ὁποῦ νὰ λάβετε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ. Δὲν σὰς λέγω, ἀδελφοί μου, κἀνένα ἐναντίον, ἀμὴ δείχνω εἰς ὅλους σας τὴν πολλὴν ἀγάπην ὁποῦ σὰς ἔχω. Ἀνίσως λοιπὸν καὶ σὰς ἐλεῖγα, ὅτι ἐγὼ ἔλαβα χάριν παρὰ τοῦ Πατρὸς τῶν ζώων, ἀπὸ τὸν ὁποῖον δίδεται πᾶν δῶρημα τέλειον, ὅμως δὲν θέλω νὰ τὴν λάβετε καὶ ἐσεῖς, βέβαια ἤθελε σὰς ἀδικῶ. Τώρα δὲ ὁποῦ παρασταίνω τὴν ἀλήθειαν ἀπὸ τὴν θεῖαν γραφὴν, καὶ σὰς δείχνω τὴν βασιλικὴν στράταν, τί σὰς ἀδικῶ; εἰδὲ καὶ δὲν καταδέχεσθε νὰ διδάσκεσθε ἀπὸ ἐμὲ, ὥσάν ὁποῦ με στοχάζεσθε ἀνωνόμαστον καὶ ἀφανῆ, καὶ οὐτιδανόν, γνωρίσετε, καὶ μάθετε, «ὅτι ὁ Θεὸς ἐξελέξατο τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου, ἵνα καταισχύνῃ, τοὺς σοφοὺς· καὶ τὰ ἀσθενῆ· καὶ ἀπερριμμένα, ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἐνδοξά, καὶ ἰσχυρά.» Ἀμὴ ἴσως καὶ εἰπῇ τινὰς, πῶς αὐτὰ ὁποῦ λέγω εἶναι μεγάλα, καὶ ὑπερβολικὰ καὶ ὑπερβαίνουν τὴν δύναμιν τῶν ἀνθρώπων· καὶ ἐγὼ σοῦ τὸ λέγω, πῶς εἶναι μεγάλα κατὰ ἀλήθειαν, καὶ ὑπὲρ φύσιν, διὰ τὸ εἶναι λόγοι Θεοῦ, καθὼς εἶπα. Καὶ πῶς (λέγει) κἀνένας ἀπὸ τοὺς μεγάλους Πατέρας δὲν ἐλάλησεν ἐπὶ φανερά διὰ λόγου του, οὔτε εἶπε τοιούτους λόγους, ὅτι λογῆς λέγεις ἐσύ; ἀπατάσαι, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι καὶ οἱ Ἀπόστο-

λοι, καὶ οἱ Πατέρες οἱ παλαιοὶ ἐλάλησαν σύμφωνα, καὶ παρόμοια μετὰ τὰ ἐδικά μου λόγια, καὶ πλεον ὑψηλότερα. Ὅμως ἐπειδὴ ἐκεῖνοι εἶναι ἀξιόπιστοι, διὰ τοῦτο καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶπαν εἶναι πιστὰ, καὶ εὐκολόδεκτα, ἡ δὲ ἐδική μου εὐτέλεια κἀμνει νὰ φαίνωνται ψευδῆ, καὶ βδελυκτὰ, καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι εἰς ὅλους φανερά, καὶ ὡμολογημένα. Ὅμως ἔχω νὰ εἰπῶ, καὶ ἡλλήνην αἰτίαν διὰ τὴν ὁποίαν σὰς τὰ ἐφανέρωσα αὐτὰ, καὶ μὴ θέλωντας· καὶ ποῖα εἶναι ἡ αἰτία; ἡ ψευδῆς, καὶ παράλογος ἀνοησία, καὶ ὑπόληψις ἐκείνων ὁποῦ λέγουν, πῶς δὲν εὐρίσκεται τοιοῦτος ἄνθρωπος εἰς τοὺς παρόντας καιροὺς, καὶ ἀνάμετα εἰς ἡμᾶς τοὺς τωρινούς χριστιανούς· καὶ στοχάσου παρακαλῶ, τὴν κακίαν, πῶς εἶναι πολυμήχανος, καὶ μεταχειρίζεται διαφόρους τρόπους· διὰ τὸ ἐάν ἐγὼ δὲν λέγω φανερά τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ σπουδάζω μετὰ καθετὸν τρόπον νὰ κρύψω τὸ χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐκεῖνοι νομίζουν, πῶς λέγω τὴν ἀλήθειαν. Καὶ πάλιν ἐάν ἐγὼ φανερώσω τὴν ἀλήθειαν, παρευθὺς με κατηγοροῦν ὡς ὑπερήφανον, μὴν ἱεζύροντες τοὺς λόγους ὁποῦ εἶπαν οἱ θεοὶ Ἀπόστολοι. Ποίους λόγους; Τὸ, ἡμεῖς νουν ἔχομεν Ἰησοῦ. Ἀρά γε τοῦτο πῶς τὸ κρίνετε (ἤθελε εἰπῶ εἰς αὐτοὺς) ὑπερβολὴν ὑπερηφανίας; ἀμὴ τοῦτο, ἐκ τούτου γινώσκουμεν, ὅτι ἐν ἡμῖν ἐστίν, ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔδωκεν ἡμῖν, ὡς ἤθελε τὸ ἐξηγήσετε ἐναντίον εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ τὸ λέγει; ἀλλὰ καὶ τοῦτο πῶς τὸ νομίζετε, «Εἰ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἡμῖν λαλοῦντος Χριστοῦ; καὶ τοῦτο, δοκῶ Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν· καὶ τοῦτο, ἡμεῖς οὐκ ἐλάβομεν Πνεῦμα πδουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ Πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν Ἀββᾶ ὁ Πατήρ· καὶ τοῦτο, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἐλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.» Αὐτὰ λοιπὸν ὅλα τὰ λόγια τὰ ἀποστολικά, ὡς ὑπερηφανίας λόγια τὰ νομίζετε; ὡς τῆς ἀνοησίας· εἰδὲ θέλῃς νὰ μάθῃς καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐλλάμψεως; τί λογῆς γίνεται εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἀγαποῦν τὸν Κύριον, ἀκούε τὸν Παῦλον ὁποῦ τὸν λέγει. «Ἐχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἡγουν σώμασιν.» Εἰδὲ καὶ λέγεις ὅτι δὲν εὐρίσκεται τοιοῦτος ἄνθρωπος εἰς τοὺς παρόντας καιροὺς, εἰπέ μου, παρακαλῶ, διὰ τὸ δὲν εὐρίσκεται τώρα; διὰ τὸ νομίζω (λέγει), πῶς καθὼς ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν θέλει, εἶναι ἀδύνα-

τον νὰ γένη ποτέ τοιοῦτος, ἔτζι καὶ εἰς τοὺς παρόντας καιροὺς εἶναι ἀδύνατον νὰ γένη τοιοῦτος, καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ θέλει. Ἀνίσως λοιπὸν λέγῃς, πῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ γένη καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ θέλει, ἀμὴ ποῦ νὰ βάλλωμεν ἐκεῖνο ὁποῦ λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον; «ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι; καὶ τοῦτο, »Θεοὶ ἐστέ; καὶ τοῦτο, γίνεσθαι Ἅγιοι, ὅτι ἐγὼ »Ἅγιος εἰμί;» Εἶδε καὶ λέγῃς, ὅτι καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν θέλει, εἶναι ἀδύνατον νὰ γένη, στοχάσου ὅτι σὺ μόνος κατεδίκασας τὸν ἑαυτὸν σου, ὁποῦ δὲν θέλεις, οὐδὲ προαιρεῖσαι νὰ γένης. Ὅτι ἂν θέλῃς νὰ γένης, δύνασαι· εἶδε καὶ σὺ δὲν εἶσαι τοιοῦτος, ἀλλὰ Θεοῦ θέλοντος, εἶναι ἄλλοι πολλοί, τοὺς ὁποίους σὺ δὲν τοὺς ἰξεύρεις· ὅτι ἀνίσως εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Προφήτου Ἡλίου εἶχεν ὁ Θεὸς ἐπὶ χιλιάδας ἀνθρώπους ὁποῦ δὲν ἐκλιναν γόνυ τῇ Βάβλ, ἤγουν ὁποῦ δὲν εἰδωλολάτρησαν, πολλὰ περισσότεροι θέλει εὑρεθῶν εἰς τούτους τοὺς καιροὺς ὁποῦ ἔχυσεν ὁ Θεὸς εἰς ἡμᾶς πλουσίως τὸ Πνεῦμά του τὸ Ἅγιον· εἶδε καὶ δὲν ἐκδύεται τινὰς ὅλα τὰ ἐμπόδια, καὶ δὲν προστρέχῃ εἰς τὸν Θεὸν γυμνός, καὶ δὲν ζητῇ νὰ λάβῃ, τὸ αἷτιον εἶναι ἐκεῖνου ὁποῦ δὲν θέλει. καὶ ὅχι τοῦ Θεοῦ. Διατὶ καθὼς ἡ φωτιά, εὐθὺς ὁποῦ εὔρῃ ξύλα, ἀνάπτει φυσικὰ, τοιοῦτης λογῆς καὶ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου, καὶ προσκυνητοῦ Πνεύματος ζητεῖ νὰ ἀνάψῃ εἰς τὰς ἐδικὰς μας ψυχὰς, διὰ νὰ λάμπῃ, καὶ νὰ φωτίσῃ καὶ ἐκεῖνους ὁποῦ εἶναι εἰς τὸν κόσμον, καὶ διὰ μέσου ἐκείνων ὁποῦ φωτίζει, νὰ κατευθύνῃ τὰ διαβήματα τῶν πολλῶν, ἤγουν νὰ βάλῃ εἰς τάξιν τὴν ζωὴν τοῦ κοινοῦ λαοῦ, διὰ νὰ ζήσουν θεαρέστως καὶ αὐτοί, καὶ νὰ πλησιάσουν εἰς τὸ πῦρ τῆς Θεότητος, καὶ ἀνάψουν, ἡ κάθε ἕνας ξεχωριστὰ, ἢ καὶ ὅλοι ὁμοῦ, ἐὰν εἶναι δυνατόν, καὶ νὰ λάμπουν ὡς θεοὶ ἐν μέσω ἡμῶν, διὰ νὰ εὐλογηθῇ, καὶ νὰ πληθύνεται τὸ σπέρμα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ, καὶ νὰ μὴ λείψῃ ἄνθρωπος θεοειδὴς ὁποῦ νὰ λάμπῃ ὡσάν φῶς ἐπάνω εἰς τὴν γῆν. Ἐγὼ νομίζω ὅτι οὕτως ἔχει ἡ ἀλήθεια, καὶ ὅτι τοιοῦτον εἶναι εἰς ἡμᾶς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ὁποῦ μᾶς ἐπλασε, καὶ μᾶς ἐτίμησε, καὶ μᾶς ἐδόξασε μετὰ τὴν δόξαν τῆς εἰκόνης του, ἤγουν μᾶς ἐπλασε κατ' εἰκόνα, καὶ καθ' ὁμοίωσιν αὐτοῦ. Καὶ ἐσεῖς πάλιν στοχασθῆτε, καὶ διακρίνετε αὐτὰ ὁποῦ λέγω, καὶ ἐὰν ἐγὼ δὲν φρονῶ, καὶ λέγω

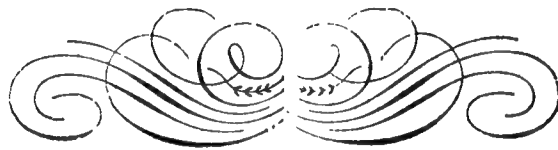
ἐκεῖνα τὰ ἴδια ὁποῦ λέγουν, καὶ οἱ Ἀπόστολοι, καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες· ἐὰν ἐγὼ δὲν λέγω ἐκ δευτέρου τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ ὁποῦ εἶπεν εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον· ἐὰν ἐγὼ δὲν ἀνάπτω φανερά εἰς ὅλους μετὰ ἀποδείξεις τὴν ζωοποιὸν ἐνέργειαν, καὶ χάριν ὁποῦ εἶναι μέσα εἰς αὐτοὺς τοὺς λόγους τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ὁποία ἐσβέσθη κακῶς (ὅσον ἀπὸ μέρος τῶν ἐναντίων) ἀπὸ συλλογισμοὺς ἀστοχάστους, καὶ ἀνοήτους· καὶ ἐὰν δὲν δείχνω πῶς τὸ φῶς τῆς χάριτος λάμπει καὶ εἰς τοὺς τωρινούς καιροὺς, συσταίνωντας ὅλα αὐτὰ δηλονότι, καὶ βεβαιώνωντάς τα ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, ἃς εἶναι εἰς ἐμένα ἀνάθεμα ἀπὸ Κυρίου Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ Πνεύματος Ἁγίου, ὡσάν ὁποῦ διδάσκω ἔξω ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ ἐδίδαξαν οἱ θεοὶ Ἀπόστολοι. Καὶ ἐσεῖς μὴ φράξετε μοναχὰ τὰ αὐτὰ σας εἰς τὸ νὰ μὴν ἀκούετε τὰ λεγόμενα, ἀλλὰ λιθοβολήσατε, καὶ φονεύσατε καὶ ἐμένα ὡς ἀσεβῆ, καὶ ἄθεον. Εἶδε καὶ ἐγὼ διαφεντεύω, καὶ ἀγορθῶν τὰ Δεσποτικά καὶ Ἀποστολικά δόγματα, ὁποῦ πάσχουν νὰ τὰ διαστρέψουν, καὶ νὰ τὰ φθείρουν μερικοὶ κακόφρονες, καὶ συναθροίζοντας ἀπὸ αὐτὰς πάλιν τὰς θείας γραφάς ἐκεῖνα τὰ ῥητὰ ὁποῦ στερεώνουν, καὶ διορθώνουν τὸν νοῦν αὐτῶν, καὶ ἐκείνων ὁποῦ πείθονται εἰς αὐτοὺς, νοθετῶ αὐτοὺς νὰ μὴν ἐλπίζουν ὅτι εἰς μόνην τὴν μέλλουσαν ζωὴν μέλλουν νὰ λάβουν ὅλα τὰ ἀγαθὰ, ἤγουν τὴν ἀνάστασιν, καὶ τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὴν ζωὴν, καὶ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ αὐτὰ τὰ αἰώνια ἀγαθὰ· ἀμὴ τοὺς διδάσκω, ὅτι ἀπὸ ἐδῶ ἀκόμι ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν δίδονται εἰς τοὺς ἐκλεκτοὺς, καὶ εἰς ἐκεῖνους ὁποῦ μέλλουν νὰ σωθῶν, ὡς ἀρραβῶνες, ἐκεῖνα ὁποῦ ἀποκαλύπτονται, καὶ φαίνονται, καὶ βλέπονται εἰς αὐτοὺς ἐδῶ. Καὶ πάλιν τοὺς ἀποδείχνω, καὶ τοὺς βεβαιῶνω, ὅτι το τέλειον δίδεται εἰς τοὺς ἐκλεκτοὺς ὕστερον ἀπὸ τὸν θάνατον, καὶ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν· διὰ τὸ ὁποῖον μάλιστα χρέος ἔχουν ὅλοι κοινῶς νὰ μετὰ ἀποδέχωνται, καὶ νὰ μετὰ ἀγαποῦν, ὡσάν ὁποῦ δείχνω ἔργον τῆς τελείας ἀγάπης· ὅτι καθὼς ἐκεῖνος ὁποῦ εὔρῃ θησαυρὸν κεκρυμμένον, καὶ τὸν φυλάξῃ μόνον διὰ τὸν ἑαυτὸν του, εἶναι ἄξιος κατηγορίας, καὶ κατακρίνεται ἀπὸ ὅλους φιλάργυρος· Καὶ πάλιν ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν τὸν κρύπτει μόνον διὰ τὸν ἑαυτὸν του, ἀλλὰ τὸν φανερῶνει εἰς ὅλους, καὶ δίδει ἄδαιαν νὰ πάρῃ κάθε ἕνας

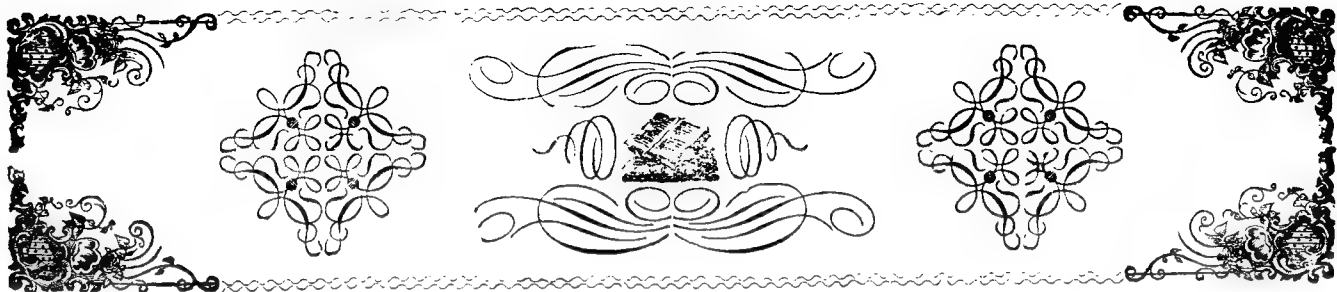
ὅσον θέλει, βεβαιότατα ὁ τοιοῦτος εἶναι ἐπαινε-
τός, καὶ ἀγαπητός καὶ εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς
τοὺς ἀνθρώπους· ἔτσι καὶ ἐγὼ θέλει κάμω εἰς
τὸν πνευματικὸν θησαυρὸν μὲ τὴν χάριν τοῦ
Θεοῦ· παραφρονῶν λαλῶ. Διατὶ μὲ τὸ νὰ μοῦ
ἐφανερώσει διὰ γραμμάτων ἓνας πνευματοφόρος
ἄνθρωπος, πῶς εὐρίσκεται εἰς ἓνα τόπον θησαυ-
ρὸς κεκρυμμένος ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, δὲν ἀ-
μέλησα νὰ ἀσχυκωθῶ, καὶ νὰ ἐρευνήσω, καὶ νὰ
ιδῶ, ἀλλὰ ἐπαρακάλεσα, καὶ ἐκείνον τὸν Ἅγιον
ἄνθρωπον, νὰ μοῦ γένη βοτῆς, καὶ συνεργός,
καὶ ἀφίνωντας κάθε ἄλλην ἐργασίαν, καὶ πρᾶ-
ξιν τῆς παρούσης ζωῆς, ἐπῆγα εἰς τὸν τόπον
ἐκείνον ὅπου μοῦ ἐφανερώσει διὰ γραμμάτων ἐ-
κείνος ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος, πῶς εὐρίσκεται ὁ
θησαυρὸς, καὶ δὲν ἔπαυσα ἀπὸ τοῦ νὰ σκάπτω
νύκτα καὶ ἡμέραν μὲ κόπον πολὺν, καὶ μόχθον,
καὶ νὰ εὐγάνω ἔξω τὸ χῶμα, καὶ νὰ κάμνω βά-
θος, ἕως ὅπου ἄρχισε νὰ φαίνεται ὁ θησαυρὸς,
καὶ νὰ λάμπῃ μαζὶ μὲ τὸ χῶμα. Λοιπὸν ἀφ' οὗ
ἐχοπίασα πολὺν καιρὸν σκάπτωντας, καὶ εὐγά-
ζωντας τὸ χῶμα, εἶδον ὅλον τὸν θησαυρὸν ἀ-
πλωμένον, ὡς νομίζω, ἐπάνω ἀπὸ ὅλην τὴν γῆν
ἄμικτον, καὶ καθαρὸν ἀπὸ κάθε μολυσμὸν, καὶ
βλέπωντάς τον φωνάζω πάντοτε εἰς ἐκείνους ὁ-
ποῦ δὲν με πιστεύουν, οὐδὲ θέλουν νὰ σκάπτουν,
καὶ νὰ κοπιᾶζουν, καὶ λέγω τοιουτωτρόπως, ἐλ-
λατε νὰ ἰδῆτε ὅλοι σας, ὅσοι δὲν πιστεύετε τὰς
θείας γραφάς· καὶ τοῦτο τὸ κάμνω διὰ νὰ ὑπα-
κούσω εἰς τὸν σοφὸν Σολομῶντα ὅπου λέγει.
«Ἀδόλως τε ἔμαθον· ἀφθόνως τε μεταδίδωμι.»
Διὰ τοῦτο φωνάζω καὶ ἐγὼ τοιουτωτρόπως, ἐλ-
λατε νὰ μάθετε, ὅτι, ὅχι μόνον εἰς τὴν μέλλου-
σαν ζωὴν, ἀλλὰ καὶ τώρα εἰς τὴν παρούσαν
κείμεται ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια μας, καὶ εἰς τὰ
χέρια μας, καὶ εἰς τὰ πόδια μας ὁ ἀνεκλάλη-
τος θησαυρὸς, ὅπου εἶναι ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς,
καὶ ἐξουσίας· ἐλλατε νὰ πιστωθῆτε, καὶ νὰ βε-
βαιωθῆτε, ὅτι αὐτὸς ὁ θησαυρὸς ποῦ σᾶς λέγω
εἶναι τὸ ρῶς τοῦ κόσμου· καὶ δὲν τὸ λέγω αὐτὸ
ἀφ' ἑαυτοῦ μου, ἀμὴ αὐτὸς ὁ ἴδιος θησαυρὸς, ἡ-
γουν ὁ Χριστὸς τὸ εἶπε, καὶ τὸ λέγει «Ἐγὼ εἰμι
» ἡ ἀνάστασις, καὶ ἡ ζωὴ· ἐγὼ εἰμι ὁ κόκκος τοῦ
» σινάπεως ὅπου κρύπτομαι κάτω εἰς τὴν γῆν·
» ἐγὼ εἰμαι ὁ μαργαρίτης ὅπου μὲ ἀγοράζουν οἱ
» πιστοί· ἐγὼ εἰμαι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ὁ-
» ποῦ κρύπτομαι ἀνάμεσα εἰς ἐσᾶς.» Καὶ καθὼς
βλέπομαι τώρα εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν ἀπὸ ἐ-

κείνους ὅπου μὲ ἐζήτησαν, καὶ μὲ ἤϊραν, τοιου-
τωτρόπως καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν θέλει
λάμπω εἰς αὐτοὺς, καὶ ἐπάνω ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς,
καθὼς λάμπω καὶ τώρα εἰς αὐτοὺς ὄντας κε-
κρυμμένος ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν. Ἐγὼ
ὅπου εἶμαι ἀχώρητος κατὰ φύσιν, γίνομαι καὶ
εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν κατὰ χάριν χωρητός εἰς
ἐσᾶς· καὶ ἐγὼ ὁ ἀόρατος, γίνομαι ὁρατός· δει-
κνύμενος, ὅχι ὅσος εἰμαι, ἀγκαλὰ καὶ ὅλος μένω
βλεπόμενος, ἀμὴ ὅσον μὲ ἐπιδέχεται ἡ φύσις,
καὶ ἡ δύναμις ἐκείνων ὅπου μὲ βλέπουν· ἐγὼ
εἶμαι τὸ προζῦμι, καὶ ἡ ψυχὴ ὅπου μὲ πάρῃ,
καὶ μὲ βάλλῃ εἰς τὰ τρία μέρη αὐτῆς, ἡγουν εἰς
τὸ λογιστικόν, θυμικόν, καὶ ἐπιθυμητικόν, ἀνα-
ζυμώνεται, καὶ γίνεται ὅλη ὁμοία μὲ ἐμένα· διατὶ
ὅ,τι λογῆς εἶναι τὸ προζῦμι, τοιοῦτον γίνεται
καὶ τὸ ἀλευρι ὅπου ἀνακατώνεται μὲ αὐτὸ μαζὶ
μὲ τὸ νερόν, καὶ τὸ ἅλας· ὅτι μαζὶ μὲ ἐμένα
τὸν Υἱόν, εἶναι καὶ ὁ ὁμοούσιός μου Πατήρ, καὶ
ὁ τοῦτου Παράκλητος, τὸ Πανάγιον Πνεῦμα,
καὶ αὐτοὶ γίνονται ἀντὶ διὰ νερόν, καὶ ἅλας.
Ἐγὼ εἶμαι ὅπου ἔγινα εἰς τοὺς δούλους μου νοῆς
τὸς παράδεισος, ἀντὶ διὰ τὸν αἰσθητόν, καὶ μέσα
εἰς αὐτὸν τὸν νοητὸν παράδεισον, θέλει βάλλω
ὅλους ἐκείνους ὅπου πιστεύουν εἰς ἐμέ, καὶ ἀ-
ναγεννῶνται διὰ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύ-
ματος· οἱ ὅποιοι δὲν δύνανται πλέον νὰ ἀμαρ-
τάνουν, οὐδὲ ὁ ἀρχὼν τοῦ κόσμου τοῦτου διά-
βολος ἔχει καμμίαν ἰσχύν, καὶ ἐξουσίαν εἰς αὐ-
τούς. Ἐγὼ εἶμαι μέσα εἰς αὐτοὺς, καὶ αὐτοὶ μέσα
εἰς ἐμέ, καὶ νικοῦν τὸν κόσμον, μὲ τὸ νὰ εἶναι
ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ μὲ τὸ νὰ ἔχουν μαζὶ
τούς ἐμένα τὸν ἰσχυρότερον πάντων. Ἐγὼ εἶμαι
ἡ φωτεινὴ πηγὴ τοῦ ἀθανάτου ρείθρου, καὶ
ποταμοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν πηγὴν ὅχι μόνον μετὰ
θάνατον, ἀλλὰ καὶ κάθε ὥραν λούονται μὲ τὸ
νερόν ὅπου τρέχει ἀπὸ ἐμέ, καὶ καθαρίζονται,
καὶ τὴν ψυχὴν, καὶ τὸ σῶμα ἀπὸ κάθε μολυσμὸν,
καὶ λάμπουν ὡσάν λαμπάδες, καὶ ὡσάν ἀκτῖνες
Ἡλίου, ὅλοι ἐκεῖνοι ὅπου μὲ ἀγαποῦν ἐξ ὅλης
τῆς ψυχῆς. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Ἥλιος ὅπου βλέπο-
μαι νοερῶς, καὶ ἀνατέλλω κάθε ὥραν, καθὼς ὁ
αἰσθητὸς Ἥλιος ἀνατέλλει τὴν αὐγὴν, καθὼς
καὶ προτῆτερα ἐφανερώνα τὸν ἑαυτόν μου εἰς
τοὺς Προφῆτας, καὶ αὐτοὶ βλέποντές με μὲ ἐδο-
ξολογοῦσαν, καὶ μὲ ἐπεκαλοῦντο πάντοτε, διατὶ
λέγει ὁ Δαβὶδ. «Τὸ πρῶτ' εἰσάκουσόν μου· τὸ
» πρῶτ' παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψιμε· καὶ ἄλ-

»λος, τότε ραγήσεται πρώϊμον τὸ φῶς σου, καὶ ὑπὸ τὰ ἰάματά σου ταχὺ ἀνατελεῖ· ὁπόταν δηλονότι φυλάξης καὶ ἐσὺ τὰς ἐντολάς μου. Καὶ διατὶ ἀναγκάζομαι νὰ λέγω εἰς τὴν ἀγάπην σας ὅλα, ὅσα λέγει εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅπου διψᾷ τὴν σωτηρίαν μας; παρεξ διὰ νὰ τὰ μάθετε ὅλα, καὶ νὰ καταπεισθῆτε, ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου κάθονται εἰς σκότος, ἔχουν χρέος νὰ βλέπουν, (ἀνίσως κοιτάζουν παντελῶς) τὸ μέγα φῶς ὅπου λάμπει πάντοτε. Καὶ διὰ νὰ μὴ νομίζουν μερικοὶ ἀπὸ ἐσᾶς, ὅτι ἔλαμψε τὸ φῶς, ὅμως εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸ βλέπουν οἱ ἄνθρωποι ὅπου εἶναι ἀκόμι μὲ τὸ σῶμα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν. Διατὶ ἀνίσως καὶ ἦτον ἀδύνατον νὰ τὸ βλέπουν, διατὶ ἔλαμψε, καὶ λάμπει, ἐὰν δὲν βλέπεται ἀπὸ αὐτούς; καὶ μάλιστα τὸ φῶς πάντοτε ἦτον, καὶ πάντοτε ἔλαμπε, καὶ λάμπει εἰς ἐκείνους ὅπου ἐκαθαρίσθησαν, καὶ ἐν τῷ σκότει ἔφαινε, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν, ἤγουν δὲν τὸ σκοτίζει. Ἀμὴ ἐκεῖνο ὅπου λέγει, ὅτι τῶρα ἀνέτειλε τῷ ἐν σκότει καθημένῳ λαῷ· σημαίνει πῶς τῶρα εὐδόκησε νὰ ἀποκαλυφθῇ εἰς ἐκείνους, εἰς τοὺς ὁποίους καὶ φανερώνεται· ὅτι οἱ ἄλλοι ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὸ σκότος δὲν καταλαμβάνουν τὸ φῶς· ὅτι ἐκεῖνο ὅπου λέγει, ὁ ἀόρατος ὤφθη, φανερώνει, πῶς ὁ ἀόρατος Υἱός, καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐφάνη διὰ μέσου τοῦ σώματος, εἰς ὅλους ἐκείνους ὅπου τὸν εἶδαν μὲ τὰ σωματικά μάτια, πιστοὺς τε, καὶ ἀπίστους. Ὅμως τὸ φῶς τῆς Θεότητός του ἐγνωρίσθη, καὶ ἀπεκαλύφθη εἰς ἐκείνους μόνον ὅπου ἦσαν μὲ τὰ ἔργα πιστοί, οἱ ὅποιοι ἔλεγαν, καὶ εἰς αὐτόν. «Ἴδού ἡμεῖς, Κύριε, ἀφήκαμεν πάντα,

καὶ ἠκολουθήσαμεν σοι· καὶ μὲ τοῦτο ὅπου εἶπαν, πάντα, συμπεριέλαβον καὶ κτήματα, καὶ χρήματα, καὶ θελήματα, καὶ τὴν καταφρόνησιν ὅπου ἔκαμαν ταύτης τῆς προσκαίρου ζωῆς, καὶ τὸ μῖσος ὅπου εἶχαν εἰς αὐτήν, μὲ τὸ νὰ ἐγεύθησαν τὴν γλυκύτητα αὐτῆς τῆς ἐνυποστάτου, καὶ αἰωνίου ζωῆς· ὅτι τὸ γλυκύτερον βεβαιότατα εἶναι καὶ προτιμώτερον, τὸ ὅποιον εἶναι αὐτός ὁ Θεός. Ἀλλὰ παρακαλῶ ὅλους σας, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, νὰ ἀγωνισθῆτε διὰ νὰ ἀπολαύσετε αὐτὴν τὴν αἰώνιον ζωὴν, ἡ ὁποία εἶναι τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ, αὐτὸ λέγω τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὅπου ἀγιάζει ἐκείνους ὅπου τὸ λαμβάνουν, καὶ τοὺς κάμνει Θεοὺς κατὰ χάριν. Καὶ μὴν ἀληθμονήσετε τοὺς τοσοῦτους λόγους ὅπου σᾶς ἐλάλησα· ἀμὴ ἐσεῖς πρῶτον μάθετε νὰ κάμνετε τὸ καλόν, καὶ τότε διδάξετε καὶ ἄλλους νὰ τὸ κάμνουν, διὰ νὰ εἶναι ὁ λόγος τῆς διδασκαλίας σας μὲ τὸ ἔργον, καὶ ἔτσι νὰ γίνεται δεκτὸς καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου τὸν ἀκούουν· εἰδὲ καὶ δὲν κάμετε τοιουτωτρόπως, ἐγὼ εἶμαι ἀθῶος ἀπὸ ὅλους σας, ὅτι δὲν ἐπαραιτήθηκα νὰ μὴν ἀναφέρω εἰς ἐσᾶς ἐκεῖνα ὅπου ἐλαλήθησαν εἰς ἐμέ, καὶ ἐγνωρίσθησαν, καὶ ἐπροστάχθησαν ἀπὸ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν διὰ τοῦ προσκυνητοῦ, καὶ Ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος, περὶ τῶν ὑψηλῶν χαρισμάτων τοῦ συνανάρχου Θεοῦ, καὶ Πατρὸς αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα τὰ δίδει πάντοτε, καὶ ἕως τῆς σήμερον, εἰς ἐκείνους ὅπου τὰ ζητοῦν μὲ προθυμίαν, καὶ μὲ πίστιν αὐτὸς ὁ ἀγαθός, καὶ εὐεργέτης ἡμῶν Θεός· ὃ πρέπει δόξα, καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΝΝΕΝΗΚΟΣΤΟΣ.

Εὐχαριστία εἰς τὸν Θεὸν διὰ ἐκεῖνα τὰ χαρίσματα ὅπου ἡξιώθη νὰ λάβῃ· καὶ διδασκαλία ὅπου φανερώνει τὴ λογῆς φαίνεται ὁ Θεὸς εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι καθαροὶ τὴν καρδίαν.

Προσκυνῶ, προσπίπτω, καὶ εὐχαριστῶ σε, Κύριε τοῦ Παντός, καὶ Πανάγιε Βασιλεῦ, ὅτι με ἡλέησες, ὅπου δὲν ἤμουν ἄξιος ἐλέους· καὶ με ἐδόξασες ἐξ ἀρχῆς, καὶ ἄνωθεν, καὶ με ἐτίμησες με τὴν ἐδικήν σου εἰκόνα καθὼς ἐσύ ἡθέλησες· καὶ ὅλα τὰ πάντα τὰ ἐδημιούργησες διὰ ἐμένα τὸν ἄνθρωπον ὅπου εἶμαι κατ' εἰκόνα, καὶ καθ' ὁμοίωσιν ἐδικήν σου, καὶ με ἔκαμες βασιλέα ὅλων τῶν ἐπιγείων πραγμάτων, εἰς δόξαν τῆς μεγαλουργίας σου, καὶ τῆς ἀγαθότητός σου· Σὲ εὐχαριστῶ, ὅτι ὅλην μου τὴν αἵτησιν, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν, εἰς ἀγαθὸν τὴν ἐτελείωσες, καθὼς ὑπεσχέθης εἰς ἡμᾶς τοὺς δούλους σου· καὶ ἐχάρισες εἰς ἐμὲ τὸν ἀνάξιον τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τῆς γῆς περισσότερα ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου ἡλπίζα, καὶ ἐπεθυμοῦσα. Διατὶ εἶπες, «ὁ ἐὰν αἰτήσῃτε ἐν τῷ ὀνόματί μου πιστεύοντες λήψετε.» Σὲ εὐχαριστῶ ἀγαθέ, καὶ πλουσιόδωρε Κύριε, ὅτι με τὸ νὰ ἐπεπόθησα νὰ ἰδῶ ἓνα ἀπὸ τοὺς Ἀγίους σου, πιστεύοντας, ὅτι με τὸ μέσον ἐκείνου θέλει εὐρὼ ἔλεος κοντὰ εἰς ἐσένα. Σὺ Θεέ μου πολυεύσπλαγχνε, ὅχι μόνον αὐτὸ μοῦ ἔκαμες, καὶ μοῦ ἐφανέρωσες τὸν γνησιώτατον δούλόν σου, τὸν μακάριον λέγω, καὶ Ἅγιον Συμεῶν, καὶ εὐδόκησες νὰ ἀγαπηθῶ ἀπὸ ἐκείνον· ἀμὴ καὶ ἄλλα μυρία ἀγαθὰ μοῦ ἐχάρισες ὅπου δὲν τὰ ἡλπίζα· διατὶ ἀπὸ ποῦ ἔξευρα ἐγὼ ὁ ταλαίπωρος, ὅτι εἶσαι τοιοῦτος σὺ ὁ καλὸς Δεσπότης ἡμῶν, διὰ νὰ λάβω τὴν ἐπιθυμίαν διὰ ἐσέ; ἀπὸ ποῦ ἐγνώριζα ἐγὼ, ὅτι φανερώσεις τὸν ἑαυτόν σου εἰς ἐκείνους ὅπου ἔρχονται εἰς ἐσέ, καὶ ἂν εὐρίσκωνται ἀκόμι μέσα εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ ζητήσω ἐπιπόνως νὰ σὲ ἰδῶ; ἀπὸ ποῦ ἔξευρα

ἐγὼ, ὅτι ἐκεῖνοι ὅπου δέχονται μέσα τοὺς τὸ φῶς τῆς χάριτός σου, ἀξιώνονται νὰ λάβουν τέτοιαν χαρὰν, καὶ ἄνεσιν; ἀπὸ ποῦ, ἢ πῶς ἔξευρα ἐγὼ ὁ ταλαίπωρος, ὅτι λαμβάνουν τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον, ἐκεῖνοι ὅπου πιστεύουν εἰς ἐσέ; διατὶ ἐγὼ ἐνόμιζα πῶς πιστεύω τέλεια εἰς ἐσέ, καὶ πῶς ἔχω ὅλα, ὅσα χαρίζεις εἰς ἐκείνους ὅπου σὲ φοβοῦνται, χωρὶς νὰ ἔχω παντελῶς τίποτε. καθὼς ὕστερον τὸ ἔμαθα με τὸ ἔργον ἀπὸ ποῦ ἔξευρα ἐγὼ, Δέσποτα, ὅτι σὺ ὅπου εἶσαι ἀόρατος, καὶ ἀχώρητος, βλέπεσαι, καὶ χωρεῖσαι μέσα μας; ἀπὸ ποῦ ἐδυνάμην ποτὲ νὰ συλλογισθῶ, ὅτι σὺ ὁ Δεσπότης ὅπου ἔκτισες τὰ σύμπαντα, καὶ ἐπλασες τοὺς ἀνθρώπους ἐνώνεται με αὐτοὺς, καὶ τοὺς κάμνεις θεοφόρους, καὶ Υἱούς σου, διὰ νὰ ἔλθω καὶ ἐγὼ εἰς πόθον αὐτῶν καὶ νὰ ζητήσω νὰ τὰ λάβω ἀπὸ ἐσέ; ἀπὸ ποῦ ἔξευρα, Κύριε, τέτοιον Θεόν, τέτοιον Δεσπότην, τέτοιον διαφεντευτὴν, Πατέρα, καὶ ἀδελφόν, καὶ βασιλέα, ἐσένα ὅπου ἐπτώχευες διὰ ἐμένα, καὶ ἔλαβες δούλου μορφήν; κατὰ ἀλήθειαν Δέσποτά μου φιλόανθρωπε, κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔξευρα παντελῶς· διατὶ ἂν ἔτυχε ποτὲ καὶ ἐδιάβασα εἰς τὰς θείας γραφὰς περὶ τούτων, ἀμὴ τὰ ἐνόμιζα πῶς ἐλέγοντο εἰς ἄλλους τινάς, ἢ διὰ ἄλλα πράγματα καὶ ὅχι διὰ παρόμοια, καὶ ἤμουν ἀναίσθητος εἰς ὅλα τὰ γεγραμμένα, οὐδὲ ἐδυνήθην ποτὲ νὰ λάβω ἔννοιαν περὶ τούτων· ἐπειδὴ ἤκουα τὸν Ἀπόστολόν σου Παῦλον ὅπου ἐφώναζε, καὶ ἔλεγεν, ὁ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεός, τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν· καὶ ἐλογιάζα, ὅτι εἶναι ἀδύνατον, ἐκεῖνος ὅπου

εὐρίσκεται ἀκόμι με τὸ σῶμα, νὰ ἔλθῃ εἰς θεωρίαν ἐκείνων, καὶ ἐλογιάζα ὅτι εἰς ἐκείνον μόνον ἔδειξες αὐτὰ διὰ νὰ τοῦ κάμῃς χάριν· καὶ δὲν ἔξευρα ὁ ἄθλιος, ὅτι τοῦτο γίνεται ἀπὸ ἐσέ-να εἰς ὅλους ἐκείνους ὅπου σὲ ἀγαποῦν· καὶ ἀπὸ ποῦ, ἢ πῶς ἠμποροῦσα νὰ ἱξεύρω, ὅτι κάθε ἑ-νας ὅπου πιστεύει εἰς ἐσένα γίνεται μέλος σου, καὶ ἀστράπτει Θεότητα διὰ τῆς χάριτός σου; καὶ ποῖος νὰ τὸ πιστεύσῃ αὐτὸ, καὶ νὰ γένη μακάριος, γινόμενος μακάριον μέλος σου τοῦ μακαρίου Θεοῦ; Ἀπὸ ποῦ ἔξευρα ἐγὼ, ὅτι σὺ ἀν-τι διὰ αἰσθητὴν τροφήν, γίνεσαι ἀθάνατος, καὶ ἄφθαρτος ἄρτος ἀχόρταστος εἰς ἐκείνους ὅπου σὲ πεινοῦν, καὶ σὲ ποθοῦν, καὶ πηγὴ ἀθάνατος εἰς ἐκείνους ὅπου σὲ διψοῦν, καὶ φόρεμα λαμπρό-τατον εἰς ἐκείνους ὅπου φοροῦν διὰ ἐσένα τα-πεινά, καὶ πτωχικὰ φορέματα; διὰ τὴν ἡκούα αὐτὰ ὅπου ἐλέγοντο ἀπὸ τοὺς κήρυκας σου, καὶ ἐνόμιζα, πῶς γίνονται μόνον εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα, καὶ ὕστερον ἀπὸ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν, καὶ δὲν ἔξευρα ὅτι καὶ τώρα μάλιστα γίνονται εἰς ἡμᾶς ὅπου εἴμεσθε εἰς περισσοτέραν χρείαν αὐτῶν.

Αὐτὰ οὔτε τὰ ἔξευρα Πανάγιε Βασιλεῦ, οὔτε τὰ ἐπιθυμήσα ποτέ, οὔτε ἐζήτησα νὰ λάβω ἀπὸ ἐσὲ κἀνένα ἀπὸ αὐτὰ, ἀμὴ ἐνθυμούμενος τὰς ἁμαρτίας μου, ἐζητοῦσα μόνον τὴν συγχώρησιν ἐκείνων, καὶ ἐπιθυμοῦσα, καθὼς προεῖπα, Δέσπο-τα, νὰ εὕρω καὶ κἀνένα μεσίτην, καὶ πρεσβευ-τὴν, διὰ νὰ εὕρω με τὴν μεσιτείαν του, καὶ με τὴν ἐδικὴν μου δουλικὴν ὑποταγὴν εἰς αὐτόν, τὴν συγχώρησιν τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, κἀν εἰς τὸ μέλλον. Καὶ καθὼς ἤκουα ὅλους ἐκ συμ-φώνου ὅπου ἔλεγαν, πῶς δὲν εἶναι εἰς τοὺς τω-ρινούς χρόνους τέτοιος Ἅγιος εἰς τὴν γῆν, ἔ-πιπτον εἰς περισσοτέραν λύπην· ὅμως δὲν τὸ ἐ-πίστευσα ποτέ, ἀμὴ ἀποκρινόμενον εἰς τοὺς τοι-ούτους Δέσποτά μου, καθὼς ἱξεύρεις, καὶ ἔλεγα, Κύριε ἐλέησον, καὶ τόσον πολὺ ὁ διάβολος ἔγινε δυνατώτερος ἀπὸ τὸν Δεσπότην Θεόν, ὅπου νὰ σύρῃ ὅλους εἰς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ νὰ τοὺς φέ-ρῃ εἰς τὸ ἐδικόν του μέρος, καὶ νὰ μὴν ἀπο-μείνῃ τινὰς εἰς τὸ μέρος τοῦ Θεοῦ; Διὰ τοῦτο, καθὼς νομίζω φιλάνθρωπε Βασιλεῦ, ἔλαμψες τὸ φῶς σου τὸ Ἅγιον εἰς ἐμένα ὅπου ἐκαθόμουν μέσῃ εἰς τὸ σκότος τοῦ κόσμου τούτου, καὶ ἀ-νάμεσα εἰς τόσα κακὰ, καὶ μοῦ ἔδειξες ἕνα ἀπὸ τοὺς Ἅγίους σου· καθὼς ἔκαμες εἰς τὸν δοῦ-

λόν σου Παῦλον, τὸν ὁποῖον διὰ τῆς θεικῆς σου παρουσίας, τὸν ἐκάλεσες ὅπου σὲ ἐκατάτρεχε· διὰ τὴν ὅταν ἐκεῖνος σὲ εἶδε, καὶ σὲ ἐρώτησε ποῖος εἶσαι, δὲν τοῦ εἶπες, ἐγὼ εἶμαι ὅπου ἔκαμα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν· ἐγὼ εἶμαι ὅπου ἐδημιούρ-γησα ὅλα τὰ κτίσματα· οὐδὲ τοῦ εἶπες, ἐγὼ εἶ-μαι ὁ ὢν, ἢ ὁ Θεὸς Σαβαώθ, ἢ ὁ Θεὸς τῶν πα-τέρων σου, οὐδὲ κἀνένα ἄλλο ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῆς δόξης σου, παρὰ τοῦτο μόνον εἶπες εἰς αὐ-τόν, «Ἐγὼ εἶμαι Ἰησοῦς, ὃν σὺ διώκεις.» Διὰ νὰ γνωρίσῃ φανερά, ὅτι σὺ εἶσαι ὁ Θεὸς ὅπου ἐ-σαρκώθης διὰ ἡμᾶς, τὸν ὁποῖον ἐκεῖνος ἐκατά-τρεχε· τοιοῦτωτρόπως ἔκαμες καὶ εἰς ἐμέ Δέσπο-τα, ὁπόταν ἡυδόκησας νὰ μοῦ φανερώσῃς τὸν Ἅγιόν σου Συμεών. Διὰ τὴν ὅταν τὸ θεϊκόν σου φῶς ἐφώτισε τὰ πάντα, καὶ ἐμέ τὸν ταλαίπω-ρον, καὶ ἔκαμε τὴν νύκτα λαμπροτάτην ὡσάν ἡμέραν, τότε ἐκαταξίωσες καὶ ἐμένα νὰ τὸν ἰδῶ φρικτῶς εἰς ἐκεῖνο τὸ ὕψος τῆς Θεότητός σου, ὡσάν εἰς οὐρανόν, ὅπου ἐστέκετο κοντὰ εἰς τὴν θεϊκὴν σου δόξαν στολισμένος, ὅχι μὲ κἀνένα στέφανον, ὅχι μὲ λαμπρὸν φόρεμα, ὅχι μὲ ἀλ-λοιώτικην θεωρίαν, ἀμὴ ὅ,τι λογῆς ἦτον, ὅταν εὐρίσκετο μαζὶ με ἐμέ, καὶ καθὼς ἐφαίνετο κάθε ἡμέραν εἰς τὴν γῆν, τέτοιον μοῦ τὸν ἔδειξες εἰς τὸν οὐρανόν· καὶ διὰ τὴν τάχα τέτοιον; διὰ νὰ μὴ νομίσω, ὅτι εἶναι ἄλλος αὐτός ὅπου ἦτον με ἐμέ, καὶ ἄλλος ἐκεῖνος ὅπου μοῦ ἐφάνη εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ πλανηθῶ, καὶ δὲν ἐπιτύχω τὸν καλὸν ποιμένα ἐγὼ τὸ χατημένον πρόβατον. Μὲ ὅλον τοῦτο οὐδὲ με αὐτὸ τὸ θαῦμα ὅπου ἔγινεν εἰς ἐμένα, ἐκατάλαβα ὁ ἄθλιος, οὐδὲ ἦλθα εἰς αἴσθησιν· ἀλλ' ἠπατήθην, κατ' ὀλίγον· ὀλίγον ἀπὸ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ὀκνηρίαν καὶ ἔπεσα εἰς τὰ προτῆτερά μου, κακὰ, ἢ καὶ εἰς χειρότερα. Ἀλλὰ σὺ Βασιλεῦ εὐσπλαγχνε, καὶ μακρόθυμε, οὐδὲ τοιοῦτωτρόπως με ἀπεστράφης, ἀμὴ με ἐ-πέστρεψας πάλιν διὰ μέσου αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου, καὶ με ἐκαταξίωσες νὰ προσπέσω εἰς τοὺς Ἅ-γίους του πόδας, ἀφ' οὗ με τὴν κραταιάν σου χεῖρα, καὶ με τὸν βραχιόνά σου τὸν ὑψηλὸν με ἄρπαξες, καὶ με εὐγαλεις ἀπὸ τὸν πλάνον κό-σμον, καὶ ἀπὸ τὰ κοσμικὰ πράγματα, καὶ τὰς ἡδονάς, καὶ με ἐχώρισες ἐν ταύτῳ ἀπὸ ὅλα, σω-ματικά τε, καὶ ψυχικά (ὡ τοῦ θαύματος, ὡ τῆς ἀγάπης, καὶ συμπαθείας ὅπου δείχνεις εἰς ἡμᾶς, φιλάνθρωπε Θεέ). Καὶ με ἔβαλεις εἰς τὴν τάξιν ἐκείνων ὅπου σὲ δουλεύουν· καὶ μετὰ ταῦτα μοῦ

σου τοῦ Χριστοῦ; ὦ τοῦ θαύματος) εὐθύς ἐκεί-
νον ὁποῦ ἐνόμιζα, πῶς εἶναι εἰς τὸν οὐρανόν,
τὸν εἶδα μέσα μου, ἐσένα, λέγω, τὸν ἐδικόν μου
δημιουργόν, καὶ βασιλέα Χριστόν· καὶ τότε ἐγνώ-
ρισα πῶς ἦτον ἐδική σου ἡ νίκη ἐκείνη, μετὰ τὴν
ὁποίαν με ἔκαμες νὰ νικήσω τὸν διάβολον. Ὁ-
μως ἀκόμι δὲν ἔξευρα, Δέσποτα, ὅτι σὺ εἶσαι ὁ
ποῦ με ἐπλασες ἀπὸ τὸν πηλόν, καὶ μοῦ ἐχά-
ρισες ὅλα αὐτὰ τὰ καλὰ· δὲν ἐγνώριζα ἀκόμι,
ὅτι σὺ εἶσαι ὁ ἀνυπερήφανος Θεός μου, καὶ Κύ-
ριος· διατὶ ἀκόμι δὲν ἀξιώθηκα νὰ ἀκούσω τὴν
φωνήν σου, διὰ νὰ σέ γνωρίσω· ἀκόμι δὲν μοῦ
εἶπες μυστικῶς, ὅτι ἐγὼ εἶμαι, διατὶ ἤμουν ἀνά-
ξιος, καὶ ἀκάθαρτος, ἐπειδὴ καὶ εἶχα ἀκόμι τὴν
ἀκοήν τῆς ψυχῆς μου φραγμένην μετὰ τὸν πηλόν
τῆς ἁμαρτίας, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς μου κρατη-
μένους ἀπὸ ἀπιστίαν, καὶ ἄγνοιαν, καὶ ἀπὸ τὸν
σκοτισμὸν τῶν παθῶν· καὶ ἐβλεπα τοιοῦτωτρό-
πως ἐσὲ τὸν Θεόν μου, ὅμως μετὰ τὸ νὰ μὴν ἔξευ-
ρα, οὐδὲ ἐπίστευα, ὅτι ὁ Θεὸς φαίνεται εἰς τὸν
ἄνθρωπον, ὅσον εἶναι δυνατόν νὰ φαίνεται, δὲν
ἐννοοῦσα, ὅτι εἶναι Θεός, ἡ δόξα Θεοῦ, ἐκεῖνο ὁ-
ποῦ μοῦ ἐφαίνετο, πότε με ἕνα τρόπον, καὶ πότε
με ἄλλον· ἀλλὰ τὸ ἀσυνήθιστον ἐκεῖνο θαῦμα
με ἔκανε νὰ θαυμάζω, καὶ ἐγέμιζε ἀπὸ χαρὴν
ὅλην μου τὴν ψυχὴν, καὶ τὴν καρδίαν, ὥστε
ὁποῦ ἐνόμιζα, ὅτι καὶ αὐτὸ ἀκόμι τὸ σῶμά μου
ἐμέτεχεν ἀπὸ τὴν ἀνεκλάλητον χάριν· πλὴν ἀ-
κόμι δὲν ἐγνώριζα φανερά ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁ-
ποῦ ἐφαίνετο· ὅμως ἐβλεπα συχνότερα ὥς, καὶ
ἄλλαις φοραῖς ἐφαίνετο μέσα μου, ὅποταν ἡ
ψυχὴ μου εἶχεν εἰρήνην, καὶ γαλήνην, καὶ ἄλ-
λαις φοραῖς πάλιν ἐφαίνετο ἔξω μακρὰν (1) ἡ
καὶ ἐκρύπτετο τελείως· καὶ ὅταν ἐκρύπτετο μοῦ
ἐπροξενοῦσε θλίψιν ὑπέρμετρον· ὅτι ἐσυλλογιζό-
μουν πῶς ἐξάπαντος δὲν θέλει φανῇ πλέον· ἐκεῖ
ὅμως πάλιν ὁποῦ ἐθρηνοῦσα, καὶ ἔκλαια, καὶ ἐ-
δειγνα κάθε ξενιτεῖαν, καὶ ὑπακοήν, καὶ ταπει-

1) Δηλαδή με τὸν Α' τρόπον ἐποῦ ἐσημειώσαμεν εἰς τὸν 19'. λόγον φαίνεται ἔξω, καὶ με τὸν Β' φαίνεται μέσα, ὅτι ἡ γνώσις κατὰ τὸν Θεὸν Μάξιμον ἐναι διπλῇ· ἡ μὲν ἐν λόγῳ κειμένη, καὶ θεοῖς νούμαι, κατ' εἶδος παροῦσαν τὴν αἴσθησιν τὸν νοηθέντων οὐκ ἔχουσα (τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ τοῖς ποιήματι νοούμενα καθοράται, τὸ ὁποῖον γίνεται ἑξῶθεν, δηλαδή ἐκ τῶν ὁρωμένων). Ἡ δὲ κατ' ἐνέργειαν, μόνην ἔχουσα διὰ λόγον. καὶ νοημάτων ἀντὶ τῶν κατ' εἶδος ἀπολαυστῶν καὶ τούτω γίνεται μέσα εἰς τὴν καρδίαν τοῦ θεοειδούς. Συμμενούς τούτοις λέγει καὶ ὁ θεὸς Κλήσιος· ἡ μὲν κατ' ἐπιδορῶν ἐργασία, καὶ χάρις ἔσθην, καὶ διὰ τῆς τῶν ὄντων εὐτάκτου φορᾶς, τῆσθε; τε, καὶ συλλογῆς, ἀλλῆς ἐξ ἄλλου φαντασίας συλλεγομένη; ἐν τι τῆς ἀληθείας ἰδεῖσθαι τὸ προκόπτον ἐστίν, καὶ πρὸς Θεὸν ἐν πίστει ἀνατείνεσθαι. Ἡ δὲ κατὰ παραδοχὴν, ἀμέσως παρ' αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ ὑποστατικῶς ἔνδον καρδίᾳ πέφυκε γένεσις, ἐστὶ ὅτι καὶ ἔσθην, καὶ τῷ σώματι μεταδίδουσα ἐμπνεύσις ὑπὲρ ἑννοίας τῆς οἰκίας ἐλλαχψέως, καὶ τοῦ θεοτάτου φωτισμοῦ ὑπερσφύς παροῦσης τῆς καρδίας, κατὰ τὸν Σοφώτατον Μάξιμον, οὗ ποιούσης τὴν ἀγνότητα ὁρᾶσιν, λέγου τὴν κατ' εἶδος ἐνυπόστατον τῆς Θεότητος ἐλλαμψίν. Ἡ τις οὐκ ἔχει γένεσιν, ἀλλ' ἀνεπιήκοντον ἐν τοῖς ἀΐσις φανερώσιν καὶ ἐν τοῖς πρὸς ἀκαθάρτων ἐλ. τοῖς 1071. "Ὅθεν μὴ ξενισθῆς, φιλαναγνώστου, εἰς αὐτὰ ὁποῦ γράφει ὁ ἱερός Συμεών, ὅτι ὅλα πνευματικὰ τὰ ἐννοεῖ, καθὼς ὁ ἴδιος σπαράζον ἐν τοῖς λόگوις τοῦ τῆς ἐρημνείας, καὶ με αὐτὰ φανερώσιν τὰς διαφόρους ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ὁποῖος θεωρεῖται μετὰ προνοίας, τοὺς λόγους του, μάλιστα τοὺς διὰ στίχων, θέλει τὸ γνωρίσει παρέρταται καὶ ὅρα λόγῳ μ'. ὁποῦ λέγει διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ Α-

νωσιν, ἐφαίνετο πάλιν ὡσάν Ἥλιος ὅπου διασκορπίζει τὸ πάχος τῆς νεφέλης, καὶ κατ' ὀλίγον ὀλίγον δείχνεται γλυκὺς, λαμπρότατος, καὶ σφαιροειδής. Ἐπὶ λοιπὸν ἐσὺ ὁ ἄφραστος, ὁ ἀόρατος, ὁ ἀναφής, ὁ ἀεικίνητος, ὁ πανταχοῦ πάντοτε, καὶ ἐν πᾶσι παρῶν, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, βλεπόμενος, καὶ κρυπτόμενος κάθε ὥραν, διὰ τὰ εἰπῶ ἔτι, καὶ ἡμέραν, καὶ νύκτα· ἀναχωρῶντας, καὶ ἐρχόμενος· γινόμενος ἄφαντος, καὶ ἔξαφνα φαινόμενος, κατ' ὀλίγον ὀλίγον ἀπεδίωξες τὸ σκότος ὅπου ἦτον εἰς ἐμέ, καὶ ἀφάνισες τὸ σύγνεφον· ἐλέπτυνες τὸ πάχος· ἐκαθάρισες τὴν τζίμπλαν τῶν νοερῶν μου ὀφθαλμῶν· ἐξέφραξες τὴν ἀκοὴν τῆς διανοίας μου· ἀσύκωσες τὸ σκέπασμα τῆς ἀναισθησίας· καὶ μαζὴ μὲ αὐτὰ κατεκοίμησες καὶ κάθε σαρκικὴν ἡδονὴν, καὶ ἐξώρισες τελείως ἀπὸ ἐμέ κάθε πάθος. Καὶ λοιπὸν κάμνωντάς με τέτοιον, ἐκαθάρισες ἀπὸ κάθε σύγνεφον τὸν οὐρανόν· ἤγουν τὴν καθαρθεῖσαν ψυχὴν, εἰς τὴν ὅποιαν ἐρχόμενος ἀοράτως, δὲν ἔξεύρω μὲ τί τρόπον, ἢ ἀπὸ ποῦ, ἐσὺ ὅπου εἶσαι πανταχοῦ παρῶν, εὐρίσκεισαι ἔξαφνα, καὶ δείχνεις ὡσάν ἄλλος Ἥλιος. Βαβαὶ τῆς ἀνεκδιηγῆτου συγκαταβάσεως. Αὐτὰ εἶναι ἀδελφοί, τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ ὅπου κάμνει εἰς ἡμᾶς· καὶ ὅταν ἡμεῖς προκόπτωμεν εἰς τελειοτέραν ἀρετὴν, δὲν ἔρχεται πλέον τότε, ὡσάν πρῶτα, ἄμορφος, ἢ ἀνείδεος, οὐδὲ κάμνει τὴν παρουσίαν, καὶ τὸν ἐρχομὸν τοῦ φωτός του εἰς ἡμᾶς μὲ σιωπὴν, ἀμὴ ἔρχεται μὲ κάποιαν μορφήν, ὅμως Θεοῦ μορφήν· διότι ὁ Θεὸς δὲν δείχνεται μὲ σχῆμα, ἢ μὲ ἐκτύπωμα, ἀμὴ δείχνεται ἀπλοῦς, μορφωμένος μὲ φῶς ἄμορφον, καὶ ἀκατανόητον, καὶ ἀνεκλάλητον· διατὶ δὲν ἡμπορῶ νὰ εἰπῶ τίποτε περισσότερον· ὅμως δείχνεται φανερά, καὶ γνωρίζεται πολλὰ καλὰ, καὶ βλέπεται καθαρά ὁ ἀόρατος, καὶ λαλεῖ, καὶ ἀκούει ἀοράτως, καὶ συνομιλεῖ ὁ φύσει Θεὸς μὲ ἐκείνους ὅπου ἐγεννήθησαν ἀπὸ αὐτὸν κατὰ χάριν Θεοί, καθὼς συνομιλεῖ φίλος μὲ φίλον, πρόσωπον μὲ πρόσωπον· καὶ ἀγαπᾷ τοὺς Υἱοὺς του ὡς Πατὴρ, καὶ ἀγαπᾶται ἀπὸ αὐτοὺς ὑπερβολικὰ, καὶ γίνεται εἰς αὐτοὺς ἓνα παράδοξον θέαμα, καὶ φρικτότατον

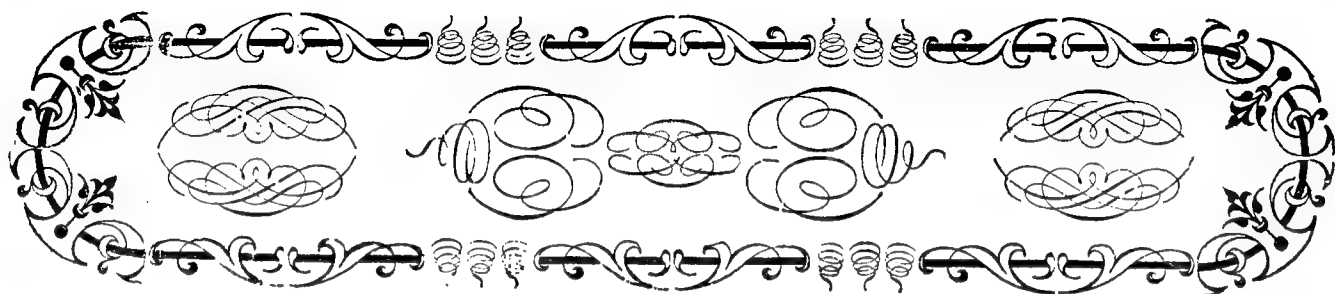
ἄκουσμα, ὅπου οὔτε δύναται νὰ λέγεται ἀπὸ αὐτοὺς καθὼς πρέπει, οὔτε πάλιν ὑποφέρει νὰ σιωπᾶται· ἀπὸ τοῦ ὁποίου τὸν πόθον ἀναπτύμενοι πάντοτε οἱ Υἱοί του, καὶ διδασκόμενοι μυστικῶς ἀπὸ αὐτὸν, πότε συμπονοῦντες, καὶ κλαίοντες διὰ τὰ ξένα πάθη, γράφουν περὶ αὐτῶν· πότε πάλιν θεατρίζουν τὰ ἐδικὰ τοὺς πταίσματα· καὶ πότε διηγούμενοι εὐχαρίστως τὰς εὐεργεσίας καὶ ἐνεργείας τῆς χάριτος ὅπου ἔγιναν εἰς αὐτοὺς, ἀνυμνοῦν θεολογικῶς ἐκείνον ὅπου τοὺς ἡλλοίωσε θεουργικῶς. Πότε πάλιν ὅ,τι ἀκούσουν περὶ τῆς ψυχικῆς σωτηρίας μας, ὅπου νὰ λέγεται ἐναντίως, καὶ ἐσφαλμένως, διορθώνοντές το κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως ὅπου τοὺς ἐδόθη τὸ γράφουν, παρασταίνοντες τὰς μαρτυρίας ἀπὸ τὴν θείαν γραφὴν· καὶ δὲν δύνανται τελείως νὰ ἡσυχάσουν, ἢ νὰ λάβουν χορτασμὸν ἀπὸ τὴν διήγησιν· διατὶ δὲν εἶναι πλέον κύριοι τοῦ ἑαυτοῦ τους, ἀμὴ εἶναι ὄργανα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου κατοικεῖ μέσα εἰς αὐτοὺς, τοὺς ὁποίους καὶ τοὺς κινεῖ, καὶ κινεῖται πάλιν καὶ αὐτὸ ἀπὸ αὐτοὺς, καὶ γίνεται εἰς αὐτοὺς ὅλα, ὅσα ἀκούεις εἰς τὰς θείας γραφὰς ὅπου λέγονται περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· ἤγουν μαργαρίτης, κόκκος συνάπεως, προζύμι, ὕδωρ, πῦρ, ἄρτος, πόμα ζωῆς, λαμπάς, κλίνη, παστάς, νυμφὼν, φίλος, ἀδελφός, καὶ Πατὴρ· καὶ τί νὰ διηγούμεναι τὰ ἀνεκδιήγητα; διατὶ ἐκεῖνα ὅπου ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ τὰ μετρήσῃ ἢ γλῶσσα, καὶ νὰ τὰ διηγηθῇ μὲ λόγον; Ἀληθινὰ δὲν εἶναι δυνατόν· διότι ἀγκαλὰ καὶ τὰ ἀποκτήσαμεν ὅλα αὐτὰ μέσα μας διὰ τὸν Θεὸν ὅπου μᾶς τὰ ἔδωκεν, ἀμὴ δὲν δυνάμεθα τελείως, οὔτε μὲ τὸν νοῦν νὰ τὰ μετρήσωμεν, οὔτε μὲ τὸν λόγον νὰ τὰ διηγηθούμεν. Αὐτὰ λοιπὸν τὰ ἔγραψα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὅχι διὰ ἐπίδειξιν, μὴ γένοιτο, διατὶ τί ἔχω ἐδικόν μου διὰ νὰ τὸ δείξω, καὶ νὰ καυχηθῶ, ἔξω μόνον ἀμαρτίας, καὶ ἀκαθαρσίας, καὶ ἀνομίας πολλὰς, ἀκόμι ἀπὸ τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς μου, αἱ ὁποῖαι εἶναι περισσότεραι ἀπὸ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης, ἀμὴ διὰ νὰ σᾶς φανερώσω τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, καὶ

γίου Πνεύματος· ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν παρόντα λόγον ἀριθμεῖ μερικὰς λέγων, ὅτι ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἤγουν ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνεται εἰς ἐκείνους ὅπου ἐνεργοῦνται ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, μαργαρίτης, κόκκος συνάπεως, ζύμη, ὕδωρ, πῦρ κτλ. τὰ ὁποῖα φανερῶνουν τὰς διαφόρους ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

διὰ νὰ σᾶς τὰ παραστήσω μὲ τὸν λόγον, ἀγκα-
λὰ καὶ ὅχι καθὼς δύναμαι· καὶ πρὸς τοῦτοις
διὰ νὰ ὠφελήσω μὲ αὐτὴν τὴν διήγησιν, καὶ ἐ-
κείνους ὅπου νομίζουν πῶς ἔχουν ἀπὸ τὸ θεῖον
βάπτισμα Πνεῦμα Ἅγιον, χωρὶς νὰ τὸ γνωρί-
ζουν· ἐπειδὴ ὁ παρὼν λόγος μᾶς διδάσκει ἐν πρῶ-
τοις τὴν τελείαν σκότωσιν, καὶ ζόφωσιν, ἔχουν
τὴν ἀποξένωσιν τοῦ θείου φωτός ὅπου εὗρίσκε-
ται εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὁπόταν δηλαδὴ διηγῆται
φανερὰ τὴν ἄγνοιαν ὅπου ἔχει περὶ Θεοῦ. Ἐπειτα
μᾶς διδάσκει τὸν ἐλεγχον ὅπου γίνεται εἰς αὐ-
τὸν ἀπὸ τὴν συνείδησιν· ὕστερα τὸν εὖρον κα-
τόπιν τὴν ἐπιθυμίαν ὅπου ἔχει διὰ νὰ συγχωρη-
θοῦν αἱ ἁμαρτίαι του, ὁπόταν ζητῇ νὰ εὕρῃ καὶ
κἀνένα μεσίτην εἰς τοῦτο, καὶ βοηθόν, ὡσὰν ὁ-
ποῦ δὲν δύναται μοναχός του νὰ προσέλθῃ εἰς
τὸν Θεόν, μὲ τὸ νὰ εἶναι φορτωμένος ἀπὸ πολ-
λὰς ἁμαρτίας. Μετέπειτα διηγεῖται πῶς ἐπέτυχε
τὸν μεσίτην, καὶ ποιμένα ὅπου ἐξητοῦσε, καὶ πῶς
εἶδε καὶ αὐτὸν μὲ τὴν νοερὰν ἐλλαμψίν τοῦ Ἁ-
γίου Πνεύματος· τὸ ὁποῖον δείχνει, ὅτι ἔγινε καὶ
ἀρχὴ ἐλλάμψεως, τὴν ὁποίαν δὲν ἔξευρε προτή-
τερα· καὶ πῶς ὕστερα ἀφ' οὗ ἔγινεν εἰς αὐτὸν
ἡ ἀποκάλυψις, πάλιν ἀνεχώρησεν ἡ θεωρία τοῦ

Πνεύματος, καὶ ἀφ' οὗ ὕστερήθη αὐτὴν, πάλιν
περιέπεσεν εἰς σκότος πολλῶν ἁμαρτιῶν· καὶ ὕ-
στερον ἀπὸ αὐτὰ, ἐφάνέρωσε τὸ δεύτερον προσκά-
λεσμα ὅπου τοῦ ἔκαμεν ὁ Θεὸς διὰ μέσου τοῦ
ποιμένου. Ἐπειτα τὴν ὑπακοήν, τὴν πίστιν, τὴν
ταπείνωσιν, τὴν ὑποταγὴν ὅπου εἶχεν εἰς αὐτόν·
καὶ ὕστερα ἀπὸ αὐτὰ τὴν φανεράν ἀλλοίωσιν ὁ-
ποῦ ἔγινεν εἰς αὐτὸν κατ' ὀλίγον ὀλίγον μὲ γνῶ-
σιν, καὶ θεωρίαν, τὴν ὁποίαν ἐκεῖνος ὅπου δὲν
τὴν ἐγνώρισε πῶς γίνεται εἰς τὸν ἑαυτὸν του,
καθὼς ὁ λόγος τὸ ἐδιηγῆθη, δὲν εἶναι δυνατόν
νὰ ἔχῃ ὁ τοιοῦτος Πνεῦμα Ἅγιον ὅπου νὰ κα-
τοικῇ εἰς τὸν ἑαυτὸν του. Ἀλλὰ αὐτὰ ὁ παρὼν
λόγος, καθὼς προεῖπα, τὰ διηγεῖται πλατύτερον,
καὶ δείχνει ἐμένα, ὅχι καυχώμενον, ἀμὲν διηγού-
μενον τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, τὰ ὁποῖα κάμνει
μὲ ἀγάπην, καὶ ἀγαθότητα εἰς ἐκείνους ὅπου
τὸν ζητοῦν ἐξ ὅλης τους ψυχῆς, καὶ καρδίας,
διὰ νὰ λάβῃ κάθε πρόφασιν, καὶ παρακοή δι-
καίαν τὴν ἀνταπόδοσιν εἰς τὴν ἡμέραν ἐκείνην
ὅπου μέλλει νὰ κρίνῃ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων
ὁ Θεός· εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει ὅλη ἡ δόξα, ἡ
τιμὴ, καὶ ἡ προσκύνησις, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΝΝΕΝΗΚΟΣΤΟΣ Α'.

Εὐχαριστία πρὸς Θεὸν διὰ τὰς εὐεργεσίας ὅπου τοῦ ἔκαμε· καὶ περὶ εὐχῆς πνευματικῆς, καὶ τῆς ἐν αὐτῇ προκοπῆς· καὶ περὶ ἐλλάμψεως θείας, καὶ θεωρίας ἀπλανοῦς, καὶ ἀγάπης τῆς πρὸς Θεόν.

Εὐχαριστῶ σε Δέσποτα, Κύριε οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτι πρὸ καταβολῆς κόσμου με ἐπροώ-
ρισες νὰ γένω ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶ-
ναι. Εὐχαριστῶ σε, καὶ προσκυνῶ σε Πανάγιε Βα-
σιλεῦ, ὅτι πρὸ τοῦ νὰ γεννηθῶ, σὺ ὁ μόνος ἀ-
θάνατος, ὁ μόνος παντοδύναμος, ὁ μόνος ἀγα-
θὸς καὶ φιλόανθρωπος, κατέβης ἐξ ὕψους Ἁγίου
σου εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐσαρκώθης καὶ ἐγεννήθης
ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Παρθένον, διὰ νὰ με ἀναπλά-
σης, καὶ νὰ με ζωοποιήσης, καὶ νὰ με ἐλευθε-
ρώσης ἀπὸ τὴν προπατορικὴν ἁμαρτίαν, καὶ νὰ
μοῦ προετοιμάσης τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀνάβασιν·
ἐπειτα ἀφ' οὗ ἐγεννήθην, καὶ αὔξησα ὀλίγον σὺ
με ἀνεκρίνισες με τὴν ἀνάβασιν τοῦ Ἁγίου Βα-
πτίσματος, καὶ με ἐστόλισες με τὴν χάριν τοῦ
Ἁγίου σου Πνεύματος, καὶ μοῦ ἔδωκες φύλακα
Ἄγγελον φωτεινόν· καὶ ἕως ὅπου ἦλθα εἰς τὴν
τελείαν ἡλικίαν μου με ἐφύλαξες ἀβλαβῆ ἀπὸ
ὅλα τὰ πονηρά, καὶ ἀπὸ τὰς παγίδας τοῦ δια-
βόλου. Ἀλλ' ἐπειδὴ ἔκρινες δίκαιον νὰ σωζώμε-
θα ἡμεῖς οἱ λογικοὶ ὅχι με καμμίαν βίαν, καὶ
δυναστείαν, ἀλλὰ με τὴν αὐτοπροαίρετον γνώ-
μην μας, ἄφρηκες νὰ τιμηθῶ καὶ ἐγὼ με τὸ αὐ-
τεξούσιον, καὶ νὰ δείξω με τὴν φύλαξιν τῶν ἐν-
τολῶν σου τὴν αὐτοπροαίρετον πρὸς σὲ ἀγάπην
μου· ἐγὼ δὲ ὁ καταφρονητὴς καὶ ἀχάριστος,
ἐλογιάσα πῶς ἡ ἀξία τῆς αὐτεξουσιότητος εἶναι
μία λύσις τοιαύτη, καθὼς λύεται τὸ ἄλογον ζῶον
ἀπὸ τὰ δεσμά, καὶ διὰ τοῦτο ἀφ' οὗ ἐλύθην ἀ-
πεμάκρυνα ἀπὸ τὴν Δεσποτείαν τῆς ἐξουσίας σου,
καὶ ἔρριψα τὸν ἑαυτὸν μου εἰς κρημνὸν πολλῶν
κακῶν· ἀλλὰ καὶ με ὅλον ὅπου εὐρίσκουμαι ἀ-
ναισθητῶς εἰς ἐκεῖνον τὸν βαθύτατον λάκκον,
καὶ ἡμουν συντετριμμένος με πολλοὺς συντριμ-

μούς, ἐσὺ δὲν με ἀπεστράφης, οὐδὲ με ἄφρηκες
νὰ εὐρίσκωμαι μέσα εἰς ἐκεῖνον τὸν μολυσμὸν,
ἀλλὰ διὰ σπλάγγνα ἐλέους σου ἔστειλες, καὶ με
εὐγαλεις ἀπὸ ἐκεῖ, καὶ με ἐτίμησες περισσότε-
ρον, καὶ με τὰς ἀκατανοήτους κρίσεις σου με ἐ-
λύτρωσες ἀπὸ βασιλεῖς, καὶ ἄρχοντας, οἱ ὅποιοι
ἤθελαν νὰ με μεταχειρισθοῦν ὡς ἄν ἑνα σκεῦος
ἄχρηστον εἰς ὑπηρεσίαν τῶν θελημάτων τους,
καὶ δὲν με ἄφρηκες νὰ λάβω δῶρα χρυσαίου, καὶ
ἄργυρίου, καὶ με ὅλον ὅπου ἦμουν φιλόαργυρος·
καὶ με ἔκαμες νὰ καταφρονήσω ὡς ἄν βδέλυγμα
τὴν δόξαν, καὶ τιμὴν τῆς παρούσης ζωῆς ὅπου
ἐδίδετο εἰς ἐμὲ, ἀντὶ διὰ τὴν πώλησιν τοῦ ἀγια-
σμοῦ σου. Ἀλλ' ὅμως ὅλας αὐτὰς τὰς χάριτας ὅ-
που μοῦ ἔκαμες, (ναὶ σοῦ ἐξομολογοῦμαι Κύριε
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς) δὲν τὰς ἐψήφισα διὰ
τὸ οὐδέν, ἀλλὰ ἔρριψα πάλιν τὸν ἑαυτὸν μου ὁ
ἄθλιος εἰς λάκκον, καὶ μολυσμὸν αἰσχυρῶν λο-
γισμῶν, καὶ πράξεων· καὶ ἀφ' οὗ ἐκρημνίσθηκα
πάλιν ἐκεῖ εἰς τὸν λάκκον, ἔπεσα εἰς τοὺς νοη-
τοὺς κλέπτας, ὅπου ἦσαν κρυμμένοι ἐκεῖ μέσα.
ἀπὸ τῶν ὁποίων τὰς χεῖρας, ὅχι ἐγὼ μόνος
ἤμποροῦσα ἀφ' ἑαυτοῦ μου νὰ ἐλευθερωθῶ, ἀλλὰ
ἀνίσως ὅλος ὁ κόσμος ἤθελε μαζωχθῆ, πάλιν δὲν
ἦτον δυνατόν νὰ με ἐλευθερώσῃ. Σὺ δὲ ὁ εὐ-
σπλαγγνος, καὶ φιλόανθρωπος Δεσπότης δὲν με
ἐπαράβλεψες νὰ εὐρίσκωμαι ἐλεεινῶς μέσα εἰς ἐ-
κεῖνον τὸν λάκκον, καὶ νὰ περισύρωμαι ἀθλίως,
καὶ νὰ συμπνίγωμαι, καὶ νὰ περιπαίζωμαι ἀπὸ
τοιούτους ἐχθρούς· ἀλλ' οὐδὲ ἐνθυμήθης τὰς κα-
κίας μου, οὐδὲ ἀπεστράφης τὴν ἀχάριστον γνώ-
μην μου, οὐδὲ με ἄφρηκες νὰ τυραννοῦμαι θελη-
ματικῶς πολλὺν καιρὸν ἀπὸ ἐκείνους τοὺς κλέ-
πτας· καὶ ἂν ἐγὼ αἰχμαλωτιζόμενος ἀπὸ αὐτοὺς

ἐχαιρόμουν ὡς ἀναίσθητος, σὺ ὁμως δὲν ὑπέφερες Δέσποτα, νὰ μὲ βλέπῃς νὰ θεατρίζωμαι ἐπὶ ἀσχημόνως ἀπὸ αὐτοὺς καὶ νὰ περισύρωμαι· ἀλλὰ μὲ εὐσπλαγχνίσθης, μὲ ἠλέησες, καὶ δὲν ἐσπείλεις οὔτε Ἀγγέλων, οὔτε ἀνθρώπων εἰς ἐμένα τὸν ἄθλιον, καὶ ἁμαρτωλόν· ἀλλὰ ἐσὺ ὁ ἴδιος παρακινούμενος ἀπὸ τὰ σπλάγγνα τῆς ἀγαθότητός σου ἐκλινες εἰς ἐκεῖνον τὸν βαθύτατον λάκκον, καὶ ἄπλωσες τὴν ἄχραντον χεῖρά σου εἰς ἐμένα ὁποῦ ἤμουν καταχωσμένος μέσα εἰς τὸ βάθος τοῦ βορβόρου ἐκεῖνου, καὶ δὲν σὲ ἐβλεπα. Διὰ πῶς ἔμπορουσα νὰ ἀνοίξω μάτια ὀλότελα, καὶ νὰ ἰδῶ, ὄντας καταπνιγμένος, καὶ καταχωρισμένος ἀπὸ τὸν μολυσμόν; καὶ ἐπὶ μὲ ἐπιάσες ἀπὸ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου, ἤγουν ἐφώτισες τοὺς λογισμούς μου, καὶ τραβίζωντάς με μὲ βίαν μεγάλην μὲ εὐγαλεις ἀπὸ ἐκεῖ· ἐγὼ δὲ αἰσθανόμουν τὸ τράβισμα, καὶ τοὺς πόνους, καὶ ἐκαταλάμβανα πῶς εὐγαίνα ἐπάνω, ὁμως δὲν ἔξευρα ὀλότελα ἀπὸ ποῖον τραβίζομαι, ἢ ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ μὲ κρατεῖ, καὶ μὲ ἀνείλαζει· καὶ ἄφ' οὗ μὲ εὐγαλεις ἐπάνω ἀπὸ τὸν λάκκον, καὶ μὲ ἐστήσες εἰς τὴν γῆν, ἐπαράδωκες εἰς ἓνα σου δοῦλον, καὶ μαθητὴν ἐμὲ ὅλον μολυσμένον, καὶ φραγμένον ἀπὸ μολυσμόν, καὶ τὸ στόμα μου, καὶ τὰ αὐτιά, καὶ τὰ μάτια. Ἐγὼ δὲ καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ εὐγῆκα ἐπάνω εἰς τὴν γῆν, πάλιν δὲν σὲ ἐβλεπα ποῖος εἶσαι, πάρεξ τοῦτο μόνον ἐγνώριζα, ὅτι σὺ εἶσαι ἄποιος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος, ὁποῦ μὲ εὐγαλεις ἀπὸ τὸν βαθύτατον ἐκεῖνον λάκκον, καὶ μολυσμόν. Σὺ λοιπὸν λέγωντάς εἰς ἐμένα, κολλήθητι μὲ τὸν ἀνθρώπον τοῦτον, καὶ ἀκολούθησέ τον, διὰτι αὐτὸς θέλει σὲ ὑπάγει εἰς τὰς βρύσεις νὰ σὲ λούσῃ, καὶ χαρίζωντάς μου πίστιν βεβαίαν εἰς αὐτὸν ἀνεχώρησες, καὶ ποῦ ἐπῆγες δὲν ἔξεύρω. Ἐγὼ δὲ κατὰ τὴν προσταγὴν σου, ὦ Πανάγιε Δέσποτα, ἠκολούθησα χωρὶς νὰ γυρίσω ὀπίσω ἐκεῖνον ὁποῦ μοῦ ἔδειξες· ὁ ὁποῖος μὲ ἐπήγαине μὲ πολὺν κόπον εἰς τὰς βρύσεις, καὶ εἰς τὰς πηγὰς, ἤγουν εἰς τὰς θείας γραφὰς, καὶ εἰς τὰς θείας σου ἐντολάς, καὶ ἐγὼ ὡς τυφλὸς ὁποῦ ἤμουν, ἐσυρόμουν ὀπισθεν τοῦ μὲ τὸ χεῖρ τῆς πρὸς αὐτὸν πίστεως ὁποῦ μοῦ ἐδόθη ἀπὸ ἐσέ, καὶ ἀναγκαζόμουν νὰ ἀκολουθῶ, καὶ ἐκεῖνος μὲ τὸ νὰ ἐβλεπε καλὰ, ἀσύκωνε τοὺς πόδας του, καὶ ἀπερνοῦσε ἐπάνω ἀπὸ τὰς πέτρας, τοὺς λάκκους, καὶ τὰ σκοντάματα ὁποῦ ἦσαν εἰς τὸ μέσον τῆς σρά-

τας, ἀμὴ ἐγὼ ἐσχόνταπτα εἰς τὰς πέτρας, καὶ ἐπιπτα εἰς τοὺς λάκκους, καὶ ὑπέμεινα πολλοὺς κόπους, καὶ θλίψεις πολλὰς καὶ ταλαιπωρίας· καὶ ἐκεῖνος εἰς κάθε πηγὴν, καὶ βρύσιν ἐπλύνετο καὶ ἐλούετο κάθε ὥραν. Ἐγὼ δὲ μὲ τὸ νὰ μὴν ἐβλεπα, ἐπαράτρεχα τὰς περισσοτέρας· διὰτι ἂν ἐκεῖνος δὲν ἤθελε πιάσῃ τὸ χεῖρ μου, νὰ μὲ φέρῃ κοντὰ εἰς τὴν πηγὴν, καὶ νὰ ὀδηγήσῃ τὰ χεῖρια τοῦ νοός μου, δὲν ἔμπορουσα νὰ εὕρω οὐδὲ τὴν βρύσιν τοῦ νεροῦ ποῦ ἦτον. Καὶ πάλιν ἄφ' οὗ μοῦ ἔδειχνε τὴν βρύσιν, καὶ μὲ ἄφινε νὰ νιφθῶ μὲ τὸ καθαρὸν νερόν, ἐγὼ μαζὶ μὲ τὸ νερόν ἔπερνα πολλὰς φορὰς φορὰς καὶ τὸν πηλὸν ὁποῦ εὕρισκετο ἐκεῖ κοντὰ εἰς τὴν πηγὴν, καὶ ἴσως ἔπερνα καὶ μολυσμόν μὲ τὰς παλάμας μου, καὶ ἐμόλυνα τὸ πρόσωπόν μου. Ἀλλὰ καὶ ψηλαφώντας πολλὰς φορὰς νὰ εὕρω τὴν βρύσιν τοῦ ὕδατος ἐτράβιζα κάτω τὸ χῶμα, καὶ ἀνετάρασσον τὸν μολυσμόν, καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν ἐβλεπα ὀλότελα ἐμόλυνα τὸ πρόσωπόν μου μὲ μολυσμόν, καὶ ἐνόμιζα πῶς τὸ πλύνω καθαρὰ, ὡς ἂν μὲ νερόν. Ἄχ, καὶ πῶς νὰ διηγηθῶ τὴν ἀνάγκην καὶ τὴν βίαν ὁποῦ ἐδοκίμαζα πάλιν ἀπὸ τοῦτο; ἄχ, καὶ πῶς νὰ εἰπῶ τὸ κακὸν ὁποῦ ἐπάθαινα ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ μὲ ἐσυμβούλευαν τάχα, καὶ μοῦ ἔλεγαν κάθε ἡμέραν· τί κοπιᾷς ματαίως ἀνόητε, καὶ ἀκολουθεῖς τοῦτον τὸν ἐμπαίκτην, καὶ πλάνον; καὶ καρτερεῖς ἀνωφελῶς, καὶ ματαίως διὰ νὰ ἀναβλέψῃς; αὐτὸ ὁποῦ ἐπιθυμεῖς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὸ ἀποκτήσῃς εἰς τοὺς παρόντας καιροὺς· τί λοιπὸν τὸν ἀκολουθεῖς αὐτόν, καὶ τσακίζεις, καὶ αἱματώνεις τὰ πόδιά σου; καὶ διὰτι δὲν πηγαίνεις μάλιστα εἰς τοὺς ἐλεήμονας, καὶ εὐσπλαγχνικοὺς ὁποῦ σὲ παρακαλοῦν νὰ σὲ ἀναπαύσουν, καὶ νὰ σὲ τρέφουν, καὶ νὰ σὲ θεραπεύουν καλῶς; ὅτι εἰς τοὺς τωρινούς καιροὺς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τὴν ψυχικὴν σου λέπραν, οὐδὲ νὰ ἀναβλέψῃς ποτέ· ὅτι ἀπὸ ποῦ αὐτὸς ὁ ἐμπαίκτης ὁ γέρωντάς σου ἐφάνη τώρα θαυματουργός, καὶ σοῦ ὑπόσχεται ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ἀδύνατα εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τῆς τωρινῆς γενεᾶς; Ἀλλοίμονον εἰς ἐσέ, ὅτι καὶ τὴν ἀνάπαυσιν, καὶ θεραπείαν ὁποῦ ὑπόσχονται νὰ σοῦ κάμουν οἱ φιλόχριστοι, καὶ φιλάδελφοι, καὶ συμπαθεῖς ἀνθρώποι θέλει χάσεις, καὶ τὰς θλίψεις, καὶ ταλαιπωρίας ὁποῦ παθαίνεις μὲ ματαίας ἐλπίδας θέλει τὰς ὑπομείνεις, καὶ δὲν θέλει ἐπιτύχεις ἐπ' ἀληθείας τὰς ὑπο-

σχέσεις όπου σου κάμνει αὐτός ὁ ἀπατεῶν, καὶ πλάνος· διατὶ αὐτός τί ἔμπορεῖ καθόλου νὰ κάμη; δὲν τὸ συλλογίζεσαι καὶ σὺ μὲ τὸν ἑαυτὸν σου, χωρὶς νὰ σοῦ τὸ εἰποῦμεν ἡμεῖς; τί δὲ καὶ ἡμεῖς ὅλοι δὲν βλέπομεν; ἢ εἴμεσθε τυφλοὶ, καθὼς αὐτός ὁ πεπλανημένος σου λέγει; κατὰ ἀλήθειαν ὅλοι βλέπομεν, καὶ μὴν ἀπατάσαι· δὲν εἶναι ἄλλη μεγαλητέρα ἀνάβλεψις ἀπὸ αὐτὴν ὅπου ἔχομεν ἡμεῖς.

Ἀλλὰ σὺ ὁ ἐλεήμων καὶ εὖσπλαγχνος Θεὸς ἀπὸ ὅλους τούτους τοὺς ἀπατεῶνας, καὶ πλάνους ὅπου ποτίζουν, κατὰ τὸν Προφήτην, τὸν πλησίον ἀνατροπὴν θολερὰν, μὲ ἐλύτρωσες διὰ μέσου τῆς πίστεως, καὶ ἐλπίδος ὅπου μοῦ ἐχάρισες· διὰ μέσου τῆς ὁποίας μὲ ἐδυνάμωσες νὰ ὑπομείνω αὐτά, καὶ ἄλλα περισσότερα. Λοιπὸν εἰς καιρὸν ὅπου ἐγὼ ὑπέμεινα αὐτά ὅλα, καὶ δὲν ἔπαυσα ποτὲ ἀπὸ τὸ νὰ νίπτωμαι κάθε ἡμέραν ἐτζί τεθολωμένα, καὶ ψηλαφητά, καὶ νὰ λούωμαι, καθὼς ἐνόμιζα μὲ τὰ νερά, καθὼς μὲ ἐδίδασκεν ὁ Ἀπόστολός σου, καὶ μαθητῆς· μίαν τῶν ἡμερῶν ἐκεῖ ὅπου ἐπεριπατοῦσα, καὶ ἔτρεχα εἰς τὴν βρύσιν τοῦ ὕδατος, μὲ ἀπάντησες εἰς τὸν δρόμον σὺ πάλιν ὅπου καὶ προτήτερα μὲ εὐγαλεις ἀπὸ τὸν μολυσμὸν· καὶ τότε πρώτην φοράν ἄστραψες εἰς τὰ ἄσθενή μου μάτια μὲ τὴν ἄχραντον λάμψιν τοῦ θείου προσώπου σου, καὶ παρευθὺς ἔχασα καὶ ἐκεῖνο τὸ ὀλίγον φῶς ὅπου ἐνόμιζα πῶς ἔχω, μὴν ἡμπορῶντας νὰ σὲ γνωρίσω· καὶ πῶς ἦτον δυνατόν νὰ σὲ ἰδῶ, ἢ νὰ σὲ γνωρίσω ποῖος ἦσουν; ὅπου οὐδὲ αὐτὴν τὴν λάμψιν τοῦ προσώπου σου ἡμπόρεσα νὰ ἰδῶ καὶ νὰ καταλάβω; Ἀπὸ τότε λοιπὸν ἐκαταδεχόσουν νὰ ἔρχεται συχνότερα πρὸς ἐμὲ ἐσὺ ὁ ἀνυπερήφανος, εἰς καιρὸν ὅπου ἐστεκόμουν κοντὰ εἰς τὴν πηγὴν· καὶ πιάνωντας τὴν κεφαλὴν μου τὴν ἐβούτιζες μέσα εἰς τὰ νερά, καὶ μὲ ἔκαμνες νὰ βλέπω καθαρώτερα τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου· καὶ παρευθὺς ἐπετοῦσες, καὶ ἐγενόσουν ἄφαντος, χωρὶς νὰ μοῦ δώσης νὰ καταλάβω, ποῖος ἦσουν ἐσὺ ὅπου τὰ ἔκαμνες αὐτά, ἢ ἀπὸ ποῦ ἦλθες, καὶ ποῦ ἐπήγαινες. Ἐπειδὴ αὐτὸ οὐδὲ τώρα ἀκόμι μοῦ τὸ δίδεις νὰ τὸ καταλάβω· καὶ τοιoutwτρόπως ἐρχόμενος εἰς ἐμένα καὶ ἀναχωρῶντας ἀρκετὸν καιρὸν, κατ' ὀλίγον ὀλίγον ἐφαινόσουν πλεόν καλλίτερα, καὶ μὲ ἔλουες περισσότερον μὲ τὰ νερά, καὶ μοῦ ἐχάριζες νὰ βλέπω καθαρώτερον, καὶ περισσότερον φῶς· καὶ κάμνων-

τας τοῦτο χρόνον πολὺν, μὲ ἠξίωσες νὰ ἰδῶ μυστήριον φοβερόν. Διατὶ εἰς καιρὸν ὅπου ἐσὺ ἐρχόμενος μὲ ἐπλυνες, καὶ μὲ ἔλουες, καθὼς μοῦ ἐφαίνετο μὲ τὰ νερά, καὶ πολλαῖς φοραῖς μὲ ἐβούτιζες μέσα εἰς αὐτά, ἐγὼ εἶδον τὰς ἀστράπας ὅπου μὲ περιέλαμπαν, καὶ τὰς ἀκτῖνας τοῦ προσώπου σου ὅπου ἦσαν ἀνακατωμέναις μὲ τὰ νερά, καὶ βλέπωντας πῶς ἐπλυνόμουν μὲ νερόν φωτεινότερον, καὶ λαμπρόν ἔμεινα ἐκστατικός. Ποῦ δὲ, ἢ πόθεν, ἢ ποῖος ἦτον ὁ δοτὴρ τούτου, δὲν ἐγνώριζα, μόνον λουόμενος, ἔχαιρον, αὐξάνωντας εἰς τὴν πίστιν, καὶ πετῶντας μὲ τὴν ἐλπίδα, καὶ ἀναβαίνωντας ἕως εἰς τὸν οὐρανόν· τοὺς δὲ πλάνους ἐκείνους ὅπου μοῦ ἔλεγαν τὰ ψευδῆ, καὶ ἀπατηλὰ λόγια μισῶντάς τους πολλὰ, καὶ λυπούμενος αὐτοὺς διὰ τὴν πλάνην τους, οὐδὲ ἤθελα νὰ ἔλθω εἰς συνομιλίαν μὲ αὐτοὺς, ἀλλὰ ἔφευγα καὶ ἀπὸ μοναχὴν τὴν θεωρίαν τους ὡς βλαβεράν· τὸν δὲ συνεργόν, καὶ βοηθόν μου, λέγω τὸν Ἀγίόν σου μαθητὴν, καὶ Ἀπόστολον τὸν εὐλαβοῦμουν, καὶ τὸν ἐτιμοῦσα, ὡσὰν ἐσένα τὸν ἴδιον ὅπου μὲ ἐπλάσες, καὶ τὸν ἀγαποῦσα ἀπὸ ψυχῆς, καὶ ἐπρόσπιπτα εἰς τὰ πόδιά του ἡμέραν, καὶ νύκτα, καὶ τὸν ἐπαρακαλοῦσα νὰ μοῦ βοηθήσῃ εἰς ὅ,τι ἐδύνετο, ἔχωντας πληροφορίαν, ὅτι κοντὰ εἰς ἐσένα δύναται ὅσα θέλει. Ἀπερνῶντας λοιπὸν τοιoutwτρόπως χρόνον ἱκανόν μὲ τὴν χάριν σου, εἶδα πάλιν ἄλλο φρικτὸν μυστήριον· διατὶ πέρνωντάς με ἀνέβης εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ μὲ ἔφερες μαζὶ σου, πλὴν δὲν ἰξεύρω, ἢ μὲ τὸ σῶμα μὲ ἀνέβασες, ἢ χωρὶς τὸ σῶμα, σὺ μόνος τὸ ἰξεύρεις ὅπου τὸ ἔκαμες· καὶ ἄφ' οὗ ἔκαμα ἐκεῖ ὦραν ὀρεκτὴν μαζὶ μὲ ἐσένα, καὶ ἐθαύμασα τὸ μεγαλεῖον τῆς δόξης (ποῖου δὲ ἦτον ἡ δόξα ἐκείνη, ἢ τί λογῆς δὲν τὸ ἰξεύρω) καὶ ἔμεινα ἐκστατικός εἰς τὸ ἀμέτρητον ὕψος τῆς ἐτρόμαξα ὅλος, σὺ δὲ πάλιν μὲ ἄφηκες μοναχόν εἰς τὴν γῆν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐστεκόμουν προτήτερα, καὶ εὐρέθηκα θρηνηῶντας, καὶ θαυμάζωντας τὴν ταλαιπωρίαν μου. Ἐπειτα εἰς καιρὸν ὅπου ἦμουν ἐγὼ κάτω ὕστερα ἀπὸ ὀλίγην ὦραν ἐκαταδέχθης νὰ μοῦ δείξης ἐπάνω εἰς τοὺς οὐρανοὺς ὅπου ἀνοιξαν, τὸ πρόσωπόν σου, ὡς Ἥλιον χωρὶς μορφήν, καὶ εἶδος· πλὴν καὶ τότε δὲν μοῦ ἔδωκες νὰ γνωρίσω ποῖος ἦσουν· διατὶ πῶς ἦτον δυνατόν νὰ σὲ γνωρίσω, ὅπου δὲν μοῦ ἐλάλησες, ἀλλ' ἐκρύφθης παρευθὺς, καὶ ἐγὼ ἐπεριτριγύριζα ζητῶντας ἐσέ, τὸν ὁποῖον δὲν ἐ-

γνώριζα, καὶ ἐποθοῦσα νὰ ἰδῶ τὴν μορφὴν σου, καὶ νὰ σὲ γνωρίσω γνωστῶς ποῖος εἶσαι; διὰ τοῦτο καὶ ἀπὸ τὸν πολὺν πόθον, καὶ ἀπὸ τὴν φλόγα τῆς ἀγάπης σου ἐκλαίει πάντοτε, μὴν ἰδεύωντας ποῖος εἶσαι σὺ, ὅπου μὲ ἔφερες ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι, καὶ μὲ εὐγαλεις ἀπὸ τὸν βόρβορον, καὶ ἔγινες εἰς ἐμέ ὅλα τὰ ἄλλα ὅπου εἶπα προτῆτερα. Καθὼς λοιπὸν ἐφάνης πάλιν εἰς ἐμέ τοιουτωτρόπως πολλάκις, καὶ πάλιν χωρὶς νὰ λαλήσης ἐκρύφθης πολλάκις, καὶ δὲν ἐφαινόσουν τελείως. Ἐγὼ δὲ βλέπωντας μέσα εἰς τὰ νερὰ καθὼς ἔβλεπα καὶ προτῆτερα τὰς ἀστραπὰς καὶ τὴν λάμψιν τοῦ προσώπου σου ὅπου μὲ ἐπεριχύλωναν πάλιν, καὶ πολλάκις, καὶ μὴν ἡμπορῶντας νὰ τὰς πιάσω τελείως, ἐνθυμόμουν ὅπου σὲ εἶδα μίαν φοράν ἐπάνω, καὶ νομίζοντας ἀπὸ τὴν ἀγνωσίαν μου πῶς ἦτον ἄλλος ἐκεῖνος, πάλιν ἐζητοῦσα μετὰ δακρύων νὰ σὲ ἰδῶ· ὅταν λοιπὸν ἐστενοχώρησα τὸν ἑαυτόν μου μὲ πολλὴν λύπην, καὶ θλίψιν, καὶ ἀλησμόνησα παντελῶς τὸν ἑαυτόν μου, καὶ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἐν κόσμῳ, μὴ συλλογιζόμενος μηδὲ ἴσκιον, μηδὲ ἄλλο τίποτε, ἢ πῶς εἶναι ὁλότελα κἀνένα πρᾶγμα ἀπὸ τοῦτα τὰ ὁρώμενα· τότε πάλιν ἐφάνης εἰς ἐμέ σὺ ὁ ἀόρατος, ὁ ἀναρχῆς, καὶ ἄληπτος, καὶ μοῦ ἐφαίνετο πῶς ἔκαθαρίζεις τὸν νοῦν μου, καὶ ἀνοίγεις περισσότερον τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μου, καὶ μοῦ ἐδίδες νὰ βλέπω τὴν δόξαν σου περισσότερον, καὶ ὅτι αὐξάνεις καὶ σὺ περισσότερον, καὶ λάμπωντας πλέον πλατύνεσαι, καὶ ἐκαταλάμβαναι πῶς μὲ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ σκότους πλησιάζεις ἐς τὴν κοντήτερα· καθὼς τὸ παθαίνομεν πολλαῖς φοραῖς καὶ εἰς τὰ αἰσθητὰ πρᾶγματα· Διὰ τὴν ἢ σελήνην φέγγει, καὶ τρέχουν τὰ σύνεφα διωκόμενα ἀπὸ τὸν ἀνεμον, τότε φαίνεται καὶ ἡ σελήνη πῶς τρέχει πολλὰ ὀγλίγωρα, καὶ μὲ ὅλον ὅπου ἐκείνη δὲν τρέχει ὀγλίγωρότερα ἀπὸ τὸν συνηθισμένον της ὁρόμον· τοιουτωτρόπως, ὦ Δέσποτα, μοῦ ἐφαίνετο, ὅτι ἔρχεσαι σὺ ὁ ἀκίνητος, καὶ μεγαλύνεις ὁ ἀναλλοίωτος, καὶ μορφώνεται ὁ ἄμορφος. Διὰ τὴν καθὼς εἰς ἓνα τυφλὸν ὅπου ἀναβλέπει κατ'

ὀλίγον ὀλίγον, καὶ κατανοεῖ τὸν χαρακτήρα τοῦ ἀνθρώπου, ἡγουν τὴν διατύπωσιν τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, καὶ ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον τὸν ἀνιστορεῖ ὅτι λογῆς εἶναι, καθὼς, λέγω, εἰς τὸν τυφλὸν δὲν μεταβάλλεται, ἢ μεταπλάττεται εἰς τὰ μάτια τοῦ ὁ χαρακτήρ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ τὰ μάτια τοῦ τυφλοῦ καθαρίζονται περισσότερον, καὶ βλέπουν τὸν χαρακτήρα τοῦ ἀνθρώπου ὅτι λογῆς εἶναι, μὲ τὸ νὰ τυπώνεται τρόπον τινὰ ὅλη ἡ ὁμοίωσις τοῦ χαρακτῆρος μέσα εἰς τὰ μάτια, καὶ διὰ μέσου αὐτῶν διαπερνᾷ, καὶ πηγαίνει εἰς τὸν νοῦν, καὶ χαράττεται μέσα εἰς τὴν μνήμην τοῦ ἀνθρώπου, ὡς εἰς σάνίδα· Τοιουτωτρόπως καὶ σὺ, ἀφ' οὗ ἔκαθαρίζεις τελείως τὸν νοῦν μου, ἐφάνης φανερά μὲ τὸ φῶς τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος· καὶ βλέπωντας ὁ νοῦς μου φανερώτερα, καὶ καθαρώτερα, μοῦ ἐφαίνετο, πῶς εὐγαίνεις ἐς ἀπὸ κἀνένα μέρος, καὶ ἐφαίνετο λαμπρότερος, καὶ μοῦ ἐδίδες νὰ βλέπω καὶ χαρακτῆρα ἀμόρφου μορφῆς· καὶ τότε μὲ ἔκαμες νὰ εὐγῶ ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον· μοῦ φαίνεται νὰ εἰπῶ, καὶ ἀπὸ τὸ σῶμά μου· διὰ τοῦτο δὲν μοῦ ἔδωκες νὰ τὸ γνωρίσω μὲ ἀκρίβειαν· ὥμως ἔλλαμψας ὑπερβολικὰ, καὶ καθὼς μοῦ ἐφαίνετο, ἐφάνης ὅλος εἰς ὅλον ἐμέ ὅπου ἔβλεπα καθὼς· καὶ ἐρωτῶντάς σε ἐγὼ, καὶ λέγωντας, ὦ Δέσποτα, ποῖος εἶσαι; τότε πρῶτην φοράν μὲ ἔκαταξίωσες τὸν ἄσωτον νὰ ἀκούσω καὶ τὴν γλυκυτάτην σου φωνὴν (1) καὶ τόσον γλυκύτατα καὶ ἡμερὰ ἐγλυκωμίλησας μὲ ἐμένα ὅπου ἔγιναι ἐκστατικὸς, καὶ ἐθαύμαζα, καὶ ἔτρεμα, καὶ ἐσυλλογιζόμουν μὲ τὸν ἑαυτόν μου, καὶ ἔλεγα· ἄρα γε τὴν δόξα εἶναι αὕτη, καὶ τί μεγάλη λαμπρότης, καὶ πῶς, ἢ ἀπὸ τοῦ ἐγὼ ἡξιώθηκα τοιαῦτα ἀγαθὰ; καὶ μοῦ εἶπες, ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεὸς ὅπου ἔγιναι ἄνθρωπος διὰ τὴν ἀγάπην σου· καὶ ἐπειδὴ μὲ ἐξήτησες ἐξ ὅλης σου τῆς ψυχῆς, ἰδοὺ ἀπὸ τὴν σήμερον θέλει εἶσαι ἀδελφός μου, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος μου· καὶ ἀκούωντάς το ἐγὼ ὅλος ἐτρόμαξα, καὶ διεσχορπίσθη ἡ δύναμίς μου, καὶ ὀλίγον ἔλειψε νὰ εὐγῇ ἡ ψυχὴ μου, καὶ ἀνταπεκρίθηκα· καὶ ποῖος εἶμαι ἐγὼ, ὦ Κύ-

1) Ὁ μὲν Βασιλεὺς ἐρημνέων τὸ φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὕδατων λέγει· τί οὖν ἡμῶν ἡ φωνὴ Κυρίου; πότερον πληρὴ περὶ τὸν αἶρα νοῦν, ἢ αἴρ πεπληγμένη, φθάνουν μέχρι τῆς ἀκοῆς τοῦ πρὸς ὃν γίνεται ἡ φωνή; ἢ οὐδέτερον τούτων, ἀλλ' ἐτερογενὴς τις ἐστὶν αὕτη, φαντασίον μου τοῦ ἡγεμονικοῦ τῶν ἀνθρώπων, οὗς ἂν ἀκούειν βούληται τῆς ἰδίης φωνῆς ὁ Θεός· ὥστε ἀναλογίαν ἔχειν τὴν φαντασίαν ταύτην πρὸς τὴν ἐν τοῖς οὐδαίνοις γινομένην πολλάκις· ὡς περὶ γὰρ οὗ πληττομένου τοῦ αἵματος λαμβάνομεν τινα ἐν ταῖς καθ' ὑπὸν φαντασίαις ἐρημάτων τινῶν καὶ φλόγων μνήμην οὐ διὰ τῆς ἀκοῆς δεξιόμενοι τὴν φωνὴν, ἀλλ' αὐτῆς τῆς καρδίας ἡμῶν τυκιοθείσης· τοιαύτην τινα χρὴ νομίζειν καὶ τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ φωνὴν ἐγγίνεσθαι τοῖς ἀσπίτοις.

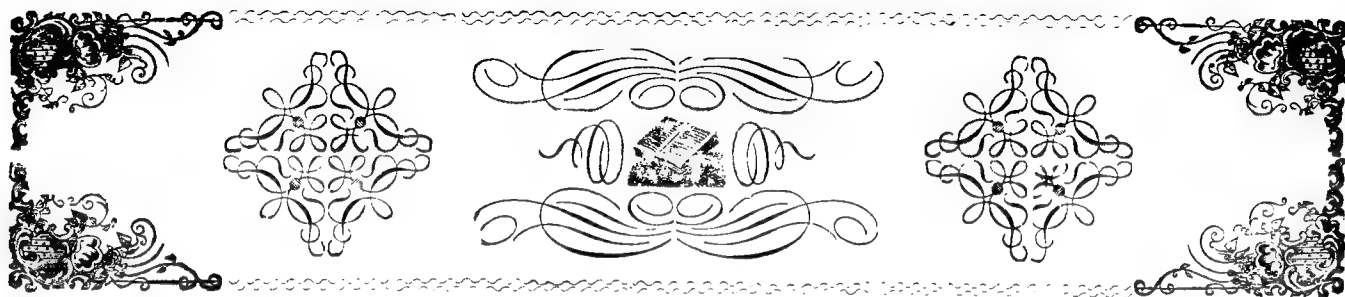
ριε, ἡ ποῖον καλὸν ἔκαμα ὁ ἄθλιος, καὶ ταλαίπωρος, διὰ νὰ μὲ καταστήσης ἄξιον τοιούτων ἀγαθῶν, καὶ νὰ μὲ κάμης συμμέτοχον, καὶ συγκληρονόμον τοιαύτης δόξης; καὶ συλλογιζόμενος ὅτι αὕτη ἡ δόξα, καὶ χαρὰ εἶναι ὑπὲρ νοῦν, σὺ πάλιν ὁ Δεσπότης μου Χριστὸς μοῦ εἶπες διαλεγόμενος μὲ ἐσὲ ὡς φίλος μὲ φίλον διὰ τοῦ Πνεύματος, τὸ ὁποῖον μαζὶ μὲ ἐμέ λαλεῖ εἰς ἐσέ. Αὐτὰ σοῦ τὰ ἐχάρισα διὰ μοναχὴν τὴν προαίρεσίν σου, καὶ τὴν πίστιν σου, καὶ ἀκόμι θέλει σοῦ χαρίσω· διότι ἐσὺ ὁποῦ ἐκτίσθης ἀπὸ ἐμέ γυμνός, ἐξῶ ἀπὸ τὴν προαίρεσίν σου, τί ἄλλο ἔχεις, ἢ εἶχες ποτὲ ἐδικόν σου διὰ νὰ τὸ πάρω, καὶ ἀντὶ διὰ ἐκεῖνο νὰ σοῦ χαρίσω αὐτά; Ὅμως ἐὰν δὲν λυθῇς ἀπὸ τὸ σῶμα, δὲν θέλει ἰδῆς τὸ τέλειον, οὐδὲ θέλει δυνηθῇς νὰ τὸ ἀπολαύσης ὅλον ἐδῶ· ἐγὼ δὲ λέγωντας εἰς αὐτά. Κύριε, καὶ τί ἄλλο εἶναι λαμπρότερον, ἢ μεγαλότερον ἀπὸ τοῦτο; εὐχαριστοῦμαι νὰ εἶμαι μὲ τοιαύτην δόξαν καὶ μετὰ θάνατον· πάλιν ἐσὺ μοῦ ἀπεκρίθης· παραπολὺ μικρόψυχος εἶσαι ἄνθρωπε, καὶ εὐχαριστεῖσαι εἰς τὰ τοιαῦτα μοναχά· διὰ αὐτὰ συγκρινόμενα μὲ τὰ μέλλοντα, εἶναι παρόμοια, ὡς νὰ ἱστορήσης εἰς ἓνα χαρτὶ τὸν οὐρανόν, καὶ νὰ τὸν κρατῇς μὲ τὰς χεῖράς σου· διὰ τὸ ὅσον διαφέρει ὁ ἱστορισμένος οὐρανὸς ἀπὸ τὸν ἀληθινόν, τόσον καὶ περισσότερον ἀσυγκρίτως διαφέρει ἡ μέλλουσα δόξα ἀπὸ ἐκείνην ὁποῦ βλέπεις τώρα· αὐτὰ εἶπες, καὶ ἐσιώπησες· καὶ κατ' ὀλίγον ὀλίγον ἐκρύφθης ἀπὸ τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐσὺ ὁ γλυκὺς, καὶ καλὸς μου Δεσπότης· καὶ δὲν ἰξεύρω, ἢ ἐγὼ ἐμάκρυνα ἀπὸ ἐσέ, ἢ ἐσὺ ἀνεχώρησες ἀπὸ ἐμένα. Ὅμως ἀφ' οὗ ἐνόμισα, πῶς ἦλθα ἀπὸ κἀνέναν μέρος, καὶ ἐμβῆκα εἰς τὸ πρῶτόν μου κατοικητήριον, ἦλθα πάλιν ὁλος εἰς τὸν ἑαυτόν μου· ὅθεν ἐνθυμούμενος τὸ κάλλος τῆς δόξης σου, καὶ τὰ λόγιά σου, ὦ Δέσποτα, ἐκλαῖα, καὶ ὅταν ἐπεριπατοῦσα, καὶ ὅταν ἐκαθόμουν, καὶ ὅταν ἐτρωγα, καὶ ὅταν ἐπινα, καὶ ὅταν ἐπροσευχόμουν, καὶ εἶχα χαρὰν ἀνέφραστον ὁποῦ ἐγνώρισα σὲ τὸν Ποιητὴν τῶν ἀπάντων· διὰ τὴν πῶς ἤμποροῦσα νὰ μὴ χαίρωμαι; ὅμως πάλιν ὕστερα λυπούμενος, πῶς δὲν σὲ ἐβλεπα, καὶ ἐπιποθῶντας νὰ σὲ ἰδῶ πάλιν, καθὼς ἐπῆγα μίαν φορὰν νὰ ἀσπασθῶ τὴν ἄχραντον εἰκόνα τῆς Ἀγίας Μητρός σου, καὶ ἐπρόσπεσα εἰς αὐτὴν παρκαλῶντάς την, πρὸ τοῦ νὰ ἀσυχωθῶ ἐγὼ, ἐφάνης ἐσὺ μέσα εἰς τὴν ταλαίπωρον καρδίαν

μου, κάμνωντας αὐτὴν ὡς ἄν φῶς· καὶ τότε ἐγνώρισα ὅτι σὲ ἔχω γνωστῶς μέσα μου. Ἀπὸ τότε λοιπὸν σὲ ἀγαποῦσα ὄχι ἀπὸ μοναχὴν τὴν μνήμην, ἐνθυμούμενος ὁτλαδὴ ἐσένα, καὶ τὴν δόξαν σου· ἀλλὰ ἐπίστευσα ἐπ' ἀληθείας, πῶς ἔχω μέσα μου ἐσένα τὴν ἐνυπόστατον ἀγάπην· διὰ τὴν ἢ ἀληθινὴ ἀγάπη εἶσαι σὺ ὁ Θεός· λοιπὸν ἀφ' οὗ ἐφυτεύθη ἡ ἐλπίς μέσα εἰς τὴν πίστιν, καὶ ἐποτίσθη ἀπὸ τὴν μετάνοιαν, καὶ τὰ δάκρυα, καὶ ἐφωτίσθη καὶ ἀπὸ τὸ ἐδικόν σου φῶς, ἐρριζώθη, καὶ αὐξήνθη καλὰ· Ἐπειτα ἀφ' οὗ ἦλθες ἐσὺ ὁ καλὸς τεχνίτης, καὶ δημιουργός, καὶ μὲ τὴν μάχαιραν τῶν πειρασμῶν, ἤγουν μὲ τὴν ταπεινώσιν, ἐκώφες τὰ περιττὰ κλωνάρια τῶν λογισμῶν, ὁποῦ ἀνέβηκαν εἰς ὕψος πολὺ· ἐνεκέντριτες εἰς μοναχὴν τὴν ἐλπίδα, ὡς εἰς μίαν ῥίζαν δένδρου, τὴν Ἀγίαν ἀγάπην σου· τὴν ὁποίαν βλέπωντας ἐγὼ πῶς αὐξάνει ἡμέραν παρ' ἡμέραν, καὶ συνομιλεῖ μὲ ἐμένα πάντοτε, ἢ διὰ νὰ εἰπῶ καλλίτερα, βλέπωτας πῶς ἐσὺ διὰ αὐτῆς μὲ διδάσκεις, καὶ μὲ περιλάμπεις, καὶ μὲ φωτίζεις, χαίρω, καὶ εὐφραίνομαι, ὡς ὁποῦ ὑπερέβηκα πλέον κάθε πίστιν, καὶ ἐλπίδα, καθὼς καὶ ὁ Παῦλος λέγει· «ὁ γὰρ βλέπει τις, τί καὶ ἐλπίζει;» Λοιπὸν ἐὰν ἐγὼ ἔχω ἐσένα, τί ἄλλο νὰ ἐλπίσω πλέον; καὶ σὺ πάλιν μοῦ εἶπες, ὦ Δέσποτα, ἄκουσε, τί νὰ ἐλπίσης· καθὼς βλέπεις τὸν Ἥλιον μέσα εἰς τὸ νερόν, ἀλλὰ ἐκεῖνον τὸν ἴδιον Ἥλιον δὲν βλέπεις ὁλότελα, τότε μάλιστα ὁποῦ κοιτάζεις κάτω· τοιουτωτρόπως στοχάσου καὶ ἐκεῖνο ὁποῦ γίνεται εἰς ἐσέ, καὶ ἀσφάλιζε τὸν ἑαυτόν σου, καὶ σπούδαζε πάντοτε νὰ μὲ βλέπης καθαρὰ, καὶ φανερά μέσα εἰς τὸν ἑαυτόν σου, ὡς τὸν Ἥλιον μέσα εἰς τὰ καθαρὰ ὕδατα· καὶ ὕστερα κἀνωντας τοιουτωτρόπως θέλει καταξιωθῇς νὰ μὲ ἰδῇς καὶ μετὰ θάνατον καθὼς σοῦ προεῖπα· εἰδὲ καὶ δὲν κάμης ἔτζι, ὅλα σου τὰ ἔργα, καὶ οἱ κόποι, καὶ τὰ λόγια αὐτά, δὲν θέλει σὲ ὡφελήσουν τίποτε, μάλιστα θέλει σὲ κατακρίνουν καὶ περισσότερον, καὶ θέλει σοῦ προξενήσουν καὶ περισσοτέραν θλίψιν· ἐπειδὴ καθὼς ἀκούεις τὴν γραφὴν. «Δυνατοί, δυνατῶς ἐπασθῇ» σονται. Διὰ τὴν ἢ πτωχεῖα δὲν προξενεῖ τόσην λύπην, καὶ ἐντροπὴν εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ εὗρέθη πτωχός ἐξ ἀρχῆς τῆς γεννήσεώς του, ὅσῃ ἐντροπὴν, καὶ λύπην προξενεῖ εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ ἦτον προτύτερα πλούσιος, καὶ δεδοξασμένος, καὶ φιλιωμένος μὲ τὸν ἴδιον βασιλέα, καὶ ὕστερον ἐ-

ξέπεσεν ἀπὸ αὐτὰ ὅλα, καὶ κατήντησεν εἰς τε-
 λείαν πτωχείαν· καὶ με ὅλον ὁποῦ δὲν εἶναι τοι-
 ουτωτρόπως τὰ πράγματα, εἰς τὰ ἐπιγεία καὶ
 ἐρώμενα, καὶ εἰς τὰ πνευματικὰ αὐτὰ, καὶ ἀό-
 ρατα· διότι ἐκεῖνοι ὁποῦ ξεπέσουν ἀπὸ τὴν φι-
 λίαν τοῦ ἐπιγείου βασιλέως διὰ καμμίαν αἰτίαν,
 ἔχουν τὴν ἄδειαν καὶ νὰ ἔχουν τὰ ὑπάρχοντά
 τους, νὰ τὰ ἀπολαμβάνουν, καὶ νὰ ζοῦν· ἀλλὰ
 ἐκεῖνος ὁποῦ ξεπέστη ἀπὸ τὴν ἀγάπην, καὶ φι-
 λίαν τὴν ἐδικήν μου δὲν εἶναι δυνατόν πλέον νὰ
 ζῇ· ἐπειδὴ καὶ ἡ ζωὴ του εἶμαι ἐγώ· ἀλλὰ πα-
 ρευθὺς γυμνώνεται ἀπὸ ὅλα τὰ καλὰ, καὶ πα-
 ραδίδεται σκλάβος εἰς τοὺς ἐχθροὺς τοὺς ἐδι-
 ζοὺς μου, καὶ ἐδικούς του· καὶ ἀφ' οὗ τὸν πα-
 ραλάβουν ἐκεῖνοι, τότε ὁρμοῦν κατεπάνω του με
 περισσοτέραν μανίαν, καὶ ἀγριότητα ἐξ αἰτίας
 τῆς προτέρας ἀγάπης ὁποῦ εἶχεν εἰς ἐμέ· καὶ
 τὸν τιμωροῦν, καὶ τὸν καταγελοῦν, καὶ τὸν πε-
 रिπαίζουσιν. Ναὶ Πανάγιε Βασιλεῦ, ναὶ ἀληθινὰ ἐτζί
 εἶναι· καὶ ἐγὼ πιστεύω σοι τῷ Θεῷ μου, καὶ
 προσπίπτωντας σὲ παρακαλῶ· φύλαξόν με τὸν
 ἁμαρτωλὸν, καὶ ἀνάξιον ἐσὺ ὁποῦ με ἠλέησας·
 καὶ τὸ φυτὸν τῆς ἀγάπης σου, τὸ ὁποῖον ἐκέν-
 τρισες εἰς τὸ δένδρον τῆς ἐλπίδος μου στερέωσέ
 το με τὴν δυνάμιν σου, διὰ νὰ μὴ σεισθῇ ἀπὸ
 ἀνέμους, διὰ νὰ μὴ συντριφθῇ ἀπὸ ἀνεμοστρό-
 βυλλον, διὰ νὰ μὴ ξανασπασθῇ ἀπὸ ἐχθροὺς, διὰ
 νὰ μὴ καῇ ἀπὸ καύσωνα ἀμελείας, διὰ νὰ μὴ
 ξηρανθῇ ἀπὸ μετεωρισμοὺς, διὰ νὰ μὴν ἀφανι-
 σθῇ τελείως ἀπὸ φιλοδοξίαν· διατὶ ἐσὺ ὁποῦ ἐ-

χάρισες αὐτὸ μέσα μου, ἐσὺ ἱξεύρεις, ὅτι διὰ
 αὐτὸ τὸ φυτὸν τῆς ἀγάπης σου ἔμεινα ἀβοήθη-
 τος ἀπὸ κάθε ἄνθρωπον, ἐπειδὴ καὶ τὸν βοηθόν,
 καὶ συνεργόν μου, καὶ ἐδικόν σου Ἀπόστολον τὸν
 ἀπεχώρισας ἀπὸ ἐμένα σωματικῶς, καθὼς ἠθέ-
 λησας. Σὺ ἱξεύρεις τὴν ἀσθενειάν μου· σὺ γινώ-
 σκεις τὴν ταλαιπωρίαν μου, καὶ τὴν παντελῆ ἀ-
 δυναμίαν μου· διὰ τοῦτο λοιπὸν σπλαγχνίσθητι
 περισσότερον εἰς ἐμέ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ
 ἐξῆς σὺ ὁ πολυεὺπλαγχνος Κύριος. Προσπίπτω
 εἰς ἐσέ ἀπὸ καρδίας, καὶ σὲ παρακαλῶ μὴ με
 ἀρῆσῃς εἰς τὸ θέλημά μου, ἐσὺ ὁποῦ μοῦ ἐκα-
 μες τόσα καλὰ· ἀλλὰ στερέωσον μέσα εἰς τὴν
 ἀγάπην σου τὴν ψυχὴν μου, καὶ μέσα εἰς αὐ-
 τὴν κάμε νὰ ῥιζώσῃ καλὰ ἡ ἀγάπη σου· διὰ νὰ
 εἶσαι σὺ μέσα εἰς ἐμένα, καὶ ἐγὼ μέσα εἰς ἐσέ-
 να, κατὰ τὴν ἄχραντον, καὶ Ἀγίαν, καὶ ἄψευδὴ
 σου ὑπόσχεσιν, διὰ νὰ σκεπάζωμαι ἐγὼ ἀπὸ τὴν
 ἀγάπην σου, καὶ ἐγὼ πάλιν νὰ σκεπάζω, καὶ
 νὰ φυλάττω αὐτὴν μέσα μου· καὶ νὰ με βλέπῃς
 σὺ Δέσποτα με αὐτὴν, καὶ νὰ καταξιώνωμαι καὶ
 ἐγὼ νὰ σὲ βλέπω δι' αὐτῆς, εἰς μὲν τὴν παροῦ-
 σαν ζωὴν, ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, καθὼς εἶπας, καὶ ἐν
 αἰνίγματι, τότε δὲ εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν νὰ βλέ-
 πω με ὅλην τὴν ἀγάπην ὅλον ἐσέ τὸν ὄντα ἀ-
 γάπην, καὶ καταξιώσαντα καλεῖσθαι ἀγάπην· ὅτι
 σοὶ πρέπει πᾶσα εὐχαριστία, κράτος, τιμὴ, καὶ
 προσκύνησις, τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ
 Ἀγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ αἰ, καὶ εἰς τοὺς ἀτε-
 λευτήτους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΝΝΕΝΗΚΟΣΤΟΣ Β'.

Περὶ θεωρίας καὶ ἀποκαλύψεως, καὶ ψυχῆς πεφωτισμένης· καὶ τὴν λογῆς ἐνεργεῖται ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἐκεῖνος ὁποῦ κυριευθῇ ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔλθῃ εἰς βάθος ταπεινοφροσύνης.

Αγαπητοί μου ἀδελφοί, πολλή, καὶ ἄμετρος εἶναι ἡ συγκατάβασις, καὶ ἡ φιланθρωπία ὁποῦ ἔχει ὁ Θεὸς εἰς τοὺς ἀνθρώπους, διὰ τοῦτο καὶ θαυμάζωντας εἰς τὴν ἀνεκδιήγητον ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ τρομάσσωντας φωνάζω τοιουτωτρόπως· ὦ ἐκπληξίς θαύματος, καὶ δύναμις τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν λογῆς θαυμασίαν κατάστασιν φέρουν ἐκεῖνους ὁποῦ κάμνουν, καὶ φυλάττουν αὐτάς· ὅτι καὶ ἐγὼ ἄρχισα μίαν φοράν νὰ φυλάττω τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, ἀφ' οὗ εὐγῆκα ὀλίγον τι ἀπὸ τὸν βυθὸν τῶν ἁμαρτιῶν, καὶ ἐξεσκοτίσθηκα παραμικρὸν, καὶ στενοχωρούμενος ἀπὸ τὰς κακίας μου ἐφοβόμουν, καὶ πάλιν ἡ ἀγάπη, καὶ ὁ πόθος τοῦ καλοῦ με ἐγύριζε κατὰ ἀλήθειαν ταῖς περισσώτεραις φοραῖς εἰς τὸ καλόν· καὶ ὅλον ἐκεῖνο ὁποῦ ἔκαμνα ἦτον, ἡ φυγὴ τῶν κακῶν, ἡ ὁποία με ἐπαρακινούσε νὰ κάμνω τὰ καλά· καὶ ἀνάμεσα εἰς αὐτὰ ἓνα μόνον ἦτον, ὁποῦ μοῦ ἔφερνεν ἀηδίαν· ἡ κακὴ συνήθεια τῶν προλήψεων, καὶ τῆς φιληδονίας, ἡ ὁποία ἀφανίζεται με τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων Βιβλίων, καὶ με τὴν καλὴν συνήθειαν, καὶ ἔξιν τῶν καλῶν· ὅτι καθὼς, ὅταν ἀνατέλλῃ ὁ ἥλιος τὴν αὐγὴν κατ' ὀλίγον ὀλίγον, ἀναχωρεῖ τὸ σκότος, καὶ ἀφανίζεται· ἔτσι· καὶ ὅταν λάμπῃ ἡ ἀρετὴ, διώχνεται ἡ κακία, ὡς ἀν σκότος, καὶ ἀφανίζεται τελείως, καὶ τότε μένομεν καλοὶ, καὶ ἐνάρετοι διὰ πάντα, καθὼς εἴμεσθε καὶ προτύτερα κακοὶ καὶ πονηροί. Λοιπὸν διὰ μέσου ὀλίγης ὑπομονῆς, καὶ παραμικρᾶς προαιρέσεως, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ με τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἀναπλαττόμεθα, καὶ ἀνανεώνομεν, ἀφ' οὗ καθαρισθοῦμεν κατὰ τὴν

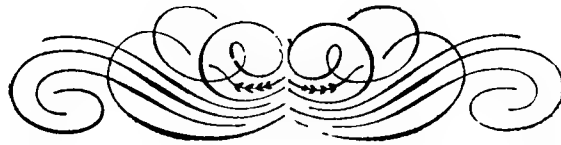
ψυχὴν, καὶ κατὰ τὸ σῶμα, καὶ τὴν διάνοιαν, καὶ γινόμεθα ἐκεῖνα ὁποῦ προτύτερα δὲν τὰ ἐξεύραμεν ὄντες σκοτισμένοι ἀπὸ τὰ πάθη· καὶ λαμβάνομεν ἀκόμι καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ δὲν εἴμεσθε ἄξιοι· ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔλαβα καὶ ἐγὼ ὁ ἀχρεῖος, καὶ εὐτελέστερος ἀπὸ ὅλους. Διὰ τὴν εἶναι καλὸν νὰ κηρύττω με μεγάλην εὐχαριστίαν τὰς εὐεργεσίας ὁποῦ ἔλαβα ἀπὸ τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν με τὴν χάριν τοῦ λυτρωτοῦ μου Ἰησοῦ Χριστοῦ· ὅτι ἔλαβα χάριν ἐπάνω εἰς τὴν χάριν, καὶ εὐεργεσίαν εἰς τὴν εὐεργεσίαν, καὶ πῦρ ἐπάνω εἰς τὸ πῦρ, καὶ φλόγα εἰς τὴν φλόγα· καὶ κοντὰ εἰς τὴν ἀνάβασιν, καὶ προκοπὴν μοῦ ἐδόθησαν ἀκόμι καὶ ἄλλαι ἀναβάσεις, καὶ προκοπαί· καὶ εἰς τὸ τέλος τῆς ἀναβάσεως φῶς· καὶ εἰς τὸ φῶς ἐκεῖνο ἄλλο φῶς λαμπρότερον· καὶ πάλιν ἀνάμεσα εἰς τὸ φῶς ἐκεῖνο ἔλαμψε λαμπρὸς ἥλιος· καὶ ἀπὸ αὐτὸν ἐφάνη ἀκτίς, καὶ οὕτῃ ἐπλήρωσεν ὅλα τὰ πάντα· καὶ τὸ νοούμενον ἦτον ἀκατανόητον· εἰς τὰ ὁποῖα ἔμεινα ἐγὼ δακρύωντας γλυκύτατα, καὶ θαυμάζωντας τὰ ἀνεκλάλητα· καὶ τότε ὁ Θεὸς καὶ πρῶτος νοὺς ἐσυνωμιλοῦσε με τὸν ἐδικόν μου νοῦν, καὶ τὸν ἐδίδασκε τοιουτωτρόπως· Ἐκατάλαβες εἰς τὴν λογῆς θαυμασίαν κατάστασιν σὲ ἔφερεν ἡ ἐδική μου φιλανθρωπία, καὶ δύναμις διὰ τὴν πίστιν σου, καὶ τὴν ὀλίγην ὑπομονὴν ὁποῦ ἔκαμες, ἡ ὁποία βεβαιώνει τὴν ἀγάπην σου; Ἰδοὺ ὁποῦ, ὄντας ὑποκείμενος εἰς θάνατον, ἐγίνες ἀθάνατος, καὶ κρατούμενος ἀπὸ τὴν φθορὰν εὐρίσκεσαι ἀφθαρτος· Ἰδοὺ ὁποῦ κατοικεῖς εἰς τὸν κόσμον, καὶ εἶσαι μαζὶ με ἐμένα· Ἰδοὺ ὁποῦ φορεῖς σῶμα, καὶ δὲν σύρεσαι ἀπὸ τὰς ἡδονὰς τοῦ σώματος· εἶσαι

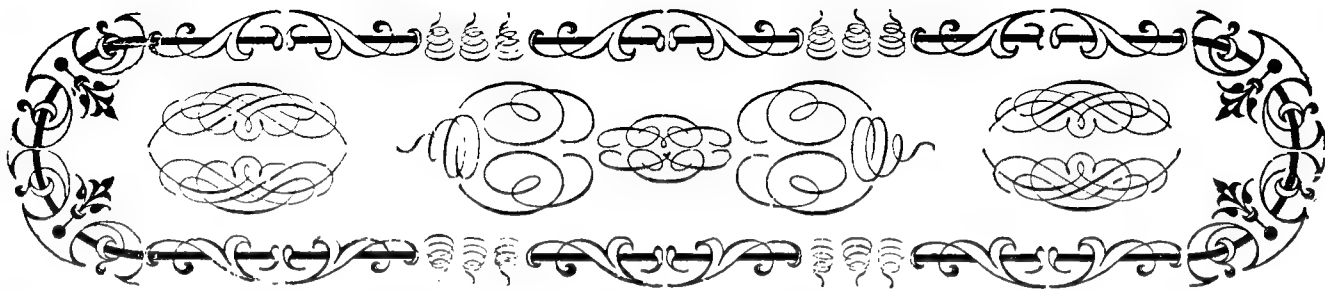
μικρὸς κατὰ τὸ σῶμα, καὶ νοερῶς βλέπεις τὰ πάντα· εἰς τὰ ὅποια ἀπεκρινόμενοι ἐγὼ μὲ φόβον, καὶ χαρὰν μαζή· τίς εἶμαι, Κύριε, ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς, καὶ ἀκάθαρτος, ὅπου ἐπέβλεψας εἰς ἐμένα, καὶ ἐκαπαδέχθης νὰ συνομιλήσῃς με ἐμένα; καὶ ἐπὶ ὁ ἄχραντος, ὁ ἀόρατος, καὶ ἀπόσιτος εἰς ὅλους, πῶς δείχνεσαι εἰς ἐμέ προσίτης, καὶ γλυκὺς, καὶ φαινόμενος ὡραιότατος διὰ μέσου τῆς χάριτος, καὶ τῆς δόξης ὅπου σὲ ἀσπράττει; Αὐτὰ ὅπου εἶπα ἤκουα μυστικῶς, καὶ ἀπεκρινόμενοι παραδόξως· καὶ τὸ ὑπὲρ φύσιν τῆς θεωρίας με ἔκαμνε νὰ θαυμάζω· καὶ πάλιν τὸ φοβερόν με ἀνάγκασε νὰ ἀναχωρήσω· τὸ ἀνεκλήλητον κάλλος τοῦ φαινομένου, μοῦ ἐπλήγω· νὴ τὴν καρδίαν, καὶ με ἔσυρεν εἰς ἄπειρον ἀγάπην· ἡ δὲ ἀγάπη τοῦ με ἔκαμνε νὰ μὴ γυρίζω πλέον εἰς τὰ κάτω, ἀλλὰ ἐχαιρόμουν ὡσάν νὰ εὐγῆκα τελείως καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς σαρκὸς, καὶ πάλιν ἤμουν τὸ ὅλον ἄνθρωπος. Μοῦ ἐδίδετο πληροφορία πῶς ἐσυγχωρήθησαν αἱ ἁμαρτίαι μου, καὶ πάλιν ἐβλεπα τὸν ἑαυτόν μου, πῶς εἶμαι ἁμαρτωλότερος περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄνθρωπον· δὲν ἤμποροῦσα νὰ μὴ πιστεύσω ἐκεῖνον ὅπου μοῦ ἐλαλοῦσε, καὶ πάλιν ἐφοβόμουν νὰ τοῦ πιστεύσω, διὰ νὰ μὴ πέσω εἰς ἑπαρσιν. Ἀναβαίνω μερικαῖς φοραῖς εἰς ὕψος θεωρίας χωρὶς τὸ θέλημά μου, καὶ πάλιν καταβαίνω ἀπὸ αὐτῆς, με τὸ θέλημά μου, διὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ διὰ τὸ πλέον συγχυρότερον τῆς ταπεινώσεως· ἱξεύρω πολλὰ ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου δὲν τὰ ἱξεύρουν οἱ περισσότεροι, καὶ εἶμαι πάλιν ὁ πλέον ἀμαθέστερος ἀπὸ ὅλους· χαίρομαι πῶς ὁ Χριστὸς, εἰς τὸν ὅποιον ἐπίστευσα, μοῦ ἐχάρητε βασιλείαν αἰώνιον, καὶ ἀτάλευτον, καὶ πάλιν ὡς ἀνάξιος ἐκείνων τῶν ἀγαθῶν κλαίω, καὶ δὲν θέλει παύσω ἀπὸ τὸ νὰ κλαίω πάντοτε· δὲν ἀποκοτῶ νὰ ἀνοίξω τελείως τὸ στόμα μου, καὶ νὰ ζητήσω συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάλιν παρακινούμενος ἀπὸ τὴν ἀγάπην παρρησιάζομαι, καὶ λαμβάνω θάρρος νὰ παρακαλῶ τὸν Θεὸν διὰ ἄλλους ἀδελφούς, καὶ (διὰ νὰ λαλήσω ἔξω φρενῶν) εἰσακούομαι· παραστέκομαι με θάρρος εἰς τὸν Θεόν, καὶ προσεύχομαι ὡς Υἱός, καὶ εὐρίσκομαι με τοιαύτην διάθεσιν ὡσάν ξένος καὶ ἀπαρρησιάστος· ἀκούω εὖ δοῦλε πιστὲ καὶ τὰ ἐξῆς, καὶ εὐρίσκομαι ὅλως διόλου ἐν ἀλθιείᾳ, πῶς δὲν ἐφύλαξα οὐδὲ τὸ ἓνα τάλαντον, ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα τὰ χαρίσματα ὅπου μοῦ ἐδόθησαν·

μοῦ φαίνεται πῶς ἔφθασα εἰς τὸ ἀκρότατον τῶν καλῶν, καὶ χειτόμενος κάτω εἰς τὴν ἄβυσσον τῶν ἁμαρτιῶν μου κρατοῦμαι, καὶ βυθίζομαι εἰς τὴν ἀπελπισίαν· καὶ ὅταν γένω κατώτερος ἀπὸ ὅλους, τότε ἀναφέρομαι ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν, καὶ με τὴν ἀγάπην πάλιν ἐνώνομαι με τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν· εἰς τὸν ὅποιον καὶ ἐλπίζω, ὅταν ὑπερηθῶ ταύτην τὴν γῆνιν, καὶ βαρεῖαν σάρκα, δηλαδὴ ὅταν ἀποθάνω, ὅτι θέλει παρασταθῶ πλησιέστερον, καὶ θέλει φωτισθῶ νὰ γνωρίσω σαφέστερον τὴν αἰώνιον χαρὰν, καὶ ἀγαλλίαςιν τῆς ἀγάπης ὅπου εἶναι ἐκεῖ. Ταῦτα λοιπὸν ἠθέλησα νὰ γράψω, ἀδελφοί μου, ὅχι διὰ νὰ κερδήσω δόξαν, νὰ δοξασθῶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους· μὴ γένοιτο· διότι ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος εἶναι ἄφρων χωρὶς φρένας, καὶ ξένος ἀπὸ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ· ἀλλὰ τὰ ἔγραψα διὰ νὰ ἰδῆτε νὰ γνωρίσετε τὴν ἄμετρον φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τί λογῆς ἐλαφρότατον εἶναι τὸ φορτίον τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ, καὶ πόση πολλὴ καὶ ἀσύγκριτος εἶναι ἡ ἀνταπόδοσις τῆς χάριτός του· τὰ ὅποια καὶ μανθάνοντες, ἢ νὰ ἐπιθυμήσετε νὰ ἐπιτήχετε τὴν ἀγάπην του, ἢ νὰ φοβηθῆτε, καὶ νὰ τρομάξετε ὡσάν αἰώνιον θάνατον τὴν ἀποτυχίαν ταύτης. Πρὸς τοῦτοις, ἠθέλησα νὰ τὰ γράψω, διὰ νὰ μάθετε καὶ ὕψος ταπεινώσεως, καὶ σημείον τελείας ἀγάπης· καὶ ἀκόμι διὰ νὰ γνωρίσετε καὶ τὴν πραγματείαν τῆς συγκαταβάσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ δῶρον τῆς θείας του χάριτος, δηλαδὴ τὸ συνάλλαγμα ὅπου ἔκαμε με ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους λαβὼν τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ ἀντιθὺς τὴν Θεότητα· καὶ νὰ μάθετε τὸν φρικτὸν τρόπον τῆς χρεῖκῆς ἀναπλάσεως, καὶ τί λογῆς ζοῦν ἐκεῖνοι ὅπου ἠθέλησαν νὰ πιστεύσουν εἰς τὸν σταυρωθέντα Χριστὸν, δηλονότι ἐκεῖνοι ὅπου ἐμιμήθησαν τὴν ὑπακοὴν αὐτοῦ, καὶ ταπεινώσιν, καὶ ἠθέλησαν νὰ νεύσουν νὰ κλίνουν ἀπὸ τὰ χειρότερα εἰς τὰ καλλίτερα· ἀπὸ τὴν κακίαν εἰς τὴν ἀρετήν· ἀπὸ τὰ γῆινα εἰς τὰ οὐράνια· ἀπὸ τὰ σαρκικά εἰς τὰ πνευματικά· ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα εἰς τὰ θεῖα· καὶ ἔτι νὰ ἰδῆτε τί λογῆς ἀλλοιωνοῦνται ἐκεῖνοι ὅπου ἀφίνουν ὅλα διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ ἡμᾶς ἀγαπήσαντος Θεοῦ, καὶ δὲν ὕστερονται κἀνένα ἀπὸ τὰ παρόντα, ἢ μέλλοντα· ἡγουν, τί λογῆς οἱ σκοτεινοὶ ἔρχονται παραδόξως εἰς τὸ φῶς, πλησιάσαντες εἰς τὸ μέγα φῶς· οἱ ὅποιοι ἐνωμένοι με τὰ ἄνω ἀποκατασταί-

νονται καὶ Θεοὶ τῶν κάτω, καθὼς ἔγινε τὸν παλαιὸν καιρὸν καὶ ὁ Μωϋσῆς· καὶ εὐρισκόμενοι μαζὴ με ὅλους δὲν μολύνονται τελείως ἀπὸ τὴν συναναστροφὴν τοὺς· καὶ εὐεργετοῦντες τοὺς πλησίον, δὲν παθαίνουν καμμίαν ζημίαν τοῦ καλοῦ· ἀλλὰ μεταδίδοντες καὶ εἰς ἄλλους τὸν ἔλεον λαμβάνουν περισσότερον, παρὰ ὅπου δίδουν. Μάλιστα με τὸ νὰ γίνωνται ὅμοιοι φιλανθρώπως με τὸν φιλόανθρωπον Θεόν· ταπεινωνόμενοι ὅσον καὶ ἂν ὑψωθῶν, καὶ ὑψωνόμενοι ὅσον καὶ ἂν ταπεινωθῶν· ὑστεροῦνται ὅλα τὰ ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς διὰ τὴν ταπείνωσιν τὴν πτωχείαν, καὶ κἄνενά δὲν τοὺς λείπεται με τὸ νὰ τρέφωνται με τὴν αἰώνιον ζωὴν τῆς Ἀγίας ἀγάπης. Ἰδοὺ λοιπὸν ὅπου σᾶς ἐφάνέρωσα τὰ μυστήρια ὅπου ἦσαν κε-

κρυμμένα εἰς ἐμέ, διατὶ βλέπω πῶς εἶναι κοντὰ τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου· θέλωντας νὰ ἰδῇτε, καὶ νὰ μάθετε καὶ τρόπους μετάνοίας, καὶ ἀναβάσεις ἀρχαρίων, καὶ προκοπὰς μεταίων, καὶ μέτρα τελείων, καὶ νὰ σπουδάσετε νὰ μιμηθῇτε, ἐὰν δὲν θέλετε ἄλλον τινά, κἄν ἐμένα τὸν Πνευματικόν σας Πατέρα ὅπου σᾶς ἐγέννησα πνευματικῶς, καὶ σᾶς ἠγάπησα ἐξ ὅλης ψυχῆς, καὶ σᾶς ἐγαλακτοτρόφησα με τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ σᾶς ἔθρεψα με τὸν ἄρτον ὅπου ζωογονεῖ τὰ πάντα, καὶ σᾶς ἔδειξα νὰ περιπατῇτε μέσα εἰς τὴν στρατὴν τῶν σωτηρίων ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ· ὥς πρέπει πᾶσα δόξα νῦν, καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Πρακτικά, καὶ Θεολογικά τοῦ αὐτοῦ.

α. **Π**ίστις εἶναι, τὸ νὰ ἀποθάνῃ τινὰς διὰ Χριστὸν εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς ἐντολῆς του, καὶ νὰ πιστεύῃ ὅτι οὗτος ὁ θάνατος τοῦ προξενεῖ ζωὴν. Πίστις εἶναι, τὸ νὰ γογγίζῃται τὴν πτωχείαν ὡς πλοῦτον· τὴν καταφρόνησιν, καὶ ἐξουδένωσιν, ὡς δόξαν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τιμὴν, καὶ νὰ πιστεύῃ, ὅτι μὲ τὸ νὰ μὴν ἔχῃ τίποτε, κρατεῖ κυριεύει τὰ πάντα, κατὰ τὸν θεὸν Παῦλον, καὶ τὸ περισσότερον, ὅτι ἀπόκτησε τὸν ἀνεξερευνήτον πλοῦτον τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Χριστοῦ, καὶ στοχάζεται πῶς ὅλα ἐκεῖνα ὅπου βλέπομεν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον εἶναι πηλὸς ἢ καπνός.

β'. Ἡ εἰς Χριστὸν πίστις εἶναι, ὅχι μόνον τὸ νὰ καταφρονήσῃ τινὰς τὰ χαροποιὰ τούτου τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ ὑπομείνῃ μεγαλοψύχως κάθε πειρασμὸν ὅπου τοῦ ἔρχεται, μὲ λύπας, καὶ θλίψεις, καὶ συμφοράς, ἕως ὅπου νὰ θελήσῃ, καὶ νὰ ἐπισκεφθῇ αὐτὸν ὁ Θεός. Διότι λέγει ὁ προφητὰναξ Δαβὶδ· «ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι.» Ἦγουν ὑπομένωντας τὰς θλίψεις ἤλπισα τὸν Κύριον βοηθὸν, διὰ τοῦτο μὲ εἶδε ὅπου ἐταλαιπωρούμην καὶ μὲ ἤλέησε, καὶ μὲ ἐπεσκέφθη.

γ'. Ἐκεῖνοι ὅπου προτιμοῦν εἰς κἀνένα πρᾶγμα τοὺς γονεῖς τοὺς περισσότερον ἀπὸ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, δὲν ἔχουν πίστιν εἰς Χριστόν· διότι ἐξάπαντος κατακρίνονται διὰ τὴν ἀπιστίαν τοὺς ἀπὸ τὴν ἰδίαν συνειδήσιν, ἂν ἔχουν ζῶσαν συνειδήσιν· ἐπειδὴ τοῦτο εἶναι σημεῖον τῶν πιστῶν, τὸ νὰ μὴ παραβαίνουν παντελῶς εἰς κἀνένα πρᾶγμα τὴν ἐντολὴν τοῦ Μεγάλου Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

δ'. Ἡ πίστις ὅπου ἔχει τινὰς εἰς τὸν Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, ἐγέννησεν ἐπρο-

ξένησεν ἐπιθυμίαν τῶν ἀληθινῶν καλῶν, καὶ φόβον τῶν κολάσεων· ἡ δὲ ἐπιθυμία τῶν ὄντως ἀγαθῶν, καὶ ὁ φόβος τῶν κολάσεων, ἔκαμε φύλαξιν ἀκριβῆ τῶν ἐντολῶν· ἡ δὲ ἀκριβὴς φύλαξις τῶν ἐντολῶν διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· ἡ δὲ γνώρισις τῆς ἀληθινῆς ἀσθενείας ἡμῶν, ἐγέννησεν ἐνθύμησιν θανάτου· ἐκεῖνος δὲ ὅπου ἀπόκτησε συγκατάεικον τὴν ἐνθύμησιν τοῦ θανάτου, αὐτὸς θέλει ζητήσῃ ἐπιμόνως νὰ μάθῃ τι λογῆς πράγματα θέλει εἶναι εἰς αὐτὸν ὥστε· ῥα ἀπὸ τὸν θάνατον· καὶ ἐκεῖνος ὅπου σπουδάζει διὰ νὰ γνωρίσῃ τὰ μέλλοντα, ἔχει χρέος νὰ ὑστερήσῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπὸ τὰ παρόντα, ἢ γοῦν ἀπὸ τὰ πράγματα τούτου τοῦ κόσμου. Διὰ τὸ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι κυριευμένος ἀπὸ προσπάθειαν εἰς κἀνένα ἀπὸ τὰ παρόντα, ἕως καὶ εἰς τὸ παραμικρὸν, δὲν ἡμπορεῖ νὰ γνωρίσῃ τὰ μέλλοντα καθὼς πρέπει μὲ τελειότητα· εἶδὲ κατ' οἰκονομίαν Θεοῦ τα γνωρίσῃ μὲ τὴν πείραν, ἐὰν δὲν ἀφῆσῃ τὸ ὀγλιγωρότερον ἐκεῖνα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, εἰς τὰ ὅποια ἔχει προσπάθειαν, καὶ ἐὰν δὲν δοθῇ ὅλως διόλου εἰς τὴν τοιαύτην γνῶσιν τῶν μελλόντων, μὴ καταδεχόμενος νὰ ἐννοεῖ θεληματικῶς κἀνένα ἄλλο ἐξω ἀπὸ ταύτην· ἀκόμι καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ὅπου λογιάζεται πῶς ἔχει, θέλει ἐπαρθῇ ἀπὸ αὐτόν.

ε'. Ἐκεῖνος ὅπου ἀρνηθῇ τὸν κόσμον τοῦτον, καὶ ἀναχωρήσῃ παντελῶς ἀπὸ αὐτόν ἐὰν ἀποξενωθῇ ἀπὸ ὅλας τὰς ὕλας, καὶ τὰ ἔθνη, καὶ τὰς γνώμας, καὶ τὰ πρόσωπα ὅπου εἶναι εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἐὰν ἀρνηθῇ τὸ σῶμά του, καὶ τὸ θελημα του, θέλει προξενήσῃ εἰς ὀλίγον καιρὸν μεγάλην ὠφέλειαν εἰς τὴν ψυχὴν του.

ς'. Σὺ ἀγαπητὲ ὅπου ἔχεις σκοπὸν νὰ φύγῃς τὸν κόσμον, κοίταξε νὰ μὴ δώσῃς τὸν ἑαυτὸν

σου εἰς σωματικὰς παρηγορίας κατ' ἀρχὰς ὅπου εὐρίσκεσαι ἀκόμι εἰς τὸν κόσμον, ἀγκαλὰ σὲ ἀναγκάζουν νὰ παρηγορῇς τὸν ἑαυτὸν σου ὅλοι οἱ συγγενεῖς, καὶ φίλοι σου· διότι τοῦτο τοὺς τὸ βάνουν εἰς τὸν νοῦν τοὺς κρυφὰ οἱ δαίμονες, διὰ νὰ σβέσουν τὴν ζέσιν, καὶ θερμότητα τῆς καρδίας σου, ὅτι ἐὰν καὶ δὲν δυνηθοῦν νὰ σὲ ἐμποδίσουν τελείως ἀπὸ τὸν σκοπὸν σου, ὅμως θέλει σὲ κάμουν πλέον ὀκνηρόν, καὶ ἀσθενῇ.

ζ'. Ὅταν εὐρεθῇς ἀνδρεῖος εἰς ὅλα τὰ ἀπολαυστικά τῆς ζωῆς ταύτης, καὶ δὲν θελήσῃς παρηγορίας σωματικὰς, καὶ ἀπολαύσεις, τότε οἱ δαίμονες μεταστρέφουν τοὺς συγγενεῖς σου εἰς ἄλλο, καὶ τοὺς κάνουν νὰ σὲ συμπονοῦν τάχα, καὶ νὰ κλαίουν διὰ σὲ, καὶ νὰ θρηνοῦν ἔμπροσθέν σου, καὶ τοῦτο ὅπου λέγω θέλει τὸ γνωρίσεις πῶς εἶναι ἀληθινόν, ὅτι ἐὰν σὺ ἤθελε μείνῃς ἄτρεπτος καὶ εἰς αὐτὸν τὸν πειρασμὸν τὸν πόλεμον τοῦ σατανᾶ, θέλει ἰδοῖς ἔξαφνα τοὺς συγγενεῖς σου ὅπου νὰ ἀνάψουν εἰς μανίαν, καὶ ὀργὴν κατεπάνω σου, καὶ νὰ σὲ μισήσουν, νὰ σὲ ἀποστρέφονται ὡς ἐχθρόν, καὶ νὰ μὴ θέλουν νὰ σὲ ἰδοῦν.

η'. Βλέπωντας τὴν θλίψιν ὅπου ἔχουν διὰ σὲ οἱ γονεῖς, καὶ ἀδελφοί, καὶ φίλοι σου, γέλα με τὸν δαίμονα ὅπου τοὺς βάνει κρυφὰ νὰ κάνουν ταῦτα κατὰ σοῦ με διαφόρους τρόπους διὰ νὰ σὲ ἐμποδίσουν, καὶ παυρευθὺς ἀναχώρησε με φόβον, καὶ πολλὴν σπουδὴν, καὶ παρακάλει θερμῶς τὸν Θεόν, διὰ νὰ καταντήσῃς εἰς λιμένα καλοῦ πνευματικοῦ Πατρὸς, διὰ νὰ ἀναπαύσῃ αὐτὸς τὴν ψυχὴν σου ὅπου εἶναι κοπιασμένη καὶ πεφορτισμένη· ἐπειδὴ τὸ πέλαγος τοῦ κόσμου ἔχει πολλὰ πράγματα ὅπου προξενοῦν κινδύνους ψυχικοῦς, καὶ ἐσχάτην ἀπώλειαν.

θ'. Ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ μισήσῃ τὸν κόσμον πρέπει νὰ ἔχῃ ἀγάπην εἰς τὸν Θεόν ἐξ ὅλης ψυχῆς, καὶ ἐνθύμησιν τούτου παντοτινὴν, διότι κἀνένα ἄλλο δὲν κάνει τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀφίνη ὅλα μετὰ χαρᾶς, καὶ νὰ τὰ ἀποστρέφεται ὡς σκύβαλα, καθὼς ἡ ἀγάπη, καὶ ἐνθύμησις τοῦ Θεοῦ.

ι. Μὴ θέλῃς νὰ μείνῃς πλέον εἰς τὸν κόσμον δι' αἰτίας εὐλόγους, ἢ ἀλόγους· ἀλλ' ὅταν καλεσθῇς ὑπάκουσον με συντομίαν, διότι ὁ Θεὸς δὲν εὐφραίνεται τόσον πολλὰ εἰς κἀνένα ἄλλο, ὅσον χαίρεται εἰς τὴν ὀγλιγωράδα μας· ἐπειδὴ καλλίτερη εἶναι ἡ σύντομος ὑπακοὴ μαζὶ με

πτωχείαν, παρὰ ἡ ἀργοπορία μαζὶ με ἄσπρα πολλά.

יא'. Ἐπειδὴ ὁ κόσμος, καὶ ὅλα τὰ πράγματα ὅπου εἶναι εἰς τὸν κόσμον παρέρχονται, καὶ φθίρονται, ὁ δὲ Θεὸς εἶναι ἀφθαρτος, καὶ ἀθάνατος, χαίρετε ὅσοι διὰ τὸν Θεὸν ἀφῆσατε τὰ φθαρτά. Φθαρτά δὲ εἶναι ὅχι μόνον ὁ πλοῦτος, καὶ τὰ ἄσπρα, ἀλλὰ καὶ κάθε ἡδονὴ καὶ ἀπόλαυσις ἀμαρτίας, φθορὰ εἶναι, καὶ μόναι αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ εἶναι φῶς, καὶ ζωὴ, καὶ οὕτω καλοῦνται ἀπὸ ὅλους, φῶς, καὶ ζωὴ.

ιβ'. Ἐπειδὴ ἔλαβες φλόγα ζέσιν ἀδελφε, καὶ τρέχοντας ἐπῆγες εἰς κοινόβιον, ἢ εἰς πνευματικόν Πατέρα, δια τοῦτο ἐὰν παρακινήσαι ἀπὸ τὸν πνευματικόν σου Πατέρα, ἢ ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς ἐκείνους ὅπου εἶναι μαζὶ σου νὰ μεταχειρισθῇς λουτρά, ἢ φαγητά, ἢ ἄλλας θεραπείας σωματικὰς διὰ ἀνάπαυσιν, μὴ καταδεχθῇς τοῦτο, ἀλλὰ ἄς εἶσαι πάντοτε ἐτοιμασμένος εἰς νηστείαν, κακοπάθειαν, ἐγκράτειαν ἄκραν, διὰ νὰ εὐρεθῇς πῶς εἶσαι ὑπήκοος εἰς τὸν πνευματικόν σου Πατέρα, ἐὰν σὲ προστάξῃ νὰ μεταχειρισθῇς παρηγορίαν θεραπείαν σώματος, καὶ πῶς δὲν κάνεις τὸ θέλημα σου μὴδὲ εἰς τοῦτο, ὄντας δηλαδὴ ἐτοιμασμένος εἰς κακοπάθειαν. Εἶδὲ καὶ δὲν σὲ προστάξῃ ὁ Πατήρ σου νὰ λάβῃς παρηγορίαν σώματος, διὰ νὰ ὑπομένης μετὰ χαρᾶς, ἐκεῖνα ὅπου ἠθέλησες νὰ κάμῃς θεληματικῶς, νηστείαν δηλ. κακοπάθειαν, ἐγκράτειαν, πρὸς ψυχικὴν σου ὠφέλειαν· διότι φυλάττωντας τοῦτο, δηλ. ὄντας ἐτοιμος εἰς κακοπάθειαν θέλει εὐρεθῇς πάντοτε εἰς ὅλα πῶς νηστεύεις, καὶ ἐγκρατεύεσαι, καὶ πῶς ἀρνῆθῃς κατὰ πάντα τὸ θέλημα σου· καὶ πρὸς τούτοις θέλει διαφυλάξεις ἀσβεστον τὴν φλόγα ὅπου εἶναι μέσα εἰς τὴν καρδίαν σου, ἢ ὅποια σὲ βιάζει πάντοτε νὰ καταφρονῇς ὅλα.

ιγ'. Ὅταν οἱ δαίμονες κάμουν ὅλα τὰ ἐδικά τους, καὶ δὲν δυνηθοῦν νὰ σαλεύσουν, ἢ νὰ ἐμποδίσουν τὸν κατὰ Θεὸν σκοπὸν μας, τότε ἐμβαίνουν κρυφὰ εἰς ἐκείνους ὅπου ὑποκρίνονται πῶς εἶναι εὐλαβεῖς, καὶ διὰ μέσου αὐτῶν δοκιμάζουν νὰ ἐμποδίσουν ἐκείνους ὅπου ἀγωνίζονται· καὶ πρῶτον μὲν ἐκεῖνοι ὡσὰν νὰ νικοῦνται τάχα, ἀπὸ ἀγάπην, καὶ συμπόνεσιν, τοὺς συμβουλεύουν νὰ λαμβάνουν ἀνάπαυσις σωματικαῖς, διὰ νὰ μὴν ἀδυνατίσῃ (λέγουν) καὶ τὸ κορμί, καὶ πέσῃ εἰς ὀκνηρίαν· ἐπειτα προσκαλοῦντές τους καὶ εἰς συνομιλίαν ἀνωφελεῖς, τοὺς κάνουν νὰ

ἐξοδεύουν τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς τοὺς εἰς ταύτας· καὶ ἐὰν τινὰς ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστὰς τοὺς ὑπακούσῃ, καὶ γένη ὁμοιος μὲ αὐτοὺς, γυρίζουν καὶ γελοῦν εἰς τὴν ἀπώλειάν του, εἶδε καὶ δὲν πεισθῇ εἰς τοὺς λόγους τοὺς, ἀλλὰ φυλάττει τὸν ἑαυτὸν του ξένον ἀπὸ ὅλους, καὶ συνεσταλμένον, καὶ ἀπαρρησίαστον, κινοῦνται εἰς φθόνον, καὶ κύνουν, καὶ ἐνεργοῦν κάθε τι, ἕως ὅπου νὰ τὸν διώξουν ἀπὸ τὸ μοναστήρι· διότι κενόδοξος ἄτιμος δὲν ὑποφέρει νὰ βλέπῃ ἀντικρὺ του ταπεινὸν ἐπαινούμενον.

ιδ'. Πνίγεται δὲν ὑποφέρει ὁ κενόδοξος νὰ βλέπῃ τὸν ταπεινόφρονα ὅπου χύνει δάκρυα, καὶ ὠφελεῖται κατὰ δύο τρόπους· ἐπειδὴ διὰ μέσου τῶν δακρύων ἐξιλεώνει τὸν Θεόν, καὶ σύρει τοὺς ἀνθρώπους εἰς ἔπαινον χωρὶς νὰ θέλῃ.

ιε'. Ἀφ' οὗ ἀφιερῶσθαι ὅλον τὸν ἑαυτὸν σου εἰς τὸν πνευματικὸν Πατέρα σου, ἔξυρε πῶς εἶσαι ξένος ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶχες εἰς τὸν κόσμον, ἀπὸ ἀνθρώπους, λέγω, πράγματα, καὶ ἄσπρα, καὶ χωρὶς τὸν πνευματικὸν σου μὴ θελήσῃς νὰ ἐνεργήσῃς, ἢ νὰ κάμῃς εἰς αὐτὰ τίποτε, ἀλλὰ μὴδὲ νὰ ζητήσῃς ἀπὸ αὐτὸν κἀνένα πρᾶγμα μὴδὲ μικρὸν, μὴδὲ μεγάλον, ἔξω μόνον ἀνίστως αὐτὸς ἀπὸ ἐδικὴν του προαίρεσιν ἢ σὲ προστάξῃ νὰ πάρῃς τίποτε, ἢ ἐκεῖνος ὁ ἴδιος σου δώσῃ μὲ τὸ χέρι του.

ισ'. Χωρὶς τὴν ἄδειαν τοῦ κατὰ Θεὸν Πατρὸς σου μὴ δώσῃς ἐλεημοσύνην ἀπὸ τὰ ἄσπρα ὅπου ἐπρόσφερες, ἀλλὰ μὴδὲ νὰ θελήσῃς νὰ πάρῃς διὰ μεσίτου μερικὰ ἀπὸ τὰ ἄσπρα ἐκεῖνα· διατὶ καλλίτερον εἶναι νὰ εἶσαι, καὶ νὰ λέγεσαι πτωχός, καὶ ξένος, παρὰ νὰ σκορπίσῃς ἄσπρα καὶ νὰ δίδῃς εἰς τοὺς πτωχοὺς εἰς καιρὸν ὅπου εἶσαι ἀρχάριος· ἀπόδειξις δὲ τῆς καθαρᾶς καὶ ἀληθινῆς πίστεως εἶναι τὸ νὰ ἀφιερῶσθαι ὅλα τὰ πάντα εἰς τὴν θέλησιν τοῦ πνευματικοῦ σου Πατρὸς, ὡς ἂν εἰς τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ.

ιζ'. Μὴ ζητήσῃς μὴδὲ νερόν νὰ πῖῃς, καὶ ἐὰν συμβῇ νὰ καίεσαι ἀπὸ τὴν δίψαν, ἕως ὅπου νὰ κινηθῇ ἀφ' ἑαυτοῦ τοῦ ὁ πνευματικὸς σου Πατήρ, καὶ νὰ σοῦ εἰπῇ νὰ πῖῃς· διότι πρέπει νὰ στενοχωρῇς τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ νὰ βιάζεσαι εἰς ὅλα, καταπείθωντας τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ λέγωντας μὲ τὸν λογισμόν σου· ὅτι ἐὰν θέλῃ ὁ Θεός, καὶ εἶσαι ἄξιος διὰ νὰ πῖῃς, φωτίζει ἐξάπαντος τὸν κατὰ Θεὸν Πατέρα σου, καὶ σοῦ λέγει πῖε,

καὶ τότε πίνεις μὲ καθαρὰν συνείδησιν, ἂν καὶ εἶναι παράκαιρα.

ιη'. Ἐκεῖνος ὅπου ἐδοκίμασε πνευματικὴν ὠφέλειαν, καὶ ἀπόκτησε πίστιν γνησίαν καὶ καθαρὰν εἰς τὸν πνευματικὸν του Πατέρα, προβάλλωντας τὸν Θεὸν μάρτυρα τῆς ἀληθείας εἶπε· τοιοῦτον λογισμόν ἔβαλα εἰς τὸν ἑαυτὸν μου, ὥστε νὰ μὴ ζητήσω ποτὲ ἀπὸ τὸν πνευματικὸν μου Πατέρα μήτε νὰ φάγω, μήτε νὰ πῶ καθόλου τίποτε, χωρὶς τὸν λόγον του, ἕως ὅπου νὰ τὸν πληροφορήσῃ ὁ Θεός νὰ μὲ προστάξῃ· καὶ ἔχωντας τέτοιαν ἀπόφασιν, ποτὲ (λέγει) δὲν ἀπέτυχον τὸν σκοπὸν μου.

ιθ'. Ἐκεῖνος ὅπου ἀπόκτησε πίστιν βεβαίαν εἰς τὸν κατὰ Θεὸν Πατέρα του, βλέπωντάς τον λογίζεται πῶς βλέπει τὸν ἴδιον Χριστὸν καὶ ὦντας μαζὴ του, καὶ ἀκολουθώντας τον, πιστεύει βεβαίως, πῶς εἶναι μαζὴ μὲ τὸν Χριστὸν, καὶ τὸν ἀκολουθεῖ· ὁ τοιοῦτος ὑποτακτικὸς δὲν θέλει ἐπιθυμήσει ποτὲ νὰ συνομιλήσῃ μὲ κἀνένα ἄλλον· δὲν θέλει προτιμήσει κἀνένα πρᾶγμα τοῦ κόσμου περισσότερον ἀπὸ τὴν ἐνθύμησιν ὁμοῦ, καὶ ἀγάπην ἐκείνου· διατὶ τί ἄλλο εἶναι μεγαλύτερον, ἢ καὶ ὠφελιμώτερον εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι τινὰς μαζὴ μὲ τὸν Χριστὸν; τί δὲ ὠραιότερον, ἢ γλυκύτερον ἀπὸ τὴν θεωρίαν του; εἶδε καὶ ἀξιῶνεται νὰ συνομιλῇ μὲ αὐτὸν, ἐξάπαντος λαμβάνει ἀπὸ τὴν συνομιλίαν του ζωὴν αἰώνιον.

κ'. Ἐκεῖνος ὅπου ἀγαπᾷ ἐξ ὅλης του ψυχῆς ἐκείνους ὅπου τὸν ὑβρίζουν, ἢ τὸν ἀδικοῦν, καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεὸν διὰ τούτους, εἰς ὀλίγον καιρὸν ἀναβαίνει εἰς μεγάλην προκοπὴν· διότι τοῦτο ὅταν γίνεται μὲ αἴσθησιν καρδίας, φέρνει ἐκεῖνο ὅπου λογίζεται δηλ. τὴν καρδίαν εἰς ἄβυσσον ταπεινώσεως, καὶ εἰς βρύσεις δακρύων· μέσα εἰς τὰ ὅποια καταποντίζεται τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς, τὸ λογικόν, θυμικόν, καὶ ἐπιθυμητικόν, καὶ ὑψώνει τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν ἀπαθείας, καὶ τὸν κάνει θεωρητικόν· καὶ μὲ τὴν γεῦσιν τῆς χρηστότητος ὅπου προέρχεται ἐκεῖθεν, τὸν κάνει νὰ λογιᾷσκῃ σκύβαλα ὅλα τὰ πράγματα τούτου τοῦ κόσμου, καὶ νὰ μὴν ἔχῃ ὄρεξιν νὰ φάγῃ, ἢ νὰ πῖῃ, καὶ πολλαῖς φοραῖς νὰ μένῃ καὶ νηστικός.

κβ'. Ἐκεῖνος ὅπου ἀγωνίζεσαι διὰ τὴν σωτηρίαν του, δὲν πρέπει νὰ ἀπέχῃ μόνον ἀπὸ πράξεις πονηρὰς, ἀλλὰ νὰ σπουδάξῃ μὲ κάθε τρό-

πον νὰ εἶναι ἐλεύθερος καὶ ἀπὸ λογισμοὺς καὶ ἐννοίας ψυχολαβεῖς, καὶ νὰ διατρίβῃ πάντοτε μέσα εἰς ἐνθυμήσεις ψυχοφελεῖς, καὶ πνευματικὰς, διὰ νὰ διαμένῃ τοιουτωτρόπως ἀμέριμος ἀπὸ τὰ κοσμικά.

κβ'. Καθὼς ἐκεῖνος ὁποῦ ξεγυμνώσῃ ὅλον τὸ σῶμά του, ἐὰν ἔχῃ σκεπασμένα τὰ μάτια του μὲ κᾶνένα σκέπασμα, καὶ δὲν θελήσῃ νὰ τὸ ἀσυχώσῃ, καὶ νὰ τὸ ἀπορρίψῃ, δὲν ἔμπορεῖ ἀπὸ τὴν γυμνότητα μόνην τοῦ ἐπιλοιποῦ σώματός του, νὰ ἰδῇ τὸ φῶς· τοιουτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ καταφρονήσῃ ὅλα τὰ ἄλλα πράγματα ὁμοῦ, καὶ ἄσπρα, καὶ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὰ πάθη αὐτῶν, ἐὰν δὲν ἐλευθερώσῃ τὸ μάτι τῆς ψυχῆς του, δηλ. τὸν νοῦν καὶ ἀπὸ τὰς κοσμικὰς ἐνθυμήσεις, καὶ ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς, δὲν θέλει ἰδῇ ποτὲ τὸ νοητὸν φῶς, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, καὶ Θεόν.

κγ'. Καθὼς γίνεται τὸ σκέπασμα ὅταν βαλθῇ ἐπάνω εἰς τὰ μάτια, ἔτσι γίνονται καὶ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ, καὶ κοσμικαὶ ἐνθυμήσεις εἰς τὸν νοῦν· λοιπὸν ὅσον καιρὸν ἀφήσωμεν αὐτὰ εἰς τὸν νοῦν μας, δὲν ἔμποροῦμεν νὰ ἰδοῦμεν τὸ φῶς· ὅταν δὲ τὰς ἀσυχώσωμεν τὰς εὐγάλωμεν ἀπὸ τὸν νοῦν μας μὲ τὴν ἐνθύμησιν τοῦ θανάτου, τότε θέλει ἰδοῦμεν φανερά τὸ ἀληθινὸν φῶς, τὸ ὁποῖον φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν ἄνω κόσμον.

κδ'. Ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι τυφλὸς ἐκ γενετῆς, δὲν θέλει γνωρίσει, οὐδὲ θέλει πιστεύσει τὴν δύναμιν τῶν γραφομένων· ἐκεῖνος δὲ ὁποῦ καταξιωθῇ χαμμίαν φορὰν νὰ ἀνοίξῃ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του νὰ ἰδῇ, θέλει συμμαρτυρήσῃ πῶς εἶναι ἀληθινὰ ταῦτα ὁποῦ λέγω.

κε'. Ὅποιος βλέπει μὲ τὰ αἰσθητὰ μάτια ἰξεύρει πότε εἶναι νύκτα, καὶ πότε ἡμέρα· ὁ δὲ τυφλὸς, δὲν ἰξεύρει καὶ τὰ δύο· καὶ ὁποιος ἀνέβλεψε πνευματικῶς καὶ εἶδε μὲ τοὺς νοεροὺς ὀφθαλμοὺς τὸ ἀληθινόν, καὶ ἀνέσπερον φῶς, ὅταν ἀπὸ ἀμέλειαν γυρίσῃ εἰς τὴν πρότεραν τύφλωσιν, καὶ ὑστερηθῇ τὸ φῶς, γνωρίζει μὲ αἰσθησιν τῆς ψυχῆς του τὴν ὑστέρησιν τοῦ φωτός, καὶ ἀπὸ ποῦ συνέβη νὰ γένη αὕτη ἡ ὑστέρησις· ἔμως ἐκεῖνος ὁποῦ μένει τυφλὸς ἐκ γενετῆς, δὲν γνωρίζει κᾶνένα ἀπὸ τοῦτα, οὔτε μὲ τὴν δοκιμὴν, οὔτε μὲ τὴν ἐνέργειαν, ἔξω μόνον ἂν ἀκούσῃ ἐξ ἀκοῆς, καὶ μάθῃ τίποτε διὰ ἐκεῖνα ὁποῦ δὲν εἶδε ποτὲ, καὶ δηγηθῇ εἰς ἄλλους ἐκεῖ-

να ὁποῦ ἤκουσεν, ἀγκαλὰ τὸσον αὐτὸς, ὅσον καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ τὸν ἀκούουν δὲν ἰξεύρουν διὰ ποῖα πράγματα συνομιλοῦν ἀναμεταξύ τους.

κς'. Ἀδύνατον εἶναι νὰ καταφορτώνη τινὰς καὶ τὴν σάρκα μὲ τὸν χορτασμὸν τῶν φαγητῶν καὶ νὰ γεύεται νὰ ἀπολαμβάνῃ πνευματικῶς τὴν νοερὰν χρηστότητα τοῦ Θεοῦ· διότι ὅσον θεραπεύσει τινὰς τὴν κοιλίαν του, τὸσον θέλει ὑστερήσει τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπὸ τὴν θείαν χρηστότητα καὶ πάλιν ὅσον ταλαιπωρήσῃ τὸ σῶμά του, τὸσον κατὰ ἀναλογίαν θέλει χορτάσει ἀπὸ τὴν πνευματικὴν τροφήν, καὶ παράκλησιν παρηγορίαν.

κζ'. Ἄς ἀφήσωμεν ὅλα τὰ γήινα, ὅχι μόνον πλοῦτον, καὶ χρυσάφι, καὶ τὰς ἄλλας ὕλας τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ὁποῦ ἔχομεν εἰς αὐτὰ, ἄς τὴν ἀποδιώξωμεν ἀπὸ τὰς ψυχὰς μας· ὅς μισήσωμεν ὅχι μόνον τὰς ἡδονὰς τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀλόγους κινήσεις του, καὶ ἄς ἀγωνισθοῦμεν νὰ τὸ νεκρώσωμεν διὰ μέσου κόπων καὶ ἀγώνων· διότι τὰ τῆς ἐπιθυμίας διὰ μέσου τοῦ σώματος ἐνεργοῦνται, καὶ εὐχαίνουσι εἰς ἔργον· καὶ ὅταν εἶναι ζωντανὸν αὐτὸ, ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ ψυχὴ μας νεκρά, καὶ δυσκολοκίνητος, ἢ καὶ παντελῶς ἀκίνητος εἰς κάθε ἐντολὴν Θεοῦ.

κη'. Καθὼς ἡ φλόγα τῆς φωτιᾶς, ἀσυχώνεται πάντοτε εἰς ὕψος, καὶ μάλιστα, ἐὰν στρέψῃ τὴν ὕλην, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀνάπτεται, ἔτσι καὶ ἡ καρδιά τοῦ κενοδόξου δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ταπεινωθῇ, ἀλλὰ καθὼς εἰπῆς εἰς αὐτὸν ἐκεῖνα ὁποῦ συντείνουν εἰς τὴν ὠφέλειάν του, ἀκόμι περισσότερον ὑψώνεται, ὑπερφηανεύεται· διατὶ ὅταν ἐλέγχεται, ἢ καὶ νοθεύεται, ἀντιλέγει μὲ σφοδρότητα· καὶ ὅταν ἐπαινεῖται, ἢ καὶ παρακαλεῖται, ὑψώνεται· κακῶς, ὑπερφηανεύεται.

κθ'. Ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁποῦ ἐμελέτησεν ἐβαλε λογισμὸν νὰ ἀντιλέγῃ, εἶναι μαχαίρι δίκοπον εἰς τὸν ἑαυτὸν του, φονεύωντας τὴν ψυχὴν του δίχως νὰ τὸ γνωρίξῃ, καὶ ἀποξενώνωντάς τὴν ἀπὸ τὴν αἰώνιον ζωὴν.

λ'. Ἐκεῖνος ὁποῦ ἀντιλέγει εἶναι ὁμοῖος μὲ ἐκεῖνον ὁποῦ παραδίδει θεληματικῶς τὸν ἑαυτὸν τοῦ εἰς τοὺς ἐχθροὺς τοῦ βασιλέως· διότι ἡ ἀντιλογία εἶναι ἀγκίστρι ὁποῦ ἔχει δόλωμα τὴν δικαιολογίαν, διὰ μέσου τῆς ὁποίας πλανώμενοι καταπίνωμεν τὸ ἀγκίστρι τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἀπὸ τοῦτο ἀκολουθεῖ νὰ ἀρπάζεται ἡ ἀθλία ψυχὴ καὶ

ἀπὸ τὴν γλῶσσαν, καὶ ἀπὸ τὸν λαιμόν, καὶ νὰ σύρεται ἀπὸ τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας· καὶ πότε μὲν νὰ ἀσυχώνεται εἰς ὕψος ὑπερηφανίας διὰ τῆς γλῶσσης, πότε δὲ νὰ καταβυθίζεται διὰ τοῦ λαιμοῦ εἰς χάος ἀβύσσου ἁμαρτίας, καὶ νὰ καταδικάζεται μαζὴ με τοὺς δαίμονας ὅπου ἐξέπεσαν ἀπὸ τὸν οὐρανόν.

λα'. "Ὅποιος ἀτιμάζεται, ἢ ὑβρίζεται, καὶ πονεῖ λυπεῖται πολλὰ κατὰ τὴν καρδίαν, ἃς γνωρίζῃ ἀπὸ τοῦτο, ὅτι βαστάζει μέσα εἰς τὸν κόλπον του τὸν παλαιὸν ὄφιν· λοιπὸν ἐὰν ὑπομείνῃ με σιωπὴν, ἢ ἀποκριθῇ με πολλὴν ταπείνωσιν, ἔκαμε τὸν ὄφιν ἀσθενῆ καὶ ἀδύνατον· εἰδὲ ἀνταποκριθῇ με πικρίαν θυμόν, ἢ καὶ λαλήσῃ με αὐθάδειαν, ἔδωκε δύναμιν εἰς τὸν ὄφιν, νὰ χύσῃ τὸ φαρμάκι εἰς τὴν καρδίαν του, καὶ νὰ κατατρώγῃ ἀσπλαγχνα τὰ ἐντόσθιά του· ὥστε δυναμώμενος ὁ ὄφιν ἀπὸ τοῦτο καθ' ἐκάστην, νὰ καταφθεῖρῃ τὴν δύναμιν τῆς ἀθλίας του ψυχῆς, καὶ τὴν διόρθωσιν ὅπου ἐδύνατο νὰ κάμῃ με τὰ καλὰ ἔργα, καὶ ἀπὸ τότε πλέον αὐτὸς νὰ ζῇ κατὰ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ νὰ εἶναι παντελῶς νεκρὸς κατὰ τὴν δικαιοσύνην.

λβ'. Ἐὰν θελήσῃς νὰ ἀρνηθῇς τὸν Κόσμον καὶ νὰ μάθῃς τὴν Εὐαγγελικὴν ζωὴν, καὶ παραδώσῃς τὸν ἑαυτὸν σου εἰς διδάσκαλον ἀπειρον ἁμαθῆ, καὶ ἐμπαθῆ, διὰ νὰ μὴ διδαχθῇς ἀντὶ Εὐαγγελικῆς πολιτείας διαβολικὴν· ἐπειδὴ καλῶν διδασκάλων, καλὰ τὰ μαθήματα, καὶ πονηρῶν σπερμάτων ἐξάπαντος πονηρὰ τὰ γεώργια.

λγ'. Παρακάλεσαι τὸν Θεὸν με δάκρυα, νὰ σοῦ στείλῃ ὁδηγὸν ἀπαθῆ καὶ Ἁγίον· ἐξέταζε δὲ καὶ σὺ τὰς θείας γραφάς, καὶ μάλιστα τὰ πρακτικὰ συγγράμματα τῶν Ἁγίων Πατέρων, καὶ τοιουτῶτρόπως συγκρίνωντας αὐτὰ με ἐκεῖνα ὅπου σὲ διδάσκει ὁ προεστὼς σου, καὶ με ἐκεῖνα ὅπου κάνει, νὰ δύνασαι νὰ τὰ κοιτάζῃς, ὥσάν μέσα εἰς καθρέπτην, καὶ νὰ τὰ μαθαίνῃς· καὶ ὅσα μὲν εἶναι σύμφωνα με τὰς γραφάς νὰ τὰ ἐγκολπώνεσαι, καὶ νὰ τὰ κρατῇς εἰς τὸν νοῦν σου· ὅσα δὲ εἶναι ἀσύμφωνα με τὰς θείας γραφάς, καὶ νόθα, καὶ ξένα, νὰ τὰ ξεχωρίζῃς, καὶ νὰ τὰ ἀποβάλλῃς διὰ νὰ μὴ πλανηθῇς· διατι ἔξευρε πῶς εἰς τὰς ἡμέρας ταύτας εἶναι πολλοὶ πλάνοι, καὶ ψευδοδιδάσκαλοι.

λδ'. Κάθε ἄνθρωπος ὅπου δὲν βλέπει, καὶ ὑπόσχεται νὰ ὁδηγῇ ἄλλους, εἶναι πλάνος, καὶ ρίπτει εἰς βυθὸν ἀπωλείας ἐκεῖνους ὅπου τὸν ἀ-

κολουθοῦν, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· τυφλὸς τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ ἀμφοτέρω εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται.

λέ'. Ὁ τυφλὸς εἰς τὸ ἐν, ἤγουν εἰς τὸν Θεόν, εἶναι ὁλος τυφλὸς εἰς ὅλα· ἐκεῖνος δὲ ὅπου βλέπει μέσα εἰς τὸ ἐν, δηλ. κοιτάζει εἰς τὸ ἐν, εἶναι εἰς θεωρίαν τῶν πάντων καὶ ἀπὸ τὴν θεωρίαν τῶν πάντων ἀπέχει, καὶ μέσα εἰς τὴν θεωρίαν τῶν πάντων ἔρχεται, καὶ ἐξω ἀπὸ τὰ θεωρούμενα εἶναι· ὅταν εἶναι τοιουτῶτρόπως μέσα εἰς τὸ ἐν, βλέπει τὰ πάντα, καὶ ὅταν εἶναι μέσα εἰς ὅλα, δὲν βλέπει καὶ ἑνὲν ἀπὸ ὅλα· ἐκεῖνος ὅπου βλέπει μέσα εἰς τὸ ἐν, διὰ τοῦ ἐνὸς βλέπει καὶ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ὅλα τὰ πάντα, καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους, καὶ πάλιν ὦντας κεκρυμμένους μέσα εἰς τὸ ἐν, δὲν βλέπει καὶ ἑνὲν ἀπὸ ὅλα.

λς'. Ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἐφόρεσε με αἰσθησὶν νοερὰν, καὶ γινώσιν μέσα εἰς τὸν λογικὸν καὶ νοερὸν ἄνθρωπον, δηλ. εἰς τὴν ψυχὴν του τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐπουρανίου Ἀνθρώπου τε καὶ Θεοῦ, εἶναι μόνον σὰρξ καὶ αἷμα, μὴ δυνάμενος με μόνον τὸν λόγον νὰ λάβῃ αἰσθησὶν πνευματικῆς δόξης· καθὼς καὶ οἱ ἐκ γενετῆς τυφλοὶ δὲν δύνανται με τὸν λόγον μόνον νὰ γνωρίσουν τὸ πῶς τοῦ Ἥλιου.

λξ'. Ὅποιος ἀκούει, καὶ βλέπει τοιουτῶτρόπως ὡς εἵπομεν, καὶ αἰσθάνεται νοερῶς, ἔξευρει τὴν δύναμιν τῶν λεγομένων, ὥσάν ὅπου ἐφόρεσε πλέον τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου, καὶ ἤλθεν εἰς ἄνδρα τέλειον τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ· καὶ ὅταν εἶναι τοιοῦτος δύναται νὰ ὁδηγῇ καὶ θεαρέστως τὸ ποίμνιον τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν στρατὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ· ἐκεῖνος δὲ ὅπου δὲν ἔχει τὴν γινώσιν τῶν λεγομένων, καὶ δὲν εἶναι τοιοῦτος εἶναι φανερόν, ὅτι οὐδὲ τὰ αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς ἔχει ὑγιῆ καὶ καθαρὰ· εἰς τὸν ὅποιον εἶναι πολλὰ καλὸν νὰ ὁδηγῇται ἀπὸ ἄλλον μάλιστα, παρὰ νὰ ὁδηγῇ ἄλλους με κίνδυνον ψυχικόν.

λη'. Ἐκεῖνος ὅπου κοιτάζει εἰς τὸν διδάσκαλον καὶ ὁδηγόν του, ὥσάν εἰς Θεόν, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀντιλέγῃ· εἰδὲ νομίζει, καὶ λέγει, πῶς ἔχει καὶ τὰ δύο δηλαδὴ καὶ κοιτάζει εἰς τὸν πνευματικόν του Πατέρα ὡς εἰς Θεόν, καὶ ἀντιλέγει, ἃς ἔξευρῃ, πῶς εἶναι πλανεμένος, ἐπειδὴ δὲν ἔξευρει τί λογῆς κοιτάζουν εἰς τὸν Θεόν οἱ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ.

λθ'. Ἐκεῖνος ὅπου πιστεύει πῶς ἡ ζωὴ ἢ ἐδική του, καὶ ὁ θάνατος, εἶναι εἰς τὸ χέρι τοῦ ποιμένου του, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀντιλέγῃ ποτέ· ἐκεῖνος δὲ ὅπου δὲν πιστεύει τοῦτο κάνει τὴν ἀντιλογίαν, ἢ ὁποία προξενεῖ εἰς τὴν ψυχὴν τὸν αἰώνιον θάνατον.

μ'. Εἰς τὸν κατάδικον πρὸ τοῦ νὰ λάβῃ τὴν ἀπόφασιν δίδεται τόπος ἀπολογίας νὰ λαλήσῃ εἰς τὸν κριτὴν διὰ ἐκεῖνα ὅπου ἔκαμεν· ὕστερον δὲ ἀπὸ τὴν φανέρωσιν ἐκείνων ὅπου ἔκαμε, καὶ τὴν ἀπόφασιν τοῦ κριτοῦ, δὲν ἀντιλέγει εἰς ἐκείνους ὅπου τὸν βασανίζουν τίποτε ἢ μικρόν, ἢ μέγα.

μά. Εἰς τὸν μοναχόν, πρὸ τοῦ νὰ ἐμβῇ εἰς τοῦτο τὸ κριτήριον τῆς μετανοίας, καὶ νὰ φανερώσῃ τὰ κρύφια τῆς κορδίας του, ἴσως εἶναι ἄδεια νὰ ἀντιλέγῃ, ἀλλὰ μὲν μὲ τὸ νὰ μὴν ἰξεύρῃ, ἀλλὰ δὲ καὶ μὲ τὸ νὰ νομίζῃ πῶς κρύπτει τὰ ἐδικά του σφάλματα· ὕστερον δὲ ἀπὸ τὴν φανέρωσιν τῶν λογισμῶν του, καὶ καθαρὰν ἐξαγόρευσιν, δὲν εἶναι συγχωρημένον νὰ ἀντιλέγῃ εἰς τὸν μετὰ Θεὸν κριτὴν του ποτέ, ἕως θανάτου· διότι ὁ μοναχὸς ὅπου ἐμβῆκεν εἰς τοῦτο τὸ κριτήριον, καὶ ἐφανερώσῃ τὰ κρύφια τῆς καρδίας του, εἶναι καταπεισμένος ἀπὸ τὴν ἀρχὴν, ἐὰν ἀπόκτησεν ὀλίγην γνῶσιν, ὅτι εἶναι ἄξιος μυρίων θανάτων, καὶ ἐὰν ἰξεύρῃ κατὰ ἀλήθειαν τὸν τρόπον τοῦ Μυστηρίου τῆς μετανοίας πιστεύει, ὅτι διὰ μέσου τῆς ὑπακοῆς του, καὶ ταπεινώσεως θέλει λυτρωθῇ ἀπὸ κάθε τιμωρίαν, καὶ κόλασιν.

μβ'. Ὅποιος φυλάττει μέσα εἰς τὸν νοῦν του ἀνεξάλειπτα ταῦτα, δὲν ὕψι κινηθῇ ποτέ κατὰ τὴν καρδίαν, ὅταν παιδεύεται, ἢ νοουθετῇται, ἢ ἐλέγχεται· ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου πίπτει εἰς ἀντιλογίαν καὶ ἀπιστίαν εἰς τὸν πνευματικόν του Πατέρα, ζωντανὸς ἀκόμι φέρεται κάτω εἰς βυθὸν ἄδου, καὶ γίνεται κατοικία τοῦ σατανᾶ, καὶ ὅλων τῶν ἀκαθάρτων δαιμόνων ὡς ἀπειθῆς, καὶ υἱὸς ἀπωλείας.

μγ'. Παρακαλῶσε, τέκνον τῆς ὑπακοῆς, νὰ στρέφῃς ταῦτα, συχνὰ εἰς τὸν νοῦν σου, καὶ νὰ ἀγωνίζεσαι μὲ κάθε ἐπιμέλειαν νὰ μὴ καταβῇς εἰς τὰ κακὰ τοῦ ἄδου ὅπου εἵπαμεν, ἀλλὰ νὰ παρακαλῇς θερμῶς τὸν Θεὸν κάθε ἡμέραν, καὶ νὰ λέγῃς τοῦτο. Θεέ, καὶ Κύριε τῶν πάντων ὁ ἔχων τὴν ἐξουσίαν πάσης πνοῆς καὶ ψυχῆς, σὺ ὅπου δύνασαι μόνον νὰ μὲ ἰατρεύῃς, ἐπά-

κουσον τὴν δέησίν μου τοῦ ταλαιπώρου, καὶ θανατώνωντας τὸν δράκοντα ὅπου ἐμφωλεῖται μέσα μου ἀφάνισέ τον μὲ τὴν χάριν τοῦ Παναγίου σου Πνεύματος, καὶ ἀξιώσόν με τὸν πτωχόν, καὶ γυμνόν ἀπὸ κάθε ἀρετῆς νὰ προσπέσω μετὰ δακρύων εἰς τοὺς πόδας τοῦ Ἀγίου μου Πατρὸς, καὶ σύρε εἰς συμπόνεσιν τὴν Ἀγίαν του ψυχὴν, διὰ νὰ μὲ ἐλεήσῃ νὰ μὲ λυπηθῇ· καὶ δός, Κύριε, ταπεινώσιν εἰς τὴν καρδίαν μου, καὶ λογισμοὺς ἀρμοδίους εἰς ἀμαρτωλὸν ὅπου ἔδωκεν ὑπόσχεσιν νὰ μετανοῇ πάντοτε, καὶ μὴ ἐγκαταλείψῃς ψυχὴν ὅπου ἐδιάλεξεν ἐσένα ἀντὶ διὰ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐσυμφώνησε νὰ εἶναι μαζὴ σου δούλῃ σου, καὶ τὸ ὡμολόγησε παρρησίᾳ· διατὶ, ἰξεύρεις, Κύριε, ὅτι θέλω νὰ σωθῶ, ἀγκαλὰ ἡ κακὴ μου συνήθεια γίνεται ἐμπόδιόν μου· ὅμως εἰς ἐσέ, Δέσποτα τῶν πάντων, εἶναι δυνατόν ὅλον, ὅσα εἶναι ἀδύνατα κοντὰ εἰς τοὺς ἀνθρώπους.

μδ'. Ἐκεῖνοι ὅπου ἐθεμελίωσαν μὲ φόβον καὶ τρόμον τὸ θεμέλιον τῆς πίστεως καὶ ἐλπίδος στερεὸν εἰς τὴν αὐλὴν τῆς εὐσεβείας, καὶ ἀκούμβισαν τοὺς πόδας ἀσάλευτα ἐπάνω εἰς τὴν πέτραν τῆς ὑπακοῆς τῶν πνευματικῶν πατέρων, καὶ ἀκούουν τὰς παραγγελίας ἐκείνων, ὡς ἀνὰ τὸ στόμα τοῦ Θεοῦ, καὶ οἰκοδομοῦν ἀδισταχῶς αὐτὰς μὲ ταπεινώσιν ψυχῆς ἐπάνω εἰς τὸ θεμέλιον τοῦτο τῆς ὑπακοῆς, οἱ τοιοῦτοι εὐθὺς κατορθώνουν τοῦτο τὸ μέγα, καὶ πρῶτον κατόρθωμα, τὴν ἄρνησιν τοῦ ἑαυτοῦ τους· διότι τὸ νὰ κἀνῇ τινὰς ξένον θέλημα, καὶ ὅχι τὸ ἐδικόν του, προξενεῖ εἰς τὴν ψυχὴν ὅχι μόνον ἄρνησιν τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλὰ καὶ νέκρωσιν ὅλου τοῦ κόσμου.

μέ. Μὲ ἐκεῖνον ὅπου ἀντιλέγει εἰς τὸν πνευματικόν του Πατέρα συγγαίρονται οἱ δαίμονες· καὶ ἐκεῖνον ὅπου ταπεινώνεται ἕως θανάτου θαυμάζουν οἱ Ἄγγελοι, ἐπειδὴ ἐργάζεται ἔργον Θεοῦ, καὶ παρομοιάζει μὲ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ὅπου ἔκαμεν ὑπακοὴν εἰς τὸν Πατέρα του ἕως θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

μς'. Ἡ πολλὴ καὶ ἀκαιρος συντριβὴ τῆς καρδίας σκοτίζει, καὶ θολώνει τὸν νοῦν, καὶ τὴν μὲν καθαρὰν εὐχὴν, καὶ κατάνυξιν ἀφανίζει ἀπὸ τὴν ψυχὴν, προξενεῖ δὲ πόνον καρδίας, δηλαδὴ λύπην ἄμετρον, καὶ ἀπὸ τὴν λύπην προξενεῖ σκληρότητα, καὶ πώρωσιν ἀπειρον· καὶ διὰ μέσου τούτωνπραγματεύονται οἱ δαίμονες εἰς τοὺς

πνευματικούς τὴν ἀπελπισίαν.

μζ'. Ὡ ἀδελφε, ὅταν σοῦ ἀκολουθήσουν ταῦτα, καὶ εὐρῆς εἰς τὴν ψυχὴν σου ζῆλον καὶ πόθον τελειότητος πολὺν, ὥστε νὰ ἐπιθυμήσης νὰ κάμῃς κάθε ἐντολὴν Θεοῦ, καὶ νὰ μὴ σφάλῃς μήτε ἕως ἀργοῦ λόγου, μήτε νὰ μείνῃς κατώτερος ἀπὸ τοὺς παλαιούς Ἁγίους κατὰ τὴν πρᾶξιν, καὶ γνῶσιν. καὶ θεωρίαν· βλέπῃς δὲ τὸν ἑαυτὸν σου, πῶς ἐμποδίζεσαι ἀπὸ τὸν πονηρὸν ὁποῦ σπεῖρει κρυφὰ τὰ ζιζάνια τῆς λύπης, καὶ δὲν σε ἀφίνει νὰ φθάσῃς εἰς τόσον ὕψος ἀγιωσύνης, μὲ τὸ νὰ σοῦ βᾶν κρυφὰ λογισμοὺς λύπης, καὶ σοῦ λέγῃ· ἀδύνατον εἶναι νὰ σωθῇς ἐσὺ μέσα εἰς τὸν κόσμον, καὶ νὰ φυλάξῃς ἀνελλιπῶς ὅλας τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ· τότε σὺ καθίζωντας καταμόνας εἰς μίαν γωνίαν, μάζωξε τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ σύναξε τὸν λογισμὸν σου, καὶ δὸς καλὴν συμβουλὴν εἰς τὴν ψυχὴν σου, καὶ εἰπέ· ἵνα τί περίλυπος εἶ ἡ ψυχὴ μου, καί· ἵνα τί συνταράσσεις με; ἔλπισον ἐπὶ τὸν Θεόν, ὅτι ἐξομολογήσομαι αὐτῷ, δηλαδὴ θέλει σωθῶ, καὶ θέλει εὐχαριστήσω αὐτὸν ὅπου μὲ ἔσωσε· σωτήριον τοῦ προσώπου μου δὲν εἶναι τὰ ἔργα μου, ἀλλ' ὁ Θεὸς μου· τίς γὰρ ἐξ ἔργων νόμου δικαιωθήσεται; διότι λέγει ὁ Προφητῆναξ, οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πίστιν ὅπου ἔχω εἰς αὐτὸν τὸν Θεόν μου, ἐλπίζω νὰ σωθῶ χάρισμα, χωρὶς ἐδικὰ μου ἔργα διὰ μέσου τῆς ἀνεκδιηγῆτου εὐσπλαγχνίας τοῦ ὑπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ· Κύριον τὸν Θεόν μου προσκυνῶ, καὶ ἐκ νεότητός μου αὐτὸν λατρεύω ὅπου δύναται νὰ μὲ σώσῃ μὲ μόνον τὸ ἑλεός του· λοιπὸν ἀπομάκρυνε φύγε ἀπὸ ἐμέ· ἄμποτε νὰ σε καταργήσῃ ὁ Θεὸς ὅπου μὲ ἔκαμε κατ' εἰκόνα του, καὶ ὁμοίωσιν.

μη'. Ὁ Θεὸς δὲν ζητεῖ ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους κἀνένα ἄλλο, παρὰ μόνον νὰ μὴν ἁμαρτάνωμεν, καὶ τοῦτο δὲν εἶναι ἔργον νόμου, ἀλλὰ φύλαξις ἀπαράβατος τῆς εἰκόνης τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ ἀξιώματος ὅπου μᾶς ἐδόθη ἄνωθεν, δηλαδὴ τοῦ λογικοῦ, εἰς τὰ ὁποῖα ἐὰν στέκωμεν κατὰ φύσιν, καὶ φοροῦμεν τὸ φόρεμα τοῦ Πνεύματος λαμπρὸν, δηλαδὴ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, μένομεν μὲ τὸν Θεόν, καὶ αὐτὸς μὲ ἡμᾶς, γινόμενοι θεοὶ κατὰ χάριν καὶ ὕιοι, Θεοῦ, σημειωνόμενοι μὲ τὸ φῶς τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸ, ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου.

μθ'. Ἡ παραλυσία, καὶ τὸ βάρος τοῦ σώματος ὁποῦ γίνονται εἰς τὴν ψυχὴν ἀπὸ ὀκνηρίαν, καὶ ἀμέλειαν ἐμποδίζουν τὸν μοναχὸν ἀπὸ τὸν συνειθισμένον του κανόνα, καὶ προξενοῦν εἰς τὸν νοῦν του σκότωσιν, καὶ λύπην, ὥστε ἀπὸ αὐτὰς νὰ ἔρχωνται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς καρδίας του λογισμοὶ δειλίας, καὶ βλασφημίας, καὶ νὰ μὴν ἡμπορῇ νὰ ἐμβῇ εἰς τὸν συνειθισμένον τόπον τῆς προσευχῆς ἐκεῖνος ὁποῦ πειράζεται ἀπὸ τὸν δαίμονα τῆς ἀκηδίας, ἀλλὰ καὶ νὰ ὀκνεύῃ αὐτὸς, καὶ νὰ ἐνθυμῇται παράλογα ἐναντίον τοῦ Ποιητοῦ τῶν ἀπάντων Θεοῦ· λοιπὸν γνωρίζωντας, ἀδελφε, τὴν αἰτίαν, καὶ πόθεν σοῦ ἤλθον ταῦτα, ἐμβὰ μὲ προθυμίαν μὲ βίαν εἰς τὸν συνειθισμένον τόπον τῆς προσευχῆς σου, καὶ προσπίπτωντας εἰς τὸν φιλόανθρωπον Θεὸν παρακάλεσέ τον μὲ ἀναστεναγμοὺς τῆς καρδίας, καὶ μὲ λύπην, καὶ δάκρυα, διὰ νὰ σε ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἀκηδείας, καὶ ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς· καὶ ἐὰν κρούῃς, καὶ ζητῇς μὲ πόνον καρδίας, καὶ μὲ ἐπιμονήν, θέλει σοῦ δοθῇ ὀγλίγωρα ἡ ἐλευθερία τούτων.

ν'. Ἐκεῖνος ὁποῦ ἀπόκτησε καρδίαν καθαρὰν, ἐνίκησε τὴν δειλίαν· ἐκεῖνος δὲ ὁποῦ ἀκόμι καθαρίζεται, πότε τὴν νικᾷ, καὶ πότε νικᾶται ἀπὸ αὐτὴν· ἀλλ' ἐκεῖνος, ὁποῦ δὲν ἀγωνίζεται ὀλοτέλα, ἡ ἀναίτητος εἶναι παντελῶς, καὶ μὲ τὸ νὰ εἶναι φίλος τῶν παθῶν, καὶ τῶν δαιμόνων, κοντὰ εἰς τὴν κενοδοξίαν ἔχει καὶ οἷσιν, καὶ φαντάζεται πῶς εἶναι τί, μὴδὲν ὦν· ἡ εἶναι δοῦλος καὶ σκλάβος τῆς δειλίας, καὶ ὡς νῆπιος κατὰ τὸ φρόνημα τρέμει, καὶ φοβεῖται φόβον, ἐκεῖ ὁποῦ δὲν εἶναι φόβος, οὐδὲ δειλία εἰς τοὺς φοβουμένους τὸν Κύριον.

νά. Ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, δὲν φοβεῖται τὰς ὁρμὰς τῶν δαιμόνων, οὐδὲ τὰς ἀδυνάτους καταδρομὰς τους, ἀλλ' οὐδὲ τὰς φοβέρας τῶν κακῶν ἀνθρώπων· ἀλλ' ὦντας ὅλως διόλου ὡσὰν καμμία φλόγα, ἡ φωτιὰ ἀναμμένη, περιπατῶντας τόπους ἀποκρύφους καὶ σκοτεινοὺς, νύκτα καὶ ἡμέραν κατατρέχει τοὺς δαίμονας, οἱ ὁποῖοι φεύγουν ἀπὸ αὐτὸν περισσότερον, παρὰ ὅπου φεύγει ἀπὸ αὐτοὺς ἐκεῖνος, διὰ νὰ μὴ κατακαοῦν ἀπὸ τὴν φλογερὰν ἀκτίνα τοῦ θείου πυρὸς ὅπου εὐγαίνει ἀπὸ αὐτόν.

νβ'. Ὅποιοι περιπατεῖ μὲ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὗτος διατρίβωντας ἀναμέσον ἀνθρώπων πονηρῶν δὲν φοβεῖται, ἔχωντας μέσα του τὸν φόβον

τοῦ Θεοῦ, καὶ βαστάζωντας τὸ ἀνίκητον ἄρμα τῆς πίστεως, μὲ τὸ ὁποῖον ἰσχύει, καὶ δύναται νὰ τὰ κἀνῃ ὅλα, καὶ αὐτὰ ἀκόμι ὅπου φαίνονται εἰς τοὺς πολλοὺς δύσκολα, καὶ ἀδύνατα, ἀλλὰ διατρίβωντας ἀναμέσον τῶν πονηρῶν, ὡσάν ἕνας γίγας ἀναμέσον τῶν μαϊμούδων, ἢ ὡσάν λέων βρυχόμενος ἀναμέσον τῶν σκύλλων, καὶ ἀλεπούδων, ἔχει τὸ θάρρος του εἰς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς τρομάζει μὲ τὸ στερεόν του φρόνημα, καὶ φοβίζει τὰς φρένας τους, ὡσάν μὲ ράβδον σιδηράν, μὲ τοὺς λόγους ὅπου λίγει μὲ σοφίαν Θεοῦ.

νγ'. Ὅχι μόνον ὁ ἡσυχαστὴς, ἢ ὁ ὑποτακτικὸς, ἀλλὰ καὶ ὁ ἡγούμενος, καὶ ὁ προεστὼς πολλῶν, καὶ αὐτὸς ὁ διακονητὴς πρέπει νὰ εἶναι ἀμέριμνος, ἡγουν ἐλεύθερος ἀπὸ ὅλα τὰ κοσμικὰ πράγματα· διότι ἐὰν ἔχωμεν μερίμνας, εὐρίσκόμεθα παραβάται τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ὅπου λέγει, «μὴ μεριμνήσητε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, ἢ τί ἐνδύσῃσθε· ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ.» Καὶ πάλιν· «βλέπετε μήποτε βαρυνθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ, καὶ μερίμναις βιωτικαῖς.»

νδ'. Ὅποιος ἔχει τὸν λογισμόν του ὅπου μεριμνᾷ εἰς τὰ κοσμικὰ πράγματα, δὲν εἶναι ἐλεύθερος, ἀλλὰ κρατεῖται ἀπὸ τὴν μερίμναν τούτων, καὶ δουλῶνεται, κἂν μεριμνᾷ ταῦτα διὰ τὸν ἑαυτὸν του, κἂν δι' ἄλλους· ὅποιος δὲ εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ τούτου, δὲν θέλει μεριμνήσει κοσμικῶς, οὔτε διὰ τὸν ἑαυτὸν του, οὔτε δι' ἄλλους, κἂν Ἐπίσκοπος εἶναι, κἂν διάκονος, κἂν ἡγούμενος· ἀλλ' οὐδὲ θέλει εἶναι ἀργὸς ποτὲ, ἢ καταφρονῇ κἀνένα ἀπὸ τὰ πλεον εὐτελῆ καὶ μικρὰ ἔργα· ἐνεργῶντας δὲ, καὶ κἀνώντας θεαρεστῶς ὅλα, θέλει εἶναι ἀμέριμνος εἰς ὅλα, καὶ εἰς ὅλην του τὴν ζωὴν.

νε'. Πρόσεχε ἀδελφεὲ νὰ μὴ χαλάσῃς τὸ σπῆτι σου, μὲ τὸ νὰ θέλῃς νὰ φτιάσῃς τὸ σπῆτι τοῦ πλησίον σου, διὰ τὸ τοῦτο τὸ ἔργον εἶναι πολλὰ βαρὺ, καὶ δύσκολον, καὶ κοίταζε μὴ τύχη καὶ θελῶντας νὰ κατορθώσῃς τοῦτο, κρημνίσῃς καὶ τὸ ἐδικόν σου σπῆτι, καὶ δὲν δυνηθῇς νὰ φτιάσῃς παντελῶς καὶ τὸ σπῆτι τοῦ πλησίον σου.

νς'. Ἐὰν δὲν ἀποκτήσῃς τελείαν ἀπροσπάθειαν εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ τὰ ἄσπρα, μὴ θελήσῃς νὰ δεχθῇς οἰκονομίαν πραγμάτων, διὰ νὰ μὴ νικηθῇς εἰς τὴν τούτων ἐπιθυμίαν, καὶ ἀντὶ νὰ λάβῃς μισθὸν διακονίας, κα-

ταδικασθῇς ὡς κλέπτης καὶ ἱερόσυλος· εἰδὲ βιασθῇς εἰς τοῦτο ἀπὸ τὸν προεστῶτα, πρέπει νὰ τὰ οἰκονομῇς μὲ τέτοιαν διάθεσιν, ὡσάν νὰ βαστάζῃς εἰς τὰς χεῖρας ἀναμμένα κάρβουνα, καὶ διώχνωντας τὸν λογισμόν ὅπου σοῦ εἶπῃ νὰ οἰκαιοποιηθῇς τίποτε ἀπὸ ἐκεῖνα, διὰ μέσου τῆς ἐξομολογήσεως καὶ μετανοίας, θέλει φυλαχθῇς ἀβλαβῆς μὲ τὴν εὐχὴν τοῦ προεστῶτος.

νζ'. Ἐκεῖνος δὲ ὅπου δὲν ἐγένινεν ἀπαθῆς, δὲν ἰξεύρει οὐδὲ ὅτι εἶναι ἀπάθεια· ἀλλ' οὐδὲ πιστεύει πῶς εἶναι τινὰς ἀπαθῆς εἰς τὸν κόσμον· διότι ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἀρνήθη πρῶτον τὸν ἑαυτὸν του, οὐδὲ ἔχυσε μὲ προθυμίαν τὸ αἷμά του διὰ ταύτην τὴν ὄντως μακαρίαν ζωὴν, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ στοχασθῇ ἄλλον ἄνθρωπον, πῶς ἔκαμε ταῦτα διὰ νὰ ἀποκτήσῃ τὴν ἀπάθειαν· καὶ τοιουτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὅπου νομίζει πῶς ἔχει Πνεῦμα Ἅγιον, μὴδὲν ἔχων, ὅταν ἀκούει, πῶς αἱ ἐνέργειαι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γνωρίζονται εἰς ἐκείνους ὅπου τὸ ἔχουν, δὲν τὸ πιστεύει ποτὲ, οὐδὲ πῶς εἶναι τώρα κἀνέναν ὅπου νὰ ἐνεργῇται καὶ νὰ κινῆται ἀπὸ θεῖον Πνεῦμα, ὡσάν τοὺς Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, καὶ τοὺς παλαιούς Ἁγίους, ἢ πῶς ἔρχεται τινὰς γνωστῶς μὲ αἰσθησιν νοερὰν εἰς ὀπτασίαν Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τὴν κάθε ἕνα ἀπὸ τὴν ἐδικήν του κατάστασιν, δηλαδὴ καθὼς εὐρίσκεται ἐκεῖνος ἢ κατὰ τὴν ἀρετὴν, ἢ κατὰ τὴν κακίαν, ἔτσι καίνει καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ἄλλων.

νη'. Ἄλλο εἶναι ἀπάθεια ψυχῆς, καὶ ἄλλο ἀπάθεια σώματος· διότι ἡ ἀπάθεια τῆς ψυχῆς ἀγιάζει καὶ τὸ σῶμα μὲ τὴν ἐδικήν της λαμπρότητα, καὶ μὲ τὴν φωτοχυσίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ δὲ ἀπάθεια τοῦ σώματος αὐτὴ μοναχὴ δὲν δύναται νὰ ὠφελῇ εἰς τίποτε ἐκεῖνον ὅπου τὴν ἀπόκτησε.

νθ'. Καθὼς ἐκεῖνος ὅπου ὦντας εἰς μεγάλην πτωχείαν, ἀξιωθῇ νὰ λάβῃ ἀπὸ τὸν βασιλέα πλοῦτον πολὺν, καὶ μεγάλην ἀξίαν, καὶ ἐνδύθῃ ἀπὸ αὐτὸν στολὴν λαμπράν, καὶ προσταχθῇ νὰ στέκεται ἔμπροσθέν του, βλέπει μὲ πόθον καὶ τὸν βασιλέα, καὶ τὸν ὑπεραγαπᾷ ὡς εὐεργέτην του, καὶ βλέπει φανερά τὴν στολὴν ὅπου ἐφόρεσε, καὶ γνωρίζει τὴν ἀξίαν ὅπου ἔλαβε, καὶ ἰξεύρει τὸν πλοῦτον ὅπου τοῦ ἐδόθη· τοιουτωτρόπως καὶ ὁ μοναχὸς ἐκεῖνος ὅπου ἀναχωρήσῃ ἐν ἀληθείᾳ ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ προσέλθῃ εἰς τὸν Θεόν, καὶ καλεσθῇ ἄνω-

θεν με αἰσθῇσιν τῆς ψυχῆς του, καὶ ἀξιωθῇ νὰ ὑψωθῇ εἰς ὕψος θεωρίας πνευματικῆς διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, καὶ αὐτὸν τὸν Θεὸν βλέπει ὁπλάνως χωρὶς πλάνην, καὶ τὴν ἀλλοίωσιν ὅπου ἐγένεεν εἰς αὐτὸν καταλαμβάνει φανερά· ἐπειδὴ βλέπει πάντοτε τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπου τὸν περιλάμπει ὁλοῦθεν, ἡ ὁποία ἰδονομάζεται καὶ βασιλικὴ στολὴ, καὶ καλλίτερα νὰ εἰπῶ εἶναι αὐτὸς ὁ Χριστὸς, διότι αὐτὸν τὸν ἴδιον ἐνδύονται οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν.

ξ'. Πολλοὶ μὲν διαβάζουν τὰς θείας γραφάς, ἢ τὰς ἀκούουν ὅπου τὰς διαβάζουν ἄλλοι· ὀλίγοι δὲ εἶναι ἐκεῖνοι ὅπου δύνανται νὰ καταλαμβάνουν ὀρθῶς τὴν δύναμιν καὶ τὸ νόημα τῶν ἀναγινωσκομένων· οἱ ὅποιοι ἄλλοτε μὲν ἀποφασίζουσιν πῶς εἶναι ἀδύνατα ἐκεῖνα ὅπου λέγουν αἱ θεῖαι γραφαί· ἄλλοτε δὲ νομίζουν πῶς εἶναι παντελῶς ἀπίστευτα, ἢ ἐξηγοῦν ταῦτα με ἀλληγορικὸν τρόπον κακῶς καὶ ἐσφαλμένως· καὶ ἐκεῖνα ὅπου λέγουν αἱ γραφαί πῶς γίνονται κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν, τα νομίζουν πῶς ἔχουν νὰ γένουν εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα, καὶ ἐκεῖνα πάλιν ὅπου λέγουν διὰ τὰ μέλλοντα, τὰ ἐκλαμβάνουν πῶς ἔγιναν, καὶ γίνονται κάθε ἡμέραν· καὶ τοιούτῳ τρόπῳ δὲν εἶναι εἰς αὐτοὺς κρίσις ὀρθή, οὐδὲ διάγνωσις διακρίσις ἀληθινὴ ἀναμεταξὺ εἰς θεῖα καὶ ἀνθρώπινα πράγματα.

ξά. Χρέος ἔχομεν οἱ χριστιανοὶ νὰ βλέπωμεν ὅλους τοὺς χριστιανοὺς ὡς ἓνα, καὶ νὰ λογιζώμεθα πῶς εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ Χριστὸς, καὶ νὰ ἔχωμεν τοιαύτην ἀγάπην εἰς αὐτόν, ὥστε νὰ εἴμεσθε ἑτοιμοὶ νὰ βάνωμεν δι' αὐτόν καὶ τὴν ζωὴν μας· διατὶ δὲν πρέπει καθόλου νὰ λέγωμεν, ἢ νὰ νομίζωμεν τινὰ πονηρὸν, ἀλλὰ νὰ βλέπωμεν ὅλους ὡς ἀγαθοὺς, καθὼς εἶπομεν· διότι ἐὰν ἰδῆς καὶ κἀνένα ὅπου ἐνοχλεῖται ἀπὸ πάθη, μὴ μισήσῃς τὸν ἀδελφόν, ἀλλὰ τὰ πάθη ὅπου πολεμοῦν αὐτόν· ἐὰν δὲ τὸν ἰδῆς πάλιν ὅπου τυραννεῖται ἀπὸ ἐπιθυμίας, καὶ προλήψεις, σπλαγχνίσου τὸν περισσότερον, μὴ τύχῃ καμμίαν φορὰν καὶ πειρασθῇς καὶ σὺ, ὡς ὅπου εἶσαι τρεπτὸς, καὶ ὑποκείμενος εἰς τροπήν.

ξβ'. Ἐὰν εἶναι κἀνένας νόθος, ὑποκριτὴς δηλαδὴ, ἢ ἐπίμωμος, μισερὸς ἀπὸ καλὰ ἔργα, ἢ ὀλίγον τι συντριμμένος ἀπὸ κἀνένα πάθος, ἢ ἐλλιπὴς ὀλίγον κατὰ μέρος εἰς καμμίαν ἀρετὴν

ἀπὸ ἀμέλειάν του, οὗτος δὲν συναριθμεῖται μαζὴ με ἐκεῖνους ὅπου εἶναι ὁλόκληροι, δὲν τοὺς λείπει δηλαδὴ καμμία ἀρετὴ, ἀλλὰ ἀποβάλλεται ὡς ἄχρηστος, καὶ ἀδόκιμος, διὰ νὰ μὴ κάμῃ τὸν σύνδεσμον τῆς ἀλυσίδος νὰ διαλυθῇ νὰ κοπῇ, εἰς καιρὸν ὅπου ἐκτανθῇ, δηλαδὴ διὰ νὰ μὴ κάμῃ τὴν ἑνωσιν τῶν ἀδελφῶν νὰ χωρισθῇ εἰς καιρὸν ὅπου δοθοῦν εἰς περισσοτέρους ἀγῶνας τῶν ἀρετῶν, καὶ προξενήσῃ χωρισμὸν εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅπου πρέπει νὰ εἶναι ἀχώριστοι, καὶ γένῃ αἷτιος λύπης καὶ εἰς τὰ δύο μέρη· ἐπειδὴ ἐκεῖνοι ὅπου πηγαίνουν ἐμπρὸς, δηλαδὴ προκόπτουν εἰς τὴν ἀρετὴν λυποῦνται διὰ ἐκεῖνους ὅπου ἔμειναν ὀπίσω· καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἔμειναν ὀπίσω, λυποῦνται, διατὶ ἐχωρίσθησαν ἀπὸ τοὺς πρώτους.

ξγ'. Καθὼς ὅταν βάλῃ τινὰς χῶμα ἐπάνω εἰς τὴν φλόγα τῆς καιομένης καμίνου τὴν σθένει· τοιούτῳ τρόπῳ καὶ αἱ φροντίδες τοῦ κόσμου, καὶ κάθε τρόπος προσπαθείας οὐτιδανοῦ, καὶ πολλὰ μικροῦ πράγματος ἐξαφανίζει τὴν ζέσιν τῆς καρδίας ὅπου ἦτον ἀναμμένη εἰς τὰς ἀρχάς.

ξδ'. Ὅποιος ἀρνηθῇ μετὰ χαρᾶς, με τελείαν αἰσθῇσιν καρδίας, ὅλα τὰ ἐξῴθεν πράγματα, λέγω καὶ ἀνθρώπους, καὶ ἀλησμονήσῃ τὰ τοιαῦτα, ἐξαπερνῶντας, ὡς ἂν τείχος, τὴν προσπάθειαν, εἶναι ξένος ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, συνάζωντας τὸν νοῦν του, καὶ κἀνώντας μόνην μελέτην τὴν ἐνθύμησιν, καὶ ἔννοιαν τοῦ θανάτου· διὰ τοῦτο καὶ μεριμνᾷ πάντοτε τὰ περὶ κρίσεως καὶ ἀνταποδόσεως, καὶ αἰχμαλωτίζεται προσηλώνεται ὅλος, εἰς ταῦτα ἀποκτῶντας φόβον ἄρρητον εἰς τὴν καρδίαν του ἀπὸ τοὺς τοιούτους λογισμοὺς, καὶ ἀπὸ τὴν μελέτην ὅπου κάνει με αὐτούς.

ξε'. Ἐκεῖνος ὅπου ἀποκτήσῃ μέσα εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας του τὸν φόβον τῆς κρίσεως, ἔρχεται εἰς τὸ θέατρον τούτου τοῦ κόσμου, ὡς ἓνας κατὰδικος δεμένος με δεσμά· ὅθεν φαίνεται πῶς σύρεται ἀπὸ τὸν φόβον, ὡς ἂν ἀπὸ τζελάτην μπόγιαν, καὶ πηγαίνει εἰς τὸν τόπον τῆς καταδίκης, μὴ λογιζόμενος κἀνένα ἄλλο, πάρεξ τὸν πόνον, καὶ τὸν βάσανον ὅπου μέλλει νὰ πάθῃ ἀπὸ τὴν τιμωρίαν τοῦ αἰωνίου πυρός· τοῦτον δὲ τὸν πόνον τὸν φυλάττει ἀνεξάλειπτον εἰς τὴν καρδίαν ὁ φόβος ὅπου προξενεῖται ἀπὸ αὐτόν, καὶ δὲν τὸν ἀφίνει νὰ μεριμνᾷ παντελῶς διὰ κἀνένα πρᾶγμα ἀνθρώπινον, ἐπειδὴ εὐρίσκει

ται πάντοτε εἰς τοιαύτην κατάστασιν, ὡσάν νὰ ἦτον κρεμασμένος εἰς τὸν Σταυρὸν, καὶ νὰ αἰσθάνετο σφοδρῶς τοὺς πόνους, καὶ τὰ βάσανα τοῦ θανάτου, ὅπου δὲν τὸν ἀφίνουν μήτε νὰ κοιτάξῃ εἰς πρόσωπον τινὸς, μήτε νὰ συλλογισθῇ τιμὴν, ἢ ἀτιμίαν ἀνθρώπων· διότι ἔχοντας ἐξ ὅλης τοῦ ψυχῆς τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἄξιον κάθε ἀτιμίας, καὶ καταφρονήσεως, δὲν τὸν μέλει διὰ τὰς ὑβρισίας, καὶ ἀτιμίας ὅπου τοῦ κάνουν.

ξς'. "Οποῖος φυλάττει μέσα του τὸν φόβον τοῦ θανάτου, θέλει βδελυχθῇ κάθε φαγητὸν, καὶ πιεστόν, καὶ στολισμὸν φορεμάτων, καὶ δὲν θέλει φάγῃ ψωμί μὲ ὄρεξιν, οὐδὲ νερὸν θέλει πῖν μὲ ἡδονήν, ἀλλὰ θέλει δώσῃ εἰς τὸ σῶμά του τὴν χρεῖαν μόνον, ὅσον εἶναι ἀρκετὸν διὰ νὰ ζῇ· ὁ τοιοῦτος θέλει ἀρνηθῇ κάθε του θέλημα, καὶ θέλει γένῃ δοῦλος εἰς ὅλα ἐκεῖνα ὅπου τὸν προστάζει ὁ προεστὼς μὲ διάκρισιν.

ξζ'. Ἐκεῖνος ὅπου δώσει τὸν ἑαυτὸν τοῦ δοῦλον εἰς τοὺς πνευματικούς του πατέρας διὰ τὸν φόβον τῆς κολάσεως δὲν προκρίνει τὰς παραγγελίας ἐκεῖνας ὅπου τοῦ ἐλαφρύνουν τὸν πόνον τὴν λύπην τῆς καρδίας του, οὐδὲ ἐκεῖνας ὅπου λύουν τὸν δεσμόν τοῦ φόβου, οὐδὲ ὑπακούει εἰς ἐκείνους ὅπου τὸν παρακινοῦν, ἢ φιλικῶς, ἢ κολακευτικῶς, ἢ προστακτικῶς διὰ νὰ μεταχειρίζεται τὰ ἐλαφρά, ἀλλὰ μάλιστα προτιμᾷ ἐκεῖνα ὅπου αὐξάνουν τὴν λύπην τῆς καρδίας του, καὶ θέλει ἐκεῖνα ὅπου σφίγγουν τὸν δεσμόν, καὶ ἀγαπᾷ ἐκεῖνα ὅπου δυναμώνουν τὸν τζελάτην, καὶ μὲ ἐκεῖνα μένει πάντοτε, ὡσάν ὅπου δὲν ἐλπίζει ποτὲ ὅτι θέλει λάβῃ καθόλου ἐλευθερίαν ἀπὸ αὐτά· διότι ἡ ἐλπίς τῆς ἐλευθερίας, κάνει ἐλαφρότερον τὸν πόνον· τὸ ὅποιον δὲν συμφέρει εἰς ἐκεῖνον ὅπου μετανοεῖ θερμῶς.

ξη'. Εἰς κάθε ἀδελφὸν ὅπου ἀρχίζει νὰ ζῇ κατὰ Θεόν, εἶναι ὠφέλιμος ὁ φόβος τῆς κολάσεως, καὶ ὁ πόνος ἡ λύπη ὅπου γεννᾶται ἀπὸ αὐτόν· ἐκεῖνος δὲ ὅπου φαντάζεται πῶς ἄρχισε νὰ ζῇ κατὰ Θεὸν χωρὶς τὸν τοιοῦτον πόνον, καὶ δεσμόν, ὅχι μόνον ἐπάνω εἰς τὴν ἄμμον βάνει τὸ θεμέλιον τῶν ἔργων του, ἀλλὰ νομίζει, ὅτι καὶ χωρὶς θεμέλια κτίζει σπῆτι εἰς τὸν ἀέρα, τὸ ὅποιον εἶναι ἀδύνατον· διότι οὗτος ὁ πόνος τῆς καρδίας, ἥτοι ἡ λύπη εἰς ὀλίγον καιρὸν γεννᾷ κάθε χαρὰν· καὶ ὁ δεσμός οὗτος λύει τὰ δεσμὰ ὅλων τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ παθῶν· καὶ οὗτος

ὁ τζελάτης προξενεῖ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ὅχι θάνατον.

ξθ'. "Οποῖος δὲν θελήσῃ νὰ ἀποφύγῃ τὸν πόνον ὅπου γεννᾶται ἀπὸ τὸν φόβον τῆς αἰωνίου κολάσεως, ἀλλὰ τὸν ἀκολουθήσῃ ἐξ ὅλης τοῦ ψυχῆς, καὶ σφίγῃ περισσότερον τὰ δεσμὰ του εἰς τὸν ἑαυτὸν του, θέλει περιπατήσῃ συντομώτερα κατὰ ἀναλογίαν τῶν δεσμῶν ὅπου σφίγῃ, καὶ θέλει παρασταθῇ μὲ αὐτὸν ἐμπρὸς εἰς τὸν βασιλέα τῶν βασιλευόντων· καὶ ὅταν γένῃ τοῦτο, παρευθὺς ὅπου ἰδῇ αὐτόν, καὶ κοιτάξῃ σκοτεινὰ εἰς τὴν δόξαν του, ἐν ταύτῃ θέλει λυθοῦν τὰ δεσμὰ, τὰ κανονικὰ ἐπιτίμια, καὶ ὁ τζελάτης φόβος, θέλει φύγῃ μακρὰν ἀπὸ αὐτόν, καὶ ὁ πόνος τῆς καρδίας του θέλει τραπῇ εἰς χαρὰν, καὶ θέλει γένῃ πηγὴ ὅπου ἀναβλύζει, αἰσθητῶς μὲν δάκρυα, ὡσάν τὸ ποτάμι, παντοτινὰ νοητῶς δὲ ἀναβλύζει γαλήνην, πραότητα, καὶ γλυκασμὸν ἀνεκδιήγητον, καὶ ἀκόμι ἀνδρείαν καὶ τὸ νὰ τρέχῃ ἐλεύθερα καὶ ἀνεμπόδιστα εἰς κάθε ὑπακοὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ· τὸ ὅποιον εἶναι ἀκόμι ἀδύνατον εἰς τοὺς ἀρχαίους, καὶ ἰδιον τῶν μεσαιῶν ἐκείνων ὅπου προκόπτουν εἰς τὴν ἀρετὴν· εἰς δὲ τοὺς τελείους ἡ πηγὴ αὕτη ἀναβλύζει φῶς, καὶ ἔξαφνα ἡ καρδιά τους ἀλλοιώνεται καὶ μεταβάλλεται εἰς φῶς.

ο. Ἐκεῖνος ὅπου ἔχει μέσα του τὸ φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μὴ ὑποφέρωντας νὰ τὸ βλέπῃ, πίπτει εἰς τὴν γῆν πρίμητα, καὶ κράζει καὶ φωνάζει μὲ ἐκπληξιν καὶ φόβον πολὺν, μὲ τὸ νὰ εἶδε, καὶ ἔπαθε πρᾶγμα ὅπου ὑπερβαίνει καὶ λόγον καὶ ἔννοιαν· καὶ γίνεται ὁμοῖος μὲ ἐκεῖνον ὅπου ἀναψε ἀπὸ πουθενὰ κατὰ τὰ σπλάγχνα ἀπὸ φωτίαν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν φλεγόμενος, καὶ μὴν ἠμπορῶντας νὰ ὑποφέρῃ τὴν φλόγα ὅπου τὸν καίει, εἶναι ὡσάν ἐκστατικὸς, καὶ δὲν δύναται τελείως νὰ ἔλθῃ εἰς τὸν ἑαυτὸν του· καταβρεχόμενος δὲ πάντοτε ἀπὸ τὰ δάκρυα, καὶ δροσιζόμενος ἀπὸ τοῦτα, ἀνάπτει τὸ πῦρ τοῦ πόθου σφοδρότερον· καὶ ἀπὸ τὸν πόθον ἐκεῖνον χύνει περισσότερα δάκρυα, καὶ πλυνόμενος μὲ τὴν χύσιν τῶν δακρύων ἀστράπτει λαμπρότερα· ὅταν δὲ πυρωθῇ ὅλως δι' ὅλου, καὶ γένῃ ὡσάν φῶς, τότε πληροῦται τὸ ῥήτὸν τοῦ Θεολόγου «Θεὸς Θεοῖς ἐνούμενός τε, καὶ γνωριζόμενος, καὶ τοσοῦτον ἴσως, ὅσον ἐνώθη μὲ ἐκείνους ὅπου ἔγιναν ἓνα μὲ αὐτόν, καὶ ὅσον ἀπεκαλύφθη ἐφανερώθη εἰς ἐκείνους ὅπου τὸν ἐγνώρισαν.

οά. Κανέναν ἄς μὴ μᾶς πλανᾷ με λόγια εὐκαιρα, μηδὲ ἄς πλανοῦμεν τὸν ἑαυτὸν μας· προτιήτερα ἀπὸ τὸ πένθος, καὶ τὰ δάκρυα, δὲν εἶναι εἰς ἡμᾶς μετάνοια ἀληθινή, οὐδὲ φόβος Θεοῦ εὐρίσκεται εἰς τὰς καρδίας μας, οὐδὲ ἐκαταδικάσαμεν τὸν ἑαυτὸν μας, οὐδὲ ἡ ψυχὴ μας ἤλθεν εἰς αἰσθησιν τῆς μελλούσης κρίσεως, καὶ τῶν αἰωνίων βασάνων· διατὶ ἐὰν ἐκαταδικάζαμεν τὸν ἑαυτὸν μας, καὶ εἴχαμεν τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐρχόμεσθην εἰς αἰσθησιν τῆς κολάσεως, παρευθὺς ἤθελε ἔλθουν τὰ δάκρυα εἰς ἡμᾶς· διατὶ χωρὶς δάκρυα, οὔτε ἡ σκληροκαρδιά μας ἔμπορεῖ νὰ μαλακώσῃ ποτὲ, οὔτε ἡ ψυχὴ μας θέλει ἀποκτήσῃ πνευματικὴν ταπείνωσιν, οὔτε θέλει δυνηθοῦμεν νὰ γένωμεν ταπεινοί· καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν γένῃ τοιουτωτρόπως, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐνωθῇ μετὰ τὸ "Ἅγιον Πνεῦμα· ἐκεῖνος δὲ ὁποῦ δὲν ἐνωθῇ μετὰ τὸ "Ἅγιον Πνεῦμα διὰ τὴν κάθαρσιν τῆς καρδίας του, οὔτε ἔμπορεῖ νὰ ἔλθῃ εἰς θεωρίαν, καὶ γνῶσιν Θεοῦ, οὔτε εἶναι ἄξιος νὰ διδάσκηται μυστικῶς τὰς ἀρετὰς τῆς ταπεινώσεως.

οβ'. Προτιήτερα ἀπὸ τὸ κατὰ Θεὸν πένθος εἶναι ταπείνωσις· ὕστερα δὲ ἀπὸ αὐτὸ ἀκολουθεῖ χαρὰ, καὶ εὐφροσύνη ἀνέκφραστος· ὁλόγυρα δὲ εἰς τὴν κατὰ Θεὸν ταπείνωσιν φυτρώνει ἡ ἐλπίς τῆς σωτηρίας· διότι ὅσον ἔχει τινὰς ἐξ ὅλης τοῦ ψυχῆς τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἁμαρτωλότερου ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τόσον αὐξάνει μαζὴ μετὰ τὴν ταπείνωσιν ἡ ἐλπίς, καὶ θάλλει μέσα εἰς τὴν καρδίαν του, καὶ τὴν πληροφορεῖ ὅτι μέλλει νὰ σωθῇ δια μέσου τῆς ταπεινώσεως.

ογ'. Ὅσον καταβαίνει τινὰς εἰς βάθος ταπεινώσεως, καὶ καταδικάζει κατακρίνει τὸν ἑαυτὸν τοῦ ὡς ἀνάξιον σωτηρίας, τόσον πενθεῖ, καὶ εὐχάζεται πηγὰς δακρύων, καὶ κατὰ ἀναλογίαν τῶν δακρύων καὶ τοῦ πένθους ἀναβλύζει εἰς τὴν καρδίαν του ἡ πνευματικὴ χαρὰ· καὶ μαζὴ μετὰ αὐτὴν συναναβλύζει ἡ ἐλπίς, καὶ συναυξάνει, καὶ δίδει τὴν πληροφορίαν βεβαιωτέραν.

οδ'. Πρέπει κάθε ἓνας νὰ στοχάζεται τὸν ἑαυτὸν του, καὶ νὰ προσέχῃ μετὰ σύνεσιν, ὅπου μήτε νὰ θαρρῇ εἰς μόνην τὴν ἐλπίδα, χωρὶς τὸ κατὰ Θεὸν πένθος, καὶ τὴν ταπείνωσιν, μήτε πάλιν νὰ θαρρῇ εἰς τὴν ταπεινοφροσύνην, καὶ τὰ δάκρυα, χωρὶς τὴν συνακόλουθον τούτων πνευματικὴν ἐλπίδα, καὶ χαράν.

οε'. Εἶναι νομιζομένη ταπείνωσις ὅπου προέρ-

χεται ἀπὸ ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν, καὶ ἀπὸ σφοδρὰν κατὰκρυσιν τῆς συνειδήσεως· τὴν ὁποίαν ἐκείνοι ὅπου τὴν ἀπόκτησαν νομίζουν πῶς εἶναι αἰτία σωτηρίας, ὅμως δὲν εἶναι τῇ ἀληθείᾳ, διατὶ δὲν ἀπόκτησε τὸ χαροποιὸν πένθος ὅπου εἶναι ἐνωμένον μετὰ αὐτὴν.

ος'. Εἶναι καὶ πένθος χωρὶς πνευματικὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου πενθοῦν τοιουτωτρόπως, νομίζουν ὅτι τοῦτο τὸ πένθος καθαρίζει τὰς ἁμαρτίας, καὶ πλανῶνται ματαίως, ἐπειδὴ εἶναι ὑστερημένοι ἀπὸ τὴν γλυκύτητα τοῦ Πνεύματος ὅπου γίνεται μυστικῶς μέσα εἰς τὸ νοερὸν θησαυροφυλάκιον τῆς ψυχῆς, καὶ δὲν γεύονται ἀπὸ τὴν χρηστότητα τοῦ Κυρίου· διὰ τοῦτο οἱ τοιοῦτοι ἀνάπτουν ὀγλίγωρα καὶ εἰς ὀργὴν καὶ δὲν ἔμποροῦν νὰ καταφρονήσουν μετὰ τελειότητα τὸν Κόσμον, καὶ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ· ἐκεῖνος δὲ ὅπου δὲν καταφρονήσῃ τελείως ταῦτα, καὶ δὲν ἀποκτήσῃ ἐξ ὅλης τοῦ ψυχῆς μίσος εἰς αὐτὰ, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀποκτήσῃ ποτὲ βεβαίαν, καὶ ἀδίστακτον τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας του, ἀλλὰ περιφέρεται πάντοτε μετὰ δισταγμὸν ἐδῶ, καὶ ἐκεῖ, ἐπειδὴ δὲν ἐθεμελίωσεν ἐπάνω εἰς τὴν πέτραν.

οζ'. Τὸ πένθος εἶναι διπλοῦν κατὰ τὰς ἐνεργείας· καὶ ὡτὰν νερὸν σβένναι διὰ μέσου τῶν δακρύων ὅλην τὴν φλόγα τῶν παθῶν, καὶ ξεπλύνει τὴν ψυχὴν ἀπὸ τὸν μολυσμὸν ὅπου προξενεῖται ἀπὸ αὐτὰ· καὶ πάλιν ὡτὰν φωτιὰ ζωσποιεῖ δια τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἀνάπτει, καὶ ἐκπυρῶνει, καὶ θερμαίνει τὴν καρδίαν, καὶ ἐξάπτει αὐτὴν εἰς ἔρωτα, καὶ πόθον Θεοῦ.

οη'. Βλέπε, καὶ μάνθανε τὰς ἐνεργείας ὅπου ἔγιναν εἰς σέ ἀπὸ τὴν ταπείνωσιν, καὶ τὸ πένθος, καὶ ἐρεῦνα τὴν ὠφέλειαν αὐτῶν ὅπου γίνεται εἰς σέ κάθε ὥραν· εἰς δὲ τοὺς ἀρχαρίους γίνονται ἀκόμι καὶ αὐτὴ ἡ ὠφέλεια ἀπόρριψις κάθε γηίνης φροντίδος, ἀπροσπάθεια, καὶ ἀπάρησις ὅλων γονέων, ἐδικῶν, καὶ φίλων· ἀμεριμνία, καὶ καταφρόνησις ὅλων τῶν πραγμάτων, καὶ ἀσπρων, ὅχι μόνον ἕως βελώνης, ἀλλὰ καὶ ἕως αὐτοῦ τοῦ σώματος.

οθ'. Ἐκείνους ὅπου ὑποκρίνονται πῶς εἶναι ἐνάρετοι, καὶ ἄλλο φαίνονται κατὰ τὸ ἐξωτερικὸν σχῆμα, καὶ ἄλλο εἶναι κατὰ τὴν ψυχὴν, ὅντες ἂν τύχῃ γεμάτοι ἀπὸ κάθε κακίαν ἀπὸ ζηλοφθονίαν, καὶ ἐρίθειαν, καὶ δυσωδίαν ἡδονῶν,

τούς τοιούτους τούς τιμούν ὡς ἀπαθεῖς, καὶ Ἄ-
γίους οἱ περισσότεροι, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν καθα-
ρισμένον τὸ μάτι τῆς ψυχῆς, δηλαδή τὴν διά-
νοιαν, καὶ δὲν ἔμπορουν νὰ τοὺς γνωρίσουν ἐν
ἀληθείᾳ ἀπὸ τοὺς καρποὺς τῶν ἔργων τους· ἐ-
κείνους δὲ ὅπου πολιτεύονται μὲ εὐλάβειαν, καὶ
ἀρετὴν, καὶ ἀπλότητα καρδίας, καὶ εἶναι Ἅγιοι
τῇ ἀληθείᾳ, τοὺς λογίζονται σφαλερά, ὡσὰν τοὺς
λοιποὺς ἀνθρώπους, καὶ καταφρονοῦντες αὐτοὺς
παρατρέχουν, καὶ τοὺς στοχάζονται ὡς οὐδέν.

π'. Τὸν πολὺλογον, καὶ ἐπίδεικτικόν ὅπου ἀ-
γαπᾷ ἐπιδείξιν, τὸν λογίζονται οἱ τοιοῦτοι ἀν-
θρώποι, πῶς εἶναι διδακτικὸς μάλιστα, καὶ πνευ-
ματικὸς· καὶ ἐκείνον ὅπου ἀγαπᾷ τὴν σιωπὴν,
καὶ φυλάττεται ἀπὸ τὴν ἀργολογίαν τὸν ἀπο-
φασίζουσιν ἄγροικον, ἀπαιδεύτον, καὶ ἄφωνον.

πά. Οἱ ὑψηλόφρονες, καὶ ὑπερήφανοι ἀποστρέ-
φονται μισοῦν ὡς ὑψηλόφρονα, καὶ ὑπερήφανον
ἐκείνον ὅπου λαλεῖ μὲ Πνεῦμα Ἅγιον, καὶ πε-
ρισσότερον πληγώνονται μὲ τὰ λόγια του, παρὰ
ὅπου κατανύγονται· ἐκείνον δὲ ὅπου τορνεύει τὰ
λόγια του, ἢ ἀπὸ τὴν κοιλίαν του, ἢ ἀπὸ τὴν
μάθησίν του, καὶ λαλεῖ ψεύματα ἐναντίον τῆς
σωτηρίας του, τὸν ὑπερεπαινοῦν, καὶ τὸν θαυ-
μαζοῦν· καὶ τοιουτωτρόπως δὲν εἶναι τινὰς ἀ-
ναμεταξὺ εἰς τοὺς τοιούτους ὅπου νὰ ἔμπορῃ
νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ διακρίνῃ ὀρθῶς, καὶ καθῶς εὐρί-
σκονται τῇ ἀληθείᾳ τὰ πράγματα.

πε'. Λέγει ὁ Θεός· μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ
καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὁψονται· καρδίαν δὲ
καθαράν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ τὴν κάμουν, οὐ-
ὡ, ἢ τρεῖς, ἢ δέκα ἀρεταί, ἀλλὰ ὅλαι ὁμοῦ ὅταν
κατορθωθοῦν εἰς ἄκρον ὡσὰν νὰ ἦτον μία, καὶ
πάλιν οὐδὲ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον ἔμπορουν μο-
ναχαὶ ὅλαι αἱ ἀρεταὶ νὰ κάμουν καθαράν τὴν
καρδίαν, χωρὶς τὴν ἐνέργειαν, καὶ παρουσίαν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος· διότι καθῶς ὁ χαλκιᾶς δει-
χνει μὲν δια μέσου τῶν ἐργαλείων του τὴν τέ-
χνην τὴν χαλκευτικὴν, χωρὶς δὲ τὴν ἐνέργειαν
τοῦ πυρὸς δὲν ἔμπορεῖ τελείως νὰ κατασκευά-
σῃ εἰς ἔργον τίποτε· ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος ὅλα
τὰ κάνει, καὶ μεταχειρίζεται τὰς ἀρετὰς ὡσὰν
ἐργαλεῖα· χωρὶς δὲ τὴν παρουσίαν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, μένουν ὅλα ἀνενέργητα, καὶ ἀνωφε-
λῆ, μὲ τὸ νὰ μὴ καθαρίζουν τὸν μολυσμὸν τῆς
ψυχῆς.

πγ'. Ἀπὸ μὲν τὸ θεῖον βάπτισμα λαμβάνομεν
τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων μας, καὶ ἐ-

λευθερωνόμεθα ἀπὸ τὴν πρώτην κατάραν τοῦ Ἀ-
δάμ, καὶ μὲ τὸν ἐρχομὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος ἁγιαζόμεθα· εἶναι δὲ χρεῖα νὰ βεβαιώσωμεν
καὶ μὲ τὰ καλὰ ἔργα τὴν πίστιν μας· διατὶ μὲ
τὸ νὰ ἐκκλίνωμεν ὕστερα ἀπὸ τὸ βάπτισμα εἰς
πράξεις πονηράς, καὶ αἰσχροῦς, χάνομεν τὸν ἁ-
γιασμὸν ὅπου ἐλάβαμεν, καὶ πρέπει νὰ λάβωμεν
πρῶτον τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν ὅπου ἐ-
πράξαμεν μὲ μετάνοιαν ἀληθινὴν καὶ τελείαν,
καὶ μὲ ἐξομολόγησιν, καὶ δάκρυα, καὶ τότε νὰ
λάβωμεν πάλιν τὸν ἁγιασμὸν μαζὶ μὲ τὴν χά-
ριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

πδ'. Ἀπὸ μὲν τὴν μετάνοιαν γίνεται πρῶτον
κάθαρσις τοῦ μολυσμοῦ τῶν αἰσchrῶν πράξεων,
καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν κάθαρσιν μετέχομεν ἀπὸ
Πνεῦμα Ἅγιον· ὅχι ἀπλῶς δὲ καὶ ὡς ἔτυχε,
ἀλλὰ κατὰ τὴν πίστιν, καὶ τὴν διαθέσιν καὶ τα-
πείνωσιν ὅπου δείξωμεν, ὅταν μετανοοῦμεν ἐξ
ὅλης ψυχῆς, καὶ ὕστερα ἀφ' οὗ λάβωμεν τὴν τε-
λείαν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν μας ἀπὸ τὸν
Πνευματικὸν Πατέρα· διὰ τοῦτο εἶναι καλὸν νὰ
μετανοοῦμεν κάθε ἡμέραν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ
Κυρίου· διότι τὸ, μετανοεῖτε, ἡγγικεν ἡ βασι-
λεῖα τῶν οὐρανῶν, μᾶς φανερώνει τὴν ἐργασίαν
τῆς μετανοίας ἀδιόριστον, καὶ πρέπει νὰ μετα-
νοοῦμεν πάντοτε.

πε'. Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δίδεται
ὡσὰν ἀρραβῶν εἰς τὰς ψυχὰς ὅπου νυμφεύονται
τὸν Χριστόν· καὶ καθῶς ἡ γυναῖκα χωρὶς ἀρρα-
βῶνα δὲν ἔχει συγουρότητα, πῶς μέλλει ποτὲ νὰ
στεφανωθῇ βέβαια τὸν ἄνδρα· τοιουτωτρόπως
οὐδὲ ἡ ψυχὴ λαμβάνει ποτὲ βεβαίαν πληροφο-
ρίαν πῶς μέλλει νὰ εἶναι πάντοτε αἰωνίως μαζὶ
μὲ τὸν Δεσπότην τῆς καὶ Θεόν, ἢ νὰ ἐνώνεται
μυστικῶς, καὶ ἀνεκφράστως μὲ αὐτόν, καὶ νὰ ἀ-
πολαμβάνῃ τὸ ἀπρόσιτον κάλλος του, ἀνίσως
δὲν λάβῃ τὸν ἀρραβῶνα τῆς χάριτος αὐτοῦ, καὶ
ἐὰν δὲν ἀποκτήσῃ γνωστῶς αὐτὸν μέσα εἰς τὸν
ἑαυτὸν τῆς.

πς'. Καθῶς τὰ συμφωνητικὰ χαρτία ὅπου
γράφονται, ἐὰν δὲν ἔχουν ὑπογραφὰς ἀξιολύ-
στων μαρτύρων, δὲν εἶναι ὁ ἀρραβῶνας βέβαιος,
τοιουτωτρόπως οὐδὲ ἡ ἐλαμψὶς τῆς χάριτος γί-
νεται βεβαία στερεὰ προτῆτερα ἀπὸ τὴν ἐργα-
σίαν τῶν ἐντολῶν, καὶ τὴν ἀπόκτησιν τῶν ἀ-
ρετῶν· διότι καθῶς εἶναι εἰς τὰ συμφωνητικὰ
γράμματα οἱ μάρτυρες, ἔτσι εἶναι εἰς τοὺς πνευ-
ματικοὺς ἀρραβῶνας ἡ ἐργασία τῶν ἐντολῶν,

καὶ αἱ ἀρεταί· ἐπειδὴ διὰ μέσου τούτων λαμβάνει τὴν τελείαν ἀπόκτησιν τοῦ ἀρραβῶνος καθὲς ἓνας ἀπὸ ἐκείνους ὅπου μέλλουν νὰ σωθοῦν.

πζ'. Πρῶτον γράφονται τὰ συμφωνητικὰ γράμματα τοῦ πνευματικοῦ γάμου διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, ὕστερα ἐπιβεβαιώνονται, καὶ υπογράφονται ἀπὸ τὰς ἀρετὰς, καὶ τότε ὁ νυμφίος Χριστὸς δίδει εἰς τὴν νύμφην ψυχὴν τὸ δακτυλίδι, δηλαδὴ τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος.

πη. Καθὼς ἡ νύμφη πρὶν τοῦ γάμου πέρνει ἀπὸ τὸν νυμφίον ἀρραβῶνα μόνον, τὴν δὲ συμφωνηθεῖσαν προῖκα, καὶ τὰ χαρίσματα ὅπου ὑπεσχέθη νὰ τῆς δώσῃ ὁ νυμφίος, ἀκαρτερεῖ νὰ τὰ λάβῃ ὕστερα ἀπὸ τὸν γάμον, ἔτι καὶ ἡ ψυχὴ καθὲς χριστιανοῦ· πρῶτον πέρνει ἀπὸ τὸν νυμφίον Χριστὸν τὸν ἀρραβῶνα μόνον τοῦ Πνεύματος· τὰ δὲ αἰώνια ἀγαθὰ, καὶ τὴν οὐράνιον βασιλείαν ἀκαρτερεῖ νὰ τὰ πάρῃ ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατον, πληροφορουμένη ἀπὸ τὸν ἀρραβῶνα, ὅπου δείχνει ὡς ἂν μέσα εἰς καθρέπτῃν ταῦτα τὰ αἰώνια ἀγαθὰ εἰς αὐτὴν, καὶ βεβαιώνει ἐκεῖνα ὅπου ἐσυμφωνήθησαν ἀπὸ τὸν Δεσπότην αὐτῆς, καὶ Θεόν.

πθ'. Καθὼς ὅταν ἀργοπορῇ εἰς ξενιτείαν ὁ νυμφίος, ἡ καταγίνεται εἰς ἄλλας ὑποθέσεις, καὶ ἀναβάλλῃ τὸν καιρὸν διὰ νὰ κάμῃ τὸν γάμον, ἐὰν θυμωθῇ ἡ νύμφη, καὶ καταφρονήσῃ τὴν ἀγάπην τοῦ νυμφίου, καὶ ἐξαλείψῃ, ἡ ξεσχίσῃ τὸ συμφωνητικὸν γράμμα τοῦ ἀρραβῶνος ξεπεύτει παρעוּתς ἀπὸ τὰς ἐλπίδας ὅπου εἶχεν εἰς τὸν νυμφίον· τοιοῦτωτρόπως γίνεται καὶ εἰς τὴν ψυχὴν· διὰ τὴν ὅταν εἰπῇ τινὰς ἀπὸ ἐκείνους ὅπου ἀγωνίζονται, ἕως πότε ἔχω νὰ κακοπαθῶ; καὶ ἀμελήσῃ τοὺς πόνους καὶ ἀγῶνας ὅπου ἔκανε, καὶ διὰ μέσου τῆς ἀμελείας τῶν ἐντολῶν, καὶ τῆς παντοτινῆς μετανοίας, ἐξαλείψῃ τρόπον τινα, καὶ ξεσχίσῃ τὰς συμφωνίας ὅπου ἔκαμε, ξεπεύτει παρעוּתς τελείως, καὶ ἀπὸ τὴν ἐλπίδα ὅπου εἶχεν εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἀπὸ τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

θ'. Καθὼς ἡ νύμφη ἐὰν μεταθέσῃ εἰς ἄλλον τὴν ἀγάπην τοῦ νυμφίου ὅπου ἀρραβωνίσθη με αὐτὴν, καὶ συνευρεθῇ με τὸν ἄλλον ἢ κρυφά, ἢ φανερά, ὅχι μόνον δὲν πέρνει τίποτε ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ χαρίσματα ὅπου τῆς ἔταξεν ὁ νυμφίος, ἀλλὰ θέλει ἐλπίσει καὶ κατηγορίαν, καὶ τιμωρίαν ἀπὸ

τὸν νόμον, καθὼς τῆς πρέπει τοιοῦτωτρόπως ἀκολουθεῖ νὰ γίνεται καὶ εἰς ἡμᾶς· διὰ τὴν εἰς τὴν μεταθέσῃ τὴν ἀγάπην τοῦ νυμφίου Χριστοῦ εἰς ἐπιθυμίαν ἄλλου τινὸς πράγματος φανερά ἢ κρυφά, καὶ κρατηθῇ μέσα εἰς αὐτὸ ἡ καρδιά του, εἶναι μισητὴ, καὶ βδελυκτὴ εἰς τὸν νυμφίον, καὶ ἀναξία διὰ τὴν ἔνωσιν αὐτοῦ· διότι εἶπεν, ἐγὼ τοὺς ἐμὲ ριλοῦντας ἀγαπῶ.

θα. Κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς πρέπον εἶναι ἀπὸ τὰ τοιαῦτα σημεῖα νὰ στοχάζεται, ἐὰν ἔλαβε πάλιν ἀπὸ τὸν νυμφίον Χριστὸν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος· καὶ ἐὰν τὸν ἔλαβεν, ὥς ἀγωνίζεται νὰ τὸν κρατῇ· εἰδὲ καὶ δὲν ἠξιώθη νὰ τὸν λάβῃ, ὥς σπουδάσῃ διὰ μέσου καλῶν ἔργων, καὶ θερμοτάτης μετανοίας, νὰ τὸν λάβῃ πάλιν, καὶ νὰ τὸν φυλάξῃ διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, καὶ τῆς ἀποκτήσεως τῶν ἀρετῶν.

θβ'. Ὁ ἀρραβὼν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνεται ἀνεκδιήγητος εἰς ἐκείνους ὅπου τὸν ἀπόκτησαν, ἐπειδὴ κατανοεῖται ἀκατανοήτως, κρατεῖται ἀκρατήτως, ὁράται ἀοράτως, ζῇ, καὶ λαλεῖ, καὶ κινεῖται, καὶ κινεῖ ἐκεῖνον ὅπου τὸν ἀπόκτησεν· ἀπετὰ ἀπὸ τὸ κασελάκι μέσα εἰς τὸ ὅτιον περιέχεται βουλωμένος, καὶ πάλιν εὐρίσκεται ἀνελπίστως μέσα εἰς αὐτὸ, ὥστε νὰ νομίξῃ, ὅτι μήτε τὴν παρουσίαν του κάνει βεβαίαν, μήτε τὴν ἀναχώρησίν του κάνει ἀνοπίστροφον, ὅπου νὰ μὴ ξαναγυρίξῃ ὀπίσω· καὶ τοιοῦτωτρόπως ὅταν δὲν ἔχῃ αὐτόν, εἶναι ὡς ἂν νὰ τὸν ἔχῃ· καὶ πάλιν ὅταν ἔχῃ αὐτόν, εἰς τοιαύτην διάθεσιν εὐρίσκεται ἐκεῖνος ὅπου τὸν ἀπόκτησεν, ὡς ἂν νὰ μὴ τὸν ἔχῃ.

θγ'. Καθὼς ὅταν στέκεται τινὰς τὴν νύκτα μέσα εἰς ἓνα σπήτι, καὶ ἡ πόρταις του ὁλοῦθεν εἶναι κλεισμέναις, ἐὰν ἀνοίξῃ μίαν θυρίδα, καὶ περιλάμψῃ ἕξαστα τοῦτον λαμπρὰ ἀστραπὴ, μὴ ὑποφέρωντας ἐκεῖνος εἰς τὰ μάτια του τὴν λάμψιν ταύτης, τὰ κλείει εὐθὺς, καὶ τὰ σφαλίζει, καὶ συστέλλεται εἰς τὸν ἑαυτὸν του· τοιοῦτωτρόπως καὶ ὅταν εἶναι κλεισμένη ἡ ψυχὴ μέσα εἰς τὰ αἰσθητὰ, ἐὰν σχύψῃ καμμίαν φορὰν με τὸν νοῦν ὡς ἂν διὰ μέσου θυρίδος ἔξω ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ, καὶ καταστραφῇ ἐλλαμφοθῇ ἀπὸ τὴν ἀστραπὴν τοῦ ἀρραβῶνος ὅπου εἶναι μέσα εἰς αὐτὴν, λέγω τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μὴ ὑποφέρουσα τὴν λάμψιν τοῦ Θεοῦ ἀστέκτου φωτός, εὐθὺς τρομάσσει κατὰ τὸν νοῦν, καὶ ὅλη συστέλλεται εἰς τὸν ἑαυτὸν τῆς καταφεύγουσα ὡς ἂν

εἰς κἀνένα σπῆτι ὑπὸ κάτω ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ καὶ ἀνθρώπινα.

θδ'. Τίς εἰσάγει πῦρ ἐν κόλπῳ αὐτοῦ, λέγει ὁ σοφὸς Σολομών, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ οὐ κατακαύσει; ἐγὼ δὲ λέγω, ποῖος δέχεται μέσα εἰς τὴν καρδίαν του τὸ ἄστεκτον, καὶ οὐράνιον πῦρ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ δὲν θέλει πυρωθῇ, καὶ λαμπρυνθῇ, καὶ ἐκλάμψει καὶ ἐξεῖ τὰς ἀστραπὰς τῆς Θεότητος, κατὰ ἀναλογίαν τῆς καθάρσεως, καὶ μετοχῆς τοῦ πυρός; ἐπειδὴ ἡ μετοχὴ τοῦ πυρός εἶναι συνακόλουθος τῆς καθάρσεως, καὶ πάλιν ἡ καθαρσις συνακόλουθος τῆς μετοχῆς· δηλαδή ὅσον καθαίρεται, τόσον μετέχει τῆς θείας χάριτος, καὶ ὅσον μετέχει τῆς χάριτος, τόσον καθαίρεται· καὶ ὅταν γένῃ τοῦτο, τότε ὁ ἄνθρωπος γίνεται ὅλως δι' ὅλου Θεὸς κατὰ χάριν.

Οέ. Καθὼς ἡ σκέπη κάθε σπητίου στέκεται διὰ μέσου τῶν θεμελίων, καὶ τοῦ ἐπιλοΐπου κτίσματος· ὁμοίως δὲ καὶ τὰ θεμέλια γίνονται διὰ τὰ νὰ βαστάζουν τὴν σκέπην· καὶ οὔτε σκέπη ἔμπορεῖ νὰ στέκεται χωρὶς θεμέλια, οὔτε θεμέλια εἶναι χρειάζομενα, ἢ καθόλου ὠφέλιμα χωρὶς σκέπην· τοιουτωτρόπως καὶ ἡ χάρις τοῦ Ἀγίου Πνεύματος συντηρεῖται κρατεῖται διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν· καὶ πάλιν αἱ πράξεις τῶν ἐντολῶν βάνονται ὡσάν θεμέλια διὰ τὴν θείαν χάριν, καὶ οὔτε ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος εἶναι δυνατόν νὰ μένῃ κοντὰ εἰς ἡμᾶς χωρὶς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν· οὔτε ἡ ἐργασία τῶν ἐντολῶν εἶναι χρειάζομένη, καὶ ὠφέλιμος χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ.

θς'. Καθὼς τὸ σπῆτι ὁποῦ μένῃ ἀσκέπαστον ἀπὸ ἀμέλειαν τοῦ κτίστου, ὅχι μόνον εἶναι ἀχρηστον, ἀλλὰ καὶ προξενεῖ εἰς τὸν κτίστην περιγέλοια τοῦ κόσμου· ἐπὶ καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ βάλλῃ τὰ θεμέλια τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, καὶ ἀσυκώσῃ τοίχους ὑψηλοὺς ἀρετῶν, ἐὰν δὲν λάβῃ μὲ θεωρίαν, καὶ γνῶσιν ψυχῆς καὶ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, εἶναι ἀτελῆς, καὶ εἶναι ἄξιος ἐλέους κοντὰ εἰς τοὺς τελείους· διατὶ ἐξάπαντος ὑστερήθῃ τὴν χάριν ἀπὸ τοῦτα τὰ δύο αἷτια· ἢ διατὶ ἀμέλῃσῃ τὴν μετάνοιαν, ἢ διατὶ ἐβαρέθῃ, καὶ δὲν ἤθελῃσῃ νὰ συνάγῃ ὅλας τὰς ἀρετὰς ὡσάν ὁποῦ εἶναι ἄπειραις καὶ ἀμέτρηταις, ἀλλ' ἄφησῃ μερικαῖς ἀπὸ ἐκείνας ὁποῦ φαίνονται εἰς ἡμᾶς πολλὰ μικραῖς, ὅμως εἶναι ἀναγκαίαις διὰ νὰ τελειώσῃ τὸ σπῆτι τῶν ἀρετῶν,

ὡσάν ὁποῦ δὲν εἶναι δυνατόν χωρὶς ἐκείνας, νὰ σκεπασθῇ τὸ σπῆτι διὰ τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος.

Οζ'. Ἐὰν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεὸς κατέβῃ εἰς τὴν γῆν, διὰ τοῦτο, διὰ νὰ φιλιώσῃ δι' ἑαυτοῦ μὲ τὸν ἴδιον Πατέρα του ἡμᾶς ὁποῦ εἴμεσθε ἐχθροὶ του, καὶ νὰ ἐνώσῃ γνωστῶς ἡμᾶς μὲ τὸν ἑαυτὸν του διὰ τοῦ Ἀγίου, καὶ ὁμοουσίου Πνεύματός του· ἐκεῖνος ὁποῦ ξεπεύτει ἀπὸ τὴν χάριν ταύτην, ποίαν ἄλλην θέλει ἐπιτύχῃ; βεβαίωτατα ὁ τοιοῦτος οὐδὲ μὲ αὐτὸν εἶναι φιλιωμένος, οὐδὲ τὴν ἐνώσιν του ἔχει διὰ τῆς μετοχῆς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος.

θη'. Ἐκεῖνος ὁποῦ μετέχει ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὰς ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίας, καὶ ἡδονάς· ἀλλὰ ἀπὸ τὰς σωματικὰς ἀνάγκας τῆς φύσεως δὲν χωρίζεται· καὶ ἐπειδὴ ἐλευθερώθῃ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἐμπαθοῦς ὀρέξεως, καὶ ἐνώθῃ μὲ τὴν ἀθάνατον δόξαν, καὶ γλυκύτητα βιάζεται· ἀδιακόπως νὰ εἶναι ἐπάνω εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ νὰ διατρίβῃ μαζὶ μὲ τὸν Θεόν, καὶ νὰ μὴ χωρίζεται μηδὲ ὀλίγον τι ἀπὸ τὴν θεωρίαν ἐκείνου, καὶ ἀχόρταστον τρυφὴν ἀπόλαυσιν· ἐπειδὴ δὲ εἶναι δεμένος μὲ τὸ σῶμα, καὶ τὴν φθοράν, σύρεται κάτω ἀπὸ αὐτὸ, καὶ γυρίζει εἰς τὰ γῆινα, καὶ τόσῃ λύπῃ ἔχει τότε διὰ ταῦτα, ὅσῃ ἔχει, λογιᾶζω, ἢ ψυχῇ τοῦ ἀμαρτωλοῦ, ὅταν χωρίζεται ἀπὸ τὸ σῶμα.

ηθ'. Καθὼς εἰς τὸν φιλοσώματον, καὶ φιλόζωνον, εἰς τὸν φιλήδονον, καὶ φιλόκοσμον, ὁ χωρισμὸς τοῦ σώματος τῆς ζωῆς, τῆς ἡδονῆς, καὶ τοῦ κόσμου, εἶναι θάνατος· τοιουτωτρόπως, καὶ εἰς τὸν φίλαγονν, καὶ φιλόθεον, εἰς τὸν φιλάυλον, καὶ φιλάρετον, ὁ μικρὸς χωρισμὸς τῆς διανοίας ἀπὸ τὰ τοιαῦτα, δηλαδή ἀπὸ τὴν ἀγνείαν, τὴν καθαρότητα, ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀπὸ τὰ αὐτὰ, καὶ ἀπὸ τὴν ἀρετὴν, εἶναι κατὰ ἀλήθειαν θάνατος· διατὶ ἐὰν ἐκεῖνος ὁποῦ βλέπει τὸ αἰσθητὸν φῶς, ὅταν σφαλίσῃ ὀλίγον τὰ μάτια του, ἢ σκεπασθῇ ἀπὸ ἄλλον, λυπεῖται, ἀγανακτεῖ, καὶ δὲν ἔμπορεῖ καθόλου νὰ τὸ ὑποφέρῃ· καὶ μάλιστα ἐὰν ἐβλεπεν ἀναγκαῖα πράγματα, καὶ παράδοξα, πόσῳ περισσότερον ἐκεῖνος ὁποῦ φωτίζεται ἀπὸ Πνεῦμα Ἅγιον, καὶ βλέπει μὲ ὄρασιν νοερὰν, καὶ ὅταν εἶναι ἐξυπνος, καὶ ὅταν κοιμᾶται, τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα, ἃ ὁ φθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβῃ, εἰς τὰ ὁποῖα καὶ Ἄγγελοι ἐπιθυμοῦσι

ραχύψαι, ἐὰν κἀνένα πρᾶγμα τὴν ἀποχωρίσῃ τὴν εὐγάλην ἀπὸ τὴν θεωρίαν τῶν τοιούτων, πόσω μᾶλλον θέλει λυπηθῇ, καὶ θλιβῇ· διότι τοῦτο φαίνεται εἰς αὐτὸν θάνατος, καὶ ἀποξένωσις τῆς αἰωνίου ζωῆς.

ρ'. Πολλοὶ μὲν ἐμακάρισαν τὴν ἐρμηικὴν ζωὴν, ἄλλοι δὲ τὴν κοινοβιακὴν, καὶ ἄλλοι τὴν ζωὴν τῶν προεστώτων, τὸ νὰ προστατεύουν πληθὺς ἀνθρώπων, νὰ νοθετοῦν, νὰ διδάσκουν νὰ συσταίνουσιν ἐκκλησίας, ἀπὸ τὰς ὁποίας ἡμποροῦν νὰ τρέφωται διάφοροι, καὶ σωματικά, καὶ ψυχικά· ἐγὼ ὅμως δὲν προκρίνω καμμίαν ἀπὸ τὰς ζωᾶς τούτας καλλιτέραν ἀπὸ τὴν ἄλλην· οὐδὲ λέγω τὴν μίαν ἀξίαν ἐπαινοῦ, καὶ τὴν ἄλλην ἀξίαν κατηγορίας· ἀλλὰ εἰς κάθε πρᾶγμα, καὶ εἰς κάθε ἔργον, καὶ πρᾶξιν ἢ ζωὴν ὅπου γίνεται διὰ Θεόν, καὶ κατὰ Θεόν, ἐκείνη εἶναι παμ-μακάριστος.

ρβ'. Καθὼς ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων συνίσταται ἀπὸ διαφόρους ἐπιστήμας, καὶ τέχνας, μὲ τὸ νὰ κἀνῃ δηλαδὴ ἄλλος ἄλλην τέχνην, καὶ μὲ τὸ νὰ συνεισφέρῃ ἄλλος ἄλλο πρᾶγμα, καὶ ἄλλος ἄλλο, καὶ τοιουτωτρόπως μεταδίδοντες ἀναμεταξύ τους ἄλλος εἰς ἄλλον, καὶ μεταλαμβάνοντες ἄλλος ἀπὸ ἄλλον ζοῦν οἱ ἄνθρωποι, δίδοντες τὰς σωματικὰς χρείας εἰς τὴν φύσιν· τέτοιαις λογῆς γίνεται καὶ εἰς τὰ πνευματικά, μὲ τὸ νὰ μεταχειρίζεται ἄλλος ἄλλην ἀρετὴν, καὶ ἄλλος ἄλλην, καὶ ἄλλος περιπατεῖ ἄλλην στράταν ζωῆς, καὶ ἄλλος ἄλλην, καὶ ἀπὸ ὅλας ταύτας τὰς ἀρετᾶς, καὶ ζωᾶς ὅλοι συντρέχουν εἰς ἓνα σκοπόν.

ρβ'. Σκοπὸς ὅλων τῶν ἀνθρώπων ὅπου ζοῦν κατὰ Θεόν, εἶναι, τὸ νὰ εὐαρεστήσουν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ διὰ τῆς μετοχῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ φιλιωθοῦν μὲ τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα, καὶ νὰ ἀποκτήσουν διὰ τοῦτο τὴν σωτηρίαν τους, ἐπειδὴ τοῦτο εἶναι σωτηρία κάθε ψυχῆς· τὸ ὅποion ὅταν δὲν γίνεται, μάταιος εἶναι ὁ κόπος μας, καὶ ματαία ἡ ἐργασία μας, καὶ κάθε στράτα ζωῆς ὅπου δὲν φέρει εἰς τοῦτο ἐκείνον ὅπου τρέχει εἰς αὐτὴν, ματαία εἶναι καὶ ἀνωφελής.

ργ'. Ἐκεῖνος ὅπου ἀφῆσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ἀναχωρήσῃ εἰς τὸ ὅρος τάχα διὰ ἡσυχίαν, καὶ ἀπὸ τὸ ὅρος γράφει μὲ ἐπίδειξιν εἰς ἐκείνους ὅπου εἶναι εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἄλλους μακαρίζει, καὶ ἄλλους κολακεύει, καὶ ἐπαινεῖ, πα-

ρομοιάζει μὲ ἐκείνον ὅπου κάμῃ διαζύγιον, καὶ χωρισθῇ ἀπὸ γυναῖκα πόρνην, καὶ ἄσχημον, καὶ πάγκακον, καὶ ὑπάγει εἰς χώραν μακράν, διὰ νὰ ἐλευθερωθῇ καὶ ἀπὸ τὴν μνήμην τῆς, νὰ μὴ τὴν ἐνθυμῇται· ἐπεὶτα νὰ ἀλησμονήσῃ τὸν σκοπόν, διὰ τὸν ὅποιον ἐπῆγεν εἰς τὸ ὅρος, καὶ νὰ ὀρέγεται νὰ γράφῃ εἰς ἐκείνους ὅπου συναναστρέφονται, καὶ διὰ νὰ εἰπῶ τοιουτωτρόπως συμμεινόνται μὲ τὴν πόρνην ἐκείνην, καὶ νὰ τοὺς μακαρίξῃ· ὁ ὅποιος ἀγκαλὰ καὶ κατὰ τὸ σῶμα δὲν συμπάσχει, ἡγουν δὲν συμμεινέται, ὅμως κατὰ τὴν καρδίαν, καὶ τὸν νοῦν συμμεινέται ἐξάπαντος μὲ ἐκείνην, ἐπειδὴ ἐπαινεῖ, καὶ θαυμάζει ἐξ ὅλης τοῦ ψυχῆς τοὺς τοιούτους, τρόπον τινὰ διατὶ συμπλέκονται μὲ τὴν πόρνην, ἥτοι τὸν κόσμον.

ρδ'. Ὅσον εἶναι μακάριοι, καὶ ἄξιοι ἐπαινοῦ ἐκείνοι ὅπου διατρίβουν μέσα εἰς τὸν κόσμον, καὶ φυλάττονται καθαροὶ κατὰ τὰς αἰσθήσεις, καὶ καρδίας ἀπὸ κάθε κακὴν ἐπιθυμίαν· τὸσον εἶναι ἀδόκιμοι, καὶ ἄξιοι κατηγορίας ἐκείνοι ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὰ ὄρη καὶ σπήλαια, καὶ ὀρέγονται τοὺς ἐπαινοὺς καὶ μακαρισμοὺς τῶν ἀνθρώπων· διατὶ οἱ τοιοῦτοι κοντὰ εἰς τὸν Θεόν ὅπου ἐρευνᾷ τὰς καρδίας μας θέλει εἶναι ὡσάν μοιχοί· ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου ἐπιθυμεῖ νὰ ἀκουσθῇ εἰς τὸν κόσμον ἢ ζωὴν του, καὶ τὸ ὄνομά του, καὶ ἡ πολιτεία του, ξεμακρύνει ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ προσκολλᾶται μὲ τὸν κόσμον, ὡς πόρνην, καὶ ἐκπορνεύει ὡσάν τὸν παλαιὸν λαὸν τῶν ἑβραίων καθὼς λέγει ὁ Δαβὶδ. «Ἐξεπόρνευσαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν.

ρέ. Ἐκεῖνος ὅπου ἀρνηθῇ τὸν κόσμον, καὶ τὰ κοσμικὰ μὲ πίστιν εἰς τὸν Θεὸν ἀδίστακτον, πιστεύει ὅτι εἶναι ἐλεήμων, καὶ οἰκτίρμων ὁ Κύριος, καὶ δέχεται ἐκείνους ὅπου προστρέχουν εἰς αὐτὸν μὲ μετάνοιαν, ἰξεύρωντας νὰ τιμᾷ διὰ μέσου ἀτιμίας τοὺς δούλους αὐτοῦ, καὶ διὰ πτωχείας ἄκρας νὰ πλουτίσῃ αὐτοὺς, καὶ νὰ τοὺς δοξάζῃ διὰ μέσου ὑβριστῶν καὶ καταφρονήσεων, καὶ νὰ τοὺς κατασταίνῃ μετόχους, καὶ κληρονόμους τῆς αἰωνίου ζωῆς διὰ μέσου θανάτου, οὗτος τρέχει μὲ βίαν ὡσάν ἑλαφὸς διψῶσα εἰς τὴν θάνατον πηγὴν, διὰ μέσου αὐτῶν, δηλαδὴ τῆς ἀτιμίας, πτωχείας, ὕβρεων, θανάτου, καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸν ἀνηφορικὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς μὲ αὐτὰ, ὡσάν μὲ σκάλαν, διὰ μέσου τῆς ὁποίας ἀναβαίνουν καὶ καταβαίνουν Ἄγγελοι πρὸς βοή-

θειαν ἐκείνων ὁποῦ ἀναβαίνουν· ὁ δὲ Θεὸς κάθηται ἄνωθεν ἀκαρτερώοντας νὰ ἰδῇ τὴν προαίρεσιν καὶ προθυμίαν ὁποῦ εἶναι θυνάτον νὰ δείξωμεν, ὅχι διατὶ χαίρεται νὰ μᾶς βλέπῃ πῶς κοπιᾶζομεν, ἀλλὰ διατὶ θέλει ὁ φιλόανθρωπος νὰ δίδῃ εἰς ἡμᾶς τοὺς μισθοὺς τῶν κόπων μας ὡσάν χρέος.

ρς'. Ὁ Θεὸς δὲν ἀφίνει ἐκείνους ὁποῦ προστρέχουν εἰς αὐτὸν νὰ καταπέσουν καθόλου· ἀλλὰ βλέπωντάς τους πῶς εἶναι ἀδύνατοι, συνεργεῖ, καὶ βοηθεῖ αὐτοὺς, δίδωντάς τους ἄνωθεν χεῖρα δυνάμεως, καὶ τοὺς ἀνεβάζει εἰς τὸν ἑαυτὸν του, καὶ τοὺς συνεργεῖ καὶ φανερα, καὶ κρυφά, ἀγνώστως χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν, καὶ γνωστῶς, ἕως ὁποῦ ἀναβαίνοντες ὅλην τὴν σκάλαν νὰ πλησιάσουν εἰς αὐτὸν, καὶ νὰ ἐνωθῶν ὅλοι ψυχῇ τε καὶ σῶματι μετ' ὅλον τὸν Θεόν, καὶ νὰ ἀλησμονοῦν ὅλα τὰ γήινα· ὄντες μαζὴ μετ' αὐτὸν ἐκεῖ ἐπάνω ἢ μετ' ὁσῶμα, ἢ χωρὶς σῶμα, δὲν ἰξεύρω, καὶ συμπολιτευόμενοι, καὶ ἀπολαμβάνοντες τὰ ἀνεκλήλητα ἐκεῖνα ἀγαθὰ.

ρζ'. Δίκαιον εἶναι πρῶτον νὰ βάνωμεν τὸν λαίμῳ μας ὑποκάτω εἰς τὴν ζεύλαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μὴν εὐγαίνωμεν ἐξω ἀπὸ τὸν δρόμον τῶν ἐντολῶν, μηδὲ νὰ συρῶμεθα ὀπίσω, ἀλλὰ νὰ περιπατοῦμεν ὀρθὰ ἴσια καὶ πρόθυμα ἕως θανάτου τὸν δρόμον τῶν ἐντολῶν καὶ νὰ καλλιεργοῦμεν νὰ κάνωμεν καλὸν εὐμορφον, νέον τὸν ἑαυτὸν μας, τὸν νέον τῇ ἀληθείᾳ παραδείστον τοῦ Θεοῦ, ἕως ὁποῦ, ὁ Υἱὸς μαζὴ μετ' ὅν Πατέρα διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νὰ ἐμβῇ μέσα μας, καὶ νὰ κατοικήσῃ· καὶ ὅταν ἀποκτήσωμεν αὐτὸν ὅλον ἐγκατοικόν εἰς ἡμᾶς, καὶ διδάσκαλον, τότε ὅποιον ἀπὸ ἡμᾶς προστάξῃ ὁ Θεός, καὶ ὁποῖαν διακονίαν ἐμπιστεύσῃ, τότε λέγω θέλει τὴν δεχθῇ ἐκεῖνος ἐκ χειρὸς Θεοῦ, καὶ θέλει τὴν κάμῃ μετ' προθυμίαν, καθὼς ἀρεσκεῖ εἰς τὸν Θεόν· πρὸ καιροῦ δὲ δὲν εἶναι δίκαιον νὰ τὴν ζητοῦμεν, ἀλλ' οὐδὲ νὰ καταδεχώμεθα νὰ τὴν λάβωμεν, ὅταν δίδεται εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ νὰ μένωμεν εἰς τὰς ἐντολάς τοῦ Δεσπότη ἡμῶν καὶ Θεοῦ, καὶ νὰ ἀκαρτεροῦμεν τὴν προσταγὴν του.

ρη'. Ἀφ' οὗ λάβωμεν διακονίαν θείων πραγμάτων, καὶ τὴν κυβερνήσωμεν καλῶς καὶ θεαρέστως, ἐὰν προσταχθῶμεν ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ μεταβῶμεν εἰς ἄλλην διακονίαν, ἢ ἐργασίαν, ἢ πρᾶξιν, ὥς ὑπακούσωμεν· διότι ὁ Θεὸς δὲν θέλει

οὔτε ἄργοι νὰ εἴμεσθε, οὔτε νὰ μένωμεν ἕως τέλους εἰς μίαν, καὶ τὴν αὐτὴν ἐργασίαν, εἰς τὴν ὁποῖαν ἀρχίσαμεν, ἀλλὰ θέλει νὰ προκόπτωμεν πάντοτε, καὶ νὰ κινούμεθα διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν τὰ καλλίτερα, περιπατοῦντες δηλαδὴ πάντοτε μετ' ὁ Θεὸν θέλημα, καὶ ὅχι μετ' ὁ ἐδικόν μας.

ρθ'. Ἐκεῖνος ὁποῦ ἀγωνίζεται νὰ ἀπονεκρώσῃ τὸ θέλημά του, πρέπει νὰ κάνῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀντὶ διὰ τὸ ἐδικόν του θέλημα νὰ φέρῃ μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ φυτεύῃ, καὶ νὰ ἐγκεντρίξῃ τοῦτο μέσα εἰς τὴν καρδίαν του· καὶ πρὸς τοῦτοις νὰ στοχάζεται μετ' ἀκρίθειαν, ἐὰν ἐκεῖνα ὁποῦ ἐφύτευσεν ἐρριζώθησαν βαθεῖα καὶ ἐφύτρωσαν, καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ ἐκέντρησεν ἐὰν ἀκόλλησαν καὶ ἐγίναν ἓνα δένδρον, καὶ ἐὰν αὐξήσαν, καὶ ἀνθήσαν, καὶ ἔκαμαν καρπὸν ὠραῖον καὶ γλυκύν, ὥστε νὰ μὴ γνωρισθῇ ἀπὸ αὐτὸν οὔτε ἡ γῆ ὁποῦ ἐδέχθη τὸν σπόρον, οὔτε ἡ ρίζα εἰς τὴν ὁποῖαν ἐνεκεντρίσθη τὸ ἀκατανόητον, καὶ ἀνεκδιήγητον, καὶ ζωηφόρον ἐκεῖνο φυτόν.

ρί'. Εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ κόπτει τὸ θέλημά του διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, χαρίζει ὁ Θεὸς τὸ ἐδικόν του θέλημα ἀγνωρίστως, καθὼς δὲν ἰξεύρει ὁ τοιοῦτος, καὶ διαφυλάττει αὐτὸ ἀνεξάλειπτα μέσα εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἀνείγει τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας του, δηλαδὴ τὸν νοῦν καὶ τὴν διάνοιαν, διὰ νὰ τὸ γνωρίξῃ, καὶ τοῦ δίδει δύναμιν διὰ νὰ τὸ κάνῃ· ταῦτα δὲ ἐνεργεῖ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ χωρὶς αὐτὴν δὲν γίνεται τίποτε.

ριά'. Ἐπειδὴ ἡξιώθης νὰ λάβῃς τὴν συγχώρησιν ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν σου διὰ μέσον τῆς μετανοίας, καὶ ἐξομολογήσεως, καὶ τοῦ Ἀγγελικοῦ σχήματος ὁποῦ ἐφόρετες, ἄραγε πόσῃν ἀγάπῃν χρεωστέεις νὰ δείχνῃς εἰς τὸν Θεὸν διὰ τοῦτο; πόσῃν εὐχαριστίαν; πόσῃν ταπεινώσιν; ὅτι ὄντας ἄξιος μυρίων κολάσεων, ὅχι μόνον ἐλευθερώθης ἀπὸ ταύτας, ἀλλὰ ἡξιώθης νὰ γένῃς καὶ Υἱὸς Θεοῦ κατὰ χάριν, καὶ νὰ μετέχῃς ἀπὸ δόξαν Θεοῦ, καὶ νὰ λάβῃς βασιλείαν οὐρανῶν· ταῦτα στοχαζόμενος μετ' ὁ διάνοιάν σου, καὶ ἐνθυμούμενος πάντοτε, προετοιμάζου νὰ μὴ ἀτιμάσῃς τὸν Θεὸν ὁποῦ σὲ ἔκαμε τοιοῦτον, καὶ σὲ ἐτίμησε, καὶ σοῦ ἐσυγχώρησε τὰ μύρια πταίσματα, ἀλλὰ ὥς εἶσαι πρόθυμος νὰ τὸν δοξάσῃς, καὶ νὰ τὸν τιμήσῃς μετ' ὅλα σου τὰ ἔργα, διὰ νὰ σὲ δοξάσῃ περισσότερον καὶ ὁ Θεὸς διὰ ταῦτα,

καθώς σε ἐτίμησε καὶ περισσότερον ἀπὸ ὅλην τὴν βλεπομένην κτίσιν, καὶ νὰ σὲ ὀνομάσῃ φίλον τοῦ γνήσιον.

ριβ'. Ὅσον εἶναι ἡ ψυχὴ τιμιώτερα ἀπὸ τὸ κορμί, τοσον ὁ λογικὸς ἄνθρωπος εἶναι τιμιώτερος ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον· διότι μὴ στοχάζεσαι τὰ μεγάλα κτίσματα ὅπου εἶναι εἰς αὐτόν, καὶ διὰ τοῦτο νομίζῃς ἄνθρωπε, πῶς εἶναι τιμιώτερα ἀπὸ ἐσένα, ἀλλὰ στοχάσου τὴν χάριν ὅπου ἔλαβες, καὶ τὴν ἀξίαν τῆς νοερᾶς καὶ λογικῆς ψυχῆς σου, καὶ δόξαζε τὸν Θεὸν ὅπου σὲ ἐτίμησε περισσότερον ἀπὸ ὅλα τὰ βλεπόμενα.

ριγ'. Ὁ Θεὸς τοιοῦτωτρόπως δοξάζεται ἀπὸ ἡμᾶς, καθὼς ἐδοξάσθη ἀπὸ τὸν Υἱόν του· διότι μὲ ἐκεῖνα ὅπου ἐδοξάσεν ὁ Υἱὸς τὸν ἐδικόν του Πατέρα, μὲ αὐτὰ ἐδόξασε, καὶ ὁ Πατὴρ τὸν Υἱόν του· καὶ ἐκεῖνα ἃς κάμωμεν προθύμως καὶ ἡμεῖς, διὰ νὰ δοξάσωμεν μὲ αὐτὰ τὸν Θεόν ὅπου ἐκαταδέχθη νὰ ὀνομασθῇ Πατὴρ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ νὰ δοξασθῶμεν ἀπὸ αὐτόν μὲ τὴν δόξαν τοῦ Υἱοῦ τοῦ τὴν ὁποίαν εἶχε πρὸ τοῦ νὰ γένῃ ὁ κόσμος ἀπὸ αὐτόν· αὐτὰ δὲ εἶναι, ὁ σταυρὸς, ἡ γέννησις ἡ νέκρωσις ὅλου τοῦ κόσμου· αἱ θλίψεις, οἱ πειρασμοὶ, καὶ εἴτι ἄλλο ἀπὸ τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ· τὰ ὁποῖα ὅταν ὑποφέρωμεν μὲ πολλὴν ὑπομονήν, μιμούμεθα τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ, καὶ μὲ αὐτὰ δοξάζωμεν τὸν Θεόν, καὶ Πατέρα μας, ὡς Υἱοὶ του κατὰ χάριν, καὶ συγκληρονόμοι Χριστοῦ.

ριδ'. Ἡ ψυχὴ ὅπου δὲν ἐλευθερωθῇ τελείως μὲ αἰσθησὶν νοερὰν καὶ γνῶσιν ἀπὸ τὴν σχέσιν καὶ προστάθῃσαν τῶν ὁρατῶν, δὲν ἔμπορεῖ νὰ ὑποφέρῃ χωρὶς λύπην τὰ λυπηρὰ ὅπου τῆς συμβαίνουν, καὶ τοὺς πειρασμοὺς ὅπου τῆς ἔρχονται ἀπὸ δαίμονας, καὶ ἀνθρώπους· ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ εἶναι δεμένη, ὡσὰν μὲ δεσμόν, μὲ τὴν προστάθῃσαν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, λυπεῖται εἰς τὰς ζημίας τῶν ἁσπρων, ἀγανακτεῖ εἰς τὰς ὑστερήσεις τῶν πραγμάτων, καὶ πονεῖ πολλὰ δυνατὰ εἰς τὰς πληγὰς τοῦ κορμίου.

ριε'. Ἐὰν ἔλυσε τινὰς τὴν ψυχὴν του ἀπὸ τὴν σχέσιν, καὶ ἐπιθυμίαν τῶν αἰσθητῶν, καὶ τὴν ἐδεσε μὲ τὸν Θεόν, ὅχι μόνον θέλει καταφρονῇσει τὰ ἁσπρα, καὶ πράγματα ὅπου ἔχει, καὶ θέλει ὑπομείνει χωρὶς λύπην τὴν στέρησίν τους, ὡσὰν νὰ ὑστερῇται ξένα πράγματα, ἀλλὰ καὶ τὰς πληγὰς, καὶ ἄλλα λυπηρὰ τοῦ σώματος θέλει τὰ ὑποφέρει μετὰ χαρᾶς, καὶ τῆς εὐχαριστίας

ὅπου πρέπει· βλέπωντας πάντοτε, κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον, ὅτι ὅσον ὁ ἔξω ἄνθρωπος φθείρεται, τοσοῦτον ὁ ἔνδον ἀνεκαينوῦται ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ· διότι κατὰ ἄλλον τρόπον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ὑπομένῃ μὲ χαρὰν τὰς κατὰ Θεὸν θλίψεις· ἐπειδὴ εἰς τὰ τοιαῦτα χρειάζεται γνῶσις τελεία, καὶ σοφία πνευματικὴ· ἐκεῖνος δὲ ὅπου εἶναι ὑστερημένος ἀπὸ ταύτας, περιπατεῖ πάντοτε εἰς σκότος ἀνελπιδίας καὶ ἀγνώσις, μὴν ἔμπορῶντας νὰ ἰδῇ καθόλου τὸ φῶς τῆς ὑπομονῆς, καὶ παρακλήσεως παρηγορίας.

ρις'. Ἐκεῖνος ὅπου ἔχει φρόνημα ὑπόληψιν πῶς ἱξεύρει μὲ τὸ νὰ εἶναι μαθηματικὸς καὶ ἱξεύρει τὴν ἔξω σοφίαν, δὲν θέλει ἀξιωθῇ ποτὲ νὰ σκύψῃ τὴν κεφαλὴν, καὶ νὰ κοιτάξῃ εἰς μυστήρια Θεοῦ, ἕως ὅπου νὰ θελήσῃ πρῶτον νὰ ταπεινωθῇ, καὶ νὰ γένῃ μωρὸς, ἀποβάλλωντας μαζὴ μὲ τὴν οἴησιν καὶ τὴν γνῶσιν ὅπου ἀπόκτησε· διότι ἐκεῖνος ὅπου κάνει τοῦτο, καὶ ἀκολουθεῖ μὲ πίστιν ἀδίστακτον ἐκείνους ὅπου σοφοὶ κατὰ τὰ θεῖα, καὶ ὁδηγεῖται ἀπὸ τούτους, ἔρχεται μαζὴ μὲ αὐτοὺς μέσα εἰς τὴν πόλιν τοῦ ζώντος Θεοῦ, καὶ ὁδηγούμενος, καὶ φωτιζόμενος ἀπὸ τὸ θεῖον Πνεῦμα βλέπει, καὶ διδάσκεται ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἔμπορεῖ ποτὲ νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ μάθῃ κἀνένας ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, καὶ τότε γίνεται διδακτὸς Θεοῦ.

ριζ'. Οἱ μαθηταὶ τῶν σοφῶν τοῦ αἰῶνος τούτου, νομίζουν μωροὺς τοὺς διδακτοὺς Θεοῦ, ὄντες ἐν ἀληθείᾳ αὐτοὶ μωροὶ ὅπου ἐτροχίσθησαν ἀκονίσθησαν ἀπὸ τὴν ἔξω μεμωραμένην σοφίαν, τὴν ὁποίαν ἐμώρανεν ὁ Θεός, κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον, καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Θεολόγου τὴν λέγει ἐπίγειον, ψυχικὴν, δαιμονιώδη, μεστὴν ἐριθείας καὶ φθόνου· διότι οἱ τοιοῦτοι ὄντες ἔξω ἀπὸ τὸ θεῖον φῶς, καὶ μὴν ἔμπορῶντες νὰ ἰδοῦν τὰ θαύματα ὅπου εἶναι μέσα εἰς αὐτὸ, ἐκείνους ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὸ φῶς, καὶ βλέπουν, καὶ διδάσκουν ἐκεῖνα ὅπου εἶναι μέσα εἰς αὐτὸ, τοὺς λογιάζουν ὡς πλανεμένους, ὄντες αὐτοὶ πλανεμένοι, καὶ ἄγευστοι ἀμέτοχοι ὑστερημένοι τῶν ἀνεκδιηγῆτων ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ.

ριθ'. Ἐκεῖνοι ὅπου λέγουν ὅτι εἰς τοὺς καιροὺς τούτους δὲν εἶναι κἀνένας ἀπαθής, καὶ δὲν πιστεύουν ἐκείνους ὅπου ὁμιλοῦν μὲ σοφίαν Πνεύματος περὶ θεῶν πραγμάτων, ἐὰν ἐκαταλάβαν τὰ θεῖα λόγια ὅπου διαβάζουν, καὶ ψάλλουν κάθε ἡμέραν, ἤθελε γνωρίσουν, ὅτι καὶ τὴν σή-

μερον είναι ἀπαθείς, καὶ Ἄγιοι, καὶ γεμάτοι ἀπὸ θεῖον φῶς, καὶ διατρίβουν ἐν μέσῳ ἡμῶν, οἱ ὅποιοι τόσον ἐνέκρωσαν τὰ μέλη τους τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ κάθε ἀκαθαρσίαν, καὶ ἐμπαθεστάτην ἐπιθυμίαν, ὥστε ὅχι μόνον νὰ μὴ λογίζονται ποτὲ ἀπὸ λόγου τους, ἢ νὰ κάνουν κἀνένα κακόν, ἀλλὰ μηδὲ ἀπὸ ἄλλον τινὰ συρόμενοι εἰς τοῦτο, νὰ παθαίνουν καμμίαν ἀλλοίωσιν τῆς ἀπαθείας ὅπου εἶναι εἰς αὐτούς· ἀλλ' ἐκεῖνοι μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς λέγουν ὅτι τῶρα δὲν εὐρίσκεται κἀνένας τοιοῦτος· διατὶ ἐὰν ἐκαταλάμβαναν καθὼς πρέπει τὴν θείαν γραφὴν, ἤθελε πιστεύουν εἰς τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα ὅπου ὑπεσχέθησαν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἐχαρίσθησαν εἰς ἡμᾶς· ἀλλ' ἐπειδὴ εἶναι ἀμέτοχοι τῶν τοιούτων καλῶν ἀπὸ τὴν οἴησιν, καὶ ἀμέλειάν τους, διὰ τοῦτο μὴ πιστεύοντες τὰ τοιαῦτα κατηγοροῦν καὶ συκοφαντοῦν ἐκείνους ὅπου ἐγίναν μέτοχοι τῶν τοιούτων ἀγαθῶν, καὶ διδάσκουν περὶ αὐτῶν.

ριθ'. Ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι γεμάτοι ἀπὸ χάριν Θεοῦ, καὶ τέλειοι κατὰ τὴν ἀνωθεν γνῶσιν, καὶ σοφίαν, θέλουν νὰ πηγαίνουν, καὶ νὰ ἐπισκέπτωνται ἐκείνους ὅπου εἶναι εἰς τὸν κόσμον διὰ τοῦτο καὶ μόνον, διὰ νὰ προξενήσουν εἰς αὐτοὺς μισθὸν τινὰ διὰ μέσου τῆς ἐνθυμήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ δι' ἀγαθοεργίας, ἐὰν τοὺς ἀκούσουν, καὶ ἐὰν ἔλθουν εἰς αἴσθησιν, καὶ σύνεσιν, καὶ πειθοῦν εἰς ἐκεῖνα ὅπου τοὺς λέγουν· διότι ἐκεῖνοι ὅπου δὲν φέρονται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, περιπατοῦν μέσα εἰς τὸ σκότος, καὶ δὲν ἰξεύρουν, οὔτε ποῦ ὑπάρχουν, οὔτε μὲ ποίας ἐντολὰς προκόπτουν· διατὶ ἂν τύχη νὰ ἔλθουν εἰς τὸν ἑαυτὸν τους, καὶ νὰ ἰατρευθοῦν ἀπὸ τὸ πάθος τῆς οἰήσεως ὅπου τοὺς κυριεύει, θέλει δεχθῶν τὴν ἀληθινὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἀφ' οὗ ἀκούσουν χωρὶς κἀνένα νόθευμα, καὶ χωρὶς κἀνένα τέλος πραγματείας τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, θέλει μετανοήσουν, καὶ κἀνοντες αὐτὸ θέλει μεταλάβουν κἀνένα πνευματικὸν χάρισμα· εἰδὲ καὶ ἐξ ἐναντίας δὲν ἡμπορέσουν οἱ πνευματικοὶ ἐκεῖνοι ἄνδρες νὰ προξενήσουν εἰς τοὺς κοσμικοὺς καμμίαν ὠφέλειαν, κλαίοντες τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας τους, γυρίζουν εἰς τὰ κελλεῖά τους, εὐχόμενοι νύκτα καὶ ἡμέραν διὰ τὴν σωτηρίαν τους· διότι ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι πάντοτε μαζὴ μὲ τὸν Θεόν, καὶ γεμάτοι ἀπὸ κάθε καλὸν δὲν θέλει λυπηθοῦν διὰ κἀνένα ἄλλο ποτὲ, ἔξω μόνον διὰ τοῦτο.

ρκ'. Ποῖος εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὅποιος κηρύττεται ἀπὸ ὅλην τὴν θείαν γραφὴν, καὶ τὸν διαβάζομεν καὶ ἡμεῖς, ὅμως δὲν τὸν γνωρίζομεν ἐν ἀληθείᾳ; ποῖος ἄλλος παρὰ τοῦτος, διὰ νὰ κάμῃ ἡμᾶς νὰ μετέχωμεν ἀπὸ τὰ ἐδικά του, μετέχοντας ἐκεῖνος πρῶτον ἀπὸ τὰ ἐδικά μας; ἐπειδὴ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦτο ἐγίνεν Υἱὸς ἀνθρώπου, διὰ νὰ κάμῃ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους Υἱοὺς Θεοῦ ὑψώνοντας τὸ γένος ἡμῶν κατὰ χάριν εἰς ἐκεῖνο ὅπου εἶναι κατὰ φύσιν ἐκεῖνος· γεννώντας ἡμᾶς ἄνωθεν ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι, καὶ εὐθὺς ἐμβάζωντάς μας εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἢ καλλίτερα νὰ εἰπῶ, κἀνωντας χάριν εἰς ἡμᾶς νὰ ἔχωμεν μέσα μας τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ὥστε νὰ μὴν εἴμεσθε μὲ ἐλπίδας πῶς ἔχομεν νὰ ἐμβῶμεν μέσα εἰς αὐτὴν, ἀλλὰ νὰ φωνάζωμεν πῶς ἀποκτήσαμεν αὐτὴν, καὶ τὴν ἔχομεν μέσα μας· ἡμῶν δὲ ἡ ζωὴ κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ κατὰ τὸν Ἀπόστολον.

ρκα. Τὸ Ἅγιον Βάπτισμα δὲν μᾶς ἀσυχώνει τὸ αὐτεξοῦσιον, ἀλλὰ μᾶς χαρίζει ἐλευθερίαν, διὰ νὰ μὴ δυναστευώμεθα πλέον ἀπὸ τὸν διάβολον δίχως νὰ θέλωμεν· διότι ὕστερον ἀπὸ τὸ Βάπτισμα εἰς τὴν ἐξουσίαν μας εἶναι, ἢ νὰ μείνωμεν μετὰ τὴν θέλησίν μας εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν, εἰς τὸν ὅποιον ἐβαπτίσθημεν, καὶ νὰ περιπατοῦμεν τὴν στρατὴν τῶν προσταγμάτων του, ἢ νὰ ξεκκλίνωμεν ἀπὸ ταύτην τὴν ἴσιν στρατὴν, καὶ νὰ γυρίσωμεν ὀπίσω εἰς τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν διάβολον.

ρκβ'. Ἐκεῖνοι ὅπου ὑπακούουν εἰς τὰς βουλὰς τοῦ πονηροῦ, καὶ κάνουν τὰ θελήματά του, ἀποξενώνουν τὸν ἑαυτὸν τους ἀπὸ τὴν Ἀγίαν μήτραν τοῦ θεοῦ Βαπτίσματος, κατὰ τὸν ψαλμὸν τοῦ Δαβὶδ, «ἀπηλλοτριώθησαν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ μητέρας». Διότι κάθε ἓνας ἀπὸ ἡμᾶς δὲν ἀλλοιώνεται, ἢ μεταβάλλεται κατὰ τὴν φύσιν ὅπου ἐκτίσθη, ἀλλὰ κτισθεὶς ἀπὸ τὸν Θεὸν ἀγαθός (διότι ὁ Θεὸς κακὸν δὲν ἐκτισε) ὄντας ἄτρεπτος κατὰ τὴν φύσιν, καὶ τὴν οὐσίαν ὅπου ἐκτίσθη, ἐκεῖνα ὅπου προαιρεῖται, καὶ θέλει μὲ τὴν γνώμην του, ταῦτα καὶ κάνει, εἴτε ἀγαθὰ, εἴτε κακὰ· διότι καθὼς τὸ μαχαίρι, κἂν τὸ μεταχειρισθῇ τινὰς εἰς κακόν, κἂν εἰς καλόν, ἐκεῖνο δὲν μεταβάλλεται κατὰ τὴν φύσιν του, ἀλλὰ μένει πάντοτε σίδηρος ὢν· ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρω-

πος· ἐνεργεῖ μὲν, καὶ κάνει ἐκεῖνα ὅπου θέλει, ὅμως δὲν μεταβάλλεται κατὰ τὴν φύσιν του.

ρκγ'. Τὸ μὲν ἔλεος ὅπου νὰ γένη εἰς ἓνα μόνον, δὲν σώνει τὸν ἄνθρωπον· ἡ δὲ καταφρόνησις ἐνὸς μόνον, τὸν κολάζει· ὅτι τὸ ἐπείνασα, καὶ ἐδίψησα δὲν τὸ εἶπεν ὁ Κύριός μας διὰ μίαν φορὰν, οὐδὲ διὰ μίαν ἡμέραν, ἀλλὰ διὰ ὅλην τὴν ζωὴν, οὔτε τὸ νὰ τραφῇ ὁ Χριστὸς, καὶ νὰ ποτισθῇ, καὶ νὰ ἐνδυθῇ κτλ. δηλοῖ διὰ μίαν φορὰν, ἀλλὰ διὰ πάντα, καὶ εἰς ὅλους· καὶ τοιουτοτρόπως ὡμολόγησεν ὁ Κύριός μας πῶς δέχεται ταῦτα ἀπὸ τοὺς δούλους του, ἐὰν δηλαδὴ τὰ κάνουν πάντοτε εἰς ὅλους τοὺς ἐνδεεῖς, καὶ δὲν καταφρονοῦν κανένα.

ρκδ'. Ἐκεῖνος ὅπου δώσῃ ἐλεημοσύνην εἰς ἑκατὸν, δυνάμενος δὲ νὰ δώσῃ καὶ εἰς ἄλλους, καὶ νὰ ποτίσῃ καὶ νὰ θρέψῃ πολλοὺς ὅπου τὸν παρακαλοῦν, καὶ φωνάζουν, τοὺς ἀποδιώξῃ, θέλει καταδικασθῇ ἀπὸ τὸν Χριστὸν, ὡσάν ὅπου δὲν τὸν ἔθρεψεν· ἐπειδὴ καὶ εἰς ὅλους ἐκείνους εἶναι αὐτὸς ὁ Χριστὸς ὅπου τρέφεται ἀπὸ ἡμᾶς, καὶ εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ τοὺς ἐλαχίστους.

ρκε'. Ἐκεῖνος ὅπου δώσῃ σήμερον εἰς τοὺς πτωχοὺς ὅλα τὰ χρειαζόμενα τοῦ σώματος, δυνάμενος δὲ νὰ κάμῃ καὶ τοῦτο καὶ αὔριον, ἀμελήσῃ, καὶ ἀφῆσῃ μερικοὺς πτωχοὺς νὰ πεινοῦν, καὶ νὰ διψοῦν, καὶ νὰ κρυώνουν κτλ., αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐπαράβλεψε νὰ ἀποθάνῃ ἀπὸ τὴν πείναν, καὶ αὐτὸν ἐκαταφρόνησεν ὅπου εἶπεν, «ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.

ρκς'. Μὲ τοῦτον τὸν σκοπὸν ἐκαταλέχθη ὁ Κύριος νὰ πάρῃ ἐπάνω του τὸ πρόσωπον κάθε πτωχοῦ, καὶ ἐξομοίωσεν τὸν ἑαυτὸν του μὲ κάθε ἐνδεῆ, διὰ νὰ μὴν ὑπερηφανεύεται ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ του κανένας χριστιανός· ἀλλὰ βλέπωντας κάθε ἓνα τὸν ἀδελφόν του, ὡσάν τὸν Θεόν του, νὰ λογίζεται τὸν ἑαυτὸν του ἐλάχιστον μικρότερον πολὺ περισσότερον ἀπὸ τὸν ἀδελφόν του, ὡσάν ἀπὸ τὸν Θεόν ὅπου τὸν ἐπλάσεν, καὶ ὡσάν αὐτὸν νὰ ἀποδέχεται, καὶ νὰ τιμᾷ τὸν ἀδελφόν, καὶ νὰ εὐκαιρῶνῃ ὅλα του τὰ ὑπάρχοντα πρὸς θεραπείαν αὐτοῦ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς ἡμῶν εὐκαίρως τὸ αἷμά του τὸ Ἄγιον διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν.

ρκζ'. Ἐκεῖνος ὅπου ἐπροστάχθη ἀπὸ τὸν Θεόν νὰ ἔχῃ τὸν πλησίον, ὡσάν τὸν ἑαυτὸν του, χρέος

ἔχει ἐξάπαντος νὰ τὸν ἔχῃ ὡσάν τὸν ἑαυτὸν του, ὅχι εἰς μίαν ἡμέραν, ἀλλὰ εἰς ὅλην τὴν ζωὴν· καὶ ἐκεῖνος ὅπου προστάζεται νὰ δίδῃ εἰς καθ' ἓνα ὅπου τοῦ ζητεῖ, πρέπει νὰ τὸ κάνῃ εἰς ὅλην τὴν ζωὴν· καὶ ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ κάνουν ἄλλοι εἰς αὐτὸν τὰ καλὰ ὅπου θέλει, χρεωστεῖ νὰ τὰ κάνῃ καὶ αὐτὸς εἰς ἄλλους.

ρκη'. Λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου ἔχει τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν, δὲν ὑποφέρει νὰ ἔχῃ τίποτε περισσότερον ἀπὸ τὸν πλησίον· ὅμως ἐὰν ἔχῃ καὶ δὲν δίδει εἰς αὐτοὺς πλουσιοπάροχα, ἕως ὅπου νὰ γένη πτωχὸς καὶ αὐτὸς ὁμοῖος μὲ τοὺς πλησίον, εὐρίσκεται παραβάτης τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου· ὁμοίως καὶ ἐκεῖνος ὅπου θέλει νὰ δίδῃ εἰς κάθε ἓνα ὅπου τοῦ ζητεῖ, ἐὰν ἀπόκτησεν ἕως ἓνα παρὰν, ἢ ἓνα κομμάτι ψωμί, καὶ γυρίσῃ εὐκαιρον κανένα ὅπου νὰ τοῦ ζητῇ· καὶ ἐκεῖνος ὅπου δὲν κάνει εἰς τὸν πλησίον, ὅσα καλὰ θέλει νὰ τοῦ κάνῃ ἄλλος, παραβάτης εὐρίσκεται· τοιουτοτρόπως παραβάτης τῆς ἐντολῆς θέλει λογισθῇ καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἔθρεψε, καὶ ἐπότισεν κτλ. κάθε πτωχόν, ἐπαράβλεψε δὲ, καὶ ἐκαταφρόνησεν ἓνα πτωχόν μόνον, ὡσάν ὅπου ἐπαράβλεψε Χριστὸν τὸν Θεόν, πεινῶντα καὶ διψῶντα.

ρκθ'. Πῶς μερικοὶ περικλείουν εἰς ἓνα πτωχόν τὸν Δεσπότην Χριστὸν, ὅπου μερίζεται ἀμερίστως, καὶ εἶναι αὐτὸς ὅλος εἰς κάθε πτωχόν; λοιπὸν ἂς ὑποθέσωμεν μὲ τὸν νοῦν μας, πῶς εἶναι ἑκατὸν πτωχοί, ὡσάν ἓνας Χριστός· διότι ὁ Χριστὸς δὲν μερίζεται τελείως· ἐκεῖνος λοιπὸν ὅπου ἔδωκεν ἀπὸ ἓνα παρὰν εἰς τοὺς ἐννεληντα ἑννέα, τὸν δὲ ἓνα ὕβρισεν, ἢ ἐκτύπησεν, ἢ ἐδίωξεν εὐκαιρον· εἰς ποῖον τάχα ἔκαμε ταῦτα; ἐξάπαντος εἰς τὸν Χριστὸν τὰ ἔκαμεν, ὁ ὁποῖος εἶπε καὶ λέγει πάντοτε καὶ μέλλει νὰ εἰπῇ· «ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.

ρλ'. Ἀπὸ ταῦτα ὅπου εἶπαμεν εἶναι φανερόν, ὅτι ὁ Κύριός μας ἰδιοποιεῖται ἀναδέχεται διὰ ἐδικὰ του ὅλα ἐκεῖνα ὅπου γίνονται εἰς τοὺς πτωχοὺς ἀδελφούς μας· καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὅπου λέγει ἐμοὶ ἐποιήσατε, δὲν περικλείει μόνον ἐκείνους ὅπου ἠλεήσαμεν ἡμεῖς, οὐδὲ ἐκείνους ὅπου ἀδικήσαμεν, ἢ ἐπλεονεκτήσαμεν, ἢ καὶ ἄλλα μύρια κακὰ τοὺς ἐκάμαμεν, ἀλλὰ περιέχει ἀκόμι καὶ ἐκείνους ὅπου ἐπαρὰβλέψαμεν· καὶ τοῦτο εἶναι ἀρκετὸν εἰς καταδίκην μας· διότι πα-

ραβλέποντες εκείνους, παραβλέπομεν αὐτὸν τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.

ρλβ'. Ἴσως ταῦτα ὅπου εἶπα φανοῦν βαρετὰ εἰς ὅλους, διὰ τοῦτο ἐνδεχόμενον εἶναι νὰ εἰποῦν μὲ τὸν ἑαυτὸν τους· καὶ ποῖος ἔμπορεῖ νὰ κάμῃ ὅλα αὐτὰ, ὥστε νὰ θρέψῃ, καὶ νὰ θεραπεύσῃ ὅλους, καὶ νὰ μὴ παραβλέψῃ καθόλου καὶνένα πτωχόν; ἀλλ' ὅμως ἂς ἀκούσουν τὸν θεῖον Παῦλον ὅπου φωνάζει παρρησίᾳ· ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο· ὅτι εἰ εἰς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον.

ρλβ'. Καθὼς αἱ περιεκτικαὶ ἐντολαὶ περιέχουν μέσα τους ὅλας τὰς μερικὰς ἐντολάς, ἔτσι καὶ αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταὶ περιέχουν ὅλας τὰς μερικὰς ἀρετάς· διατὶ ἐκεῖνος ὅπου πωλήσῃ τὰ ὑπάρχοντά του, καὶ τὰ διαμοιράσῃ εἰς τοὺς πτωχοὺς, καὶ γένη μίαν φοράν πτωχός, μὲ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἐξεπλήρωσεν ὅλας τὰς μερικὰς· ἐπειδὴ δὲν ἔχει πλέον χρεῖαν νὰ δίδῃ εἰς ἐκεῖνον ὅπου ζητεῖ· ἡ νὰ μὴν ἀποστρέψῃ εὐκαιρον ἐκεῖνον ὅπου θέλει νὰ δανεισθῇ ἀπὸ λόγου του· ἔτσι καὶ ἐκεῖνος ὅπου εὐχεταὶ ἀδιακόπως, μὲ τοῦτο, τὰ ἔκλεισεν ὅλα ὁμοῦ, καὶ δὲν χρειάζεται πλέον νὰ αἰνῇ ἐπτά φορὰς τῆς ἡμέρας τὸν Κύριον· ἡ ἐσπέρας, καὶ πρωί, καὶ μεσημβρίας, ὡσάν ὅπου ἐξεπλήρωσεν ὅλας τὰς εὐχάς, ὅσας καὶ ἂν εὐχόμεθα, καὶ ψάλλωμεν κανονικῶς, καὶ εἰς διωρισμένους καιροὺς, καὶ ὥρας· ὁμοίως καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀπόκτησε γνωστῶς μέσα του τὸν Θεὸν τὸν διδόντα γνώσιν ἀνθρώποις, μὲ τοῦτο ἐδιάβασεν ὅλην τὴν Ἀγίαν γραφὴν, καὶ ἐκαρπώθη ὅλην τὴν ὠφέλειαν ὅπου προξενεῖται ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσιν, καὶ δὲν θέλει χρειασθῇ πλέον ἀνάγνωσιν βιβλίων· ἐπειδὴ πῶς θέλει χρειασθῇ πλέον ἀνάγνωσιν, ἐκεῖνος ὅπου συνομιλεῖ μὲ τὸν Θεὸν ὅπου ἐφώτισε μὲ Πνεῦμα Ἅγιον ἐκεῖνους ὅπου ἔγραψαν τὰς θείας γραφάς, ἀπὸ τὸν ὅποιον φωτίζεται τὰ κεκρυμμένα μυστήρια; ἀλλ' οὗτος θέλει εἶναι εἰς τοὺς ἄλλους βιβλίον θεόπνευστον ὅπου νὰ ἔχῃ καινὰ καὶ παλαιὰ μυστήρια, γραμμένα μὲ δάκτυλον Θεοῦ, δηλαδὴ μὲ Πνεῦμα Ἅγιον, ὡσάν ὅπου ἐτελείωσεν ὅλα, καὶ μὲ τὴν ἀρχικὴν τελειότητα ἐκατάπαυσε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ ὅλα του τὰ ἔργα.

ρλγ'. Ἡ ρεύσις ὅπου γίνεται εἰς τὸν ὕπνον, ἀκολουθεῖ νὰ γίνεται ἀπὸ πολλὰς αἰτίας ἀπὸ γαστριμαργίαν, ἀπὸ κενοδοξίαν, καὶ ἀπὸ φθό-

νον τῶν δαιμόνων· γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ πολλὴν ἀγρυπνίαν, μὲ τὸ νὰ παραλύεται τὸ κορμὶ εἰς ὕπνον· γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ φόβον ὅπου φοβεῖται τινὰς νὰ μὴ τὸ πάθῃ, ἡ διὰ τὴν θεῖαν λειτουργίαν, ἂν εἶναι ἱερεὺς, ἡ καὶ διὰ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀχράντων μυστηρίων· διατὶ εὐρισκόμενος εἰς τὸ κρεβάτι μαζὴ μὲ τοὺτους τοὺς λογισμοὺς τῆς δειλίας, καὶ φοβούμενος νὰ μὴ τὸ πάθῃ, ἂφ' οὗ κοιμηθῇ, τὸ παθαίνει τὸ ὅποιον εἶναι καὶ ἀπὸ φόβον τοῦ διαβόλου· πρὸς τοῦτοις, καὶ ἐὰν ἰδῇ τινὰς τὴν ἡμέραν εὐμορφον πρόσωπον, ἔπειτα ἀνιστορῶντάς το μεῖσα εἰς τὸν νοῦν του, πέσῃ νὰ κοιμηθῇ μαζὴ μὲ τοὺς πορνικοὺς λογισμοὺς, καὶ ὀκνεύσῃ βαρεθῇ νὰ τοὺς διώξῃ, πεύτει εἰς ρεύσιν εἰς τὸν ὕπνον του ὅταν κοιμᾶται, ἴσως καὶ ὅταν εἶναι ἐξυπνος καὶ κείτεται εἰς τὸ στρῶμά του· γίνεται καὶ κατὰ ἄλλον τρόπον· ὅταν κάθονται μερικοὶ ἀμελεῖς, ὡσάν ἐμένα, καὶ ὁμιλοῦν διὰ ἐμπαθεῖ πράγματα, ἡ ἐμπαθῶς, ἡ ὅχι· ἔπειτα πηγαίνοντες νὰ κοιμηθῶν, συλλογίζονται τὰ ἐμπαθεῖ ὅπου ὠμίλησαν τὴν ἡμέραν, καὶ ἀποκοιμῶνται μὲ ἐκεῖνον τὸν συλλογισμόν, τότε τὸ παθαίνουν εἰς τὸν ὕπνον τους· ἴσως δὲ καὶ ὅταν γίνεται ἡ συνομιλία ἐκείνη, ἓνας ἀπὸ τὸν ἄλλον δέχεται τὴν βλάβην διὰ τοῦτο πρέπει νὰ προσέχωμεν πάντοτε, καὶ νὰ μελετῶμεν τὸν λόγον τοῦ Προφῆτου· «προωρῶμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι »ἐκ δεξιῶν μου ἐστίν, ἵνα μὴ σαλευθῶ, καὶ νὰ »φράττωμεν τὰ αὐτὰ μας εἰς τὰ τοιαῦτα λόγια· πολλὰς φορὰς καὶ μερικοὶ ὅταν ἔπαυσαν ἀπὸ τὴν εὐχὴν, ἐκοντίσθησαν εἰς κινήσεις σαρκικὰς, καθὼς φανερώνομεν εἰς τὸ κεφάλαιον τῆς εὐχῆς.

ρλδ'. Οὐτε εἰς ἐκεῖνον ὅπου θεολογεῖ ἀρμόζει μετάνοια, οὔτε εἰς ἐκεῖνον ὅπου μετανοεῖ Θεολογία· διότι ὅσον ἀπέχει ἡ ἀνατολὴ ἀπὸ τὴν δύσιν, τόσον εἶναι ὑψηλοτέρα ἡ Θεολογία ἀπὸ τὴν μετάνοιαν· ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι εἰς μετάνοιαν, καὶ κάνει μὲ ἀλήθειαν τὰ ἔργα τῆς μετανοίας, εἶναι ὡσάν ἓνας ἄνθρωπος ὅπου εἶναι μὲ ἀρρωστίαν, καὶ ἀπερνᾷ τὴν ζωὴν του μὲ ἀσθένειαις, ἡ ὡσάν ἓνας πτωχός ὅπου φορεῖ παλαιόρασα, καὶ φωνάζει ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος δὲ ὅπου θεολογεῖ εἶναι ὅμοιος μὲ ἐκεῖνον ὅπου διατρίβει εἰς τὰς βασιλικὰς αὐλὰς μὲ λαμπρότητα βασιλικῆς στολῆς, καὶ εὐρίσκεται κοντὰ εἰς τὸν βασιλέα, καὶ ὁμιλεῖ μὲ αὐτὸν πάντοτε, καὶ ἀ-

κούει φανερά ἀπὸ αὐτὸν κάθε ὥραν τὰ προστάγματα, καὶ θελήματα ἐκείνου.

ρλβ'. Ἡ προσθήκη τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ γίνεται αἰτία ἀγνωσίας ὅλων τῶν ἄλλων· δηλαδὴ ὅσω περισσότερον γνωρίζει τινὰς τὸν Θεόν, τόσω περισσότερον δὲν γνωρίζει ὅλα τὰ ἄλλα· καὶ ὅχι μόνον ταῦτα, ἀλλὰ δὲν γνωρίζει καὶ αὐτὸν τὸν Θεόν· καὶ τὸ πολὺ τῆς ἐλλείψεως αὐτοῦ γίνεται παντελῶς ἀβλεψία, καὶ ὑπὲρ αἰσθησιν ὑπερτελῆς αἰσθησις· ἀναισθησία ὅλων τῶν ὄντων ἔξω ἀπὸ ταύτην· διότι ἡ αἰσθησις ὅπου δὲν γνωρίζει ὅ,τι λογῆς, καὶ πῶς, καὶ ποῦ, ... ποῦ εἶναι ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα εὐρίσκεται, καὶ δὲν δύναται νὰ μάθῃ, ἢ νὰ καταλάβῃ αὐτὰ παντελῶς, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι αἰσθησις; καὶ ὅχι μάλιστα ἐκεῖνα μὲν νὰ εἶναι ἔξω ἀπὸ αἰσθησιν, ὁ δὲ νοῦς ἐλθὼν εἰς αἰσθησιν τῆς ἀσθενείας του, νὰ εὐρεθῇ ἀναίσθητος εἰς ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἔξω ἀπὸ αἰσθησιν; ἐπειδὴ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ὑποπέσουν εἰς αἰσθησιν ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβῃ;

ρλς'. Ἐκεῖνος ὅπου χαρίζει εἰς ἡμᾶς ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ὑπεράνω ἀπὸ αἰσθησιν, δίδει εἰς ἡμᾶς διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἄλλην αἰσθησιν ὑπὲρ αἰσθησιν, διὰ νὰ αἰσθανώμεθα καθαρά καὶ φανερά διὰ μέσου ὅλων τῶν αἰσθήσεων ὑπερβῶς τὰς δωρεὰς αὐτοῦ, καὶ χαρίσματα ὅπου εἶναι ὑπὲρ αἰσθησιν.

ρλζ'. Ἐκεῖνος ὅπου εἶναι κωφὸς εἰς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, εἶναι κωφὸς εἰς κάθε φωνήν· καθὼς πάλιν ἐκεῖνος ὅπου ἀκούει τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὅλους τοὺς ἀκούει, καὶ κἀνένα δὲν ἀκούει, παρέξ μόνον ἐκείνους ὅπου, μὲ τὴν χάριν τοῦ λόγου, κάνουν τοὺς λόγους αὐτῶν μετὰ λόγου, καὶ οὐδὲ αὐτοὺς ἀκούει, ἀλλὰ τὸν λόγον μόνον ὅπου λαλεῖται ἀφώνως μὲ τὴν φωνήν αὐτῶν.

ρλη'. Ὅταν εἴσαι κάτω εἰς τὰ γήινα, μὴ ἐρευνᾷς τὰ ἐπάνω, δηλαδὴ τὰ οὐράνια, καὶ πρὸ τοῦ νὰ ἔλθῃς ἐπάνω μὴ περιεργασθῇς τὰ κάτω, διὰ νὰ μὴ γλοιστρήσῃς, καὶ ξεπέσῃς ἀπὸ τὰ ὕψω, ἢ νὰ εἰπῶ καλλίτερα ἀπομείνης κάτω.

ρλθ'. Ἐκεῖνος ὅπου ἐπλούτισε τὸν οὐράνιον θησαυρὸν, τὴν παρουσίαν λέγω, καὶ κατοίκησιν τοῦ Χριστοῦ ὅπου εἶπεν, ἐγὼ καὶ ὁ Πατήρ ἐλευσόμεθα, καὶ μονήν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν· οὗτος ἰξεύρει μὲ γνώσιν ψυχῆς, πόσῃν χαρὰν ἀπῆλause, καὶ πόσον, καὶ ποῖον θησαυρὸν ἔχει μέσα

εἰς τὰ βασιλικά θησαυροφυλάκια τῆς καρδίας· διότι συνομιλῶντας μὲ τὸν Θεόν, ὡς ἀν φίλος μὲ φίλον, παραστέκεται μὲ παρρησίαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ ὅπου κατοικεῖ εἰς αὐτὸν μὲ φῶς ἀπρόσιτον.

ρμ'. Ὅποιος πιστεύει ταῦτα ὅπου εἶπα εἶναι μακάριος· ὁποιος ἀγωνίζεται διὰ μέσου πράξεως, καὶ ἀγώνων ἱερῶν νὰ καταλάβῃ τὴν γνώσιν αὐτῶν, εἶναι τρισμακάριος· ὁποιος ἔφθασε διὰ μέτου γνώσεως, καὶ θεωρίας εἰς τὸ ὕψος ταύτης τῆς καταστάσεως, καὶ ἦλθεν ὡς Υἱὸς πλησίον τοῦ Θεοῦ, εἶναι, διὰ νὰ εἰπῶ τι περισσότερον, Ἄγγελος.

ρμά. Καθὼς ἐκεῖνος ὅπου στέκεται κοντὰ εἰς τὸ περιγιάλι τῆς θαλάσσης, βλέπει μὲν τὸ ἄπειρον πέλαγος τῶν ὑδάτων, ὅμως δὲν ἔμπορεῖ νὰ καταλάβῃ τὸ τέλος τους, ἀλλὰ βλέπει μέρος τι ὀλίγον· τοιουτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀξιώθῃ νὰ κοιτάξῃ διὰ μέσου θεωρίας εἰς τὸ ἄπειρον πέλαγος τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ἰδῇ νοερῶς αὐτὸν, βλέπει μὲ τὰ νοερά ὅμματα τῆς ψυχῆς του τὸν Θεόν, καὶ τὸ πέλαγος τῆς δόξης του, ὅχι ὅσον εἶναι, ἀλλ' ὅσον εἶναι δυνατόν εἰς αὐτόν.

ρμβ'. Καθὼς ἐκεῖνος ὅπου στέκεται κοντὰ εἰς τὴν θάλασσαν, ὅχι μόνον βλέπει αὐτήν, ἀλλὰ ἐμβαίνει εἰς τὰ ὕδατα αὐτῆς, ὅσον θέλει· τοιουτωτρόπως γίνεται καὶ πνευματικῶς, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου θέλουν ἔρχονται μέσα εἰς τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ταύτῳ θεωροῦν αὐτὸ, καὶ μετέχουν ἀπὸ αὐτοῦ μετὰ γνώσεως, ὅσον σπουδάζουν βιασθοῦν διὰ μέσου ἐπιθυμίας.

ρμγ'. Καθὼς ἐκεῖνος ὅπου στέκεται εἰς τὸ περιγιάλι τῆς θαλάσσης, ἕως ὅπου εἶναι ἔξω ἀπὸ τὰ νερά, ὅλα τὰ βλέπει, καὶ στοχάζεται τὸ πέλαγος τῶν ὑδάτων· ὅταν δὲ ἀρχίσῃ νὰ ἐμβαίνει μέσα εἰς τὰ νερά, καὶ νὰ βουτᾷ μέσα εἰς αὐτὰ, ὅσον καταβαίνει περισσότερον, τόσον δὲν βλέπει περισσότερον τὰ ἔξω τῶν ὑδάτων· τοιουτωτρόπως καὶ ἐκεῖνοι ὅπου ἔγιναν μέτοχοι τοῦ θείου φωτός, ὅσον προκόπτουν εἰς γνώσιν Θεοῦ, τόσον κατὰ ἀναλογίαν ἔρχονται περισσότερον εἰς ἀγνωσίαν.

ρμδ'. Καθὼς ἐκεῖνος ὅπου ἐμβῇ εἰς τὰ νερά τῆς θαλάσσης ἕως εἰς τὰ γόνατα, ἢ εἰς τὴν μέσην, βλέπει καθαρά ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἔξω ἀπὸ τὰ νερά· ὅταν δὲ καταβῇ εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔλθῃ ὅλος αὐτὸς ὑποκάτω ἀπὸ τὰ νερά,

δὲν ἡμπορεῖ πλέον νὰ βλέπῃ τίποτε ἀπὸ τὰ ἔξω, πᾶρεξ τοῦτο μόνον ἱξεύρει, πῶς εἶναι ὁλος μέσα εἰς τὸν βυθὸν τῆς θαλάσσης· τοιουτωτρόπως ἀκολουθεῖ νὰ γίνεται καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου αὐξάνουν κατὰ προκοπὴν πνευματικὴν ἀναβαίνουν εἰς τελειότητα γνώσεως καὶ θεωρίας.

ρμέ. Ἐκεῖνοι ὅπου προκόπτουν εἰς τὴν πνευματικὴν τελειότητα, ὅταν φωτίζονται κατὰ μέρος, ἤτοι ἐλλάμπωνται μόνον κατὰ τὸν νοῦν, τότε βλέπουν νοερῶς τὴν δόξαν Κυρίου, καὶ διδάσκωνται μυστικῶς ἀπὸ τὴν θεϊαν χάριν γινώσκουσιν ἐπάνω εἰς γινώσκουσιν, ἀναβαίνοντες ἀπὸ τὴν θεωρίαν τῶν ὄντων εἰς τὴν γινώσκουσιν ὅπου εἶναι ὄντως ὑπεράνω ἀπὸ τὰ ὄντα.

ρμς'. Ἐκεῖνοι ὅπου πλησιάζουν εἰς τὴν τελειότητα, καὶ βλέπουν ἀκόμι ὡς ἀπὸ μέρος τὴν ἀπειρίαν, καὶ στοχάζονται τὴν ἀκαταληψίαν ἐκείνων ὅπου βλέπουν, θαυμάζουν ἔρχονται εἰς ἐκπλήξιν· διότι ὅσον περισσότερον ἔρχονται ἀγνώστως μέσα εἰς τὸ φῶς τῆς γνώσεως, τόσον περισσότερον γνωρίζουν τὴν ἐδικὴν τους ἀσθένειαν· καὶ ἐκεῖνο ὅπου φαίνεται τρόπον τινὰ σκοτεινὰ εἰς αὐτοὺς, καὶ δείχνεται ὡς ἀπὸ μέσα εἰς καθρέπτην, καὶ ἐκλάμπει κατὰ μέρος αὐτὸν τὸν νοῦν ὅπου νοεῖται, ὅταν εὐδοκῇ νὰ φανῇ περισσότερον, καὶ νὰ ἐνωθῇ κατὰ μέθεξιν με αὐτὸν ὅπου ἐλλάμπεται, περιλαμβάνοντας μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ ὅλου αὐτοῦ, καὶ ὁλος ἐκεῖνος ἀπομείνῃ μέσα εἰς τὸ βάθος τοῦ πνεύματος, ὡς ἀν ἐν μέσῳ ἀβύσσου φωτεινῶν ὑδάτων ἀπείρων, τότε ἀνέρχεται ἀνεκδιηγῆτως εἰς παντελεῖαν ἀγνωσίαν, ὡς ἀν ὅπου ἦλθεν ὑπεράνω ἀπὸ κάθε γινώσκουσιν.

ρμζ'. Ὦντας ἀπλοῦς ὁ νοῦς, καὶ μάλιστα γυμνός ἀπὸ κάθε ἐννοίαν, καὶ ἐμβαίνοντας μέσα εἰς ἀπλοὺν φῶς Θεοῦ, σκεπαζόμενος ὁλος ἀπὸ αὐτό, δὲν ἡμπορεῖ νὰ εὕρῃ τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ φῶς, μέσα εἰς τὸ ὅποιον εἶναι, διὰ νὰ κινήθῃ εἰς τὴν κατανόησιν ἐκείνου, ἀλλὰ μένει μέσα εἰς τὸν βυθὸν τοῦ θείου φωτός, μὴ συγχωρούμενος νὰ κοιτάξῃ τελείως ἔξω, καὶ τοῦτο ὁλοῖ τὸ «ὁ Θεὸς φῶς ἐστὶ, καὶ φῶς τὸ ἀκρότατον, καὶ οὐ γενομένου, πάσης θεωρίας ἀνάπαυσις.»

ρμή. Τότε ὁ ἀκίνητος νοῦς γίνεται ἀκίνητος, καὶ ἀνέννοιος χωρὶς ἐννοίαν, ὅταν σκεπασθῇ ὁλος ἀπὸ τὸν θεῖον γνόφον, καὶ τὸ φῶς πληρὴν εἶναι εἰς θεωρίαν καὶ αἴσθησιν, καὶ ἀπόλαυσιν

τῶν ἀγαθῶν ἐκείνων, μέσα εἰς τὰ ὅποια εὐρίσκεται, διότι ὁ βυθὸς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος δὲν εἶναι ὡς ἀν τὸν βυθὸν τῶν ὑδάτων τῆς θαλάσσης, ἀλλ' εἶναι ὕδωρ ζῶν αἰωνίου ζωῆς, ὅτι ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶναι ἐκεῖ εἰς τὸν βυθὸν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, εἶναι ἀκατανόητα, καὶ ἀνερμήνευτα, μέσα εἰς τὰ ὅποια ἔρχεται ὁ νοῦς, ἀφ' οὗ ἀπερᾶσθαι ὅλα τὰ βλεπόμενα, καὶ νοούμενα, καὶ μέσα εἰς ἐκεῖνα τὰ ἀκατανόητα μοναχὰ κινεῖται ἀκινήτως, καὶ στρέφεται ὁ νοῦς, ζῶν ὑπὲρ ζωὴν ἐν ζωῇ, ὦντας φῶς μέσα εἰς φῶς, καὶ ὅχι φῶς ὅσον τὸ καθ' ἑαυτόν· διότι τότε βλέπει ὅχι τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ ἐκείνον ὅπου εἶναι ὑπεράνω ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του, καὶ ἀλλοιούμενος κατὰ τὴν ἐννοίαν ἀπὸ τὴν ἐκείθεν δόξαν, δὲν γνωρίζει ὅλον τὸν ἑαυτόν του.

ρμθ'. Ἐκεῖνος ὅπου φθάσῃ εἰς μέτρα τελειότητος εἶναι νεκρός, καὶ οὐ νεκρός, ζῶντας πλέον κατὰ Θεὸν μαζὴ με τὸν ὅποιον εἶναι, ὡς ἀν ὅπου δὲν ζῇ πλέον κατὰ τὸν ἑαυτόν του, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός, τυφλὸς καὶ οὐ τυφλός, ὡς ἀν ὅπου δὲν βλέπει φυσικὰ, ἐπειδὴ ἐγένεν ἀνώτερος ἀπὸ κάθε φυσικὴν ὄρασιν, διατὶ ἔλαβε καινούρια μάτια, καὶ καλλίτερα ἀσυγκρίτως ἀπὸ τὰ μάτια τῆς φύσεως, καὶ βλέπει ὑπεράνω ἀπὸ τὴν φύσιν· ἀνενέργητος καὶ ἀκίνητος, ὡς ἀν ὅπου ἐπλήρωσε κάθε ἐνέργειαν ἐδικὴν του· ἀνέννοιος, ὡς ἀν ὅπου ἐγένεν ἓνα με ἐκείνον ὅπου εἶναι ὑπεράνω ἀπὸ κάθε ἐννοίαν, καὶ κατέπαυσεν ἐκεῖ ὅπου δὲν εἶναι ἐνέργεια νοός· ἤτοι κινήσις νοός τελείως εἰς ἐνθύμησιν, ἢ λογισμὸν ἢ ἐννοίαν, διότι δὲν δύναται νὰ κατανοῇ, καὶ νὰ μανθάνῃ τὰ ἀκατανόητα, καὶ ἀμήχανα, καὶ τρόπον τινὰ ἐπαναπαύεται εἰς αὐτὰ ἀνάπαυσιν, ἐκείνην τὴν ἀκινήσιαν τῆς μακαρίας ἀναισθησίας, δηλονότι ἀπεριέργως ἐντροφῶν με αἰσθησιν βεβαίαν τὰ ἀνερμήνευτα ἀγαθὰ.

ρν'. Ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἐκαταξιώθῃ νὰ φθάσῃ εἰς τοιοῦτον μέτρον τελειότητος, καὶ νὰ ἀποκτήσῃ τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ, ἃς κατηγορεῖ τὸν ἑαυτόν του μόνον, καὶ ἃς μὴ λέγῃ προφασιζόμενος ὅτι τὸ πρᾶγμα εἶναι ἀδύνατον, ἢ ὅτι γίνεται ἡ τελειότης, ὅμως ἀγνώστως χωρὶς νὰ τὸν γνωρίζομεν, ἀλλὰ πληροφορούμενος ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, ἃς γνωρίζῃ, ὅτι τὸ πρᾶγμα εἶναι δυνατόν καὶ ἀληθές, με τὸ νὰ γίνεται με ἔργον, καὶ ἐνεργεῖται γνωστῶς ἐν γνώσει, ἀλλὰ με τὴν

ἐλλειψιν καὶ ἀργίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, κάθε ἓνας αὐτὸς ὁ ἴδιος ὑστερεῖ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπὸ τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ κατὰ ἀναλογίαν.

ρνά. Ὁ Θεὸς ἐξ ἀρχῆς δύο κόσμους ἔκαμεν ὁρατὸν, καὶ ἀόρατον, καὶ ἓνα βασιλεῖα τῶν ὁρατῶν ὅπου βαστάζει εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ τοῦς χαρὰκτῆρας τὰ σημεῖα τῶν δύο κόσμων κατὰ τὸ ὁρώμενον δηλαδὴ καὶ κατὰ τὸ νοούμενον, κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα· εἰς τοὺς ὁποίους λάμπουν ἀρμολίως καὶ δύο ἥλιοι· οὗτος ὁ αἰσθητὸς, καὶ ἄλλος ὁ νοητὸς· καὶ ἐκεῖνο ὅπου εἶναι εἰς τὰ ὁρατά, καὶ αἰσθητὰ ἥλιος, τοῦτο εἶναι καὶ εἰς τὰ ἀόρατα, καὶ νοητὰ Θεός, διότι καὶ εἶναι καὶ λέγεται ἥλιος τῆς δικαιοσύνης· λοιπὸν ὁ αἰσθητὸς κόσμος, καὶ ὅσα εἶναι μέσα εἰς αὐτὸν ὅλα φωτίζονται ἀπὸ τὸν αἰσθητὸν τοῦτον, καὶ ὁρώμενον ἥλιον· ὁ δὲ νοητὸς κόσμος, καὶ ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι μέσα εἰς αὐτὸν καταλάμπονται, καὶ λαμπρύνονται ἀπὸ τὸν νοητὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης· λοιπὸν καὶ τὰ αἰσθητὰ ἀπὸ τὸν αἰσθητὸν ἥλιον, καὶ τὰ νοητὰ ἀπὸ τὸν νοητὸν καταφωτίζονται διηρημένως χωριστὰ ἓνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, μὲ τὸ νὰ μὴν ἔχουν παντελῶς ἀναμεταξύ τους καμμίαν ἑνωσιν, ἢ γνῶσιν, ἢ κοινωνίαν, μήτε τὰ νοητὰ μὲ τὰ αἰσθητὰ, μήτε τὰ αἰσθητὰ μὲ τὰ νοητὰ.

ρνβ'. Ἀπὸ ὅλα τὰ ὁρατά καὶ νοητὰ μόνος ὁ ἄνθρωπος ἐκτίσθη ἀπὸ τὸν Θεὸν διπλοῦς, ὅπου ἔχει σῶμα μὲν συνιστάμενον ἐκ τεσσάρων στοιχείων, καὶ αἰσθησιν, καὶ πνοήν· ψυχὴν δὲ νοεράν, καὶ αὐλὸν, καὶ ἀσώματον ἐνωμένην ἀρρήτως, καὶ ἀνεξιχνιάστως, καὶ συγκεκραμένην ἀκατωμένην ἀσμίχτως, καὶ ἀσυγχύτως μὲ αὐτὰ τοῦ σώματος· ταῦτα δὲ εἶναι ἓνας ἄνθρωπος· ζῶν θνητὸν καὶ ἀθάνατον· ὁρατὸν καὶ ἀόρατον· αἰσθητὸν καὶ νοητὸν· ἐποπτικὸν τῆς ὁρωμένης κτίσεως, καὶ γνωστικὸν τῆς νοουμένης· καθὼς λοιπὸν οἱ δύο ἥλιοι διαμερίζονται κατὰ τὰς ἐνεργείας εἰς τοὺς δύο κόσμους, ἔτσι διαμερίζονται καὶ εἰς τὸν ἓνα ἄνθρωπον· διότι ὁ ἓνας περιλάμπει τὸ σῶμα, καὶ ὁ ἄλλος τὴν ψυχὴν, καὶ κάθε ἓνας μεταδίδει, ἢ πλουσίως, ἢ ἐνδεῶς ἀπὸ τὴν μέθεξιν τοῦ ἐδικοῦ τοῦ φωτός εἰς ἐκείνον ὅπου καταλάμπεται ἀπὸ αὐτὸν, καθὼς δύναται νὰ τὴν δεχθῇ.

ρνγ'. Ὁ αἰσθητὸς ἥλιος θεωρεῖται, δὲν θεωρεῖ· ὁ νοητὸς καὶ θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς ἀξίους, καὶ βλέπει ὅλους μάλιστα ἐκείνους ὅπου τὸν βλέ-

πουν· ὁ αἰσθητὸς δὲν λαλεῖ, οὐδὲ δίδει εἰς κα- νένα νὰ λαλῇ· ὁ νοητὸς καὶ λαλεῖ εἰς τοὺς φίλους του, καὶ χαρίζει εἰς ὅλους τὸ νὰ λαλοῦν· ὁ αἰσθητὸς ὅταν λάμψῃ εἰς τὸν αἰσθητὸν κῆπον, ξηραίνει μόνον μὲ τὴν θερμότητα τῶν ἀκτίνων τοῦ τοῦ ὑγρὸν τῆς γῆς, ὅμως δὲν πιαίνει δὲν παχαίνει δὲν τρέφει τὰ φυτὰ, καὶ τὰ σπέρματα· ὁ νοητὸς ὅταν φανῇ εἰς τὴν ψυχὴν κάνει καὶ τὰ δύο· ξηραίνει τὴν ὑγρότητα τῶν παθῶν, καὶ καθαρίζει τὴν ἀσχημάδα καὶ δυσωδίαν ὅπου προέρχεται ἀπὸ αὐτὰ, καὶ δίδει εἰς τὴν νοεράν γῆν τῆς ψυχῆς πιότητα, δηλαδὴ θεῖαν χάριν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ποτιζόμενα τὰ φυτὰ τῶν ἀρετῶν, κατ' ὀλίγον ὀλίγον τρέφονται.

ρνδ'. Ὁ αἰσθητὸς ἥλιος ἀνατέλλει, καὶ φωτίζει τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ὅλα τὰ ἐν αὐτῷ, ἄνθρωπους, θηρία, καὶ εἴτι ἄλλο, εἰς τὰ ὅποια ἀπλώνει ἐξίσου καὶ τὸ φῶς· βασιλεύει δὲ, κρύπτεται πάλιν, καὶ ἀφίνει σκοτεινὸν τὸν τόπον ὅπου ἔλαμπεν· ὁ νοητὸς ἔλαμπε, καὶ λάμπει πάντοτε, χωρούμενος ἀχωρήτως ὅλος μέσα εἰς ὅλον τὸ πᾶν, ἀπὸ δὲ τὰ κτίσματα τοῦ εἶναι κεχωρισμένος, καὶ ξεχωρίζεται ἀχωρίστως ἀπὸ ταῦτα ὅλως δι' ὅλου· ὦντας ὅλος μέσα εἰς ὅλον τὸ πᾶν, καὶ μὴν ὦντας ὅλος πουθενά εἰς ὅλα τὰ ὁρώμενα κτίσματα· καὶ ὅλος εἶναι μέσα εἰς αὐτὰ· ὅλος μέσα εἰς τὰ ὁρατά, καὶ ὅλος εἰς τὰ ἀόρατα, καὶ ὅλος εἶναι παρὼν ὁλοῦθεν, καὶ ὅλος δὲν εἶναι παντελῶς πουθενά.

ρνε'. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἀρχὴ καὶ μεσότης, καὶ τελειότης· διατὶ ὁ Χριστὸς ὅπου εἶναι εἰς τοὺς πρῶτους, εἶναι καὶ εἰς τοὺς μέσους, καὶ εἰς τοὺς ὑστερινούς, καὶ καθὼς εἶναι εἰς τοὺς πρῶτους, εἶναι καὶ εἰς ὅλους· ἐπειδὴ εἰς αὐτὸν δὲν εἶναι καμμία διαφορὰ ἀναμεταξύ εἰς τούτους καθὼς δὲν διαφέρει κοντὰ εἰς αὐτὸν οὐδὲ βάρβαρος, οὐ σκύθης, οὐχ ἑλλήν, οὐχ Ἰουδαῖος, ἀλλὰ τὰ πάντα, καὶ ἐν πᾶσι Χριστός.

ρνς'. Ἡ Ἁγία ἀγάπη ὅπου διαπερνᾷ διὰ μέσου ὅλων, ἀπὸ τοὺς πρῶτους, ἕως εἰς τοὺς ἐσχάτους, ὡς ἀπὸ κεφαλῆν ἕως εἰς πέλδας συγκερατεῖ ὅλους· ὅλους συγκολλᾷ, συνδέει, συνενώνει μὲ τὸν ἑαυτὸν τῆς, καὶ τοὺς κάνει στερεοὺς, καὶ ἀδιαλύτους, καὶ γνωρίζομένη, δείχνεται εἰς κάθε ἓνα ἀπὸ αὐτοὺς μία καὶ ἡ αὐτὴ, ἢ ὁποία εἶναι ὁ Θεός, μὲ τὸν ὁποῖον, καὶ οἱ ἐσχατοὶ γίνονται πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ὡς οἱ ἐσχατοί.

ρνζ'. Καθώς τὰ νεερά τάγματα τῶν οὐρανίων δυνάμεων ἐλλάμπονται κατὰ τάξιν ἀπὸ τὸν Θεόν, μετὰ τὸ νὰ διαπερνᾷ ἡ θεϊκὴ φωτοχυσία ἀπὸ τὴν πρώτην ταξιαρχίαν εἰς τὴν δευτέραν, καὶ ἀπὸ ταύτην εἰς τὴν ἄλλην, καὶ καθεξῆς εἰς ὅλας τοιοῦτωτρόπως καὶ οἱ Ἅγιοι ἐλλαμπόμενοι ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους, συνδεδεμένοι καὶ συνενωνόμενοι μετὰ τὸν σύνδεσμον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γίνονται ἰσότημοι μετὰ αὐτοὺς, καὶ παρόμοιοι· διὰτὶ οἱ Ἅγιοι ἐκεῖνοι ὅπου ἔρχονται κατὰ γενεάν καὶ γενεάν, ἐπὶ καιρὸν εἰς καιρὸν ὕστερα ἀπὸ τοὺς Ἁγίους ὅπου ἐκράβασαν ἦσαν προτύτερα, καὶ διὰ μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ προσκολλῶνται μετὰ τούτους, δηλαδὴ τοὺς προτερινούς, λαμβάνοντες κατὰ μετοχὴν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐκλάμπονται παρόμοια μετὰ ἐκείνους, καὶ γίνονται ὡς ἓν μία χρυσὴ ἀλυσίδα, ὄντες κάθε ἓνας ἀπὸ τούτους ἓνας κύκλος τῆς ἀλυσίδας, καὶ συνδεδεμένος κάθε ἓνας μετὰ τὸν προτύτερον διὰ μέσου τῆς πίστεως, τῶν καλῶν ἔργων, καὶ τῆς ἀγάπης, ὥστε αὐτοὶ νὰ εἶναι, καὶ νὰ γίνωνται μία σειρά μαζὴ μετὰ τὸν ἓνα Θεὸν μὴ δυναμένη νὰ διαλυθῇ ὀγλίγωρα.

ρνη'. Ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἐρέγεται μετὰ ἀγάπην, καὶ μεγάλην ἐπιθυμίαν διὰ μέσου ταπεινοφροσύνης νὰ ἐνωθῇ μετὰ τὸν ὀλοῦστερινόν ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἁγίους, ἀλλ' ἔχει παραμικρὰν ἀπιστίαν εἰς αὐτόν, δὲν θέλει ἐνωθῇ ποτὲ, οὐδὲ θέλει θαλθῇ εἰς τὴν τάξιν τῶν πρώτων, καὶ προλαθόντων Ἁγίων μαζὴ μετὰ αὐτόν, ἀγκαλὰ καὶ τοῦ φαίνεται πῶς ἔχει ὅλην τὴν πίστιν, καὶ ὅλην τὴν ἀγάπην εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ὅλους τοὺς Ἁγίους· διὰτὶ θέλει ἐκβαλθῇ ἔξω ἀπὸ αὐτοὺς, ὡς ἂν ὅπου δὲν ἐκαταδέχθη διὰ ταπεινοφροσύνης νὰ σταθῇ εἰς τὸν τόπον ὅπου ἐδιωρίσθη πρὸ αἰώνων ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ νὰ ἐνωθῇ μετὰ τὸν Ἅγιον ἐκεῖνον, ὅπου εἶναι προωρισμένον ἀπὸ τὸν Θεόν.

ρνη'. Ὅσον θελήσῃ νὰ γνωρισθῇ ἀπὸ ἡμᾶς ὁ Θεός, τόσον ἀποκαλύπτεται, καὶ ὅσον ἀποκαλυφθῇ τόσον βλέπεται, καὶ γνωρίζεται ἀπὸ τοὺς ἁγίους· ὁμως δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἰδῇ τινὰς, ἢ νὰ πάθῃ κἀνένα τοιοῦτον, ἐὰν δὲν ἐνωθῇ προτύτερα μετὰ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀφ' οὗ ἀποκτήσῃ μετὰ κόπους καὶ ἰδρωτὰς καρδίαν καθαρὰν, καὶ ἀπλὴν καὶ συντετριμμένην.

ρξ'. Καθὼς ἐκεῖνος ὅπου διηγείται τὰ τῆς ρητορικῆς, καὶ φιλοσοφίας εἰς ἐκεῖνον ὅπου διδά-

σκεται νὰ συλλαβίσῃ τὰ γράμματα, ὅχι μόνον δὲν θέλει τὸν ὠφελήσῃ, ἀλλὰ καὶ θέλει τὸν κάμῃ μάλιστα νὰ καταφρονήσῃ, καὶ νὰ ἀλησμονήσῃ ἐκεῖνα ὅπου ἄρχισε νὰ μαθάνῃ, μετὰ τὸ νὰ μὴ χωρῇ ὁ νοῦς του τελείως τὸ νόημα τῶν λεγομένων τοιοῦτωτρόπως καὶ ἐκεῖνος ὅπου λέγει τὰ περὶ τελειότητος εἰς τοὺς ἀρχαρίους, καὶ μάλιστα εἰς τοὺς πλέον ὀκνηροὺς, ὅχι μόνον δὲν θέλει τοὺς ὠφελήσῃ τίποτε, ἀλλὰ καὶ θέλει τοὺς κάμῃ νὰ γυρίσουν εἰς τὰ ὀπίσω· διὰτὶ ὅταν κοιτάξουν εἰς τὸ ὕψος τῆς ἀρετῆς, καὶ συλλογισθεὶν πόσον εἶναι μακρὰν ἀπὸ τὴν κορυφὴν αὐτῆς, νομίζοντες πῶς εἶναι ἀδύνατον εἰς αὐτοὺς νὰ ἀναβοῦν εἰς τὸ ἄκρον τῆς ἀρετῆς, θέλει καταφρονήσουν καὶ ἐκεῖνα τὰ ὀλίγα καλὰ ὅπου ἄρχισαν νὰ κάνουν κατὰ μέρος, ὡς ἀνωφελῇ, καὶ θέλει βυθισθοῦν εἰς ἀπελπισίαν.

ρξά'. Ἐκεῖνοι ὅπου κρατοῦνται, καὶ βασιλεύονται ἀπὸ τὰ πάθη ὅταν ἀκούσουν, ὅτι ὁ κατὰ Θεὸν τέλειος νομίζει τὸν ἑαυτὸν τοῦ πλέον ἀκαθάρτου ἀπὸ κάθε ἀνθρώπου, καὶ ζῶον, καὶ θηρίον· ὁ ὁποῖος καὶ ἀτιμαζόμενος χαίρεται, καὶ κακολογούμενος εὐλογεῖ ἐπαινεῖ, καὶ διωκόμενος ὑπομένει, καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεὸν μετὰ δάκρυα, καὶ λύπην καρδίας διὰ τοὺς ἐχθρούς του, ἐν πρώτοις μὲν δὲν τὰ πιστεύουν, θέλοντες νὰ συστήσουν τὸν ἑαυτὸν τοῦ πῶς εἶναι ὅμοιοι μετὰ ἐκείνους· ἔπειτα ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, καὶ ἀνατρεπόμενοι ἀπὸ τοὺς Ἁγίους ὅπου ἔδειξαν ταῦτα μετὰ τὸ ἔργον, ὁμολογοῦν πῶς δὲν ἠμποροῦν νὰ φθάσουν εἰς ταῦτα τὰ μέτρα· ὅταν δὲ ἀκούσουν ὅτι καὶ χωρὶς νὰ κάμουν ταῦτα, εἶναι ἀδύνατον νὰ σωθοῦν, τότε μὴ θέλοντες νὰ ξεκκόψουν ἀπὸ τὸ κακόν, καὶ νὰ μετανοήσουν εἰς ἐκεῖνα ὅπου ἤμαρτον, ἀπελπίζονται.

ρξβ'. Ἐκεῖ ὅπου εἶναι βαθεῖα ταπείνωσις, ἐκεῖ εἶναι καὶ δάκρυον πλουσιοπάροχον· ἐκεῖ δὲ ὅπου εἶναι ταῦτα, εἶναι καὶ ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ὅταν δὲ ἔλθῃ ἡ χάρις τοῦ προσκυνητοῦ Πνεύματος, γίνεται κάθε καθαρότης καὶ ἀγιωσύνη εἰς ἐκεῖνον ὅπου ἐνεργεῖται ἀπὸ αὐτό· καὶ βλέπει τὸν Θεόν, καὶ ὁ Θεός ἐπιβλέπει εἰς αὐτόν· διότι λέγει ὁ Κύριος, ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω, ἀλλ' ἢ ἐπὶ τὸν πρᾶον, καὶ ἡσύχιον, καὶ τρέμοντά μου τοὺς λόγους.

ρξγ'. Ὁ ἄνθρωπος δύναται νὰ νικήσῃ τὰ πάθη, ὁμως ὅχι νὰ τὰ ξεριζώσῃ τελείως· καὶ ἔλαβεν ἐξουσίαν νὰ μὴ κάμῃ τὸ κακόν· ὅχι ὁμως

καὶ νὰ μὴ τὸ ἐνθυμῇται· εὐσέβεια δὲ εἶναι ὅχι μόνον τὸ νὰ κάμῃ τὸ καλόν, ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ μὴ λογίζεται πονηρά· λοιπὸν ὁποῖος λογίζεται πονηρά, ζὲν ἡμπορεῖ νὰ ἀποκτήσῃ καρδίαν καθάραν ὅπου μολύνεται ἀπὸ τὰ πονηρά, καθὼς μολύνεται ὁ καθρέπτης ἀπὸ πηλόν;

ρξδ'. Τοῦτο νομίζω πῶς εἶναι καρδία καθαρὰ, ὅχι μόνον τὸ νὰ μὴν ἐνοχλῇται ἀπὸ κἀνένα πάθος, ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ μὴν ἐννοῇ κἀνένα πονηρόν, ἢ κοσμικόν καὶ ὅταν βουληθῇ τινὰς· ἀλλὰ νὰ ἔχῃ εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ μόνον τὴν ἐνθύμῃσιν τοῦ Θεοῦ μὲ ἀκράτητον ἔρωτα· διότι τὸ μάτι τῆς ψυχῆς, ὁ νοῦς, ὅταν δὲν εἶναι κἀνένα ἄλλο πρᾶγμα ἀνάμεσα εἰς τὴν θεωρίαν, βλέπει καθαρὰ μὲ φῶς καθαρὸν τὸν Θεόν.

ρξε'. Τοῦτο λέγω πῶς εἶναι ἀπάθεια, ὅχι μόνον τὸ νὰ ξεμακρύνῃ ἀπὸ τὴν πρᾶξιν τὴν ἐνέργειαν τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ ἀποξενωθῇ ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν τους· καὶ οὐδὲ τοῦτο μόνον· ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ ξεγυμνωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τὴν ἐννοϊάν τους, διὰ νὰ ὑψώνεται ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν, ὅταν θέλῃ, εὐγαίνωντας ἔξω ἀπὸ ὅλα τὰ ὁρατά, καὶ αἰσθητά· ὡς νὰ κλειώνται ἔξω ἢ αἰσθησες, καὶ ὁ νοῦς νὰ διατρίβῃ μέσα εἰς τὰ ὑπεράνω αἰσθήσεως, ἔχοντας μαζὶ τοῦ δυνάμει καὶ τὰς αἰσθήσεις, καθὼς ἔχει ὁ ἀετὸς τὰς ἐδικὰς του πτέρυγας.

ρξς'. Οὕτε νοῦς χωρὶς αἰσθήσεις δείχνει τὰς ἐνεργεας του, οὔτε αἰσθήσεις χωρὶς νοῦν.

ρξζ'. Καρδία καθαρὰ εἶναι, καὶ λέγεται ἐκείνη ὅπου δὲν εὐρίσκει μέσα τῆς καμμίας ἐννοϊαν, ἢ κοσμικὸν λογισμόν· ἐκείνη ὅπου εἶναι προσηλωμένη, καὶ ἐνωμένη τοιοῦτωτρόπως μὲ τὸν Θεόν, ὥστε νὰ μὴν ἐνθυμῇται μήτε τὰ λυπηρὰ τοῦ κόσμου, μήτε τὰ χαροποιὰ, ἀλλὰ νὰ διατρίβῃ ἐν θεωρίᾳ, ἕως τρίτου οὐρανοῦ, καὶ νὰ ἀρπάζεται εἰς παράδεισον, καὶ νὰ βλέπῃ τοὺς ἀρραβῶνας τῶν καλῶν ὅπου ὑπεσχέθησαν εἰς τοὺς Ἁγίους, καὶ ἀπὸ ἐκείνους νὰ ἀπεικάζῃ νὰ στοχάζεται, ὅσον εἶναι δυνατόν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, αὐτὰ τὰ αἰώνια ἀγαθὰ· τοῦτο εἶναι ἐν ἀληθείᾳ σημεῖον καθαρᾶς καρδίας, καὶ γνῶρισμα βέβαιον, μὲ τὸ ὁποῖον γνωρίζει τινὰς τὰ μέτρα τῆς καθαρότητος, καὶ βλέπει τὸν ἑαυτὸν τοῦ ὡς μὲσα εἰς καθρέπτην.

ρξη'. Καθὼς ἐκεῖνος ὅπου εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ σπῆτι, δὲν βλέπει ἐκείνους ὅπου εἶναι κλεισμένοι μέσα, ἔτσι καὶ ἐκεῖνος ὅπου εἶναι σταυρωμέ-

νος, νεκρωμένος κατὰ τὸν κόσμον, δὲν ἔχει καμμίαν αἴσθησιν εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου.

ρξθ'. Καθὼς τὸ νεκρὸν σῶμα δὲν ἔχει καμμίας λογῆς αἴσθησιν, οὔτε εἰς τὰ ζωντανὰ σώματα, οὔτε εἰς τὰ νεκρά ὅπου κείτονται μαζὶ τοῦ· ἔτσι καὶ ἐκεῖνος ὅπου εὐγῆκεν ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ εἶναι μαζὶ μὲ τὸν Θεόν, δὲν ἔχει αἴσθησιν εἰς τὸν κόσμον, ἢ προσπάθειαν εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, ἀγκαλὰ καὶ εἶναι ὑποκείμενος εἰς τὰς χρείας τοῦ σώματος.

ρθ'. Γίνεται θάνατος προτύτερα ἀπὸ τὸν φυσικὸν θάνατον, καὶ πρὶν τῆς ἀναστάσεως τῶν σωμάτων γίνεται ἀνάστασις ψυχῶν μὲ ἔργον, καὶ δοκιμὴν, καὶ δύναμιν, καὶ ἀλήθειαν· διότι ὅταν τὸ θνητὸν φρόνημα ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὸν ἀθάνατον νοῦν, καὶ ἡ νεκρότης ἀποδιώχνεται ἀπὸ τὴν ζωὴν, τότε ἡ ψυχὴ ὡς ἂν ὅπου ἀναστήθῃ ἐκ νεκρῶν, βλέπει καθαρά τὸν ἑαυτὸν τῆς, καθὼς ἐκεῖνοι ὅπου ἀσυχωθοῦν ἀπὸ ὕπνον βλέπουν τὸν ἑαυτὸν τους, καὶ γνωρίζει ἐν ἀληθείᾳ τὸν Θεόν ὅπου τὴν ἀνέστησε· τὸν ὁποῖον ἐννοοῦσα, καὶ εὐχαριστοῦσα εὐγαίνει ἔξω ἀπὸ τὰς αἰσθήσεις, καὶ ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον, γεμάτη ἀπὸ ἀνεκλάλητον ἡδονὴν, καὶ μὲ αὐτὸ καταπαύει κάθε νοστήν τῆς νύκτιν.

ρθβ'. Ἄλλα μὲν εἰσφέρονται ἀπὸ ἡμᾶς, καὶ ἄλλα δίδονται εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὸν Θεόν· ἐπειδὴ ὅσον καθαίρόμεθα διὰ μέσου τῶν ἐδικῶν μας πόνων, καὶ ἰδρώτων ἱερῶν, τόσον λαμπρυνόμεθα διὰ τοῦ θείου φωτὸς τῆς κατανύξεως· καὶ ὅσον λαμπρυνόμεθα μὲ τὸ θεῖον φῶς, τόσον καθαρίζομεθα μὲ τὰ ἐδικὰ μας δάκρυα, φέροντες ἀπὸ λόγου μας τὰ δάκρυα, καὶ ἀντὶ ἐκείνων λαμβάνοντες ἀπὸ τὸν Θεόν τὸ φῶς τῆς κατανύξεως.

ρθγ'. Πολλοὶ εἰσφέροντες τὰ ἐδικὰ τους, δὲν ἔλαβαν κατὰ τὸ συνειθισμένον ἐκεῖνα ὅπου δίδονται ἀπὸ τὸν Θεόν· καὶ τοῦτο εἶναι φανερόν ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου ἔκαμαν, καὶ ἔπαθαν ὁ Κἄιν, καὶ ὁ Ἡσαῦ· διότι ἀνίσως τινὰς δὲν προσφέρῃ μὲ ὀρθὸν λογισμόν, καὶ μὲ γνῶμην εὐσεβῆ, καὶ μὲ θερμὴν πίστιν, καὶ μὲ ταπεινοφροσύνην πολλήν τὰ ἐδικὰ του, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐπιβλέψῃ εἰς αὐτὸν ὁ Θεός, καὶ νὰ δεχθῇ τὰ προσφερόμενα, καὶ εἴαν δὲν δεχθῇ ταῦτα, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ δώσῃ ἀντὶ ἐκείνων τὰ παρ' ἑαυτοῦ διδόμενα.

ρογ'. Νεκρὸς εἶναι εἰς τοὺς Ἁγίους ὁ κόσμος,

καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου· ὅθεν βλέποντες δὲν βλέπουν τὰ καλὰ τοὺς ἔργα, καὶ ἀκούοντες δὲν ἤμποροῦν καθόλου νὰ καταλαμβάνουν τοὺς θείους λόγους ὅπου λέγονται ἀπὸ αὐτοὺς μετὰ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ἀλλ' οὐδὲ οἱ Πνευματικοί, καὶ Ἅγιοι ἄνδρες δύνανται νὰ ἰδοῦν τὰ πονηρὰ ἔργα τῶν κοσμικῶν, καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων, ἢ νὰ καταλάβουν τοὺς ἐμπαθεῖς λόγους τοὺς, ἀλλὰ βλέποντες καὶ οὗτοι δὲν βλέπουν τὰ ἐν κόσμῳ, καὶ ἀκούοντες τὰ τῶν κοσμικῶν, εὐρίσκονται εἰς τοιαύτην θείαν κατάστασιν, καὶ διαθεσιν ὥσάν νὰ μὴ τὰ ἀκούουν μετὰ τὴν αἴσθησιν· καὶ τοιουτωτρόπως δὲν γίνεται εἰς αὐτοὺς καμμία κοινωνία μετὰ τῶν κοσμικῶν, ἢ εἰς ἐκείνους μετὰ τὰ Πνευματικά.

ροδ'. Καθὼς εἶναι φανερός ὁ χωρισμός τοῦ φωτός, καὶ τοῦ σκότους, καὶ ἡ σμίξις τούτων ἀδύνατος· ποία γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; ἢ ποία μερὶς πιστῶ μετὰ ἀπίστου; τοιουτωτρόπως καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου ἔχουν Πνεῦμα Ἅγιον, καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν ἔχουν, τόσος εἶναι ὁ χωρισμός ἀναμεταξύ τους τοῦ ἐνὸς ἀπὸ τὸν ἄλλον· ἐπειδὴ οἱ μὲν πνευματοφόροι ἔχουν τὸ πολίτευμα ἐπάνω εἰς τὸν οὐρανὸν, γινόμενοι πλέον ἐξ ἀνθρώπων Ἄγγελοι· οἱ δὲ ἄλλοι κάθονται ἀκόμη μέσα εἰς τὸ σκότος τὸ προγονικόν, καὶ εἰς τὸν ἴσχιον τοῦ θανάτου, προσηλωμένοι εἰς τὴν γῆν, καὶ εἰς τὰ γήϊνα· καὶ ἐκεῖνοι μὲν περιλάμπονται μετὰ τὸ νοητὸν, καὶ ἀνέσπερον φῶς, οὗτοι δὲ μετὰ τὸ αἰσθητὸν μόνον· καὶ ἐκεῖνοι μὲν βλέπουν καὶ τὸν ἑαυτὸν τοὺς, καὶ τοὺς πλησίον, οὗτοι δὲ βλέποντες καθὲς ἡμέραν, καὶ τὸν ἑαυτὸν τοὺς, καὶ τοὺς πλησίον, ὅπου ἀποθαίνουν θάνατον ψυχικόν, δὲν τὸ γνωρίζουν, οὐδὲ πιστεύουν, ὅτι εἶναι ἀνάστασις νεκρῶν, καὶ κρίσις, καὶ ἀνταπόδοσις εἰς καθὲς ἓνα κατὰ τὰ ἔργα του.

ροε'. Εἰ μὲν εἶναι εἰς ἐσὲ Πνεῦμα Ἅγιον, θέλει τὸ γνωρίσεις ἐξάπαντος ἀπὸ τὰς ἐνεργείας τοῦ ὅπου γίνονται εἰς ἐσὲ· καθὼς λέγει δι' αὐτὸ ὁ θεὸς Παῦλος· ὅπου Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία· καὶ ὅτι τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν δι' ἁμαρτίαν, τὸ Πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην· καὶ ὅτι, οἱ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις· διότι ὅσοι ἐβαπτίσθησαν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, εἶναι ἐνδυμένοι ὅλον τὸν Χριστόν, καὶ Υἱοὶ φωτός, καὶ περιπατοῦν μετὰ φῶς ἀνέσπερον, καὶ βλέποντες τὸν κόσμον δὲν βλέπουσι, καὶ ἀκούοντες τὰ τοῦ κόσμου

δὲν ἀκούουσι· ὅτι καθὼς εἶναι γραμμένον διὰ τοὺς σαρκικούς ἀνθρώπους, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσι, καὶ ἀκούοντες περὶ θείων πραγμάτων δὲν καταλαμβάνουσι, οὐδὲ δύνανται νὰ χωροῦν τὰ τοῦ πνεύματος, μωρία γὰρ αὐτοῖς εἰσὶ· τοιουτωτρόπως θέλει νοήσεις καὶ διὰ ἐκείνους ὅπου ἔχουν μέσα τοὺς Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι φοροῦν σῶμα, ἀμὴ δὲν εἶναι μετὰ σάρκα· διότι λέγει, ὑμεῖς οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί, ἀλλ' ἐν Πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν· εἶναι νεκροὶ εἰς τὸν κόσμον, καὶ ὁ κόσμος νεκρὸς εἰς αὐτούς· ἐμοὶ γὰρ, φησί, κόσμος ἐσταύρωται, καὶ γὰρ τῷ κόσμῳ.

ρος'. Ἐπειδὴ εἶναι διπλοῦς ὁ ἄνθρωπος, ἔχωντας τὴν σύστασιν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, ἐγίνετο καὶ ὁ κόσμος διπλοῦς, ὁρατός, καὶ ἀόρατος παρόμοιος μετὰ αὐτόν, καὶ εἰς καθὲς ἓνα ἀπὸ τούτους ἐξεχωρίσθησαν ἀρμοδίως τὰ ἔργα, καὶ αἱ φροντίδες τῶν ἔργων· ὅθεν καὶ διὰ τὰς ὀφείας, καὶ ὀνειράτα τοῦτο ἐνόμισα πῶς εἶναι ἀληθινόν· ὅτι εἰς ἐκεῖνα ὅπου καταγίνεται, καὶ διατρίβει ἡ ψυχὴ, εἰς ταῦτα ματαιώνεται διατρίβει ματαίως, ἢ ἐμφιλοσοφεῖ καὶ εἰς τὸν ὕπνον· διὰ τὴν φροντίδουσα διὰ ἀνθρώπινα πράγματα, διατρίβει ματαίως εἰς αὐτὰ μετὰ τὰ ὀνειράτα, ἢ ἐμμελετώσα περὶ θείων, καὶ οὐρανίων, εἰσέρχεται εἰς ὀφείας κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ ὕπνου, ἢ ἐμφιλοσοφεῖ εἰς ὁράσεις κατὰ τὸν Προφήτην· καὶ οἱ νεανίσκοι αὐτῶν ὁράσεις ὀψονται· καὶ δὲν ἐξαπατᾶται μετὰ ψευδῆ ὀνειράτα, ἀλλὰ κοιτάζει εἰς ἀληθείας, καὶ πιστώνεται μετὰ ἀποκάλυψες.

ροζ'. Ὅταν τὸ ἐπιθυμητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς κινεῖται εἰς πάθη, καὶ σμίξεις, καὶ τρυφάς, καὶ ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου τούτου, τότε καὶ ἡ ψυχὴ βλέπει παρόμοια ὀνειράτα· καὶ πάλιν ὅταν τὸ θυμικὸν μέρος τῆς ψυχῆς ἐκθηριώνεται ἀγριεύεται ἐναντίον τῶν ὁμοφύλων, τότε βλέπει καὶ εἰς τὰ ὀνειράτα ὁρμὰς θηρίων, καὶ ἐρπετῶν, καὶ πολέμους, καὶ μάχας, ὥσάν νὰ ἐναντιώνεται νὰ μάχεται εἰς κριτήρια μετὰ ἐκείνους ὅπου ἔχει διαφοράς· ὅταν δὲ τὸ λογιστικὸν τῆς ψυχῆς ἐπαίρεται εἰς κενοδοξίας, καὶ ὑπερηφανίας, τότε φαντάζεται εἰς τὸν ὕπνον ἀρπαγὰς εἰς ἀέρα μετὰ πτερὰ, καὶ καθέδρας θρόνων ὑψηλῶν, καὶ ἐξουσίας λαοῦ, καὶ προὔπαντήσεις, καὶ τὰ λ.

ροή'. Ἐκείνων μόνον τὰ ὁράματα (τὰ ὅποια δὲν πρέπει νὰ τὰ λέγωμεν ἐνύπνια καὶ ὀνειράτα, ἀλλ' ὁράσεις καὶ ὁπτασίας) εἶναι ἀληθινὰ, τῶν ὁποίων ὁ νοῦς ἐγίνετο ἀπλοῦς ἀπὸ τὴν χά-

ριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε ἐνόχλησιν, καὶ δουλείαν τῶν παθῶν τῶν ὁποίων ὅλη ἡ σπουδὴ καὶ ἡ ἐπιμέλεια εἶναι εἰς τὰ θεῖα, καὶ ἡ μελέτη τους εἶναι περὶ τῶν μελόντων ἀμοιβῶν καὶ ἀνταποδόσεων τῶν ὁποίων ἡ ζωὴ εἶναι ἀνωτέρα ἀπὸ τὴν ζωὴν τῶν ζώντων, ἀμέριμνος ἀπερίσπαστος, ἡσυχος καθαρὰ, γεμάτη ἀπὸ ἔλεος, σοφίαν, γνῶσιν οὐράνιον, καὶ ἀπὸ καρποῦς ἀγαθοῦς ὅπου γεωργοῦνται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα· ἐκείνων δὲ ὅπου δὲν εἶναι τοιοῦτοι τὰ ὀνειράτα εἶναι ψεύτικα, καὶ συγκεχυμένα· καὶ τὸ ὅλον ἀπάτη, καὶ πλάνη φανερά.

ρθ'. Ἐκεῖνος ὅπου καμὴ νεκρὸν τὸ θέλημά του γίνεται ἐξάπαντος ἀθέλητος χωρὶς θέλημα, ἀπὸ δὲ τὰ ὄντα, καὶ ζῶντα, καὶ κινούμενα δὲν εἶναι κἀνένα ἀθέλητον, ἐξω μόνον ἂν εἰπῇ τινὰς τὰ ἀναίσθητα καὶ ἀκίνητα· διότι τὰ φυτὰ, ἀγκαλιὰ καὶ κινοῦνται καὶ αὐξάνουν, ὅμως δὲν λέγομεν πῶς κἀνουν τὴν κίνησιν καὶ αὐξήσιν τους με φυσικὸν θέλημα, ἐπειδὴ εἶναι ἄψυχα· ἀλλὰ κάθε ἐμψυχον, ἔχει καὶ φυσικὸν θέλημα· λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου νεκρώσῃ τὸ θέλημά του με ἀγῶνα καὶ ἐπιμέλειαν, καὶ γίνῃ ἀθέλητος, ἐξάπαντος εὐγῆκεν ἐξω ἀπὸ τὴν φύσιν, καὶ δὲν θέλει τίποτε με τὸ νὰ θέλῃ με τὴν θέλησίν του δηλαδὴ καὶ δὲν δύναται νὰ ἐνεργῇ, οὐδὲ καλὸν τι, οὐδὲ κακόν.

ρπ'. Ἀπὸ ἐκείνους ὅπου καταξιοθοῦν νὰ γένουν ἓνα νὰ ἐνωθῶν με τὸν Θεὸν με τὴν συνεργίαν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ νὰ γευθῶν ἀπὸ τὰ ἀνεκλάλητα ἀγαθὰ του, κἀνένας δὲν ἐπιθυμεῖ δόξαν ἄτιμον, καὶ οὐτιδανὴν ὅπου προσφέρεται εἰς αὐτὸν ἀπὸ ἀνθρώπους· ἀλλ' οὐδὲ ποθεῖ ἄσπρα, ἢ φορέματα, ἢ πέτρας τὰς νομιζόμενας ἀπὸ ἀνοήτους πολυτίμους· οὐδὲ ἀγαπᾷ νὰ προσηλῶνῃ τὴν καρδίαν του, νὰ ἔχῃ προσπάθειαν εἰς πλοῦτον ρευστὸν ἀκατάστατον ὅπου μεταφέρεται ἀπὸ ἄλλον εἰς ἄλλον· οὐδὲ νὰ γνωρίζεται ἀπὸ βασιλεῖς καὶ ἄρχοντας, ὅπου δὲν εἶναι ἄρχοντες τῇ ἀληθείᾳ ἐξουσιασται κύριοι, ἀλλ' ἐξουσιαζόνται κυριεύονται ἀπὸ πολλὰ πάθη· οὐδὲ νομίζει τοὺς τοιοῦτους μέγα τι, καὶ ὑψηλόν· οὐδὲ λογίζεται πῶς αὐτοὶ προξενοῦν περισσοτέραν δόξαν εἰς ἐκείνους ὅπου πλησιάζουν εἰς αὐτούς· οὐδὲ θέλει ἐπιθυμῆσαι κἀνένα ἄλλον ἀπὸ τοὺς ὀνομαστούς, καὶ ἐνδοξότερους εἰς τὸν κόσμον· καθὼς δὲν θέλει ἐπιθυμῆσαι τινὰς νὰ γένῃ ἀπὸ πλοῦσις πτωχός, ἢ ἀπὸ ἄρχωντας ἐξουσια-

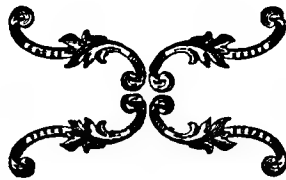
στής μεγάλος καὶ περίφημος νὰ γένῃ ἄτιμος, ἄδοξος καταφρονημένος, κατώτερος ἀπὸ ὅλους.

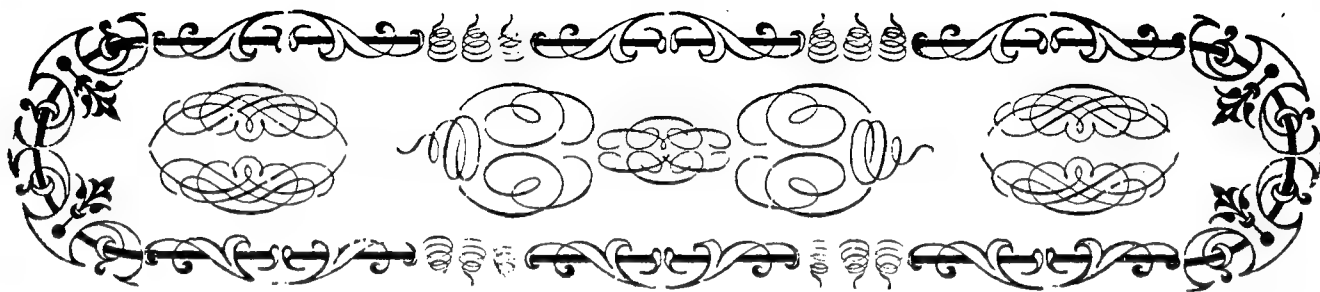
ρπα. Εἰς ἐκεῖνον ὅπου λέγει διὰ στόματος πολλὰ εἰς τὴν προσευχὴν του, δὲν εἶναι εὐκολον νὰ ἱξεύρῃ τι λέγει· ἐκεῖνος δὲ ὅπου δύναται νὰ προσεύχεται ὀλίγα, δύναται καὶ νὰ ἱξεύρῃ τι λέγει· εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν ἱξεύρουν τι λέγουν, εἶναι διωρισμένον νὰ λέγουν πολλὰ· ἐκεῖνος δὲ ὅπου ἔμαθε νὰ γνωρίζῃ ἐκεῖνα ὅπου λέγει εἰς τὴν προσευχὴν, δὲν ἔμπορεῖ νὰ λέγῃ πολλά, διὰ νὰ μὴ σκορπίζεται ὁ νοῦς του· ὅτι δὲν εἶναι χρεῖα νὰ εἰπῇ πολλὰ εἰς τὸν Θεόν, ἀλλ' ὀλίγα με σύνεσιν δηλαδὴ νὰ τα καταλαμβάνῃ· πλὴν νὰ προσεύχεται τινὰς με σύνεσιν, εἶναι πάντῃ ἀδύνατον, ἐὰν δὲν γένῃ μέτοχος τοῦ Ἀγίου Πνεύματος· ἦτοι ἐὰν δὲν φιλιωθῇ με τὸν Θεόν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ προσεύχεται με σύνεσιν ἢ ψυχῇ, καθὼς εἶπεν ἓνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους Πατέρας· τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι ἐκεῖνο, διὰ τοῦ ὁποίου προσευχόμεθα· λοιπὸν ἐκεῖνος ὅπου λογιάζεται πῶς προσεύχεται χωρὶς Πνεῦμα Ἅγιον, δὲν ὕμνεῖ δοξάζει τὸν Θεόν, ἀλλὰ τὸν βλασφημεῖ ἀκαθάρτως, ὡς ἂν ὅπου εἶναι ἀκάθαρτος, καὶ δὲν ἐφιλιώθῃ ἀκόμι με τὸν Θεόν· καὶ καθὼς ἐκεῖνος ὅπου κοιτάζει πάντοτε εἰς τὸν αἰσθητὸν ἥλιον, παθαίνει καὶ μὴ θελὼν ἀλλοιώσιν τῆς ὁρασεως δηλαδὴ βλέπει ἀλλοιώτικα· διότι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ βλέπῃ ἄλλο τι ἀπὸ τὰ βλεπόμενα, παρὲς τὸν ἥλιον μόνον βλέπει εἰς ὅλα· ἔτσι καὶ ἐκεῖνος ὅπου κοιτάζει πάντοτε με τὸν νοῦν, καὶ τὴν διανοίαν εἰς τὸν νοητὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ θελὼντας παθαίνει ἀλλοιώσιν τῆς νοητῆς ἰδέσεως· διατὶ δὲν εἶναι δυνατόν ὁ τοιοῦτος νὰ φαντάζεται ἄλλο τι ἀπὸ τὰ γήινα παρὲς μόνον τὸν Θεόν φαντάζεται εἰς ὅλα.

Ἐρωτήθη μίαν φορὰν οὗτος ὁ μακάριος Συμεὼν, τί λογῆς πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἱερεὺς, καὶ ἀπεκρίθη λέγων· ἐγὼ δὲν εἶμαι ἅγιος νὰ εἶμαι ἱερεὺς, ὅμως ἐγνώρισα καθὼς τί λογῆς πρέπει νὰ εἶναι ἐκεῖνος ὅπου μέλλει νὰ ἱεουργῇ εἰς τὸν Θεόν, πρῶτον μὲν νὰ εἶναι καθαρὸς παρθένος, ὅχι μόνον κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ πρὸς τούτοις νὰ εἶναι ἀμετοχος καὶ ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν· δεύτερον δὲ νὰ εἶναι ταπεινὸς καὶ κατὰ τὸ ἐξωτερικὸν σχῆμα, καὶ κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς· ἐπειτα ὅταν παραστέκεται εἰς τὴν Ἀγίαν τράπε-

ζαν, πρέπει νὰ βλέπῃ χωρὶς ἀμφιβολίαν τὴν μὲν Θεότητα νοερῶς, τὰ δὲ ἄχραντα μυστήρια αἰσθητῶς· καὶ πρὸς τούτοις χρέος ἔχει νὰ ἀποκτήσῃ γνωστῶς μέσα εἰς τὴν καρδίαν του, καὶ αὐτὸν τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὅπου εἶναι ἀοράτως παρῶν εἰς τὰ τίμια δῶρα, διὰ νὰ ἡμπορῇ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον, νὰ προσφέρῃ μὲ παρρησίαν εἰς τὸν Θεὸν τὰς δεήσεις του, καὶ συνομιλῶντας μὲ τὸν Θεὸν ὡς φίλος μὲ φίλον νὰ λέγῃ ἑ-
 τζί· «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὡς ἂν ὅ-
 ποῦ ἔχει τὸν κατὰ φύσιν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐγκά-
 τοικον μέσα του, κατὰ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου
 Πνεύματος ὅπου ἐδόθη εἰς αὐτὸν, τοιούτους ἱε-
 ρεῖς εἶδον, συγχωρήσατέ μοι Πατέρες καὶ ἀδελ-
 φοί· ἔλεγε δὲ καὶ τοῦτο ὡς ἂν διὰ ἄλλον τινά,
 θέλωντας νὰ κρύπτῃ τὸν ἑαυτὸν του, καὶ νὰ φεύ-
 γῃ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἤκουσα ἓνα
 ἱερομόναχον ὅπου μοῦ ἐμπιστεύθη, ὡς φίλος μου

γνήσιος, καὶ μοῦ εἶπεν ὅτι δὲν ἐλειτούργησα πο-
 τὲ ὅπου νὰ μὴν ἰδῶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καθὼς
 τὸ εἶδον ὅπου ἦλθεν εἰς ἐμέ ὅταν μὲ ἐχειροτο-
 νοῦσεν ἱερέα ὁ ἀρχιερεὺς, καὶ ἔλεγε τὴν εὐχὴν
 ἔχοντας τὸ εὐχολόγιον ἐπάνω εἰς τὴν ἀθλίαν
 μου κεφαλὴν· τὸν ὅποιον ἐρώτησα ἐγὼ, πῶς τὸ
 εἶδε τότε εἰς τὴν χειροτονίαν του, καὶ μὲ ποῖον
 εἶδος, καὶ μοῦ εἶπεν, ὅτι τὸ εἶδον ἀπλοῦν καὶ
 χωρὶς εἶδος, πλὴν ὡς φῶς, καὶ καθὼς ἐθαύμα-
 ζον κατ' ἀρχὰς ὅπου εἶδον ἐκεῖνο, ὅπου δὲν εἶ-
 δον ποτὲ, καὶ ἐδιαλογιζόμεν τὶ νὰ εἶναι τοῦτο
 ὅπου βλέπω, ἐκεῖνο μοῦ ἔλεγε μυστικῶς, ὡς ἂν
 μὲ γνώσιν φωνῆς, ἐγὼ τοιουτωτρόπως ἔρχομαι
 εἰς ὅλους τοὺς Προφῆτας, καὶ Ἀποστόλους, καὶ
 Ἁγίους, καὶ εἰς τοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ Θεοῦ ὅπου
 εὐρίσκονται τὴν σήμερον ἡμέραν· διότι ἐγὼ εἶ-
 μαι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ παρὼν λόγος ἀσκητικὸς πολυμερὴς ἠθικὸς Κεφαλαιώδης οὐκ ἐκ τῶν τοῦ Συμεῶν τοῦ Νέου Θεολόγου, ἀλλὰ Συμεῶνος τοῦ εὐλαβοῦς, τοῦ καὶ γέροντος χρηματίσαντος τοῦ Νέου Θεολόγου, διὸ καὶ προσετέθη ἐνταῦθα.

α. **Α**δελφὲ, ὅταν ἀρνηθῇς τὸν κόσμον, καὶ ὑπάγῃς εἰς κοινόβιον, ἐπιμελήσου νὰ φυτεύῃς κατ' ἀρχὰς μέσα εἰς τὸν ἑαυτὸν σου καλὰς ἀρετὰς, διὰ νὰ χρησιμεύῃς εἰς τὸ κοινόν, καὶ νὰ μεγαλύνῃς ἕως τέλους ὁ Κύριος· μὴν ἀποκτήσῃς ποτὲ παρρησίαν μὲ τὸν ἡγούμενον, μὴ δὲ νὰ ζητῇς ἀπὸ αὐτὸν τιμὴν· μὴν ἀποκτήσῃς φιλίαν μὲ τοὺς μεγαλητέρους σου, μηδὲ νὰ γυρίζῃς τὰ κελλεῖά τους, γνωρίζοντας πῶς μὲ τοῦτο, ὅχι μόνον ἀρχίζει νὰ ριζώνῃ μέσα σου τὸ πάθος τῆς κενοδοξίας, ἀλλὰ θέλει γένῃς μισητὸς καὶ ἀπὸ τὸν προεστώτῃ σου· τὸ δὲ πῶς, ὁ νοῶν νοεῖτω· κάθου δὲ μὲ εἰρήνην εἰς τὸ κελλεῖόν σου, ὅ,τι λογῇς καὶ ἂν εἶναι, καὶ μὴν ἀποστραφῇς ἐκεῖνον ὅπου θέλει νὰ συντύχῃ μὲ ἐσένα χάριν εὐλαβείας, ἀγκαλὰ καὶ εἶναι ἀπὸ τοὺς ἐναντίους ἀλλ' ἐν τὸν συντύχῃς μὲ γνώμην πατρικὴν, δὲν θέλει βλαστῇς· εἰδὲ τοῦτο ὅπου λέγω δὲν βλέπεις, πῶς εἶναι συμφέρον, πρέπει δὲ νὰ ἀκολουθῇς εἰς τὸν σκοπὸν τοῦ ὠφελουμένου.

β'. Πρέπει δὲ νὰ ἔχῃς πάντοτε τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ἐξετάζῃς τὸν ἑαυτὸν σου κάθε ἡμέραν, τί καλὸν ἔκαμες, καὶ τί κακὸν, διὰ νὰ μὴ περιπέσῃς εἰς τὸ πάθος τῆς κενοδοξίας· καὶ διὰ τὰ κακὰ ὅπου ἔκαμες νὰ μεταχειρίζεσαι δάκρυα μαζὴ μὲ ἐξομολόγησιν, καὶ πρόθυμον προσευχὴν· ἡ δὲ ἐξέτασις τοῦ ἑαυτοῦ σου ἄς γίνεταί μὲ τοιοῦτον τρόπον· ἀφ' οὗ βραδυάσῃ νὰ διαλογίζεσαι μὲ τὸν ἑαυτὸν σου, ἄράγε πῶς ἀπέρασά τὴν ἡμέραν ταύτην; μήπως ἐκατάκρινα τινὰ ἢ ὕβρισα, ἢ ἐσκανδάλισα, ἢ ἐκοίταξα ἐμπαθῶς εἰς πρόσωπον τινός, ἢ ἐπαρήκουσα ἐκεῖνον ὅπου ἐπιστατεῖ εἰς τὴν διακονίαν, καὶ ἀμέλησα αὐτήν, ἢ ἐθυμώθηκα εἰς τινὰ, ἢ ὅταν ἐστε-

κόμουν εἰς τὴν ἀκολουθίαν εἶχα τὸν νοῦν μου εἰς ἀνωφελῆ πράγματα, ἢ ἐθαρύνθην ἀπὸ ἀμέλειαν, καὶ ἔλειψα ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἀπὸ τὸν κανόνα μου; καὶ ὅταν εὕρῃς τὸν ἑαυτὸν σου ἄπταιστον εἰς ταῦτα ὅλα, (τὸ ὅποῖον εἶναι ἀδύνατον, διότι οὐδεὶς καθαρὸς ἀπὸ ῥύπου, οὐδ' ἂν μία ἡμέρα τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς καυχῇσεται ἄγνῃν ἔχειν τὴν καρδίαν) τότε φώναζε μὲ πολλὰ δάκρυα εἰς τὸν Θεόν. Κύριε, συγχώρησόν μοι ὅσα ἡμαρτον μὲ ἔργον καὶ λόγον, μὲ γινώσκιν καὶ ἄγνοιν, διατὶ πολλὰ πταίομεν, καὶ δὲν τὰ γνωρίζομεν.

γ'. Πρέπει κάθε ἡμέραν νὰ ἐξαγορεύῃς τὸν λογισμὸν σου εἰς τὸν Πνευματικόν σου Πατέρα, καὶ ἐκεῖνο ὅπου σοῦ λέγει νὰ τὸ δέχεσαι μὲ κάθε πληροφορίαν, ὡσὰν ἀπὸ στόμα Θεοῦ, καὶ νὰ μὴ τὸ φανερώνῃς εἰς ἄλλον τινὰ, ὅτι δηλαδὴ, τὸ, καὶ τὸ ἐρώτησα τὸν Πνευματικόν μου, καὶ τὸ, καὶ τὸ μοῦ ἀπεκρίθη· ἄρά γε καλὰ εἶπε; καὶ τί ἄρά γε πρέπει νὰ κάμω πρὸς θεραπείαν; διότι τὰ λόγια ταῦτα εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἀπιστίαν εἰς τὸν πνευματικόν σου, καὶ ψυχοβλαβῆ· τοῦτο δὲ ταῖς περισσώτεραις συμβαίνει εἰς τοὺς ἀρχαρίους.

δ'. Πρέπει νὰ βλέπῃς ὡς Ἁγίους ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς ὅπου εἶναι εἰς τὸ κοινόβιον, καὶ νὰ στοχάζεσαι μόνον τὸν ἑαυτὸν σου ἁμαρτωλόν, καὶ κατώτερον ἀπὸ ὅλους, καὶ ὅτι σὺ μόνος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους ἔχεις νὰ κολασθῇς τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως· στεκόμενος δὲ εἰς τὴν ἀκολουθίαν, συλλογίζου ταῦτα, καὶ δὲν θέλει παύσεις ἀπὸ τὸ νὰ κλαίῃς θερμῶς μὲ κατάνυξιν, καὶ μὴ σὲ μέλῃ, διὰ ἐκείνους ὅπου σκανδαλίζονται εἰς τοῦτο, ἢ καὶ σὲ περιπαίζουν· εἰδὲ καὶ βλέπῃς τὸν ἑαυτὸν σου πῶς πεύτεις εἰς κενοδοξίαν ἀπὸ τοῦτο, εὐγαινὲ ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, καὶ

κάνετο κρυφά, καὶ πάλιν ἔμβαινε ὀγλίγωρα μέσα εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ στέκα εἰς τὸν τόπον σου, ἐπειδὴ τοῦτο, τὸ νὰ κλαίῃς δηλαδὴ, εἶναι πολλὰ καλὸν εἰς τοὺς ἀρχαρίους μάλιστα εἰς τὸν ἐξάψαλμον, καὶ εἰς τὴν στιχολογίαν τοῦ ψαλτῆρος, καὶ εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, καὶ εἰς τὴν θεϊαν λειτουργίαν· πρόσεχε δὲ νὰ μὴ κατακρίνῃς τινά· ἀλλὰ βάλε καὶ τοῦτο εἰς τὸν νοῦν σου, ὅτι ὅσοι μὲ βλέπουν ὅπου κλαίω τοιoutwτρόπως, στοχαζόμενοι πῶς εἶμαι πολυαμάρτητος, εὐχονται διὰ τὴν σωτηρίαν μου, καὶ ἐξαπαντος, εἰάν συλλογιζέσαι τοῦτο πάντοτε, καὶ τὸ κἀνης ἀδιακόπως, θέλει ὠφεληθῇς πολλὰ καὶ θέλει σύρῃς τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καὶ θέλει γένῃς μέτοχος τοῦ Θεοῦ μακαρισμοῦ.

ε'. Μὴν ὑπάγῃς εἰς κελλεῖον τινος, ἔξω ἀπὸ τοῦ ἡγούμενου, καὶ ἐκεῖ ὀλίγαις φοραῖς· ἀλλ' εἰάν θελῇς νὰ ἐρωτήσῃς τὸν ἡγούμενον διὰ κἀνένα λογισμόν, κάνετο εἰς τὴν ἐκκλησίαν· ἀπὸ δὲ τὴν ἀκολουθίαν, πῆγαινε εὐθὺς μέσα εἰς τὸ κελλεῖόν σου, καὶ ἔπειτα εἰς τὴν διακονίαν σου ὕστερον δὲ ἀπὸ τὸ ἀπόδειπνον βάνωντας μετάνοιαν ἔξω ἀπὸ τὸ κελλεῖον τοῦ ἡγούμενου, καὶ ζητῶντας εὐχὴν, τρέχε πάλιν εἰς τὸ κελλεῖόν σου μὲ προσοχὴν σκύπτωντας κάτω τὴν κεφαλὴν· διότι καλλίτερον εἶναι νὰ εἰπῇς ἓνα τρισάγιον μὲ προσοχὴν καὶ νὰ κοιμηθῇς, παρὰ νὰ ἀγρυπνῇς τέσσαρας ὥρας μὲ συνομιλίαν ἀνωφελεῖς· ὅμως ἐκεῖ ὅπου εἶναι κατάνυξις, καὶ πένθος πνευματικόν, ἐκεῖ εἶναι καὶ θεῖα ἐλλάμψις· καὶ μὲ τὸν ἐρχομόν τῆς θείας ἐλλάμψεως ἀποδιώκεται ἀκηδεῖα ὀκνηρία, καὶ ἀσθένεια.

ς'. Μὴν ἀποκτήσῃς ἀγάπην ξεχωριστὴν μὲ κάθε λογὴς ὑποκείμενον· μάλιστα μὲ ἀρχάριον, ἂν καὶ σοῦ φαίνεται πῶς ἔχει ζωὴν ἐξαίρετον, καὶ ὅχι ὑποπτον, διότι ταῖς περισσότεραις φοραῖς ἀπὸ ἀγάπην πνευματικὴν σὲ μετεγκεντρίζει εἰς ἐμπάθη, καὶ πεύτεις μέσα εἰς θλίψεις ἀνωφελεῖς· μάλιστα τοῦτο ἀκολουθεῖ νὰ γίνεταί εἰς ἐκείνους ὅπου ἀγωνίζονται· ὅμως ἡ ταπεινῶσις, καὶ ἡ συχνὴ προσευχὴ θέλει σὲ διδάξῃ τοῦτο· ἐπειδὴ δὲν τὸ φέρει ὁ καιρὸς νὰ λέγω καταλεπτῶς περὶ τούτων· ὁ δὲ νοῶν νοεῖτω.

ζ'. Πρέπει νὰ ἔχῃς τὸν ἑαυτόν σου ξένον ἀπὸ κάθε ἀδελφὸν τοῦ κοινοβίου, καὶ περισσότερον ἀπὸ τοὺς γνωρίμους ὅπου ἔχεις εἰς τὸν κόσμον· καὶ τοὺς μὲν εὐλαβεῖς, καὶ ἀγωνιστὰς νὰ βλέπῃς ὡς Ἁγίους· διὰ δὲ τοὺς ἀμελεῖς, ὡσάν καὶ

ἐμὲ νὰ προσεύχεσαι μὲ προθυμίαν· ὅμως καθὼς εἶπαμεν ἀνωτέρω ἐννοῶντας ὅλους Ἁγίους ἀγωνίζου διὰ μέσου τοῦ πένθους νὰ καθαρισθῇς ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ τότε ἀφ' οὗ φωτισθῇς ἀπὸ τὴν θεϊαν χάριν νὰ στοχάζεσαι ἐξίσου ὅλους, θέλει ἐπιτύχῃς τὸν μακαρισμὸν τῶν καθαρῶν τῇ καρδίᾳ.

η'. Νόμιζε, ἀδελφε, πῶς ἐκείνη λέγεται ἀναχώρησις τοῦ κόσμου τελεία, ἡ παντελὴς ἀπονέκρωσις τοῦ ἰδίου θελήματος, ἔπειτα ἡ ἀπροσπάθεια, καὶ ἀπονέκρωσις τῶν γονέων, ἐδικῶν, καὶ φίλων.

θ'. Ἐπειτα ἀπὸ ταῦτα εἶναι, καὶ τὸ νὰ γυμνωθῇς ἀπὸ ὅλα σου τὰ ὑπάρχοντα, καὶ νὰ τὰ μοιράσῃς εἰς τοὺς πτωχοὺς, κατὰ τὸν εἰπόντα, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, καὶ δὸς πτωχοῖς· καὶ πρὸς τούτοις νὰ ἀλησμονήσῃς ὅλα τὰ πρόσωπα ὅπου ἀγαποῦσες μὲ σχέσιν, εἴτε σωματικῶς, εἴτε πνευματικῶς.

ι'. Κοντὰ εἰς τὰ ῥηθέντα νὰ κάμῃς καὶ ἐξαγόρευσιν ὧν τῶν κρυπτῶν τῆς καρδίας σου ὅπου ἔπραξες ἀπὸ βρέφος ἕως τὴν ὥραν ταύτην εἰς τὸν πνευματικόν σου Πατέρα, ἡ εἰς τὸν ἡγούμενον, ὡσάν εἰς αὐτὸν τὸν Θεόν τὸν ἐτάζοντα καρδίας, καὶ νεφροῦς· ἐπειδὴ ἰξεύρεις πῶς ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης ἐβάπτισε Βάπτισμα μετάνοίας, καὶ πάντες ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν· διότι ὁπὸ τοῦτο γίνεται εἰς τὴν ψυχὴν μεγάλη χαρὰ, καὶ ἐλάφρωσις εἰς τὴν συνείδησιν, κατὰ τὸν προφητικὸν λόγον· λέγε σὺ πρῶτον τὰς ἁμαρτίας σου, ἵνα δικαιωθῇς.

ια'. Πρέπει δὲ νὰ βάλῃς εἰς τὸν λογισμόν σου τοιαύτην πληροφορίαν· πῶς ἀπέθαναν ὅλοι καὶ γονεῖς, καὶ φίλοι σου, καὶ νὰ ἔχῃς πατέρα, καὶ μητέρα, τὸν Θεόν, καὶ τὸν προεστῶτα, καὶ νὰ μὴ ζητήσῃς ποτὲ ἀπὸ αὐτοὺς τίποτε διὰ χρεῖαν σωματικὴν· εἰ δὲ καὶ ἀπὸ Θεῖαν πρόνοιαν σοῦ στείλουν οἱ γονεῖς καὶ φίλοι σου τίποτε, δέξου το, καὶ κάμε εὐχὴν πρὸς Κύριον διὰ αὐτοὺς ὅπου εἶχαν τὴν φροντίδα σου· δόσε δὲ ἐκεῖνο ὅπου σοῦ ἔστειλαν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον, ἡ εἰς τὸ νοσοκομεῖον· καὶ κάμε τοῦτο μὲ ταπεινῶσιν· διότι δὲν εἶναι τῶν τελείων, ἀλλὰ τῶν ἐλαχίστων.

ιβ'. Νὰ κἀνης κάθε καλὸν μὲ ταπεινῶσιν, συλλογιζόμενος τὸν λόγον τοῦ Κυρίου ὅπου εἶπεν· ὅταν πάντα ποιήσῃτε, λέγετε, ὅτι ἀχρεῖοι δοῦλοι ἐσμέν, ὁ ὀφειλόμεν ποιῆσαι, πεποιθήκαμεν.

ιγ'. Νὰ προσέχῃς καλῶς νὰ μὴ μεταλάβῃς τὰ ἄχραντα μυστήρια, εἰάν ἔχῃς ἔχθραν μὲ κα-

νένα ἕως καὶ προσβολὴν λογισμοῦ, ἕως ὅπου νὰ κάμῃς τὴν καταλλαγὴν νὰ φιλιωθῇς μὲ αὐτὸν διὰ μέσου τῆς μετανοίας· πλὴν καὶ τοῦτο ἀπὸ τὴν εὐχὴν θέλει τὸ μάθησ.

ιδ'. Νὰ εἶσαι ἑτοιμος κάθε ἡμέραν εἰς τὸ νὰ δεχθῇς κάθε θλίψιν, συλλογιζόμενος ὅτι ἡ θλίψις εἶναι ἐξάπαντος ἐλευθερία τῶν πολλῶν σου ἁμαρτιῶν, καὶ νὰ εὐχαριστῇς τὸν Ἅγιον Θεόν· διότι ἀπὸ τοῦτα ἀποκτᾷ τινὰς παρρησίαν ἀκαταίσχυτον κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον· ἡ γὰρ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται· ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμὴν· ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα· ἡ δὲ ἐλπίς οὐ καταισχύνει· ἐπειδὴ τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ταῦτα εἶναι, κατὰ τὴν ἀψευδῆ ὑπόσχεσιν τοῦ Θεοῦ, διὰ ἐκείνους ὅπου δείχνουν τὴν ὑπομονὴν τοὺς διὰ μέσου τῶν θλίψεων, μὲ τὴν συνέργειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· διότι χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δὲν εἶναι δυνατόν νὰ κατορθωθῇ τίποτε.

ιέ. Νὰ μὴν ἀποκτήσῃς κἀνένα πρᾶγμα ὑλικὸν μέσα εἰς τὸ κελλεῖόν σου, ἕως καὶ βελώνην, ἔξω ἀπὸ ψαθί, προβιάν, καὶ κουκούλιον, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου φορεῖς· ἂν εἶναι δυνατόν μηδὲ ὑπόποδιον, διατὶ εἶναι καποῖος λόγος καὶ περὶ τούτων· ὅμως ὁ νοῶν νοεῖτω.

ιζ'. Μηδὲ πάλιν νὰ ζητῇς ἀπὸ τὸν ἡγούμενον κἀνένα πρᾶγμα ἀπὸ τὰ χρειαζόμενα, ἔξω ἀπὸ τὰ διωρισμένα· καὶ ταῦτα ὅταν σὲ καλέσῃ αὐτός, νὰ σοῦ τὰ δώσῃ· μηδὲ νὰ καταπεισθῇς τελείως εἰς τὸν λογισμόν ὅπου σοῦ λέγει κρυφὰ νὰ ἀλλάξῃς κἀνένα ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου σοῦ δώσῃ καὶ νὰ πάρῃς ἄλλο, ἀλλὰ νὰ πέρνῃς τὰ διδόμενα ὅτι λογῇς καὶ ἂν εἶναι μετ' εὐχαριστίας, ὡς ἐκ Θεοῦ, καὶ μὲ αὐτὰ νὰ κυβερνᾷσαι· καὶ νὰ μὴν ἔχῃς ἐξουσίαν νὰ ἀγοράζῃς ἄλλο. Τὸ δὲ ἐνδύμα σου ὅπου λαιρώνεται νὰ τὸ πλύνῃς δύο φοαῖς τὸν χρόνον, ζητῶντας μὲ σχῆμα πτωχοῦ καὶ ξένου μὲ κάθε ταπείνωσιν, ἀπὸ ἄλλον ἀδελφὸν ἐνδύμα, ἕως ὅπου νὰ πλυθῇ τὸ ἐδικόν σου, καὶ νὰ ξηρανθῇ ἀπὸ τὸν ἥλιον, καὶ τότε νὰ δίδῃς μὲ εὐχαριστίαν τὸ ἐνδύμα ὅπου ἐπήρῃς· ὁμοίως καὶ τὸ κουκούλιον, καὶ εἴτι ἄλλο.

ιβ'. Καὶ νὰ κοπιᾷς εἰς τὴν διακονίαν σου κατὰ τὴν δύναμίν σου· εἰς δὲ τὸ κελλεῖόν σου νὰ καταγίνεσαι μὲ ὑπομονὴν εἰς τὴν εὐχὴν· εἰς τὸ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ κτλ. Μὲ κατάνυξιν, καὶ προσοχὴν, καὶ συχνὰ δάκρυα, καὶ νὰ μὴ βάνῃς

εἰς τὸν νοῦν σου, ὅτι σήμερον ὅπου ἐκοπίασα περισσότερο, ἢς κόψω ὀλίγον τι ἀπὸ τὴν εὐχὴν διὰ τὸν κόπον τοῦ σώματος, διατὶ σοῦ λέγω τοῦτο, ὅτι ὅσον καὶ ἂν βιάσῃ τινὰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ εἰς τὴν διακονίαν εἰς τὸ ἐργόχειρόν του, ὅταν στεριθῇ ἀπὸ τὴν εὐχὴν, πρέπει νὰ νομίζῃ πῶς ἔχασε μέγα τι πρᾶγμα, διότι ἔττι εἶναι καὶ ἡ ἀλήθεια.

ιγ'. Νὰ πηγαίνῃς εἰς τὰς ἐκκλησιαστικὰς ἀκολουθίας προτῆτερα ἀπὸ ὅλους, καὶ νὰ ἀναχωρῇς ὕστερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἔξω ἀπὸ μεγάλην ἀνάγκην· καὶ τὸ περισσότερο εἰς τὸν ὄρθρον, καὶ εἰς τὴν λειτουργίαν.

ιδ'. Νὰ ἀποκτήσῃς κάθε ὑποταγὴν εἰς τὸν ἡγούμενον ὅπου εἶναι εἰς τὸν ἐδικόν σου καιρὸν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον καὶ ἐκουρεύθῃς καλόγηρος, καὶ νὰ κάνῃς ἀδιακρίτως ἐκεῖνα ὅπου σὲ προστάζει, ἕως θανάτου, ἔάν καὶ σοῦ φαίνωνται ἀδύνατα· διότι μὲ τοῦτο μιμεῖσαι ἐκείνον ὅπου ὑπήκουσεν ἕως θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ· καὶ ὄχι μόνον τὸν ἡγούμενον, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ἀδελφούς, καὶ ἐκείνον ὅπου ἐπιστατεῖ εἰς τὰς διακονίας δὲν πρέπει νὰ παρακούσῃς εἰς κἀνένα, ἀλλ' ἔάν καὶ ἐκεῖνο ὅπου σὲ προστάξῃ εἶναι ὑπὲρ τὴν δύναμίν σου, βάνωντας μετάνοιαν, ζήτησε συγχώρησιν· εἶδε καὶ δὲν συγκατανεύῃ εἰς τοῦτο, εἰς τὸ νὰ σοῦ δώσῃ ὁ ἡγετὴς συγχώρησιν, ἀλλὰ θέλει νὰ κάμῃς τὴν προσταγὴν του, πρέπει νὰ βιάσῃς τὸν ἑαυτὸν σου νὰ τὴν κάμῃς συλλογιζόμενος, ὅτι τῶν βιαστῶν εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ βιασταὶ ἀρπάζουσιν αὐτήν.

ιβ'. Νὰ κυλίεσαι μὲ συντετριμμένην καρδίαν ἐμπρὸς εἰς τοὺς πόδας ὅλης τῆς ἀδελφότητος, ὡς ἀνποταπὸς οὐδεποτένιος, ἀγνώριστος, καὶ καθόλου μὴ ὢν· διατὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀπερνᾷ τὴν ζωὴν τοῦ μὲ τέτοιον τρόπον, θαρρῶ νὰ εἰπῶ, ὅτι γίνεται διορατικὸς, καὶ προλέγει πολλά, συνεργούσης τῆς χάριτος· ὁ τοιοῦτος κλαίει καὶ διὰ τὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων, μένωντας ἀπερίσπαστος ἀπὸ προσπάθειαν ὑλικῶν, ἐπειδὴ καὶ ὁ πνευματικὸς καὶ θεὸς ἔρωτας δὲν τὸν ἀφίνει νὰ πέσῃ εἰς τὰ ὑλικά· τὸ δὲ νὰ προλέγῃ τινὰς δὲν εἶναι θαυμαστόν, διότι συμβαίνει νὰ γίνεται πολλαῖς φοαῖς, καὶ ἐκ δαιμόνων· πλὴν ἔάν ἀρχίσῃ τινὰς νὰ ἐξομολογῇ, ἴσως ὕστερεῖται καὶ ἀπὸ αὐτά, μὲ τὸ νὰ καταγίνεται εἰς τὸ νὰ ἐξετάξῃ λογισμοὺς ἄλλων, καὶ δὲν ἔχει εὐκαιρίαν· ἔάν δὲ πάλιν ἀπὸ ταπείνωσιν πολλὴν παύσῃ ἀπὸ

αὐτά, ἤγουν τὸ νὰ ἀκούῃ, καὶ νὰ λέγῃ, δηλαδή νὰ ἐξομολογῇ, ἔρχεται πάλιν εἰς τὴν πρώτην κατάστασιν· ὅμως τὴν ἀκριβῆ εἶδῃσιν τῶν τοιούτων μόνος ὁ Θεὸς ἰξεύρει· διότι ἐγὼ φοβοῦμαι, καὶ δὲν ἀποκοτῶ νὰ ὁμιλήσω περὶ τοιούτων.

κά. Νὰ ἔχῃς πάντοτε τὸν νοῦν σου εἰς τὸν Θεόν, καὶ ὅταν κοιμᾶσαι καὶ ὅταν εἶσαι ἐξυπνος, καὶ ὅταν τρώγῃς, καὶ ὅταν συνομιλῇς, καὶ ὅταν κάνῃς τὸ ἐργόχειρόν σου, καὶ κάθε ἄλλην πράξιν, κατὰ τὸν προφητικὸν λόγον, προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, καὶ νὰ νομίζῃς τὸν ἑαυτὸν σου ἁμαρτωλότερον ἀπὸ κάθε ἄνθρωπον, καὶ ἐὰν πολυκαιρίζῃ αὐτὴ ἡ ἐνθύμησις, ἀκολουθεῖ νὰ ἔρχεται εἰς τὴν διάνοιαν ἑλαμψίς, ὡσὰν ἀκτίνα· καὶ ὅσον ζητῇς ταύτην με πολλὴν προσοχὴν καὶ διάνοιαν ἀδιασκόρπιστον ἀμέριμνον, καὶ με πολλὸν κόπον, τόσον φαίνεται ἀπὸ μακρὰν λαμπρότερον, καὶ ὅσον φαίνεται λαμπρότερον, τόσον ἀγαπᾶται ποθεῖται περισσότερον, καὶ ὅσον ἀγαπᾶται περισσότερον, τόσον καθαρίζει περισσότερον τὸν τοιοῦτον, τόσον τὸν κάνει πλησιέστερον εἰς τὸν Θεόν, καὶ ὁμοιον με αὐτὸν, φωτίζουσα, καὶ διδάσκουσα αὐτὸν νὰ διακρίνῃ τὸ καλὸν ἀπὸ τὸ κακόν. Πλὴν ἀδελφε, χρειάζεται νὰ κοπιᾷσῃς πολλὰ, με τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ δια νὰ κατοικήσῃ τελείως αὐτὴ ἡ χάρις εἰς τὴν ψυχὴν σου, καὶ νὰ λάμπῃ αὐτὴν, καθὼς ἡ σελήνη τὸ σκότος τῆς νυκτός· ὅμως χρειά εἶναι νὰ προσέχῃς καὶ τὰς προσβυλάς τῶν λογισμῶν τῆς κενοδοξίας, καὶ οἰήσεως, καὶ νὰ μὴ κατακρίνης κανένα καὶ ἐὰν τὸν βλέπῃς πὼς κάνει κανένα ἄπρεπον· διατὶ οἱ δαίμονες βλέποντες πὼς ἡ ψυχὴ ἐλευθερώθη ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ τοὺς πειρασμοὺς με τὸ νὰ ἐκατοίκησεν εἰς αὐτὴν ἡ χάρις, καὶ ἡ εἰρηνικὴ κατάστασις, προσβάλλουν τοὺς λογισμοὺς τῆς κενοδοξίας καὶ οἰήσεως· ὁμῶς προφθάνει ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μόνον καὶ τὸ πένθος νὰ γίνεται εἰς ἐσέ παντοτινόν, καὶ νὰ μὴν ἔχῃς χορτασμόν ἀπὸ τὰ δάκρυα, πρόσχε δὲ νὰ μὴ πάθῃς ἐξωθεν τίποτε ἀπὸ τὴν πολλὴν χαρὰν, καὶ κατάνυξιν, μηδὲ νὰ συλλογισθῇς πὼς εἶναι ταῦτα ἀπὸ τὸν ἐδικόν σου κόπον, καὶ ὅχι ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπαρθοῦν ἀπὸ ἐσέ, καὶ τότε θέλει τὰ ζητήσεις πολλὰ με τὴν εὐχήν, καὶ δὲν θέλει τὰ εὐρης, καὶ θέλει γνωρίσεις· τί λογῆς μέγα φιλοδώρημα τοῦ Θεοῦ ἔχασες· ἀλλὰ μὴ Κύριε, μὴ γένοιτο νὰ ὑστερηθῶ·

μεν τὴν χάριν σου· ὅμως ἀδελφε, ἀνίσως καὶ συμβῇ νὰ χάσῃς τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐπίρριψον εἰς τὸν Θεόν τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ ἀσυχώσου ὀρθός, καὶ ὑψώνωντας τὰς χεῖράς σου εἰπέ τὴν εὐχὴν ταύτην, Κύριε ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀσθενῆ καὶ ταλαίπωρον, καὶ κατὰπεμψον εἰς ἐμέ τὴν χάριν σου, καὶ μὴ με ἀφήσῃς νὰ πειρασθῶ παρὰνω ἀπὸ ἐκεῖνο ὅπου δύναμαι· ἴδε Κύριε εἰς τί λογῆς λύπην, καὶ λογισμοὺς με ἔφεραν αἱ πολλαί μου ἁμαρτίαι· ἐγὼ Κύριέ μου, ἐὰν καὶ θελήσω νὰ συλλογισθῶ πὼς ὑστερήθηκα τὴν ἐδικὴν σου παράκλησιν χαρὰν ἀπὸ τοὺς δαίμονας, καὶ τὴν κενοδοξίαν μου, δὲν ἤμπορῶ, διατὶ ἰξεύρω, πὼς ἐκεῖνοι ὅπου κάνουν με ζέσιν τὸ Ἄγιόν σου θέλημα ἐναντιώνονται, καὶ ἀντιπολεμοῦν τοὺς δαίμονας· ἀμὴ ἐγὼ κάνωντας κάθε ἡμέραν τὸ θέλημά τους, πὼς εἶναι δυνατόν νὰ πειρασθῶ ἀπὸ αὐτοῦς· πειράζομαι δὲ ἐξάπαντος ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας μου· καὶ τώρα Κύριέ μου, Κύριε, ἐὰν εἶναι θέλημά σου, καὶ συμφέρον εἰς ἐμέ, ἃς ἔλθῃ πάλιν ἡ χάρις σου εἰς τὸν δοῦλόν σου, διὰ νὰ τὴν βλέπω νὰ χαίρωμαι με κατάνυξιν, καὶ κλαυθμόν, φωτιζόμενος ἀπὸ τὴν αἰείφωτον ἑλαμψίν αὐτῆς· φυλαττόμενος ἀπὸ αἰσχροὺς λογισμοὺς, καὶ ἀπὸ κάθε πονηρὸν πρᾶγμα, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου σφάλλω κάθε ἡμέραν ἔργῳ τε, καὶ λόγῳ, ἐν γνώσει, καὶ ἀγνοίᾳ· λαμβάνωντας πληροφορίαν τῆς παρρησίας εἰς σέ Κύριε, ἀπὸ τὰς θλίψεις ὅπου ἔρχονται καθ' ἐκάστην εἰς τὸν δοῦλόν σου, καὶ ἀπὸ δαίμονας, καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους, καὶ ἀπὸ τὴν ἐκκοπήν τοῦ ἐδικοῦ μου θελήματος· συλλογιζόμενος καὶ τὰ ἀγαθὰ ὅπου μένουν εἰς τοὺς ἀγαπώντάς σε Κύριε· σὺ γὰρ εἶπας, ὅτι ὁ ζητῶν εὐρίσκει, καὶ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγίσκεται· καὶ κοντὰ εἰς ταῦτα, ἀδελφε, εἰπέ καὶ ἄλλα ὅσα δώσει ὁ Θεὸς εἰς τὸν νοῦν σου, καὶ ἐπίμεινον καρτέρησε με ὑπομονὴν παρακαλῶντας τὸν Κύριον, καὶ μὴ βαρεθῇς ἀπὸ ὀκνηρίαν σου· καὶ δὲν θέλει σέ ἐγκαταλείψει ὁ πανάγαθος Θεός.

κβ'. Μείνε δὲ με ὑπομονὴν καὶ εἰς τὸ κελλεῖον ὅπου ἔλαβες κατ' ἀρχάς ἀπὸ τὸν προεστῶτα· εἶδε καὶ εἶναι παλαιὸν καὶ πεσμένον καὶ διὰ τοῦτο ἐνοχλεῖσαι ἀπὸ τὸν λογισμόν, θάνωντας μετάνοιαν εἰς τὸν προεστῶτα, ἐνθύμισέ το με ταπείνωσιν, καὶ εἰ μὲν σοῦ ὑπακούσει, χαῖρε· εἶδε μὴ, καὶ οὕτως εὐχαρίστησον ἐνθυμούμενος τὸν ἐδικόν σου Δεσπότην ὅπου δὲν εἶχε ποῦ τὴν κεφαλὴν

διατι εἰς ἐνοχλήσης κοντά, κοντά δύο, καὶ τρεῖς ἢ τέσσαραις φοραῖς τὸν προεστῶτα διὰ τοῦτο, γεννᾶται εἰς ἐσέ παρρησία, ἔπειτα ἀπιστία, καὶ τέλος πάντων καταφρόνησις· λοιπὸν ἂν θέλῃς νὰ ἀπεράσῃς ζωὴν ἡσυχον, καὶ ἀτάραχον, μὴ ζητῇς τελείως ἀπὸ τὸν ἡγούμενον σωματικὴν θεραπείαν ἐπειδὴ ὅταν ἐγίνες μοναχὸς δὲν ὑπεσχέθης τοῦτο ἀλλὰ νὰ καταφρονῇσαι καὶ ἀπὸ ὅλους, καὶ νὰ ἐξουθενῇσαι κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ὑποφέρῃς μὲ μεγαλοψυχίαν· λοιπὸν ἐὰν θέλῃς νὰ φυλάττῃς πάντοτε πίστιν καὶ ἀγάπην εἰς τὸν ἡγούμενον, καὶ νὰ τὸν βλέπῃς ὡς Ἁγίον, φύλαξε τὰ τρία ταῦτα· νὰ μὴ ζητῇς ἐκεῖνα ὅπου εἶναι διὰ σωματικὴν ἀνάπαυσιν, νὰ μὴ παρρησιάζεσαι, καὶ νὰ μὴ πηγαίνῃς συχνὰ εἰς τὸν προεστῶτα, καθὼς τὸ παθαίνουν μερικοὶ διὰ νὰ θεραπεύωνται τάχα ἀπὸ αὐτόν, ὅμως τοῦτο δὲν εἶναι στερεὸν συγοῦρον, ἀλλὰ ἀνθρώπινον σφαλερόν· ἀλλ' ἐγὼ δὲν τὸ κατακρίνω· ἀκόμι καὶ νὰ μὴ κρύπτῃς ἀπὸ αὐτόν κάθε λογισμὸν ὅπου σοῦ ἐρχεται· διατι ἐὰν φυλάξῃς ταῦτα, θέλει ἀπεράσεις ἀταράχως τὴν θάλασσαν τῆς παρούσης ζωῆς, καὶ θέλει λογιᾶσαι Ἁγίον τὸν ἡγούμενον, ὅ,τι λογῇς καὶ ἂν εἶναι. Ἐὰν δὲ πηγαίνωντας εἰς τὴν ἐκκλησίαν διὰ νὰ ἐρωτήσῃς τὸν πνευματικόν σου Πατέρα διὰ κἀνένα λογισμὸν, εὗρῃς ἄλλον ὅπου ἐπρόλαβεν ἐσένα διὰ τὴν ἰδίαν ὑπόθεσιν, ἢ διὰ ἄλλην, καὶ διὰ τοῦτο παραβλέπεσαι σὺ ὀλίγην ὥραν, μὴν ἀδημονήσῃς, μηδὲ νὰ στοχασθῇς κἀνένα ἐναντίον· ἀλλὰ νὰ στέκεσαι κατὰ μόνας ἔχωντας δεμένα τὰ χερίά σου ἕως νὰ τελειώσῃ ἐκεῖνος τὴν συνομιλίαν του, καὶ νὰ προσκαλεσθῇς σὺ· διότι τοῦτο συμβαίνει νὰ γίνεταί ἀπὸ τοὺς Πατέρας τοὺς πνευματικούς ἴσως, καὶ θεληματικῶς διὰ δοκιμὴν, καὶ ἐλευθερίαν τῶν ἁμαρτιῶν σου.

κγ'. Νὰ νηστεύῃς δὲ τὰς Ἁγίας τεσσαρακοστάς· εἰς μὲν τὴν μεγάλην διπλᾶς, δηλαδὴ δύο ἡμέρας νὰ νηστεύῃς ἔξω ἀπὸ μεγάλην ἑορτὴν, καὶ Σάββατον, καὶ Κυριακὴν· εἰς δὲ τὰς ἄλλας νηστείας, νὰ νηστεύῃς μίαν, τὰς δὲ ὑπολοίπους ἡμέρας τοῦ χρόνου, νὰ τρώγῃς μίαν φορὰν κάθε ἡμέραν, ἔξω ἀπὸ Σάββατον, καὶ Κυριακὴν, καὶ ἑορτὴν, ὅμως νὰ μὴ τρώγῃς ἕως νὰ χορτάσῃς.

κδ'. Νὰ ἀγωνίζεσαι, νὰ ἐπιμελῇσαι νὰ γένῃς σὺ τύπος παράδειγμα ὠφελείας εἰς ὅλους τοὺς ἀδελφούς διὰ μέσου ταπεινώσεως, πραότητος, ἐλεημοσύνης, ὑπακοῆς ἕως καὶ εἰς τὰ πολλὰ εὐ-

τελῇ καὶ ἐξουθενημένα· ἀοργησίας, ἀπροσπαθείας, ἀκτημοσύνης, κατανύξεως, ἀκαχίας, ἀπεριεργίας, ἀπλότῃτος ἡθους, ξενιτείας ἀπὸ κάθε ἀνθρώπου, ἐπισκέψεως ἀσθενῶν, παρηγορίας θλιβομένων καὶ κάθε ἄλλης ἀρετῆς· καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν ἀποστραφῇς διὰ συνομιλίαν Θεοῦ κἀνένα ἀπὸ ἐκείνους ὅπου χρειάζονται ὠφέλειαν ἀπὸ ἐσέ, διότι ἡ ἀγάπη εἶναι καλλιτέρα ἀπὸ τὴν προσευχὴν· καὶ μὲ τὸ νὰ εἶσαι εἰς ὅλους συμπαθητικὸς, ἀκενόδοξος, ἀπαρρησίαστος· νὰ μὴν ἐλέγχῃς τινὰ, νὰ μὴ ζητῇς τίποτε ἀπὸ τὸν προεστῶτα, ἢ ἀπὸ κἀνένα διακονητὴν, νὰ ἀποδίδῃς τιμὴν εἰς τοὺς ἱερεῖς· νὰ ἔχῃς προσοχὴν εἰς τὴν εὐχὴν, καὶ κατὰστασιν ἀνεπιτήδευτον, καὶ ἀγάπην πρὸς πάντας καὶ νὰ μὴ σπουδάζῃς νὰ περιεργάζεσαι, καὶ νὰ ἐρευνᾷς τὰς γραφὰς διὰ δόξαν ἀνθρωπίνην· διατι ἡ προσευχὴ ὅπου γίνεται μὲ δάκρυα, καὶ ἡ ἑλλαμψίς ὁ φωτισμὸς ὅπου ἐρχεται ἀπὸ τὴν θείαν χάριν θέλει σὲ διδάξῃ ταῦτα· λοιπὸν ὅταν σὲ ἐρωτᾷ τινὰς διὰ κἀνένα ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου πρέπει ἀρμόζουσιν εἰς ἐσέ, καὶ ζητεῖ ἀπὸ ἐσέ λόγον ὠφελείας, ὅποιος καὶ ἂν εἶναι, δίδασκε αὐτόν διὰ τῆς θείας χάριτος, μὲ πολλὴν ταπεινώσιν, καὶ λογισμὸν ἀκενόδοξον τὰ τῶν ἐνθέων πράξεων ὅπου ἐκατωρθώθησαν ἀπὸ ἐσέ εἰς τὴν ζωὴν σου, λέγωντας τὰ τοιαῦτα διὰ ἄλλο ὑποκείμενον· καὶ μὴν ἀποστραφῇς ἐκεῖνον ὅπου ζητεῖ νὰ ὠφεληθῇ ἀπὸ ἐσέ διὰ λογισμὸν, ἀλλὰ δέξου ἐπάνω σου τὰ σφάλματά του ὅ,τι λογῇς καὶ ἂν εἶναι, κλαίωντας, καὶ εὐχόμενος διὰ αὐτόν· διότι καὶ ταῦτα εἶναι σημεῖον ἀγάπης, καὶ τελείας συμπαθείας· καὶ μὴ διώξῃς ἐκεῖνον ὅπου ἔλθῃ πρὸς σέ, διὰ νὰ ἐξομολογηθῇ, διὰ νὰ μὴ βλαφθῇ ἀκούωντας τὰς ἁμαρτίας ὅπου ἔπραξε. Πλὴν διὰ τὴν βλάβην τῶν πολλῶν, πρέπει νὰ τὸν ἐξομολογῇς εἰς τόπον ἀπόκρυφον, καὶ ἐὰν τύχῃ νὰ πάθῃς ὡς ἀνθρώπος προσβολὴν λογισμοῦ, ὅτι ἐὰν εἶσαι κεχαριτωμένος μὲ χάριν Θεοῦ οὐδὲ προσβολὴν θέλει πάθῃς· ἐπειδὴ καὶ διδασκόμεθα νὰ μὴ ζητοῦμεν τὸ ἐδικόν μας συμφέρον, ἀλλὰ τὸ τῶν ἄλλων· ὅμως καθὼς εἵπαμεν, πρέπει νὰ φυλάττῃς ζωὴν ἀμέριμνον, καὶ ἀκτημόνα· καὶ τότε ἐνεργούμενος ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θέλει λογισθῇς τὸν ἑαυτὸν σου ἁμαρτωλότερον ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους· πῶς δὲ γίνεται τοῦτο, δὲν ἔμπορῶ νὰ τὸ εἰπῶ· ὁ Θεὸς τὸ ἰξεύρει.

κέ. Τὰς δὲ ὥρας τῆς ἀγρυπνίας, ἔχεις χρέος

νά κάνης ανάγνωσιν δύο ὥρας, καὶ δύο νά προσεύχῃσαι μὲ κατάνυξιν καὶ δάκρυα, καὶ νά λέγῃς ὅποιον κανόνα θέλεις, καὶ τοὺς δώδεκα Ψαλμούς, ἂν θέλῃς, καὶ τὸν ἄμωμον, καὶ τὴν εὐχὴν τοῦ Ἁγίου Εὐστρατίου· ταῦτα νά λέγῃς εἰς τὰς μεγάλας νύκτας, εἰς δὲ τὰς μικράς νά εἶναι συντομωτέρα ἢ ἀκολουθία κατὰ τὴν δύναμιν ὅπου σοῦ δίδεται ἀπὸ τὸν Θεόν· ὅτι χωρὶς αὐτὸν κανένα καλὸν δὲν κατορθώνεται· καθὼς λέγει ὁ Προφήτης· παρὰ Κυρίου τὰ διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνονται· καὶ καθὼς λέγει καὶ ὁ Κύριός μας· χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν· χωρὶς δὲ δάκρυα νά μὴ κοινωνήσῃς ποτὲ τὰ ἄχραντα μυστήρια.

κς'. Νά τρώγῃς δὲ ἐκεῖνα ὅπου παρατίθενται εἰς τὴν τράπεζαν, ὅτι λογιῖς φαγητὰ καὶ ἂν εἶναι· ὁμοίως νά πίνῃς καὶ κρασί ἀγογγύστως· εἰ δὲ καὶ κάθῃσαι κατὰ μόνας δι' ἀσθένειαν νά τρώγῃς λάχανα ὡμὰ μὲ ἐλαίαις· ἐὰν δὲ στείλῃ κανέναν ἀδελφὸς εἰς ἐσὲ φαγητόν, δέξου τοῦ μὲ εὐχαριστίαν, καὶ ταπεινώσιν ὡσάν ξένος, καὶ φάγε ἀπὸ αὐτό, ὅτι καὶ ἂν εἶναι· καὶ ἐκεῖνο ὅπου ἀπομείνῃ, στείλῃ το εἰς ἄλλον ἀδελφόν εὐλαβῆ, καὶ πτωχόν ἐὰν δὲ σὲ προσκαλέσῃ κανέναν διὰ νά σὲ φιλεύσῃ, τρώγε ἀπὸ ὅλα τὰ παρατιθέμενα ἐμπροσθέν σου, ὅμως ὀλίγον τι ἀπὸ αὐτὰ κατὰ τὴν ἐντολήν, φυλάττωντας τὴν ἐγκράτειαν· καὶ ὅταν ἀσυκωθῇς ἀπὸ τὴν τράπεζαν, βάνωντας μετάνοιαν μὲ σχῆμα ξένου, καὶ πτωχοῦ, ἀπόδος τὴν εὐχαριστίαν εἰς αὐτὸν λέγων· ὁ Θεός, Πάτερ Ἁγίε, νά δώσῃ εἰς ἐσὲ τὸν μισθόν· πρόσεχε δὲ νά μὴ λαλήσῃς τίποτε, καὶ ἐὰν τύχῃ νά εἶναι ὠφέλιμον.

κζ'. Εἰ δὲ καὶ κανόνας ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς λυπηθῇ ἢ ἀπὸ τὸν ἡγούμενον, ἢ ἀπὸ τὸν οἰκονόμον, ἢ ἀπὸ ἄλλον τινα, καὶ ἔλθῃ εἰς ἐσὲ, παρηγορησαίτον μὲ τοῦτον τὸν τρόπον· πίστευσον ἀδελφε, ὅτι τοῦτο ἐγίνεν εἰς ἐσὲ διὰ δοκιμὴν· ὅτι καὶ εἰς ἐμὲ ἡκολούθησε διάφοραις φοραῖς τοῦτο καὶ ἀπὸ μικροψυχίαν μου ἐλυπούμην· ἀλλ' ἐπειδὴ ἐπληροφορήθην, ὅτι ταῦτα εἶναι διὰ δοκιμὴν ὑποφέρω μὲ εὐχαριστίαν· λοιπὸν καὶ σὺ τοιοῦτωτρόπως κάνε, καὶ θέλει χαρῆς μάλιστα εἰς τὰς τοιαύτας θλίψεις· εἰ δὲ ἐκεῖνος τραπῇ εἰς κακολογίας, μὴδὲ μὲ τοιοῦτον τρόπον νά τὸν ἀποστραφῇς, ἀλλὰ παρηγόρησέ τον, καθὼς σὲ φωτίσῃ ἢ χάρις, διότι εἶναι πολλαὶ διακρίσεις, καὶ καθὼς βλέπεις τὴν κατάστασιν τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ

τοὺς λογισμούς του, ἔτζι κυβέρνατον, καὶ ἀκολούθατον, καὶ μὴ τὸν ἀφήσῃς νά ἀναχωρήσῃ ἀθεράπευτος.

κη'. Ἐὰν δὲ συμβῇ νά μὴν ἐπισκεφθῇς πολὺν καιρὸν κανένα ἀδελφόν ὅπου εἶναι ἀσθενής, πρέπει νά τοῦ στείλῃς πρῶτον τίποτε, καὶ νά τοῦ φανερώσῃς, ὅτι σήμερον Πάτερ Ἁγίε ἔμαθον διὰ τὴν ἀρρωστίαν σου, καὶ παρακαλῶ νά μοὶ συγχωρήσῃς· ἐπειτα πηγαίνωντας καὶ βάνωντας μετάνοιαν, ἀφ' οὗ γένη εὐχή, τότε εἰπὲ εἰς αὐτόν· πῶς εἶσαι Πάτερ Ἁγίε; πῶς σὲ ἐβοήθησεν ὁ Θεός; καὶ ἀφ' οὗ καθίσῃς μὲ τὰς χεῖράς σου δεμένας, σιώπα· εἰδὲ καὶ εἶναι ἄλλοι ἀδελφοὶ ὅπου ἤλθαν διὰ ἐπίσκεψιν, πρόσεχε νά μὴν εἰπῇς τίποτε, ἢ ῥητὸν τῆς θείας γραφῆς, ἢ φυσιολογικόν· μάλιστα ὅταν δὲ σὲ ἐρωτᾷ τινάς, διὰ νά μὴ λυπηθῇς ὕστερον· διατὶ ταῖς περισσώτεραις φοραῖς ἀκολουθεῖ τοῦτο εἰς τοὺς ἀπλουστέρους ἀδελφούς.

κθ'. Ἐὰν συμβῇ νά φάγῃς μαζὴ μὲ εὐλαβεῖς ἀδελφούς, πρέπει νά τρώγῃς ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὴν τράπεζαν, εἴτι καὶ ἂν εἶναι, χωρὶς νά ξεχωρίζῃς τίποτε· ἐὰν δὲ ἔχῃς ἐντολὴν τινὸς διὰ νά μὴ φάγῃς, ἢ ψάρι, ἢ ἄλλο τί τοιοῦτο, εὐρίσκεται δὲ εἰς τὴν τράπεζαν ἀπὸ ἐκεῖνο· ἐὰν εἶναι πρόχειρα ἐκεῖνος ὅπου σοῦ ἔδωκε τὴν ἐντολήν, ὕπαγε εἰς αὐτόν, καὶ κατάπεισέ τον νά σὲ συγχωρήσῃ διὰ νά φάγῃς ἀπὸ ἐκεῖνο· εἰδὲ καὶ ἐκεῖνος δὲν εἶναι πρόχειρα, ἢ γνωρίζῃς πῶς δὲν σοῦ δίδει ἄδειαν νά φάγῃς, καὶ πάλιν δὲν θέλεις νά σκανδαλίσῃς αὐτοὺς τοὺς ἀδελφούς, φάγε τότε, καὶ ἐπειτα ὕπαγε εἰς ἐκεῖνον ὅπου σοῦ ἔδωκε τὴν ἐντολήν, καὶ ἀνάφερέ του τὴν ὑπόθεσιν, καὶ ζήτησε ἀπὸ αὐτὸν συγχώρησιν· εἰ δὲ ἀπὸ τοῦτα ὅπου εἶπα δὲν θέλεις οὔτε τὸ ἓνα, οὔτε τὸ ἄλλο, καλλίτερον εἶναι εἰς ἐσὲ νά μὴν ὑπάγῃς εἰς τὴν τράπεζάν τους, ὅτι θέλεις κερδήσῃς δύο τινά· καὶ τὸν δαίμονα τῆς κενοδοξίας θέλει ἀποφύγῃς, καὶ αὐτοὺς τοὺς ἀδελφούς θέλει γλυτώσεις ἀπὸ τὸ σκάνδαλον, καὶ τὴν θλίψιν· εἰ δὲ οἱ ἀδελφοὶ ἐκεῖνοι εἶναι ἀπὸ τοὺς πλεῖα χοντροὺς, ἀγροίκους, ἀπαιδεύτους, καὶ δὲν σκανδαλίζονται, πηγαινε, καὶ μὴ τρώγῃς ἀπὸ ἐκεῖνο· φύλαξε τὸν κανόνα σου, ὅμως καλλίτερον εἶναι καὶ διὰ αὐτοὺς νά φάγῃς ὀλίγον ἀπὸ ὅλα· ὁμοίως καὶ διὰ παρηγορίαν θεραπείαν τινὸς ἀδελφοῦ, κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον ὅπου νομοθετεῖ, νά τρώγωμεν πᾶν τὸ παρατιθέμενον, μὴδὲν ἀνακρίνοντες, διὰ τὴν

συνειδῶσιν.

λ'. Ἀνίσως κτυπήσῃ τινὰς τὴν πόρταν τοῦ κελλείου σου εἰς καιρὸν ὅπου κάνεις τὴν προσευχὴν σου, ἀνοιξέ του, καὶ κάθισε συνομιλήσῃς με αὐτὸν με ταπεινώσιν, ὅ,τι καὶ ἂν προβάλῃ ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου συμβάλλουν εἰς ὠφέλειαν, καὶ ἔαν εἶναι βεβαρημένος ἀπὸ θλίψιν, σπούδασε νὰ τὸν θεραπεύσῃς ἢ με λόγον, ἢ με ἔργον· καὶ πάλιν ὡσὰν ἀναχωρήσῃ ἐκεῖνος, ἄρχισε τὴν προσευχὴν σου, καὶ τελειώσέ την· ἐπειδὴ καὶ ἡ θεραπεία τῶν ἀδελφῶν εἶναι ὁμοία με τὴν καταλλαγὴν· ὅμως εἰς τοὺς κοσμικοὺς δὲν πρέπει νὰ κάνῃς τοιουτωτρόπως, ἀλλὰ τελειώνοντας τὴν εὐχὴν, νὰ ὁμιλῇς πλέον με αὐτοὺς.

λβ'. Εἰς καιρὸν ὅπου προσεύχεσαι, ἔαν σοῦ ἔλθῃ δειλία, ἢ κτυπήσῃ κανένας κτύπος, ἢ λάμψη ὡσὰν φῶς, ἢ γένη ἄλλο τίποτε, ἐσὺ μὴ ταραχθῇς εἰς τοῦτο, ἀλλὰ μάλιστα ὑπόμεινε πλέον προθυμώτερα εἰς τὴν προσευχὴν· διατὶ γίνεται ταραχὴ δαιμονικὴ, καὶ φόβος, τρόμος, καὶ ἐκστασις, διὰ νὰ βαρεθῇς νὰ ἀφήσῃς τὴν εὐχὴν, καὶ ἂν γένη ἀκολούθως τοῦτο συχνά, καὶ με τὴν συνήθειαν ἔλθῃ εἰς ἕξιν, καὶ γείνῃ ὡσὰν φυσικόν, καὶ ἀπὸ ὀκνηρίαν βαρύνεσαι καὶ ἀφίνης τὴν εὐχὴν, τότε πλέον νὰ σὲ κυριεύσουν οἱ δαίμονες, καὶ νὰ σὲ κάμνουν ὑπήκοον εἰς τὰ θελήματά τους· εἰδὲ καὶ ὅταν προσεύχεσαι λάμψη εἰς ἐσὲ ἄλλο φῶς, τὸ ὅποιον δὲν ἔμπορῶ νὰ τὸ φανερῶσω τί λογῆς εἶναι, καὶ ἡ ψυχὴ σου γεμίξῃ ἀπὸ χαρὰν, καὶ σοῦ ἔρχεται ἐπιθυμία τῶν ἀγαθῶν, καὶ τρέχουν δάκρυα με κατάνυξιν, ἔξευρε ὅτι τοῦτο εἶναι θεῖα ἐπίσκεψις, καὶ βοήθεια· καὶ ἂν ἐπιμένῃ πολὺν καιρὸν, διὰ νὰ μὴ γένη εἰς ἐσὲ τίποτε περισσότερον ἐξ αἰτίας τῆς στενοχωρίας τῶν δακρύων, αἰχμαλώτισε σύρε τὸν νοῦν σου εἰς κανένα ἀπὸ τὰ σωματικά, καὶ με τοῦτο θέλει ταπεινωθῇς· τὴν δὲ εὐχὴν πρόσεχε νὰ μὴ τὴν ἀφήσῃς με τὴν δειλίαν τὴν ἐκφόβησιν τῶν ἐχθρῶν· ἀλλὰ καὶ τὸ παιδί ὅπου φοβεῖται ἀπὸ κάποια φόβητρα ἄσχημα καὶ φοβερά, καὶ καταφεύγωντας εἰς τὰς ἀγκάλας τῆς μητρὸς, ἢ τοῦ πατρὸς, ἀποδιώχνει τὸν φόβον του, ἐτζί καὶ σὺ ἔαν καταφύγῃς εἰς τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῆς προσευχῆς, θέλει φύγῃς τὸν φόβον τούτων.

λβ'. Ἐὰν ἔλθῃ κανένας ἀδελφός εἰς τὸ κελλεῖόν σου, καὶ σὲ ἐρωτήσῃ διὰ πόλεμον σαρκικόν, μὴ τὸν γυρίσῃς ἄπρακτον, ἀλλὰ ὠφέλησέ τον μαζὴ με κατάνυξιν ἐκεῖνα ὅπου σὲ φωτίζει

ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκεῖνο ὅπου ἀπόκτησας ἀπὸ τὴν πράξιν, καὶ τότε ἀπόλυσον αὐτόν· ὅταν δὲ εὐχαῖνῃ ἀπὸ τὸ κελλεῖόν σου, βάλε μετάνοιαν, καὶ εἰπέ του· πιστεύσόν μοι ἀδελφέ, ἐλπίζω εἰς τὴν φιланθρωπίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι θέλει φύγῃ ἀπὸ ἐσὲ ὁ τοιοῦτος πόλεμος, μόνον μὴ ἀμελήσῃς, ἢ βαρεθῇς· ἂν οὐ δὲ ἀναχωρήσῃ ὁ ἀδελφός, συκώσου ἐπάνω, καὶ τυπώνωντας εἰς τὴν φαντασίαν σου τὸν πόλεμον αὐτοῦ, ὕψωσε τὰς χεῖράς σου, καὶ με δάκρυα καὶ στεναγμούς παρακάλεσε διὰ αὐτὸν τὸν Κύριον λέγων. Κύριε ὁ Θεὸς ὁ μὴ θέλων τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, οἰκονόμησε τὴν ὑπόθεσιν ταύτην καθὼς ἔξεύρεις, καὶ καθὼς συμφέρει εἰς τοῦτον τὸν ἀδελφόν· καὶ ὁ Θεὸς ὅπου γνωρίζει τὴν πίστιν αὐτοῦ ὅπου ἔχει εἰς σὲ, καὶ τὴν ἐδικὴν σου συμπόνεσιν ὅπου ἔχεις εἰς αὐτόν ἐξ ἀγάπης, καὶ τὴν καθαρὰν σου προσευχὴν ὅπου κάνεις δι' αὐτόν, ἐλαφρύνει τὸν πόλεμόν του.

λγ'. Ὅλα ὅσα εἶπαμεν ἀνωτέρω εἶναι, ἀδελφέ, ἐπιτήδεια πρὸς κατάνυξιν, καὶ πρέπει νὰ τὰ κάνῃς με συντετριμμένην καρδίαν, καὶ ὑπομονὴν, καὶ εὐχαριστίαν, ὡσὰν ὅπου εἶναι αἷτια δακρύων, καὶ καθαιρετικὰ ἀφανιστικὰ τῶν παθῶν, καὶ προξενητικὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· ὅτι βιαστῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ βιάσαι ἀρπάξουσιν αὐτήν· ἐπειδὴ καὶ ἂν κατορθώσῃς ταῦτα, θέλει χωρισθῇς τελείως ἀπὸ τὰ παλαιὰ ἔθνη σου, ἴσως καὶ ἀπὸ αὐτὰς τὰς προσβολὰς τῶν λογισμῶν· διατὶ τὸ σκότος ἀναχωρεῖ φυσικά, κρύπτεται εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ φωτός· καὶ ὁ ἴσκιος εἰς τὸν ἥλιον· ὅτι ἔαν τινὰς ἀμελήσῃ ταῦτα, χαυνώνωντας τὸν λογισμόν, περίεργος γινόμενος, ὑστερεῖται τὴν χάριν· καὶ τότε πίπτωντας εἰς πάθη κακῶν, γνωρίζει τὴν ἀσθένειάν του, καὶ γεμίζει ἀπὸ δειλίαν· ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος ὅπου κατορθώνει ταῦτα, δὲν πρέπει νὰ στοχάζεται πῶς τὰ κατορθώνει ἀπὸ τὸν ἐδικόν του κόπον, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ· πρέπει δὲ νὰ καθαρῇζῃ πρῶτον τὸν ἑαυτὸν του κατὰ τὸν εἰπόντα· καθαρίετον πρῶτον, ἔπειτα τῷ καθαρῷ προσομιλή· τέον· ἐπειδὴ ὅταν ὁ νοῦς καθαρῇσθῇ ἀπὸ πολλὰ δάκρυα, καὶ δεχθῇ ἑλλαμψιν τοῦ θείου φωτός (τὸ ὅποιον ἔαν λάβῃ ὅλος ὁ κόσμος δὲν ὀλιγωστεύει). Τότε με εὐχαρίστησίν του προχωρεῖ νοερῶς εἰς τὰ μέλλοντα, καὶ θεωρεῖ αὐτὰ, με τὸ νὰ τὰ δείχνῃ ὁ Θεός, καὶ χαίρεται πνευματικῶς εἰς αὐτὰ κατὰ τὸν Ἀπόστολον· ὁ γὰρ καρπὸς

τοῦ Πνεύματος, φησὶν, ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, πραότης, μακροθυμία.

λδ'. Ὅποιος ἀπόκτησε ταῦτα, ὥς προσέχη τὸν ἑαυτὸν τοῦ εἰς τὰς προσβολὰς τῶν λογισμῶν· διότι ἐκεῖνος ὅπου διατρίβει μέσα εἰς πλῆθος ἀνθρώπων εἶναι ἀδύνατον, λογιάζω, νὰ νικήσῃ αὐτὰς· μάλιστα τὴν προσβολὴν τοῦ φθόνου, καὶ τῆς κενοδοξίας εἶναι ἀδύνατον νὰ νικήσῃ ἐκεῖνος ὅπου δοξάζεται ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς διὰ τὴν περίφημον ζωὴν του, καὶ διὰ τὴν καταφρόνησιν τῶν ὁρατῶν πραγμάτων· ἀλλὰ καὶ μερικαῖς φοραῖς ἐννοῶντας, ἢ βλέπωντας, ἢ ἀκούωντας τίποτε ὅπου κάνει τινὰς ἔξω ἀπὸ τὸ πρέπον, τὸν κατακρίνει· ὅθεν ὁ τοιοῦτος ὥς προσέχη νὰ μὴ περιεργάζεται ἐκεῖνα ὅπου λέγει, ἢ κάνει ὁ ἡγούμενος, ἢ οἱ διακονηταί· εἰ δὲ καὶ νικῶμενος ἀπὸ τὸ πάθος ἐννόησῃ, ἢ εἰπῇ τίποτε μὲ περιέργειαν, ὥς διορθῶνῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ μὲ τὴν μετάνοιαν· ὥς προσέχη δὲ καὶ εἰς τὴν κατάστασιν τῆς ἐκκλησίας, καὶ εἰς τὴν διακονίαν· διότι οἱ λογισμοὶ τῆς κενοδοξίας ἔχουν συνήθειαν νὰ ἐνοχλοῦν τοὺς ἐναρέτους καὶ εἰς ταῦτα· ἢ μὲ τὸ νὰ προσέχουν εἰς τὴν ψαλμωδίαν, ἢ μὲ τὸ νὰ προσεύχωνται χωρὶς νὰ περιπατῇ ὁ νοῦς τους ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, πῶς ὄντες οἱ ἄλλοι ἀδελφοὶ συγχυσμένοι καὶ τεταραγμένοι, οὗτοι μόνον προχωροῦν μὲ προσοχὴν εἰς τὰ κρούσματα τῆς πνευματικῆς μελωδίας, καὶ μιμοῦνται νοερώς τὰ τάγματα τῶν Ἀγγέλων· καὶ πῶς δὲν εἶναι φανεροὶ εἰς κἀνένα ἄλλον, πάρεξ εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐκείνους ὅπου κατορθώνουν τὰ ὅμοια· καὶ τοὺς πειράζουσιν πάλιν μὲ ἄλλον τρόπον· ἢ πῶς τοὺς κατακρίνουν, ἢ πῶς τοὺς μακαρίζουσιν· πλὴν ὅλα αὐτὰ θέλει δυνηθῆς νὰ τὰ ἀποφύγῃς, ἐὰν φυλάττεσαι μὲ τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἀγάπην, καὶ ἐξομολόγησιν, καὶ ἀπροσπάθειαν.

λέ. Σπούδασε νὰ μὴ λυπήσῃς τινὰ ἢ μὲ λόγον, ἢ μὲ ἔργον· ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ὅπου λυποῦνται ἀπὸ ἄλλους νὰ τοὺς παρηγορήσῃς, ὅσον εἶναι δυνατόν· καὶ μὴ νομίσῃς ποτὲ πῶς ἐνίκησες τὰς τέχνας τοῦ διαβόλου, καὶ κενοδοξήσῃς· διότι ὅλη ἡ ἀνθρωπίνη φύσις δὲν ἡμπορεῖ νὰ τὰς νικήσῃ, πάρεξ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ· λοιπὸν ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι εἰς ὑποταγὴν προεστῶτος πρέπει νὰ φυλάττουν ταῦτα· εἰς δὲ τοὺς ἐραστὰς τῆς ἡσυχίας δὲν δύναμαι νὰ λέγω τίποτε· ὅμως κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτὰ ὅπου εἶπα, ὥς στοχάζεται καὶ ἐκεῖνα ὅπου πρέπουσιν εἰς τοὺς ἡσυχαστάς, ἐπειδὴ ἡ ἡ-

συχία χρειάζεται καὶ ζωὴν ἀκριβεστέραν.

λς'. Ἐὰν ἀπόκτησες πίστιν καὶ πληροφορίαν εἰς κἀνένα ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς τοῦ κοινοβίου, καὶ ἐξομολογεῖσαι εἰς αὐτὸν τοὺς λογισμοὺς σου, μὴ παύσῃς ἀδελφε· ποτὲ ἀπὸ τὸ νὰ πηγαίνῃς εἰς αὐτόν, καὶ νὰ τοῦ ἐξαγορεύῃς τοὺς λογισμοὺς ὅπου σοῦ ἔρχονται κάθε ἡμέραν καὶ ὥραν· ἔπρεπεν ὅλοι νὰ πηγαίνουν εἰς τὸν ἡγούμενον διὰ νὰ ἐξομολογοῦνται· ἀλλ' ἐπειδὴ μερικοὶ δὲν θέλουν νὰ φανερώνουν τοὺς λογισμοὺς τοῦ εἰς τὸν ἡγούμενον ἀπὸ πολλὴν ἀσθένειαν, καὶ δυσπιστίαν ὅπου ἔχουν εἰς αὐτόν, διὰ τοῦτο συγκαταβατικῶς λέγω τοῦτο· πλὴν δὲν πρέπει νὰ περιφέρεσαι ἀπὸ ἄλλον εἰς ἄλλον, ὑπακούοντας εἰς τὸν ἐχθρόν ἡμῶν ὅπου σοῦ λέγει κρυφά, πῶς προξενεῖς θάρος, μὲ τὸ νὰ πηγαίνῃς συχνὰ εἰς τὸν ἀδελφόν ἐκεῖνον ὅπου ἀναδέχεται τοὺς λογισμοὺς σου, ἢ πῶς εἶναι ἐντροπὴ νὰ τοῦ ἀναφέρῃς πολλάς φορὰς τὰ ἴδια, καὶ διὰ τοῦτο νὰ ξεκκόπῃς ἀπὸ τὴν ἐξομολόγησιν ἢ νὰ πηγαίνῃς εἰς ἄλλον, διατι ἐὰν πηγαίνωμεν εἰς τὸν πρῶτον, θέλει ἀποκτήσωμεν καὶ περισσοτέραν πίστιν εἰς αὐτόν, καὶ θέλει ὠφεληθῶμεν πολλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ζωὴν του, καὶ ἀπὸ τοὺς λόγους του, καὶ ἀπὸ κἀνένα ἄλλον δὲν θέλει κατηγορηθῶμεν διὰ τὴν ζωὴν μας, καὶ ἀπὸ ὅλους θέλει ἐπαινεθῶμεν πῶς φυλάττομεν πίστιν· εἰδὲ ἀμελήσωμεν νὰ ἐξαγορεύωμεν συχνὰ τοὺς λογισμοὺς μας, πίπτομεν εἰς μεγαλήτερα πάθη, καὶ ἐντρεπόμενοι πάλιν νὰ φανερώσωμεν αὐτὰ, πίπτομεν εἰς τὸν λάκκον τῆς ἀπελπισίας, εἰδὲ καὶ ὑπάγωμεν εἰς ἄλλον πνευματικόν, (τὸ ὅποιον δὲν εἶναι συγχωρημένον νὰ τὸ κάμωμεν) ἐὰν ὁ πνευματικὸς εἶναι ἀπὸ τὸ ἴδιον κοινόβιον, ὅλοι οἱ ἀδελφοὶ θέλει μᾶς κατηγορήσουν, πῶς ἀθετήσαμεν τὴν πίστιν ὅπου εἶχαμεν εἰς τὸν πρῶτον, καὶ θέλει καταδικασθῶμεν μεγάλως ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀκόμι καὶ αὐτὸς ὁ πνευματικὸς εἰς τὸν ὅποιον ὑπάγωμεν, θέλει στοχασθῇ, ὅτι τὸ ὅμοιον ἔχει νὰ γένη καὶ εἰς αὐτόν, καὶ ἡμεῖς συνηθίζοντες νὰ μεταπίπτωμεν ἀπὸ ἑνα εἰς ἄλλον δὲν θέλει παύσομεν ποτὲ ἀπὸ τὸ νὰ περιεργαζώμεθα νὰ μάθωμεν στυλίας, καὶ ἐγκλείστους, καὶ ἡσυχαστάς, καὶ νὰ πηγαίνωμεν εἰς αὐτοὺς νὰ ἐξομολογοῦμεθα, καὶ νὰ γένωμεν ἄπιστοι εἰς ὅλους, καὶ ἀπρόκοποι, καὶ τὸ περισσότερον νὰ ὑποπέσωμεν καὶ εἰς κατάραν· διὰ τοῦτο εἰς τὸν πνευματικόν ὅπου ἐξομολογεῖσαι ἀπὸ τὴν ἀρχὴν, σπούδασε νὰ ἐπι-

μείνης ἀδιστάκτως εἰς αὐτὸν ἕως θανάτου, καὶ νὰ μὴ σκανδαλίζεσαι εἰς αὐτὸν ἐὰν καὶ τὸν ἰδῇς ὅπου νὰ πορνεύῃ, διατὶ ἐσύ δὲν θέλεις βλαφθῆς τίποτε· ἐπειδὴ καθὼς εἴπαμεν, ἐὰν καταφρονήσῃς ἐκεῖνον, καὶ ὑπάγῃς εἰς ἄλλον, θέλεις γένῃς αἷτιος πολλῶν σκανδάλων, καὶ θέλεις κατηγορήσεις ὁμοίως καὶ ὁλους τοὺς ἄλλους, καὶ θέλεις ἀνοίξεις εἰς τὸν ἑαυτὸν σου στράτας ἀπωλείας· ἀλλὰ Κύριε Κύριε λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ κάθε ἀπιστίαν, καὶ περιέργειαν, καὶ σκέπασέ μας μὲ τὴν θείαν σου χάριν.

λζ'. Ἐὰν δὲ καὶ ἀποκτήσῃς μαθητάς ὅπου ἔχουν πίστιν εἰς σέ, ὥστε νὰ ἐξαγορεύουν εἰς σέ τοὺς λογισμοὺς τους, καὶ βλέπῃς αὐτοὺς πῶς συνομιλοῦν μὲ μερικοὺς ἀδελφούς ἀπὸ τοὺς πλέον εὐλαβεῖς, μὴ σκανδαλισθῇς εἰς τοῦτο· διατὶ οἱ δαίμονες λέγουν κρυφὰ εἰς ἐκεῖνους ὅπου πολιτεύονται ὀρθῶς, πῶς οἱ τοιοῦτοι μαθηταὶ δὲν πορεύονται μὲ εὐθύτητα καρδίας, μὲ ἀπλότητα, οὐδὲ ἐξαγορεύουν τοὺς λογισμοὺς τους μὲ ἀληθινήν πίστιν εἰς ἡμᾶς, ἀλλὰ πῶς παρατηροῦν μὲ καχὸν σκοπὸν διὰ μέσου ὑποκρίσεως πλάστῃς διὰ νὰ ἰδοῦν τὴν ἐλευθερίαν μας, καὶ ἀπὸ τοῦτο προξενοῦν εἰς ἡμᾶς ἀηδίαν καὶ ἀπιστίαν εἰς τοὺς τοιοῦτους μαθητάς· λοιπὸν σὺ μὴ δεχθῇς τὸν τοιοῦτον λογισμὸν ὅπου σοῦ βάλλουν οἱ δαίμονες, ἀλλὰ σπούδασε μὲ κάθε ἀπλότητα καὶ ἀγάπην διὰ τὸν Θεόν, καὶ διὰ τὸ καλὸν αὐτὸ νὰ διορθώῃς τοὺς τοιοῦτους, καὶ νὰ τοὺς ὠφελῇς ψυχικῶς, καὶ λογίζου διὰ ἐδικήν σου δόξαν τὴν προκοπὴν ἐκείνων.

λη'. Ἐὰν τινὰς ἀπὸ τοὺς μαθητάς σου ἀποκτήσῃ ἀπιστίαν εἰς σέ, στοχάσου πόθεν τοῦ συνέβη τοῦτο, ἐπειδὴ ἀκολουθεῖ νὰ γίνεταί τοῦτο ἀπὸ πολλὰς προφάσεις, ἢ ἀπὸ κενοδοξίαν, πῶς ἔφθασεν εἰς προκοπὴν, καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἔπεσεν εἰς ὑπερηφάνιαν, ὥστε νὰ μὴ καταδέχεται πλέον νὰ ὀνομάζεται μαθητής, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ διδασκαλικὸν ἀξίωμα, ἢ ὡς παχὺς καὶ φιλόσαρκος θέλει νὰ θεραπεύεται σωματικῶς, ἢ διατὶ τὸν ἀγαποῦσες πολλὰ, καὶ ὕστερα ἡγάπησας ἄλλους, καὶ ἔπεσεν εἰς φθόνον, ἢ διατὶ ποθεῖ νὰ χειροτονηθῇ, καὶ σὺ τὸν ἐμποδίζεις, ἐπειδὴ κατὰ τὴν ἐξομολόγησίν του δὲν εἶναι ἄξιός διὰ νὰ ἱερωθῇ, ἢ διατὶ σὺ ἐπροτίμησας εἰς τοῦτο ἄλλον ὅπου ἤλθεν ἴσως εἰς ἐσέ ὕστερότερα, ὅτι τοῦτο προξενεῖ μεγάλην θλίψιν εἰς ἐκεῖνον ὅπου δὲν ἐπέτυχε τὸ ποθοῦμενον· μάλιστα ἐὰν ἤλθεν εἰς ἐσέ ἐξ ἀπα-

λῶν ὀνύχων, καὶ τὸν ἀγαποῦσες κατὰ Θεὸν πολλὰ, ἢ καὶ καμμίαν φορὰν διὰ νὰ ἀπέχῃ ἀπὸ τὰ πάθη τοῦ ὑπεσχέθῃς νὰ τοῦ δώσῃς ἄδειαν νὰ χειροτονηθῇ· (διατὶ οἱ πνευματικοὶ συνηθίζουν πολλάκις νὰ δίδουν τοιαύτας ὑποσχέσεις χειροτονίας εἰς τοὺς νέους, διὰ νὰ τοὺς κάμουν νὰ ξεκκόψουν τελείως ἀπὸ τὴν κλίσιν ὅπου ἔχουν εἰς τὰ πάθη διὰ τὴν κακὴν συνήθειαν), καὶ ἐλπίζοντας κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν δὲν ἐπέτυχε διὰ τὴν ἀναξιότητά του, καὶ κινηθεὶς ἀπὸ φθόνον λέγει τοιαύτας κατηγορίας ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ ἄλλου καλογήρου, ὅπου δὲν ἤμπορεῖ τινὰς νὰ τὰς ἀκούσῃ, ὅχι νὰ τὰς εἰπῇ· πρὸς τούτοις εἶναι καὶ ἄλλος τρόπος ἀπιστίας, καθὼς εἴπαμεν, ἀνίσως ἀπὸ ἀμέλειαν πέσῃ τινὰς εἰς συγκαταθέσεις, ἢ καὶ εἰς πράξεις ἁμαρτιῶν, καὶ ἐντρέπεται νὰ τὰς ἐξομολογηθῇ, ὡς κενόδοξος, καὶ σιωπῶντας αὐτὰς κατ' ὀλίγον ὀλίγον ἔρχεται εἰς ἀπιστίαν· ἢ ἐὰν σὲ εἶδε πῶς εἶσαι κυριευμένος ἀπὸ πάθη, καὶ σὲ ἐκατηγόρησε· σημεῖον δὲ τῆς ἀποστροφῆς τῶν τοιούτων ἅς εἶναι εἰς ἐσέ, ἂν εἶσαι εἰς προκοπὴν ἀπὸ τὴν θεωρίαν τοῦ προσώπου τους· εἶδὲ μὴ, καὶ ἀπὸ τὴν συνειθισμένην κατάστασιν τῶν σχημάτων· διότι καὶ ὅταν νοουθετῇται καὶ ὅταν παρακαλῇται, σχηματίζεται πῶς δέχεται εἰς τὴν ἀκοὴν τὰς νοουθεσίας, ὅμως εἰς τὴν καρδίαν δὲν τὰς δέχεται, ἀλλὰ καὶ ἀηδιάζει εἰς αὐτάς, καὶ τὰς περιπαίζει, ἴσως δὲ καὶ ταράσσεται· εἰ δὲ καὶ καμμίαν φορὰν θέλωντας νὰ τὸν δοκιμάσῃς, ἐὰν εἶναι καθαρὸς ἀπὸ πάθη, τὸν παρακινήσῃς ἢ διὰ νὰ μεταλάβῃ ἢ νὰ ἐμβῇ εἰς τὸ Ἅγιον βῆμα, ἀποκοτᾷ νὰ κἀνῃ καὶ τὰ δύο ἀδιακρίτως, διὰ νὰ μὴ τὸν κατηγορήσῃ· καὶ ἱατρικὸν τῶν τοιούτων εἶναι, προσευχαί εἰς τὸν Θεὸν πρόθυμοι μετὰ δακρύων, καὶ πρόσθεσις ἀγάπης, καὶ νοουθεσία συχνή, καὶ θεραπεία σωματικὴ, καὶ συνομιλίαι συχναί· πότε μὲν ἡμεροὶ, καὶ γλυκεῖαι, πότε δὲ καὶ στυπτικά· αὐστηραὶ ἐλεγκτικαί, καθὼς στοχάζεται τινὰς πῶς ὑπακούουν, καὶ μαλάσσουν τὰ ἥθη τους.

λθ'. Ἐὰν ὁ καλόγηρός σου προβάλλῃ λόγους διὰ μερικοὺς ἀδελφούς πῶς εἶναι εὐλαβεῖς, καὶ τοὺς ἐπαινῇ ἐπὶ σιώπησιν· εἶδὲ καὶ σὲ ἐρωτήσῃ διὰ ἐκεῖνους, ἀποκρίσου μὲ ταπεινώσιν, πῶς πιστεύσῃς Πάτερ δὲν ἰξεύρω, ἐγὼ ὦντας ἰδιώτης, ἔχω χρέος νὰ κοιτάζω τὴν ἀμέλειάν μου, ἐπειδὴ ὅλοι μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, εἶναι Ἅγιοι καὶ καλοὶ, πλὴν κάθε ἑνας ἐκεῖνο ὅπου σπείρει, τοῦτο ἔχει

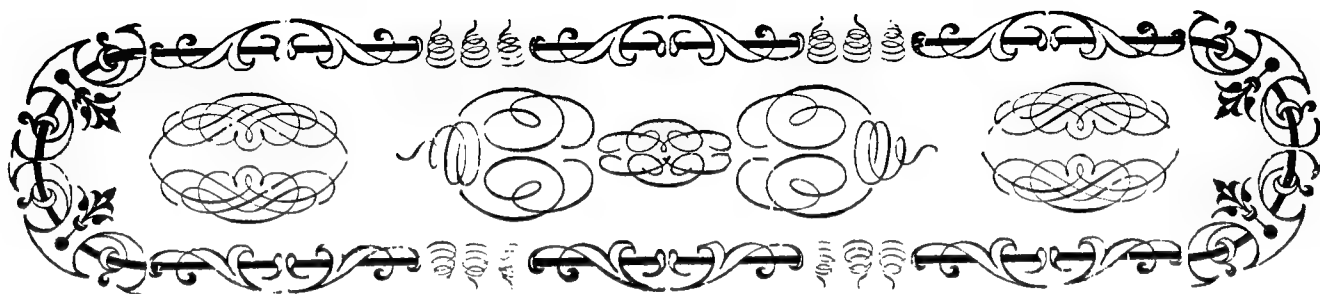

νὰ θερίσῃ, καὶ μήτε νὰ ἐπαινέσῃς, μήτε νὰ κατηγορήσῃς κανένα μερικῶς, ἀλλὰ ὅλους νὰ τοὺς ἐπαινῇς, μάλιστα ἐὰν προβάλλῃ εἰς τὸν καλόγηρόν σου κανέναν λογισμὸς πῶς ἐσὺ ἔχεις πίστιν εἰς κανένα ἀπὸ ἐκείνους, ἀπὸ τοῦτο οἰκονομεῖται, καὶ ἀποξενώνεται ἀπὸ τὸν τοιοῦτον λογισμόν.

μ'. Ἐὰν δύο νέοι ἀποκτήσουν ἀναμεταξύ τους ἀγάπην μὲ ἀπλότητα, καὶ ἀκούσῃς ἀπὸ μερικὸς πῶς αὐτὴ ἡ ἀγάπη εἶναι κακὴ, καὶ ἐμπαθὴς, καὶ παρακινήσαι νὰ τοὺς ξεκκόψῃς ἀπὸ τὴν τοιαύτην προσπάθειαν, ἂν τύχῃ νὰ ἔρχωνται συχνὰ εἰς ἐσέ· στοχάσου τί λογῆς πρέπει νὰ τοὺς ὁμιλήσῃς ἐκεῖνα ὅπου συντείνουν εἰς ὠφέλειαν, διὰ νὰ μὴ προξενηθῇ εἰς αὐτοὺς βλάβη ἀντὶ ὠφελείας· λοιπὸν ἐὰν στοχάζεσαι κανένα παρόμοιον ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ὅπου σοῦ ἀναφεραν, πρέπει νὰ προσκαλέσῃς τὸν ἕνα ἀπὸ ἐκείνους, καὶ συνομιλῶντάς τον μὲ ἀγάπην ἀληθινήν, καὶ μὲ πρόσωπον χαρούμενον, καὶ μὲ πολλὴν δεξίωσιν, νὰ τοῦ διηγηθῇς πολλὰς, καὶ διαφόρους ὑποθέσεις, καὶ ἀνάμεσα εἰς τὴν συνομιλίαν νὰ ἀναφέρῃς ὀλίγον τι καὶ τρόπον τινὰ σκοτεινὰ καὶ διὰ τὸ τοιοῦτον πάθος, καὶ νὰ τοῦ εἰπῇς· πρέπει νὰ προσέχωμεν ἀδελφε, διατὶ ἀπερνῶμεν ἐν μέσῳ παγίδων, καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα, καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τὰ πνευματικὰ τοὺς πονηρίας· καὶ ὁ ἐχθρὸς μας ὠρυόμενος ὡς λέων περιτριγυρίζει ζητῶν ποῖον νὰ καταπίῃ· ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς μεγάλους ἀγωνιστὰς πολεμῶντας τοὺς ἐνίκησε, πόσω μᾶλλον ἐκείνους ὅπου εἶναι ἀμελεῖς ὥσάν ἐμένα· πρόσεχε λοιπὸν εἰς τὸν ἑαυτὸν σου· καὶ ἀπὸ συνδυασμὸν

λογισμῶν, καὶ φιλίαν κατὰ μέρος μὲ κανένα ἀδελφόν, καὶ παρρησίαν, μήπως περιπλεχθῇς πάλιν μὲ τὰ προτῆτέρά σου, ἢ καὶ χειρότερα· πρόσερε δὲ καὶ τὸ τοῦ ἀδελφοῦ μὲ ἄλλην ὑπόθεσιν, χωρὶς νὰ δώσῃς ὑποψίαν, καὶ ἄφησέ τον· τὸν δὲ ἄλλον μὴ τὸν σκανδαλίσῃς παντελῶς· καὶ ἐὰν οὗτος ὅπου τοῦ ὠμίλησες εἶναι χρήσιμος, καὶ ἀγωνιστὴς πνευματικὸς, ἀπὸ τοὺς τοιοῦτους λόγους θέλει ξεκκόψῃ· ἐὰν δὲ καὶ ἀπόκτησε πληροφορίαν εἰς σέ, ἢ θέλει ξεκκόψῃ ἀπὸ ἐντροπῆς του, ἢ κενοδοξίαν, ἢ καὶ ἀπὸ φόβου· ἐπειδὴ μερικοὶ ἐξ αἰτίας τούτων τῶν τριῶν συνηθίζουν νὰ ξεκκόπτουν ἀπὸ πάθη μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, χωρὶς ἀγῶνα, καὶ κόπον· εἰδὲ καὶ εἶναι ἡ αὐτὴ προσπάθεια, ὥσάν καὶ προτῆτερα, πρέπει νὰ προσκαλέσῃς κατὰ μόναν ὁμοίως τὸν ἀπαθέστερον, καὶ νὰ τὸν νουθετήσῃς ὁμοίως, ἢ καὶ περισσότερο, καὶ νὰ τοῦ ἀναφέρῃς ἀκόμι καὶ τοῦτο· ἤκουσα ἀπὸ μερικὸς πῶς ἔχεις ἀγάπην μὲ τὸν ὁδεῖνα, καὶ ἐγὼ γνωρίζωντας καὶ τοὺς δύο, ἰξεύρω πῶς καὶ ἡ ἀγάπη σας εἶναι πνευματικὴ· ἀλλὰ διὰ νὰ μὴ σκανδαλίζωνται μερικοὶ, ἐὰν φυλάττης καθόλου ἀγάπην, καὶ πίστιν εἰς ἐμέ, πρέπει νὰ μὴ συνομιλήτε, μηδὲ νὰ κάθεσθε μαζί κατὰ μόναν· μάλιστα ὅπου καὶ ὁ ἡγούμενος σοῦ ἔχει μεγάλην ὑπόληψιν, καὶ ἔχει σκοπὸν νὰ σὲ χειροτονήσῃ· ἀρχισε δὲ νὰ μέμφεσαι νὰ κατηγορῇς καὶ τὸν ἄλλον πῶς εἶναι ἀνευλαβής, καὶ ἀπὸ τοὺς πλέον χοντροὺς σαρκικοὺς, καὶ ἐξάπαντος ἔχει νὰ ξεκκόψῃ ἀπὸ τὸν τοιοῦτον, ἢ μὲ σκοπὸν πνευματικόν, ἢ μὲ τὸ νὰ κρατηθῇ ἀπὸ τὸ πάθος τῆς κενοδοξίας διὰ τὴν χειροτονίαν ὅπου τοῦ εἶπες.

Μ Ε Ρ Ο Σ

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν.

Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου ἕτεροι λόγοι διὰ
στίχων πάνυ ὠφέλιμοι καὶ γλυκύτατοι.

Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Σ.

Ὅτι ταῖς καθαρθείσαις ψυχαῖς διὰ δακρύων καὶ μετανοίας, προσψαῦσαν τὸ θεῖον
τοῦ Πνεύματος πῦρ, δράσεται αὐτῶν, καὶ πλέον καθαίρει, φωτίζει τὰ ὑπὸ τῆς
ἁμαρτίας ἐσκοτισμένα αὐτῶν μέρη, καὶ τὰ τραύματα ἐξιῶμενον, εἰς τελείαν
φέρει συνούλωσιν· ὡς τῷ θεῷ κάλλει ὑπαστράπτειν αὐτάς.

Ἔστι πῦρ τὸ θεῖον ὄντως, ὅπερ εἶπεν ὁ Δεσπότης,
Ὅτι ἦλθεν ἵνα βάλλῃ· ἐπὶ ποίαν γῆν εἰπέ μοι;
Ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους πάντως τοὺς τὰ γῆιν αὖρον οὖντας.
Ὅπερ ἤθελε, καὶ θέλει τοῦ ἀνάπτειν ἐν πᾶσιν.
Ἀκουσον, καὶ γινώθι, τέκνον, θείων μυστηρίων βάθος.
Τὸ οὖν πῦρ τοῦτο τὸ θεῖον, ποταπὸν εἶναι λογιζῇ;
Ἄρα ὁρατὸν, ἢ κτιστὸν, ἢ ληπτὸν ὑπολαμβάνεις;
Οὐ μνησκον καὶ γὰρ ὑπάρχεις ἐν μνήσει τοῦ τοιούτου,
Καὶ ἐπίστασαι βεβαίως ἄληπτον αὐτὸ ὑπάρχειν,
Ἀκτιστον, ἀόρατόν γε, ἀναρχον, καὶ αὐτὸν τε,
Ἀναλλοίωτον εἰσάπαν, ἀπερίγραπτον ὡσαύτως,
Ἀσβεστον, ἀθάνατον, ἀπερίληπτον πάντῃ.
Ἐξω πάντων τῶν κτισμάτων τῶν ἐνύλων, καὶ αὐλῶν,
Ὅρατῶν, καὶ ἀορατῶν, ἀσωμάτων, καὶ ἐνσάρκων,
Ἐπιγείων, οὐρανίων, τούτῳ πάντων ἔστιν ἕξω,
Κατὰ φύσιν, κατ' οὐσίαν, καὶ δὴ καὶ κατ' ἐξουσίαν.
Τοῦτο οὖν ἐν ποίᾳ ὕλῃ ἐμβληθήσεται εἰπέ μοι;
Ἐν ψυχαῖς ἐχούσαις ἄνω ἔλαιον δαψιλεστάτως.
Καὶ πρὸ τούτου, καὶ σὺν τούτῳ, πίστιν, ἔργα τε, τὴν πί-
στιν

Βεβαιοῦντα κεκτημέναις ταύταις ὡσεὶ λύχνῳ πλήρει,
Καὶ ἔλαιου, καὶ στυπείου πῦρ ἐμβάλλει ὁ Δεσπότης.
Ὁ δὲ κόσμος οὐ κατείδεν, οὐδὲ κατιδεῖν ἰσχύει.
Κόσμον λέγω τοὺς ἐν κόσμῳ, καὶ τὰ κοσμικὰ φρονούντας.
Ὡς περ ἄπτει δὲ ὁ λύχνος· ἐν τοῖς αἰσθητοῖς σοι λέγω.
Ὅταν τῷ πυρὶ προσψύσῃ, οὕτω καὶ Πνευματικῶς μοι
νόει.
Λέγειν ταῖς ψυχαῖς προσψάσειν, καὶ ἀνάπτειν πῦρ τὸ
θεῖον.
Πρὶν προσψάσει, πῶς ἀνάψει;
Πρὶν βληθῇ δὲ, πῶς προσψάσει;
Ὅντως οὐδαμῶς· οὐδ' ὅλως.
Ὅταν δὲ ὁ λύχνος ἄπτῃ, καὶ τρανῶς φωτίζῃ πάντας,
Ἐπὶ τὸ ἔλαιον ἐκλείπει, οὐ σβεσθήσεται ὁ λύχνος;
Θέα μοι καὶ ἄλλο μεῖζον, ὃ φοβεῖ με πλέον πάντων.
Φαίνοντά μου λύχνον μέγα ἐν ἔλαιου δαψιλείᾳ,
Ἀφθονία τε στυπείου, μὴ ἐλθῶν, ἢ ἕτερόν τι.
Ἦ κατέστρεψε τὸν λύχνον, ἢ κατὰ μικρὸν ἐκλείξαν,
Ἐπὶ τε τὸ ἔλαιον, ἔφαγε καὶ τὸ στυπεῖον,
Καὶ τὴν λαμπάδα ἔσβεσε· τὸ δ' ἔτι θαυμαστότερον,

Ὅτι τὸ στυπεῖον ὅλον, ὅπερ θρυαλλίς καλεῖται,
 Ἐμπεσὸν ἐν τῷ ἐλαίῳ, σθέννυται τὸ πῦρ εὐθέως,
 Καὶ ὑπάρχει μοι ὁ λύχνος, σκοτεινὸς ὅλος μὴ φαίνων.
 Λύχνον νοεῖ τὴν ψυχὴν μου, ἔλαιον τὰς ἀρετὰς δε,
 Τὸν δὲ νοῦν μου θρυαλλίδα, ἐν αὐτῷ δὲ πῦρ τὸ θεῖον
 Φαίνον, καὶ φωτίζον τὴν ψυχὴν, ὁμοῦ καὶ οἶκον
 Ὅλον ὅλου σώματός μου, καὶ τοὺς ἐν τῷ οἴκῳ πάντας,
 Λογισμοὺς, καὶ ἐνθυμήσεις· οὕτω φαίνοντός δε τούτου.
 Ἐάν φθόνος παρεμπέσῃ, ἡ μνησικακίας πάθος,
 Ἡ φιλοδοξίας ἔρως, ἡ ἄλλη τις ἐπιθυμία
 Ἡδονῆς τινός, ἡ πάθους, καὶ τὸν λύχνον καταστρέψει,
 Ἡγουν πρόθεσιν ψυχῆς μου.
 Ἡ τὸ ἔλαιον ἐκλείζει, τὸ τῶν ἀρετῶν σοι λέγω,
 Ἡ ἀληθῶς θρυαλλίδα ὄντα μου τὸν νοῦν, ὡς εἶπον,
 Καὶ ἐν ἑαυτῷ τὸ θεῖον ἔχοντα φῶς λάμπον μέγα.
 Ἡ καὶ καταράγη πονηραῖς ἐννοίαις τε τοῦτο ὅλον,
 Ἡ καὶ ὅλον ἀπορρίψῃ ἐνδοθεν ἐν τῷ ἐλαίῳ,
 Ἡγουν ἐν τῷ ἐνθυμεῖσθαι ἀρετῶν αὐτοῦ τὰς πράξεις,
 Καὶ εἰς οἴκῳ ἐντεῦθεν ἐμπεσὼν, ἐκτυφλωθεῖν.
 Καὶ τὸν λύχνον μου ἐκ τούτων, ἡ τυχὼν τινός ἐξ ἄλλου
 Εἰ συμβῇ ἀποσβεσθῆναι, ποῦ τὸ πῦρ ὑπάρχει τότε;
 Ἡ τί γίνεται εἴπης μοι; παραμένειν ἐν τῷ λύχνῳ;
 Ἡ χωρίζεσθαι τοῦ λύχνου; ὦ ἀγνοίας, ὦ μανίας.
 Πῶς ἐνδέχεται τὸν λύχνον δίχα τοῦ πυρός ἐξάπτειν;
 Ἡ τὸ πῦρ τῆς ὕλης ἄνευ, παρκαμένειν ἐν τῷ λύχνῳ;
 Πάντοτε τὸ πῦρ τῆς ὕλης δράσσεσθαι ποθεῖ, καὶ θέλει.
 Ἄλλ' ἡμῶν ὑπάρχει πάντως, τὸ προευνρεπίσαι ταύτην,
 Καὶ παρέξει εὐπροθύμως ἑαυτοῦς ἡμᾶς ὡς λύχνους,
 Ἐν ἐλαίῳ, καὶ παντοίαις ἀρεταῖς κεκοσμημένους.
 Τοῦ νοός δὲ θρυαλλίδα εὐθυδῶδως προβάλεσθαι,
 ἵνα τῷ πυρὶ προσψύσῃ, καὶ κατὰ μικρὸν ἀνάψῃ,
 Οὕτω τε συμπαρκαμένη τοῖς αὐτὸ προσκνησμένοις.
 Ἄλλως γὰρ μηδεὶς πλανήσθω, οὐχ ὁρᾶται, οὐ κρατεῖται
 Οὐ συνέχεται κἄν ὅλως· ἐστὶ γὰρ καθάπερ εἶπον
 Ἐξω τῶν κτισμάτων πάντων, γίνεται ληπτὸν δ' ἀλήπτως.
 Τῇ ἐώσκει τῇ ἀρρήτῳ, καὶ περιγραπτὸν ὡσαύτως
 Ἐν ἀπεριγράπτῳ τρόπῳ· ταῦτα δὲ μὴ λόγοις ὅλως.
 Μηδὲ ἐπινοίαις ζήτει, ἀλλὰ πῦρ βαλεῖν ἐξαίτει.

Ὁ διδάσκει, καὶ δεικνύει ἐναργῶς τοῖς κεκτημένοις.
 Ταῦτα πάντα, καὶ τὰ τούτων μυστικώτερα ἀφράστως.
 Μυστικώτερα δὲ τούτων ἄκουσον, εἰ βούλει τέκνον,
 Ὅταν λάμψῃ καθὼς εἶπον, καὶ τὸ σμήνος ἐκδιώξῃ
 Τῶν παθῶν, καὶ ἐκκαθάρῃ σου τὸν οἶκον τῆς ψυχῆς σου.
 Τότε μίγνυται αὐτῇ ἀμίκτως, καὶ ἐνοῦται ἀπορρήτως,
 Ἐνουσίως τῇ οὐσίᾳ ταύτης ὅλον ὅλη πάντως.
 Καὶ κατὰ μικρὸν λαμπρύνει, ἐκπυροῖτε, καὶ φωτίζει,
 Καὶ τὸ, πῶς; εἰπεῖν οὐκ ἔχω, γίνονται εἰς ἐν τὰ δύο
 Ἡ ψυχὴ μετὰ τοῦ κτίστου, καὶ ἐν τῇ ψυχῇ ὁ κτίστης,
 Μόνος μετὰ μόνης ὅλος, ὁ συνέχων πᾶσαν κτίσιν
 Ἐν τῇ ἑαυτοῦ παλάμῃ, μὴ διστάσης, οὗτος ὅλος
 Σὺν Πατρὶ, καὶ τῷ Πνεύματι ἐν μιᾷ ψυχῇ χωρεῖται.
 Καὶ ψυχὴν ἐν τοῖς ἐκείνου ὅλῃν συμπεριλαμβάνει.
 Νόει, βλέπει, σκόπει ταῦτα· τὸ γὰρ ἄστεκτόν σοι εἶπον,
 Καὶ ἀπρόσιτον ἀγγέλοις φῶς ἐντὸς ψυχὴν κατέχειν,
 Ἐν ψυχῇ οἰκεῖν δὲ αὖθις, καὶ μὴ φλέγειν ταύτην ὅλως.
 Ἔγνωνς βάθος μυστηρίων; ὁ μικρὸς ἐν ὀρωμένοις.
 Ἀνθρώπος σκια, καὶ κόνις ἔχει τὸν Θεὸν ἐν μέσῳ ὅλον,
 Οὐ ἐν τῷ δακτύλῳ μόνῳ ἀποκρέμαται ἡ κτίσις,
 Καὶ τὸ εἶναι πᾶς τις ἔχει, καὶ τὸ ζῆν, καὶ τὸ κινεῖσθαι
 Νοῦς ἅπας ψυχῇ, καὶ λόγος λογικῶν ἔχει ἐκ τούτου.
 Ἀλλὰ καὶ ἀλόγων πνεῦμα, καὶ πάντων ὡσαύτως ζῶων
 Νοερῶν, καὶ αἰσθητῶν τε τὸ εἶναι ἐντεῦθεν ἔχει.
 Τοῦτον ἔχων, ὅς τις εἴξει, καὶ ἐντὸς αὐτοῦ βυστάζων,
 Καὶ ὄρων αὐτοῦ τὸ κάλλος, πῶς ὑποίσει πόθου φλόγα;
 Πῶς ἐνέγκῃ πῦρ ἀγάπης; πῶς θερμὸν οὐκ ἀποσπάξει
 Δάκρυον ἐκ τῆς καρδίας; πῶς τὰ θαύματα ἐξείποι;
 Πῶς δὲ ταῦτα ἀριθμῆσει, ἅπερ ἐν αὐτῷ τελοῦνται;
 Πῶς καὶ σιωπῇτι ὅλως, βιαζόμενος τοῦ λέγειν;
 Βλέπει γὰρ αὐτὸν ἐν ἄδῃ, τοῦ φωτός τῇ λάμπει λέγω.
 Οὐδεὶς γὰρ ἄλλος τῶν ἐκεῖ καθεζομένων,
 Πρὶ τοῦ λάμψαι φῶς τὸ θεῖον, ἑαυτὸν ἐπιγινώσκει.
 Ἄλλ' εἰσὶν ἐν ἀγνώσει τοῦ ἐν ᾧ κρατοῦνται ζόφον,
 Καὶ φθορᾶς, καὶ τοῦ θανάτου, ὅμως βλέπει ἐνθα λάμπει.
 Ἡ ψυχὴ ἐκείνη λέγω, καὶ νοεῖ, ὅτι ἐν σκοτεινῇ,
 Ὅλη ἦν τῷ δεινοτάτῳ, καὶ φρουρᾷ ἀσφαλεστάτῃ
 Βαθυτάτης ἀγνώσεως, τότε βλέπει ἐνθα κεῖται,

Ἐνθα ἔστι καθεργμένη, ὅλον βορβορον τὸν τόπον
 Ἀκαθάρτων ἰοδόλων, ἐρπετῶν μεμεστωμένον.
 Ἐαυτὴν δὲ δεδεμένην, καὶ δεσμοῖς κατεσφιγμένην.
 Χεῖρας ἅματε καὶ πόδας, καὶ αὐχμῶσαν, καὶ ῥυπῶσαν,
 Καὶ δῆγμασι τῶν ἐρπετῶν τετραυματισμένην ἅμα,
 Καὶ τὰς σάρκας οἰδαινούσας ἑαυτῆς φέρουσιν ἅμα
 Μετὰ πλήθους γε σκολήκων, ταῦτα βλέπων, πῶς οὐ
 φρίξει ;
 Πῶς οὐ κλαύσει, πῶς οὐ κράξει, καὶ θερμῶς μετανοήσει ;
 Καὶ αἰτήσεται ῥυθῆναι τῶν δεσμῶν τῶν δεινοτάτων ;
 Ὅντως ταῦτα πᾶς ὁ βλέπων, καὶ στενάζει, καὶ θρηνήσει,
 Καὶ συνέπεσθαι θελήσει τῷ τῷ φῶς ἐκλάμψαντι Χριστῷ.
 Ταῦτα οὖν ποιῶν ὡς εἶπον, καὶ τῷ λάμψαντι προσπίπτων.
 Θέα μοι καλῶς ἃ λέξω· ἄπτεται χερσὶν ὁ λάμψας
 Τῶν δεσμῶν μου, καὶ τραυμάτων· ἐνθα δὲ ἡ χεὶρ προσ-
 ψύσει,
 Ἡ δακτύλῳ προσεγγίσει, λύονται δεσμὰ εὐθέως,
 Σκώληκες ἀπονεκροῦνται, πίπτουσι τὰ τραύματά δε,
 Συνεκρίπτει τούτοις ῥύπος, καὶ κηλὶς μικρὰ σαρκὸς μου.
 Γίνεται συνούλωσις γε, ἀθρόως ἐπὶ τοσοῦτον,
 Ὡς οὐλὴν μὴ καθορᾶσθαι, ὅλως ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ,
 Ἀπαστρέπτοντα δὲ μᾶλλον ὅμοιον χειρὸς τῆς θείας,
 Ἀπεργάζεται τὸν τόπον, θαῦμα ξένον γε, ἢ σὰρξ μου.
 Τῆς ψυχῆς λέγω οὐσίαν, καὶ δὴ καὶ τοῦ σώματός μου.
 Δόξης θείας μετασχόντα, αἵγλην ἀπαστρέπτει θεῖαν.
 Καθορῶν τοῦτο ἐν μέρει τελεσθὲν τοῦ σώματός μου.
 Πῶς τὸ ὅλον οὐ ποθήσω, σωμαί μου, καὶ ἱκετεύσω,
 Τῶν κακῶν ἀπαλλαγῆναι ; καὶ ὑγείας, οἷας εἶπον,
 Δόξης τε τυχεῖν ὡσαύτως ; ὅμως οὕτω μου ποιούντος,
 Μᾶλλον δὲ καὶ θερμότερος, καὶ μου καταπληττομένου
 Ἀναλόγως τῶν θαυμάτων, χεῖρα τὴν αὐτοῦ Δεσπότης
 Ὁ καλὸς μετακινήσας, τὰ λοιπὰ τοῦ σώματός μου
 Περιέρχεται, καὶ βλέπων ταῦτα, ὃ προέφην τρόπῳ,
 Καθαιρόμενα, καὶ δόξαν ἐνδύομενα τὴν θεῖαν.
 Καθαρθέντος οὖν αὐτίκα, καὶ δεσμῶν ἀπαλλαγέντος.
 Δίδωσί μοι χεῖρα θεῖαν, ἀνιστᾷ με τοῦ βορβορίου.
 Ὅλος περιπλέκεται με, ἐπιπίπτει τῷ τραχήλῳ.
 Οἱμοι, πῶς ὑποίσω ταῦτα ; καὶ καταφιλεῖ συχνῶς με,

Ἐκβλήθέντα δὲ με ὅλον, καὶ ἰσχύον ἀποβαλόντα.
 Φεῦ μοι, πῶς χαράζω ταῦτα ; αἶρει με ἐπὶ τῶν ὤμων.
 Ὡ ἀγάπη, ὦ χρηστότης· καὶ ἐξάγει με τοῦ ἄδου,
 Τοῦτε χώρου, καὶ τοῦ ζόφου, καὶ εἰσάγει με εἰς ἄλλον.
 Εἶτε κόσμον, ἢ ἀέρα, ὅλως ἐξείπειν οὐκ ἔχω.
 Τοῦτο οἶδα. ὅτι φῶς με, καὶ βασιτάζει, καὶ συνέχει,
 Καὶ πρὸς φῶς εἰσάγει μέγα, οὐ τὸ μέγα θεῖον θαῦμα
 Οὐδὲ ἄγγελοι ἐκφράσαι, ἢ εἰπεῖν ἐξισχύουσιν
 Ἀλλήλοις ὅλως, ὡς δοκῶ· γενομένῳ μοι δι' ἐκείσε
 Ἀλλὰ μοι δεικνύει πάλιν, τὰ ἐν τῷ φωτὶ σοι λέγω,
 Μᾶλλον τὰ ἐκ τοῦ φωτός δε, τὴν ἀνάπλασιν τὴν ξένην
 Δίδωσι καταννοεῖν μοι, ἣν αὐτὸς ἀνέπλασέ με,
 Καὶ φθορᾶς ἀπήλλαξέ με, καὶ θανάτου ἐν αἰσθήσει
 Ὅλον ἡλευθέρωσέ με, καὶ ζῶν ἀθάνατόν μοι
 Ἐδωρήσατο, καὶ κόσμου, τοῦ φθορτοῦ, καὶ τῶν τοῦ
 κόσμου,
 Πάντων ἀπεχώρισέ με, καὶ στολὴν ἐνέδυσέ με,
 Ἀὔλον, φωτοειδῆτε, ὑποδήματα ὡσαύτως.
 Καὶ δακτύλιον, καὶ στέφος, ἄφθορα, ἀιδιά τε,
 Ἀπαντα ξένα τῶν ὧδε, ἐποίησέ με ἀναρῆ,
 Ἀψήλαστον, ὦ θαῦμα, καὶ ἀόρατον ὁμοίως,
 Συντημένον ἀοράτοις· οὕτως οὖν με, καὶ τοιοῦτον
 Ἐργασάμενος ὁ κτίστης, ἐν σκηνῇ εἰσήγαγέ με,
 Αἰσθητῇ σωματικῇ γε, καὶ ἐνέκλεισεν ἐν ταύτῃ,
 Καὶ κατησφαλίσάτό με, καταγαγὼν δὲ ἐν κόσμῳ
 Αἰσθητῷ, καὶ ὁρατῷ τε, πάλιν ἔθετο βιοῦν με,
 Καὶ συνεῖναι τοῖς ἐν σκότει τὸν ἀπαλλαγέντα σκότους.
 Καὶ καθεῖρχθαι μετ' ἐκείνων· τῶν ἐν τῷ βορβόρῳ λέγω
 Μᾶλλον δὲ διδάσκειν τούτους, εἰς ἐπίγνωσίν τε ἄγειν
 Ὡν περικεῖνται τραυμάτων, καὶ ὧν δεσμῶν κατέχονται.
 Ἐντειλάμενος ἀπῆλθεν· ἐγκαταληρθεῖς οὖν μόνος
 Ἐν τῷ πρῶν σκότει λέγω, οὐκ ἠρέσθη οἷς περ εἶπον,
 Ὅτι ἐδωρήσατό μοι ἀγαθοῖς ἀνεκλαλήτοις
 Ὅλον με ἀνακαινίσας, ὅλον με ἀθανατίσας,
 Καὶ Χριστὸν ἀποτελέσας· ἀλλ' ἡ στέρεσις ἐκείνου
 Λήθην πάντων ἐνεποιεῖ τῶν καλῶν, ὧν εἶπον τούτων,
 Καὶ ἐδόκουν ὑστερεῖσθαι, διὰ τοῦτο ὡς τοῖς πρῶν
 Ἐμπαγεῖς κακοῖς ἠχθόμην, καὶ καθήμενος ἐν μέσῳ

Τῆς σκηνῆς μου, ὡς ἐν θήβῃ, ἥ ἐν πίθῳ κεκλεισμένος
 Ἐκλαιον, ἐθρήνουν, σφόδρα ἐξώθεν ὅλως μὴ βλέπων.
 Ἐξεζήτουν γὰρ ἐκεῖνον, ἐκείνον ὃν περ ἐπόθουν,
 Οὐ ᾔσάνην, οὐ τῷ κάλλει ὠραιότητος ἐτρώθην,
 Ἐφλεγόμην, ἐκαίόμην, ὅλος ἐνεπυριζόμην.
 Οὕτως οὖν διάγοντά με, οὕτω καὶ δακρύντά με,
 Ἐκτετιγμένον τε ἅμα, καί γε μαστιζόμενόν με,
 Καὶ βοῶντα κατωδύνως, τῆς κραυγῆς μου ἐπακούσας.
 Ἀπὸ ἀνεικάστου ὕψους διακύψας, καὶ ἰδὼν με,
 Κατηλέησε, καὶ αὖθις κατιδεῖν ἤξιώσέ με,
 Ὁ ἀόρατος τοῖς πᾶσιν, ὅσον ἐφικτὸν ἀνθρώπῳ.
 Ὅν ἰδὼν ἐξεθμβώθην, ἐν οἰκίᾳ καθειργμένος.
 Καὶ ἐν πίθῳ κεκλεισμένος, καὶ τοῦ σκότους ὦν ἐν μέσῳ,
 Οὐρανοῦ, καὶ γῆς σοι λέγω αἰσθητῶς, καὶ γὰρ σκότος.
 Ἐπεὶ ἅπαντας ἀνθρώπους καὶ τὰς τούτων διανοίας
 Αἰσθητοῖς συγκεκραμμένας, ἐν τούτοις ὄντας ταῦτα
 Συγκαλύπτουσι βαρέως· ὅμως ὦν ἐν τούτοις
 Εἶδον τὸν προόντα, καθὼς εἶπον,
 Καὶ νῦν ὄντα πάντων ἐξῶ, νοερώς τε,
 Καὶ ἐθαύμασα, ἐξέστην, ἐφοβήθην, καὶ ἐχάρην.
 Καὶ κατανοῶν τὸ θαῦμα, πῶς τὸν ἐξῶ πάντων ὄντα
 Ἐνδον ὦν ἐγὼ τῶν πάντων, βλέπω μόνος βλέποντά με,
 Μὴ γινώσκων ποῦ ὑπάρχει, πόσος ἔστι, ποταπός δε.
 Ἦ ὁποῖός, ὃν καὶ βλέπω, ἢ πῶς βλέπω, ἢ τί βλέπω.
 Ὅμως βλέπων ἄπερ εἶδον, καὶ θρηνῶν, ὅτι μὴ γινῶναι,
 Δύναμαι τὸν τρόπον τοῦτον, μηδὲν ὅλως ἐννοῆσαι,
 Ἦ ποῶς κατανοῆσαι, πῶς ὃν βλέπω, πῶς με βλέπει.
 Εἶδον πάλιν τοῦτον ἐνδον τῆς οἰκίας, καὶ τοῦ πίθου,
 Ὅλον αἵματος γεγονότα, ἐνωθέντα τε ἀφράστως,
 Ἀπορρήτως συναφθέντα, καὶ μίγντα μοι ἀμίκτως,
 Ὡς τὸ πῦρ ἐν τῷ σιδήρῳ, καὶ τὸ φῶς ἐν τῷ ὕλῳ.
 Καὶ ἐποίησεν ὡς πῦρ με, καὶ ὡς φῶς ἀπέδειξέ με,
 Καὶ ἐκείνο ἐγενόμην, ὅπερ ἐβλέπον πρὸ τούτου.
 Καὶ μακρόθεν ἐθεώρουν, καὶ οὐκ οἶδα πῶς σοι φράσω
 Τὸ παράδοξον τοῦ τρόπου, οὐ γὰρ ἡδυνήθην γινῶναι,
 Οὐδὲ νῦν γινώσκω πάντως, πῶς εἰσῆλθε, πῶς ἡνώθην,
 Ἐνωθεὶς δὲ, πῶς σοὶ εἶπω, τίς ἐστὶν ὁ ἐνωθείς μοι ;

Τίτι δὲ καὶ γὰρ ἡνώθην ; φρίττω, καὶ φοβοῦμαι μήπως
 Ἐὰν εἶπω, ἀπιστήσας, περιπέσης βλασφημίας
 Ἐξ ἀγνοίας, καὶ ψυχῇ σου ἀπολέσεις ἀδελφέ μου.
 Ὅμως ἐν ἐγὼ καὶ ἐκεῖνος, ὃ ἡνώθην γεγονότες.
 Τίνα ἐμαυτὸν καλέσω ; ὁ Θεὸς διπλοῦς τὴν φύσιν,
 Τὴν ὑπόστασιν δὲ εἰς ὦν, διπλοῦν με καὶ εἰργάσαστο.
 Ἐργασάμενος διπλοῦν δε, διπλᾷ τοίνυν ὀνόματα
 Κάμοι, ὡς ὁρᾷς, παρέσχε· βλέπε καὶ τὴν διαίρεσιν.
 Ἀνθρώπος εἰμὶ τῇ φύσει, Θεὸς δὲ τῇ χάριτι γε.
 Ὅρα ποίαν χάριν λέγω, ἔνωσιν τὴν μετ' ἐκείνου
 Αἰσθητῶς, καὶ νοερώς τε, οὐσιωδῶς, καὶ πνευματικῶς τε.
 Τὴν μὲν νοερὰν ἐξεῖπον, ἔνωσίν σοι διαφόρως,
 Καὶ ποικίλως, αἰσθητήν δε, τὴν τῶν μυστηρίων λέγω.
 Καθαρθεὶς γὰρ μετανοήσας, καὶ τοῖς τῶν δακρύων ρείθροις
 Σώματος τεθεωμένου, ὡς Θεοῦ μεταλαμβάνων.
 Θεὸς καὶ γὰρ γίνουμαί τε τῇ ἐνώσει τῇ ἀφράστῳ.
 Ὅρα οὖν τὸ μυστήριον· ἡ ψυχὴ δὴ, καὶ τὸ σῶμα.
 Ἰνα ταῦτα πάλιν εἶπω, ἐκ πολλῆς περὶ χαρείας.
 Ἐν ἐν οὐσίαις ταῖς δυσὶ· ταῦτα οὖν τὰ ἐν, καὶ δύο
 Τοῦ Χριστοῦ μεταλαβόντα, καὶ τοῦ αἵματος πίνοντα
 Ἀμφοτέραις ταῖς οὐσίαις, καὶ ταῖς φύσεσιν ὡσαύτως
 Ἐνωθέντα τοῦ Θεοῦ μου, γίνονται Θεὸς μεθέξει.
 Ὅμωνύμως τε καλοῦνται τῷ ὀνόματι ἐκείνου,
 Οὐ οὐσιωδῶς μετέσχον· λέγεται οὖν πῦρ ὁ ἀνθράξ,
 Καὶ ὁ σίδηρος ὁ μέλας πυρωθεὶς, ὡς πῦρ ὁρᾶται.
 Εἰ τοιοῦτος οὖν ὁρᾶται, καὶ τοιοῦτος ἂν κληθεῖν.
 Πῦρ ὁρᾶται, πῦρ κληθεῖν, εἰ μὴ σεκυτὸν τοιοῦτον
 Ἐγνως, τοῖς περὶ τοιούτων μὴ ἀπίσται λέγουσί σοι.
 Ἀλλὰ ζήτησον ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ λήψῃ
 Μαργαρίτην, ἢ σταγόναν, ἢ συνάπεως ὡς κόκκον.
 Ὡς σπινθῆρα θεῖον σπόρον, πῶς ζητήσεις ὅσοι λέγω ;
 Ἀκουσον, σπουδῇ τε πρᾶξον, καὶ εὐρήσεις ἐν συντόμῳ.
 Λάβε μοι σαφεῇ εἰκόνα τὴν τοῦ λίθου, καὶ σιδήρου,
 Ἐνεστί καὶ γὰρ ἐν τούτοις τοῦ πυρὸς ἡ φύσις πάντως,
 Οὐχ ὁρᾶται δὲ καὶ ὅλως· συγκρουόμενα δὲ ὅμως
 Συνεχῶς πυρὸς σπινθῆρας ἀποπέμπουσι, καὶ πᾶσι
 Καθορῶνται μὲν ἐν πρώτοις, οὐκ ἀνάπτονται δὲ ὅμως,
 Εἰ μὴ δράζονται καὶ ὕλης· ταύτη δ' ἐνωθείς ἐκ τούτων

Εἰς σπινθήρ μικρὸς εἰσάπαν, ἐξανάπτει κατ' ὀλίγον.
 Καὶ εἰς ὕψος ἄρει φλόγα, καὶ φωτίζει τὴν οἰκίαν,
 Καὶ τὸ σκότος ἐκδιώκει, καὶ ποιεῖ τοῦ βλέπειν πάντας,
 Τοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ ὄντας· εἶδες θαῦμα; λέγε οὖν μοι.
 Πρὸ τοῦ συναρᾶς κρουθῆναι, πῶς ἐκπέμψουσι σπινθήρας;
 Ἄνευ δὲ σπινθήρος, ὅλη αὐτομάτως πῶς ἀνάψει;
 Πρὶν ἀνάψαι, πῶς φωτίσει; πῶς τὸ σκότος ἐκδιώξει;
 Ἡὼς τὸ βλέπειν σοὶ παράσχη; οὐδαμῶς μοι πάντως εἴποις,
 Δυνατὸν ποτὲ γενέσθαι· οὕτως οὖν καὶ σὺ ποιῆσαι
 Προθυμήθητι, καὶ λέψῃ· τί σοι λέγω ὅτι κήψῃ;
 Θείας φύσεως σπινθήρα, ὃν ὁμοίωσεν ὁ κτίστης
 Πολυτίμῳ μακροαίτη, καὶ συνάπεως τῷ κόκκῳ.
 Τί ποιῆσαι δέ σοι λέγω; ἀκουσον ἐμπόνως, τέκνον.
 Ἔστω σοὶ ψυχὴ καὶ σῶμα, ἀντὶ λίθου καὶ σιδήρου,
 Ὁ δὲ νοῦς ὡς αὐτοκράτωρ τῶν παθῶν, ἀδολεχείτω
 Πράξεις ταῖς ἐναρέτοις, καὶ ἐννοίαις θεαρέστοις,
 Καὶ ὡς λίθον μὲν τὸ σῶμα, ὡς δὲ σίδηρον τὴν ψυχὴν,
 Χερσὶ νοηταῖς κρατήσας, ἐλκυέτω, καὶ ἀγέτω
 Πρὸς τὰς πράξεις μετὰ βίας· βιαστὴ καὶ γὰρ ὑπάρχει
 Οὐρανῶν ἡ βασιλεία. ποίας πράξεις δέ σοι λέγω;
 Ἀγρυπνίαν, καὶ νηστείαν, τὴν μετάνοιαν θερμὴν τε,
 Πένθος, καὶ δακρύων ὄμβρους, ἀπαυστον θανάτου μνήμην,
 Ἀδιάλειπτον εὐχὴν τε, καὶ ὑπομονὴν παντοίων
 Πειρασμῶν ἐπερχομένων, σιωπὴν πρὸ τούτων πάντων,
 Καὶ ταπεινότητα βυθίαν, καὶ ὑπακοὴν τελείαν,
 Καὶ θελήματος ἐκκοπήν. τούτοις οὖν, καὶ τοῖς τοιούτοις.
 Ἡ ψυχὴ ἀδολεσχούσα, καὶ ἄει συνεχομένη
 Λαμπηδόνας μὲν ἐν πρώτοις δέχεσθαι ποιεῖ τὸν νοῦν σου.
 Ἀλλὰ σθένυνται συντόμως, ὅτι οὐπω ἐλεπτύνην,
 ἵνα καὶ συντόμως ἄψῃ, ὅτε δὲ καὶ τῆς καρδίας
 Ἀψεται βολίς ἡ θεία, τότε καὶ αὐτὴν φωτίζει,
 Καὶ τὸν νοῦν ἀποκαθαίρει, καὶ εἰς ὕψος τοῦτον αἶρει,
 Καὶ πρὸς οὐρανὸν ἀνάγει, καὶ ἐνοὶ φωτὶ τῷ θεῷ.
 Ἄ σοι εἶπὼν πρὶν ποιήσεις, πῶς, εἶπέ μοι, καθαρθήσῃ;
 Πρὸ τοῦ καθαρθῆναι δέ σε, πῶς ὁ νοῦς σου λαμπηδόνας
 Ὑποδέξεται τὰς θείας; πῶς δέ, λέγε μοι, καὶ πόθεν
 Ἀλλόθεν τῇ σῇ καρδίᾳ ἐμπέσόν τὸ πῦρ τὸ θεῖον
 Ἀναφθῆσεται, καὶ αὐτὴν ἐξανάψει, καὶ πυρώσει,
 Καὶ ἐνώσει, καὶ συνάψει, καὶ ἀχώριστον ποιήσει
 Τὸ κτιστὸν μετὰ τοῦ κτίστου; οὐδαμῶς ποτέ μοι ρήσεις
 Τοῦτο δυνατὸν ὑπάρχειν οὐδενὶ τῶν γεννηθέντων,
 Ἡ γεννητέοντα μελλόντων. τὰ δ' ἐντεῦθεν μὴ ἐρώτα.
 Εἰ ἐνώθῃς σὺ τῷ φωτὶ, πάντα σοὶ αὐτὸ διδάξει,
 Καὶ ἀποκαλύψει πάντα, καὶ καθυποδείξει ὅσα
 Καὶ συμφέρει τοῦ μαθεῖν σε. ἄλλως γὰρ ἀδυνατὸν σε
 Τὰ ἐκείσε μαθεῖν λόγῳ, τῷ Κυρίῳ ἡμῶν δόξα εἰς αἰῶνας
 τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Ὅτι ὁ φόβος γεννᾷ τὴν ἀγάπην. ἡ δὲ ἀγάπη ἐκ-
 ριζοῖ τὸν φόβον ἀπὸ τῆς ψυχῆς, καὶ μένει μό-
 νη ἐν αὐτῇ, Πνεῦμα θεῖον οὖσα, καὶ Ἄγιον.

ΠΩΣ ὑμνήσω, πῶς δοξάσω, πῶς ἀξίως εὐφημήσω;
 Τὸν πολλὰ παραδραμόντα ἁμαρτήματα Θεόν μου;
 Πῶς εἰς ὕψος ὅλως βλέψω; πῶς τοὺς ὀφθαλμοὺς διάρω;
 Πῶς ἀνοίξω στομα Πάτερ, πῶς τὰ χεῖλη μου κινήσω;
 Πῶς ἐκτείνω μου τὰς χεῖρας πρὸς τοῦ οὐρανοῦ τὸ ὕψος;
 Ποίους λόγους δὲ ἐφεύρω; ποια ρήματα προσάξω;
 Πῶς λαλῆσαι δὲ τολμήσω; πῶς τὴν ἀφῆσιν αἰτήσω;
 Τῶν ἀμέτρων μου πταισμάτων, τῶν πολλῶν πλημμελημά-
 των;

Ὅντως ἐπράξα τὰ ἔργα, ὑπὲρ ἁπάντων συγγνώμην.
 Οἶδας ἅπερ λέγω, σῶτερ, πᾶσαν φύσιν ὑπερέβην.
 Παρὰ φύσιν ἔργα πράξας, τῶν ἀλόγων ὤφθην χεῖρων
 Πάντων ζῶων ἐναλίω, πάντων τε κτηνῶν χερσαίων
 Ἑρπετῶν δέ, καὶ θηρίων, ἐγεγόνην ὄντως χεῖρων.
 Παραβὰς τὰς ἐντολάς σου, ὑπὲρ τὴν ἀλόγων φύσιν.
 Τὸ οὖν σῶμά μου μολύνας, καὶ ψυχὴν καταρυσπώσας.
 Πῶς ὤφθῃ σοι; πῶς σέ βλέψω; ὅλως πῶς τολμήσω εἶναι
 Πρὸ προσώπου σου ὁ τάλας; πῶς μὴ φεύξομαι σὴν δόξαν;
 Καὶ τὸ ρῶς τὸ ἀπαστρέπτον τοῦ Ἀγίου Πνεύματός σου;
 Πῶς δὲ μόνος οὐ χωρήσω, πρὸς τὸ σκότος ὁ τοῦ σκότους
 Ἔργα πράξας, καὶ Ἁγίων χωρισθῆσμαι πλήθος;
 Πῶς ἀνέξομαι φωνῆς σου ἐκπεμπούσης με εἰς σκότος;
 Ὁ ἐντεῦθεν ἐκ τῶν ἔργων φέρων μου τὴν καταδίκην;
 Φοίτητον ὅλος, τρέμων ὅλος.
 Φόβῳ, καὶ ἐκπλήξει συνεχόμενος βοῶ σοι.
 Οἶδα σῶτερ ὅτι ἄλλος, ὡς ἐγὼ οὐκ ἔπαισέ σοι.
 Οὐδὲ ἐπράξε τὰς πράξεις, ἃς περ ἐπράξα ὁ τάλας,
 Καὶ παρὰίτιος καὶ ἄλλοις ἐγεγόνην ἀπωλείας.
 Ἀλλὰ τοῦτο πάλιν οἶδα, τοῦτο πέπεισμαι Θεέ μου,
 Ὃς οὐ μέγεθος πταισμάτων; οὐχ ἁμαρτημάτων πλήθος
 Οὐδὲ πράξεων αἰσχροῦς, ὑπερέβηται ποτέ σου
 Τὸ φιλόκτιστον, καὶ μέγα, μᾶλλον δὲ ὑπὲρ τὸ μέγα,
 Ὑπὲρ λόγον, ὑπὲρ νοῦν τε, ἔλεος, ὅπερ πλουσίως
 Πρὸς τοὺς πταίοντας ἐκχέεις, καὶ θερμῶς μετανοοῦντας,
 Καὶ καθαίρεις, καὶ λαμπρύνεις, καὶ φωτὸς ποιεῖς μετόχους,
 Κοινωνοὺς Θεότητός σου, ἐργαζόμενος ἀρθῶνως,
 Καὶ τὸ ξένον καὶ Ἀγγέλοις, καὶ ἀνθρώπων διανοίαις,
 Ὅμιλεις αὐτοῖς πολλάκις, ὥσπερ φίλοις σου γνησίοις.
 Ὡς χρηστότης ἀπείρου, ὧς ἀγάπης ἀνεκφράστου.
 Διὰ τοῦτο καὶ προσπίπτω καὶ θερμῶς ἀναβοῶ σοι.
 Ὃς τὸν ἄσωτον ἐδέξω, καὶ τὴν πόρνην προσελθόντας,
 Οὕτω δέξαι με οἰκτίρμον, ἐκ ψυχῆς μετανοοῦντα.
 Καὶ δακρύων μου ξανίδας, ὡς πηγὰς ἄει βλυζούσας
 Λογισάμενος χριστέ μου, πλῆνον ἐν αὐταῖς ψυχῆς μου.
 Πλῆνον καὶ τοῦ σώματός μου τὰς ἐκ τῶν παθῶν κηλίδας.
 Ἐκπλυνον καὶ τὴν καρδίαν ἀπὸ πάσης πονηρίας.
 Αὕτη γὰρ ἐστὶν ἡ ρίζα, καὶ πηγὴ τῆς ἁμαρτίας,

Πονηρία τοῦ σπορέως πονηροῦ, σπορά ὑπάρχει.
 "Ενθα δ' ἔστι καὶ βλαστάνει, καὶ εἰς ὕψος ἀναβαίνει,
 Καὶ ἐκφέρει πλείστους κλάδους, πονηρίας, καὶ κακίας.
 Τούτου ρίζας ἐκ βαθέων ἐξανάσπασον Χριστέ μου,
 Καὶ καθάρισον ψυχῆς μου, καὶ καρδίας τὰς ἀρούρας,
 Καὶ ἐμφύτευσον τὸν φόβον ἐν αὐταῖς τὸν σὸν οἰκτίρμον,
 Καὶ ἀζώωσον ριζῶσαι, καὶ καλῶς ἀναβλαστῆσαι.
 "Οπως αὐξηθῇ εἰς ὕψος, φυλακῇ τῶν ἐντολῶν σου.
 Προσπιθέμενος καθ' ὥραν τῇ προσθήκῃ δὲ δακρύων
 Προσπιθεὶς ροὰς βλυζούσας, ποτιζόμενος δ' ἐκ τούτων
 Ἐπὶ πλείον καὶ αὐξάνει, καὶ εἰς ὕψος ἀναβαίνει.
 Ἀναλόγως συναυξάνει ἡ ταπεινῶσις τῷ φόβῳ.
 Ταπεινῶσει δὲ τὰ πάθη ἅπαντα ὑποχωροῦσι,
 Σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ δαιμόνων ἀπελήλათαι ἡ φάλαγξ.
 Ἀρεταὶ δὲ πᾶσαι, ὥσπερ βασιλίδος κύκλω ταύτης
 Συνεπόμεναι ὀρώνται, οἷα φύλακες, καὶ φίλαι,
 Καὶ θεράπαινοι Δεσποίνης. τούτων συναθροισθεῖσιν δὲ,
 Καὶ ἐνωθεισῶν ἀλλήλαις, μέσον τούτων, ὥσπερ δένδρον
 Εἰς ὑδάτων διεξόδους, φόβος σοι πεφυτευμένος
 Ἐξανθεῖ, καὶ κατ' ὀλίγον δείκνυσί μοι ξένον ἄνθος.
 Ξένον εἶπον, ὅτι πᾶσα φύσις κατὰ γένος τίκτει,
 Καὶ τῶν δένδρων πάντων σπέρμα κατὰ γένος ἐν ἐκάστῳ
 Ὁ δὲ φόβος σου καὶ ἄνθος, ξένος φύσεως δεικνύει,
 Καὶ καρπὸν ὁμοίως ξένον, καὶ ἀλλότριον ἐκείνου.
 "Εστι γὰρ ὁ φόβος, φύσει κατηρεῖας πεπλησμένος,
 Καὶ τοὺς τοῦτον κτησαμένους, ἀενάως σκυθρωπάζει,
 Ἀπεργάζεται ὡς δούλους, ὡς πολλῶν πληγῶν ἀξιούς.
 Ὡς ἐλπίζοντας καθ' ὥραν ἐκτομὴν τὴν τοῦ θανάτου,
 Καὶ τὸ δρέπανον ὀρώντας, καὶ τὴν ὥραν ἀγνοοῦντας,
 Καὶ μὴ ἔχοντας ἐλπίδα, μήτε τὴν πληροφορίαν
 Συγχωρήσεως τελείας, ἀλλὰ τρέμοντας τὸ πέρας,
 Ἀλλὰ φοβιττοντας τὸ τέλος, ὡς ἀμφίβολον τῆς δίκης.
 Περιφέροντας ἐκείνης τὴν ἀπόρρασιν Θεῷ μου.
 Τὸ γοῦν ἄνθος, ὅπερ φέρει, ἄφραστον τῷ εἶδει πέλει,
 Ἀφραστότερον τῷ τρόπῳ. ἐξανθοῦν γὰρ καθοράται,
 Ἀποκρύπτεται δ' εὐθὺς, ὅπερ φύσεως οὐκ ἔστιν,
 Ἀλλ' οὐδὲ ἀκολουθίας, ὑπὲρ φύσεως δὲ φύσιν.
 Πᾶσαν φύσιν ὑπεραίρει. τέως δεικνύεται ὡραῖον
 Ἄνθος ὑπὲρ πάντα λόγον, καὶ ἀρπάζει πρὸς τὴν θέαν
 Τὴν ἐκείνου, ὅλον νοῦν μου. μηδενὸς ἑὼν μεμνησθαι.
 Ἄ παρέχειν οἶδε φόβον, ἀλλὰ λήθην τούτων πάντων
 Ἀπεργάζεται μοι τότε, καὶ ἀριπταταὶ συντόμως.
 Τὸ δένδρον τὸ τοῦ φόβου, πάλιν ἄνθος ἐστὶ δίχλα,
 Καὶ λυποῦμαι, καὶ στενάζω, καὶ πρὸς σὲ θερμῶς κραυγάζω,
 Καὶ τὸ ἄνθος πάλιν βλέπω ἐν τοῖς κλάδοις τοῖς τοῦ δέν-
 δρου,
 Καὶ τὸ ὅμμα ὦ Χριστέ μου, πρὸς τὸ ἄνθος μόνον ἔχων,
 Οὐχ ἐρῶ τὸ δένδρον τότε, συχνοτέρως δὲ τὸ ἄνθος
 Ἀπανθοῦν, καὶ πρὸς ἐκεῖνο ὅλον με τῷ πόθῳ ἔλκων
 Εἰς καρπὸν ἀγάπης λήγει. ὁ καρπὸς δὲ οὗτος πάλιν
 Οὐκ ἀνέχεται τῷ δένδρῳ τῷ τοῦ φόβου βασταχῆθαι.

Ἀλλὰ μᾶλλον ὅτε πλήρης ὠριμάσει, τότε μόνος
 Δίχλα δένδρου καθοράται. φόβος γὰρ ἐν τῇ ἀγάπῃ
 Οὐχ εὐρίσκεται οὐδ' ὅλως, οὐδὲ πάλιν δίχλα φόβου
 Ἦν ψυχὴ καρποφορεῖται. ὄντως θαῦμα ὑπὲρ λόγον,
 Ὑπὲρ ἐννοίαν δὲ πᾶσαν. ὅτι δένδρον μετὰ κόπου
 Ἐξανθεῖ, καὶ καρπὸν φέρει. ὁ καρπὸς αὐτοῦ δὲ πάλιν
 Ὅλον ἐκραιζοῖ τὸ δένδρον, μένει δ' ὁ καρπὸς καὶ μόνος,
 Πῶς καρπὸς τοῦ δένδρου δίχλα; ὅλως ἐξειπεῖν οὐκ ἔχω.
 Τέως μένει, τέως ἔστιν, ἡ ἀγάπη δίχλα φόβου
 Τοῦ αὐτὴν ἀποτεκόντος. ἡ ἀγάπη οὖν ὑπάρχει
 Ὅντως πᾶσα εὐφροσύνη, καὶ χαρὰς, καὶ θυμῆδις
 Ἐμπιπλᾷ τὸν κεκτημένον, καὶ τοῦ κόσμου ἐν αἰσθήσει
 Τοῦτον ἐξώθεν ἐκβάλλει. ὅπερ φόβος οὐκ ἰσχύει
 Ἀπεργάσασθαι οὐδ' ὅλως, ἐνδον γὰρ τῶν ὀρωμένων,
 Καὶ τῶν αἰσθητῶν ὧν ἐνδον, πῶς τὸν ἔχοντα ἰσχύει
 Τούτων πόρῳ βάλλειν ἄρα, ἐν αἰσθήσει τε συνάψαι
 Ὅλον ἐν τοῖς ἀσράτοις; ὄντως οὐδαμῶς ἰσχύσει,
 Τὸ δὲ ἄνθος ὁ καρπὸς τε, ὅν ὁ φόβος ἀποτίκτει
 Ἐξώθεν τοῦ κόσμου ἔστιν, ἡ καὶ νῦν ἀρπάζειν οἶδε,
 Καὶ ψυχὴν σὺν τούτῳ αἶσιν, καὶ τοῦ κόσμου ἐξω βάλλειν.
 Πῶς, εἰπέ μοι, ἐξω κόσμου, ἡ ἀγάπη ταῦτα βάλλει;
 Ἦθελον ταρῶς εἰδέναι. ἄφραστον ὡς εἶπον τοῦτο.
 Ὅμως πρόσεχε, καὶ λέξω. Πνεῦμα θεῖον ἡ ἀγάπη.
 Τοῦτο εἶγον ἐκείνοι (1) ἀρκαντιῦσθαι τὸν Δεσπότην.
 Τὸ καθ' ἑαυτοὺς δὲ πάντως πανουργὸν φῶς, καὶ φωτίζον.
 Πλὴν οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου, οὐδὲ ὅλως τὸ τοῦ κόσμου,
 Οὐδὲ κτίσμα. ἄκτιστον γὰρ, καὶ κτισμάτων πάντων ἐξω.
 Ἀκτιστον κτιστῶν ἐν μέσῳ, νοεῖ ἡ σοί, τέκνον, λέγω.
 Ἔστι γὰρ κεχωρισμένον. τὸ δὲ ἄκτιστον οὐδέ πω
 Κτίσμα δέχεται γενέσθαι. πλὴν εἰ βούλοιτο καὶ τοῦτο
 Ἀνατὸν αὐτῷ ποιῆσαι, γέγονε καὶ γὰρ ὁ λόγος,
 Πνεύματος τῇ συνεργείᾳ καὶ Πατρὸς τῇ εὐδοκίᾳ,
 Ἀνθρώπος ἀτρέπτως ὅλος, ἄκτιστος Θεὸς ὧν φύσει,
 Γέγονε κτιστὸς ἡρώτης, καὶ τὸ πρόσλημμα θεώσας
 Ἐδείξε διπλοῦν μοι θαῦμα ἀμφοτέραις ἐνεργείαις,
 Καὶ θελήσειν ὡσαύτως. ὁρατὸν, ἄφρατόν τε,
 Κρατητὸν καὶ ἀκράτητον, καὶ δεικνύμενον ὡς κτίσμα
 Τῶν κτισμάτων μέσον πάντων, ὡς οὐ κτίσμα δὲ τυγχάνον.
 Ὡς ἐδόκουν ἡρᾶντοῦτο, πλὴν οὐδ' ὅλως ἡρᾶντοῦτο,
 Ἀλλ' ἐν μέσῳ ὧν τῶν πάντων, αἰσθητῶν κτιστῶν ὁ λόγος
 Ἐωρᾶτο συνημμένους τῷ προσλήμματι ὡς κτίσμα.
 Προσλημμάτων δὲ τὸ κτίσμα, καὶ ἐγκρύπτων, ἡ ἀνάγκη
 Εἰς τὸ ὕψος, εἰς τὴν δόξαν, τὴν οἰκίαν ὑπὲρ λόγον
 Ἀποκρύπτετο εὐθέως, ὁ γὰρ Κτίστης τῶν ἀπάντων,
 Ὡν ἀχώρητος τοῖς πᾶσιν, ὡς Θεὸς πάντα πληρῶν δε,
 Πῶς δ' ἄλλως γε κρυβεῖν. μεταστήσεις ἀπὸ τόπου
 Τὸν Δεσπότην, καὶ πρὸς ἄλλον τόπον δώσεις γεγονέναι,
 Καὶ ἐξ ἐσθλαμῶν κρυβῆναι τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων,
 Ἀπαγε μὴ ἐξ ἀγνοίας, περιπέσης βλασφημίας.
 Ἀκουε δὲ τῆς ἀγάπης, εἰ βούλει τὰς ἐνεργείας,
 Καὶ μαθήσει πῶς ὑπάρχει μεῖζον πάντων ἡ ἀγάπη.

(1) Ὁ Λουκάς δηλαδὴ καὶ ὁ Κλεώπας.

Ποίων πάντων; ἀκούεις βοῶντος τοῦ Ἀποστόλου,
Τοῦ λαλεῖν Ἀγγέλων γλώσσαις, καὶ ἀπάντων τῶν ἀν-
θρώπων.

Τοῦ τὴν πίστιν πᾶσαν ἔχειν, ὥστε ὄρη μεθιστάναι,
Τοῦ εἰδέναι πᾶσαν γνῶσιν, βάθος τε τῶν μυστηρίων,
Τοῦ σκορπίσαι πάντα πλοῦτον, καὶ πτωχὸν αὐτὸν γενέσθαι.

Τοῦ καὶ τὸ σῶμα εἰς καυσὶν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ ἐκδοῦναι.

Μείζων ἔστιν ἡ ἀγάπη, καὶ τοσοῦτῳ μείζων πέλει,

Ὅτι δίχα ταύτης ταῦτα, εἴτε ἐν. εἴτε καὶ πάντα.

Εἰς οὐδὲν τῷ κεκτημένῳ, θελὸς ὅλως ὑπάρχει.

Ὅστις οὖν καὶ τῆς ἀγάπης, καὶ τῶν εἰρημένων πάντων

Ἀπεστέρηται. εἰπέ μοι, ποῦ φανεῖται; τί ποιήσεις;

Πῶς πιστὸν τοῖς ἐρωτῶσιν, εἰπεῖν ἑαυτὸν τολμήσει;

Διὰ τοῦτο προσεκτέον, λέγοντι περὶ ἀγάπης.

Κάθμαι ἐν τῷ κελλίῳ, ἐν νυκτὶ, ἢ ἐν ἡμέρᾳ,

Συνυπάρχει ἀφανῶς μοι, καὶ ἀγνώστως ἡ ἀγάπη.

Ἐξω δὲ κτισμάτων πάντων οὔσα, ἔστιν αὖ καὶ μετὰ πάν-

των.

Ἔστι πῦρ, ἔστι καὶ αἴγλη, γίνεται φωτὸς νεφέλη,

Ἡλὺς ἀποτελεῖται. ὡς οὖν πῦρ ψυχὴν θερμαίνει,

Καὶ καρδίαν μου ἐκκαίει, καὶ διανιστᾷ πρὸς πόθον,

Καὶ ἀγάπην τὴν τοῦ κτίστου. ἰκανῶς δὲ πυρωθέντα,

Καὶ ψυχὴν ἀναφλεχθέντα, ὥσπερ αἴγλη φωτοφόρος

Περιίπταται μοι πᾶσα, φεγγαβοῦλους ἀφείσα.

Τῇ ψυχῇ μου τὴς ἀκτίνας, καὶ τὸν νοῦν λαμπρύνουσά μοι,

Καὶ πρὸς θεωρίας ὕψος ἐπιτήθειον δεικνύει,

Ὅπτικόν ἐργασχάμενη. τοῦτο ἦν, ὅπερ προείπον,

Ἄνθος εἶναι τὸ τοῦ ρόβου, κατιδὼν δ' ἐγὼ τὴν αἴγλην,

Καὶ πλησθεὶς χαρᾶς ἀράτου, οὐκ ἐχάρην ὅτι εἶδον,

Ἄλλ' αὐτὴ χαρὰς μοι θείας ἐμφορήσασα ἀπέστη,

Καὶ συνήρπασε τὸν νοῦν μου, καὶ τὴν αἴσθησιν, καὶ πᾶσαν

Κοσμικὴν ἐπιθυμίαν, καὶ κατέτρεχεν ὁ νοῦς μου,

Καὶ καταλαβεῖν ἐξήτει, τὴν φανείσαν αἴγλην πόθῳ,

Ἄλλ' σύχ' εὗρισκε τὸ κτίσμα. οὐδ' ἡδύνατο γενέσθαι.

Τῶν κτισμάτων ὅλως ἔξω, ἵνα δράζηται τῆς αἴγλης

Τῆς ἀκτίστου, καὶ ἀλήπτου. ὅμως περιζέει πάντα,

Καὶ ἰδεῖν ἐμνηχανᾷτο, ἐξηρεύνα τὸν ἄερα,

Οὐρανούς περιεπόλει, περιήρχετο ἀβύσσους,

Καὶ τὰ ἔσχατα τοῦ κόσμου, ὡς ἐδόκει, ἐξεζήτει.

Ἄλλ' οὐδὲν ἐν τούτοις πᾶσιν εὗρισκε, κτιστὰ γὰρ πάντα,

Καὶ ἐθρήνουν, καὶ ἐπένθουν, καὶ τὰ σπλάγχνα ἐφλεγόμενα,

Καὶ ὡς ἐκφρων ἐν ἐκστάσει γεγονώς, οὕτω διήγον.

Ἦλθεν οὖν ὡς ἡβουλήθη, καὶ νεφέλης ὥσπερ εἶδος

Φωτεινῆς ἐπιπεσοῦσα, ὅλη πρὸς τῇ κεφαλῇ μου.

Ἐωρᾶτο καθημένη, καὶ κραυγάζειν ἐνεποίει,

Ἐν ἐκπλήξει γενομένη, ὅμως πάλιν ἀποπτέσα,

Ἐγκατέλιπέ με μόνον, καὶ ζητοῦντί μοι ἐμπόνως

Ταύτην αἶφνης ὅλην, πάλιν ἐν ἐμοὶ γνωστῶς εὗρέθη,

Ἐν καρδίᾳ μου τε μέσθον, ὡς φωστὴρ, ὡς δίσκος ὄντως

Τοῦ ἡλίου καθωράθη, οὕτω δὲ ἀναφανεῖσα,

Καὶ γνωστῶς ἀποδειχθεῖσα, ἔτρεψε δαιμόνων στίφη,

Ἀπεδίωξε δειλίαν, ἐνεποίησεν ἀνδρείαν.

Τῆς αἰσθήσεως τοῦ κόσμου ἀπεγύμνωσε τὸν νοῦν μου,

Καὶ αἰσθήσεως χιτῶνα νοεράς ἐνέδυσέ με.

Ὅρατῶν δ' ἐχώρισέ με, καὶ συνῆψεν ἀοράτοις,

Καὶ τὸν ἀκτιστὸν ὄραν με, ἐχαρίσατο καὶ χαίρειν,

Ὅτι πάντων ἐχωρίσθη τῶν κτιστῶν, καὶ ὀρωμένων,

Καὶ συντόμως φθειρομένων, καὶ ἡνώθη τῷ ἀκτίστῳ,

Τῷ ἀφθάρτῳ, τῷ ἀνάρχῳ, τῷ τοῖς πᾶσιν ἀοράτῳ.

Τοῦτο γὰρ ἀγάπη πέλει. δράμωμεν πιστοὶ ἐντόνως.

Σπεύσωμεν νοητοὶ ἐμπόνως, ὀκνητοὶ διεγερθῶμεν,

Ὅπως ἐγκρατεῖς ἀγάπης, μέτοχοι δὲ ταύτης μᾶλλον

Γενησώμεθα, καὶ οὕτω μεταβῶμεν τῶν ἐνθένδε.

Ἴνα σὺν αὐτῇ τῷ Κτίστῃ, καὶ Δεσπότῃ παραστῶμεν

Ἐξώθεν τῶν ὀρωμένων, γεγονότες σὺν ἐκείνῃ.

Εἶδὲ μὴ τοῖς ὀρωμένοις, καὶ τοῖς κτίσμασιν ὡς κτίσμα

Ὅντες ἐναπολειφθῶμεν, ἐν πυρὶ τε, καὶ ταρτάρῳ,

Καὶ φρικτοῖς κολαστηρίοις. δίχα ταύτης εὗρεθέντες,

Δίχα τῆς ἀγάπης λέγω. εἶδὲ καὶ σωθῆναι ἐν

Δίχα ταύτης, ὦ Χριστέ μου, πῶς ὑπάρξει τοῦτο ὅλως;

Οὐδαμῶς γε, οὐδαμῶς δε. τοῦ φωτὸς εἰ χωρισθῶμεν

Πῶς φευξόμεθα τὸ σκότος; τῆς χαρᾶς εἰ στερηθῶμεν,

Πῶς ἀπαλλαγώμεν λύπης; τοῦ νυμφῶνος εὗρεθέντος ἔξω,

Πῶς ἂν ὅλως ἐνδον, τοῖς ἐκεῖ συνευφρανθῶμεν;

Βασιλείας ἐκπεσόντες, τῆς σῆς θεᾶς λέγω Σῶτερ,

Ποῖαν ἄλλην σωτηρίαν, ποῖαν δὲ παραμυθειαν;

Ἡ ἐν ποίῳ ἄλλῳ τόπῳ δυνηθῶμεν ἐφευρέσθαι;

Ὅντως οὐδαμοῦ, οὐδ' ὅλως, κἂν δοκῇ τισὶν ἀσρόνως.

Ἀφρων γὰρ ὁ τοῦτο λέγων, ἀλλ' ἀποκριθεὶς γε ἴσως

Ἐρεῖ τις ταῦτα ἀσυνέτως, πῶς ἐκτὸς τῆς βασιλείας;

Πῶς δ' ἐκτὸς δε τοῦ νυμφῶνος, καὶ χοροῦ τοῦ τῶν δικαίων;

Ἄλλως τόπος σωτηρίας, ἢ ἀνέσεως οὐκ ἔσται;

Ἀφρων, εἶπεν ἡ ἀγάπη, οὐκ ἀκούεις ὅτι μίαν

Ὁ Ἀδάμ ἐν παραδείσῳ ἐντολήν, ὁ σὸς προπάτωρ

Παραβάς ἀπεγυμνώθη δόξης θείας, καὶ ἡ Εὐα

Σὺν αὐτῷ τοῦ παραδείσου, ἐχωρίσθησαν εὐθὺς:

Ἦδοντες ἀντιλαβόντες βίον γέμοντα ἰδρώτων,

Καὶ ζῆν, καὶ θνήσκειν παρ' αὐτοῦ δικαίως ἐρισθέντες.

Οὕτω νόει μοι καὶ τότε, ὅτε γένηται ἡ κρίσις.

Ὅτι δὲ ἂν εὗρεθῇ, δόξης θείας ὡς ἐκεῖνος

Ἀληθῶς γεγυμνωμένος, ἀρετῶν δὲ πασῶν πρώτη

Βασιλὶς τε, καὶ κυρία, ἔστιν ὄντως ἡ ἀγάπη.

Κεφαλὴ τῶν πάντων ἔστι, καὶ ἰμάτιον, καὶ δόξα.

Κεφαλῆς δὲ χωρὶς σῶμα, καὶ νεκρὸν, καὶ ἄπνουν ἔστι.

Σῶμα δὲ χωρὶς χιτῶνος, πῶς οὐχὶ γυμνὸν ὑπάρξει;

Ἀρεταὶ χωρὶς ἀγάπης, ἔωλοι, ἀνωφελεῖς τε,

Καὶ γυμνὸς τῆς θείας δόξης, ὁ μὴ ἔχων τὴν ἀγάπην.

Ἀρετὰς κἂν πάσας ἔχη ἴσταται γεγυμνωμένος,

Καὶ τὴν γύμνωσιν μὴ φέρων κρύπτεσθαι μᾶλλον ἐθέλει,

Τὴν αἰσχύνην γὰρ ὡς ἔχων, ἔχει καὶ τὴν καταδίκην,

Καὶ οὐκ οἶδ' αὖ ἀκούει παρὰ τοῦ κριτοῦ τῶν ὅλων.

Ἦλθεν ἐπὶ γῆς ὁ κτίστης, ἔλαβε ψυχὴν καὶ σάρκα.

Ἐδόκε δε Πνεῦμα θεῖον, ὅπερ ἔστιν ἡ ἀγάπη.

Εἰ οὐ βούλει, καὶ ἐθέλεις τοῦ λαβεῖν τὸ θεῖον Πνεῦμα,

Πίστευσον Θεῷ τελείως, ἄρνησαι σαυτὸν ὡσαύτως.

Ἐπὶ ὧμων ἀδιστακτῶς ἄρον τὸν σταυρὸν, καὶ λήψῃ

Θάνατον προσθέσει, τέκνον. ἵνα μέτοχος γενήσῃ
 Τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. μὴ πλανήσωσί σε πλάνοι
 Ταῖς αὐτῶν ψευδολογίαις, μετὰ θάνατον λαμβάνειν
 Τὴν ζωὴν τοὺς τελευτῶντας. μὴ πεισθεῖς καταμελήσῃς,
 Καὶ ζωῆς οὐ μεταλήψῃ. ἄκουσον Θεοῦ τοὺς λόγους.
 "Ακουσον τῶν Ἀποστόλων, ἄκουσον τῶν Διδασκάλων
 Τῶν ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας, τὶ Χριστὸς βοᾷ καθ' ὥραν.
 Ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιτίας, εἰς ἐμὲ τῶν πιστευόντων
 ῥεύσουσι πηγῆς τῆς θείας, ὕδατος τοῦ αἰεζῶντος.
 Τί τὸ ὕδωρ τοῦτο λέγων, εἰ μὴ Πνεῦματος τὴν χάριν;
 Καθαροὺς δὲ τῇ καρδίᾳ, μακαρίζει λέγων τούτους,
 "Οφείθει Θεὸν ἑνταῦθα, οἱ Ἀπόστολοι δὲ πάντες,
 Καὶ Διδάσκαλοι βοῶσιν, ἀπ' ἐντεῦθεν καὶ τὸ Πνεῦμα,
 Καὶ Χριστὸν αὐτὸν λαμβάνειν, εἴπερ μέλλομεν σωθῆναι.
 "Ακουσον φωνᾶς Δεσπότου, ἄκουσον τοῦ Λόγου λόγους,
 Πῶς δηλοῖ τὴν βασιλείαν, τὴν τῶν οὐρανῶν λαμβάνειν
 Ἀπ' ἐντεῦθεν τοὺς ἀνθρώπους. ὁμοιωθῇ λέγων αὕτη,
 Μαργαρίτη πολυτίμη, μαργαρίτην δὲ ἀκούσας,
 Ἄρα τί ὑπολαμβάνεις; λίθον εἶναι λέγεις τοῦτον;
 "Ἡ κρατούμενον καὶ ὅλως; ἢ ὁρώμενον ποσῶς δε;
 "Απαγε τῆς βλασφημίας. νοκτὸς γὰρ καὶ ὑπάρχει.
 Ἐμπορὸς εὐρών δὲ τοῦτον, πῶς ἐρεῖρεν ἄρτι λέξον.
 Εἰ ἀκρατικός ὑπάρχει, ἢ ἀόρατος τυγχάνει;
 Ποῦ οὖν τοῦτον εὔρε, πῶς κατεῖδε διδάξόν με;
 Πῶς δὲ ἅπαντα πωλήσας ἐξωνήσατο ἐκεῖνον,
 Ὃν οὐχ εὔρεν, ὃν οὐκ εἶδεν, ὃν οὐκ ἔσχεν ἐπὶ χειρας;
 Ἄλλ' οὐδ' ἔλαβεν ἐν κόλπῳ; μόνη δὲ τῇ πίστει πάντως,
 Καὶ ἐλπίδι ὥσπερ ἔχων διακρίσεται, διδάξεις.
 Ἄλλ' οὐκ εἶπεν ὁ Δεσπότης, ὥσπερ σὺ ὑπολαμβάνεις,
 Οὐδ' ἐλπίδι τοῦ εὐρέσθαι, οὐδ' ἐλπίδι τοῦ λαβέσθαι,
 Τὰ ὑπάρχοντα πωλῆσαι, τί πλανᾷσθε. τί ματαίαι
 Ἐπερείδεσθαι ἐλπίσι; καὶ σαρτὸν ἀποδεικνύεις,
 Ὡς οὐ θέλοντα ζητῆσαι, ὥς οὐ θέλοντα εὐρέσθαι,
 Ὡς οὐ θέλοντα πωλῆσαι τὰ ὑπάρχοντα, καὶ ἄραι
 Οὐρανῶν τὴν βασιλείαν, ἣν ἐντός σου, ἐὰν θέλῃς,
 Ὁ Δεσπότης εἶπεν εἶναι. ἴσως δὲ πτωχὸς ὑπάρχεις,
 Καὶ οὐ κέκτησαι χρυσίον, οὐδὲ κτήματα, οὐ πλοῦτον.
 Καὶ ἀκούων ὅτι πάντων ὑπαρχόντων διαπράσει
 Ὁ ἀτίμητος ὠνεῖται μαργαρίτης, ἵνα λέγῃς,
 "Οτι ἄρα πῶς μὴ ἔχων, ὑπαρξὶν ἐγὼ ἰσχύσω
 Κτήσασθαι τὸν θεῖον τοῦτον, καὶ ὥραϊον μαργαρίτην;
 Περί τοῦτου οὖν ἀκοῦσαι, συνετῶς παρακαλῶσε,
 Ἐὰν ἅπαντα τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ ἔχῃς,
 Καὶ σκορπίσας διανείμῃς, ὄρφανοῖς, καὶ χήραις ταῦτα,
 Καὶ πτωχοῖς ἠπορημένοις, καὶ πτωχὸς αὐτὸς γενήσῃ,
 Ὡς ἀντάξιον δὲ ὅλως, τίμημά γε ἐννοήσῃς,
 "Οτι κατεβάλου λέγων, δότε μοι τὸν μαργαρίτην.
 Δέδοκε γὰρ ἅπαντά μου. παρευθὺς τοῦτο ἀκούσεις
 Λέγοντός σοι τοῦ Δεσπότου, ποῖα ἅπαντά σου λέγεις;
 Σὺ γυμνὸς ἀπὸ κοιλίας ἐξελήλυθας μητρὸς σου,
 Καὶ γυμνὸς ἐν τῷ μνημείῳ πάντως πάλιν εἰσελεύσῃς,
 Σὰ δὲ ποῖα λέγεις εἶναι, ἄφρων, ὅλως οὐκ αἰσθάνῃ;
 Καὶ οὐ λήψῃ μαργαρίτην, οὐδὲ λάβῃς βασιλείαν.

Ἄν δὲ ἅπαντα σκορπίσῃς, τὰ ὑπάρχοντά σοι ὅλως,
 Εἰ πτωχὸς ὑπάρχεις λίαν, καὶ προσέλθῃς λέγων οὕτως.
 Ἴδε σῶτερ τὴν καρδίαν, καὶ ψυχὴν συντετριμμένην.
 Καὶ δεινῶς κολαζομένην, καὶ σφοδρῶς ἐκκαίσιμην.
 Ἴδε, Δέσποτα, γυμνὸν με, ἴδε με ἠπορημένον,
 Ἀρετῆς ἀπάσης ξένον, καὶ μὴ ἔχοντά τι δοῦναι
 Εἰς ἐξώνησίν σου Λόγε, καὶ ἐλέησόν με μόνε,
 Ἀνεξίκακε Θεέ μου, τί γὰρ ἄξιον εὐρήσω
 Ἐν τῷ κόσμῳ ὃ Θεέ μου, ὅπερ δώσω εἰς τιμὴν σου
 Τοῦ ποιήσαντος τὰ πάντα; τί γὰρ ἔδωκεν ἡ πόρνη;
 Τί δὲ ὁ ληστής παρέσχεν; ὁ δὲ ἄσωτος Χριστέ μου,
 Ποῖον πλοῦτόν σοι προσήκε; ταῦτα λέξον, καὶ ἀκούσῃ,
 Ναὶ προσέφερόν μοι δῶρα. ναὶ προσέφερόν μοι πλοῦτον.
 Δεδωκότες, ἅπερ εἶχον, ἔλαβον τὸν μαργαρίτην
 Τὸν παντὸς κρείττω τοῦ κόσμου ταῦτά μοι καὶ σὺ εἰ βούλει
 Κόμισον, καὶ λήψῃ πάντως, μετὰ τούτων πρόσελθέ μοι,
 Καὶ εὐθὺς σοὶ ὑποδείξω, ὃν περ ἔλαβον ἐκεῖνοι
 Μαργαρίτην, καὶ χάριν, καὶ ψυχὴν αὐτὴν, εἰ δώσεις,
 Ἀξίον οὐδὲν νομίσαις, ἄξιον οὐδὲν λογιῇς,
 Ὅτι ὅλως κατεβάλου. ἐγὼ γὰρ ἐὰν προσέλθῃς,
 Ὡς ἡ πόρνη μοι προσήλθε, πάντως ἔχω ἐξουσίαν,
 Πάντως ἔχω μαργαρίτας· οὗς ὁ κόσμος ἐὰν λάβῃ,
 Καὶ τὸν κόσμον τοῦτω ἄλλαι μυριάδες ἄλλων κόσμων
 Οὐκ ἐκλείπει μαργαρίτης μόνος εἰς ἐκ θησαυρῶν μου.
 Καὶ παρέξω σοι, καὶ δώρον, ὡς ἐκεῖνοις παρεσχόμην
 Ταῦτά σοι Θεὸς προσείπη, καὶ διδάξει πῶς προσήλθεν
 Ὁ ληστής, καὶ πῶς ἡ πόρνη, οἱ ἀδόξοι ἐν κόσμῳ,
 Πῶς δὲ ἄσωτος εὐθέως, ὑποστρέψας προσεδέχθη.
 Πίστει δὲ ληστής ἐσώθη, ὁ πολλὰ κακὰ ποιήσας,
 Καὶ δικαίως, ὅτι μόνος, πάντων με ἀνηνταχμένον,
 Πάντων δὲ σκανδαλισθέντων, κρημαμένου μου τῷ ξύλῳ,
 Ὁμολόγησεν ἐκεῖνος, καὶ Θεόν, καὶ Βασιλέα,
 Καὶ ἀθάνατόν με εἶναι ἐκ καρδίας ἀνεβόα,
 Διὰ ταῦτα, καὶ περ πάντων ἔλαβε τὴν βασιλείαν.
 Πένης δὲ τὸν πόθον ἄρα, ποῖος λόγος παραστήσει;
 Ὃν ἐβάσταζεν ἐκείνη, ἐν καρδίᾳ προσελθούσα;
 Ὡς Θεῷ μοι, καὶ Δεσπότη ἑσπῶν, καὶ ἀοράτων;
 Καὶ προσέφερε πλουσίως, ὡς οὐδεὶς τῶν μέχρι τότε;
 Ὃν ἰδὼν ἀπεδεξάμην, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸν πόθον,
 Ἄλλ' αὐτῇ τὴν μαργαρίτην δούς, ἀρῆκα καὶ τὸν πόθον,
 Μᾶλλον δὲ καὶ προσανῆψα, καὶ πυρσὸν εἰς μέγαν ἥρα,
 Καὶ ἀπέλυτα Παρθένον-σεμνοτέραν οὐσαν ταύτην.
 Ἀφῶν γὰρ τὸν νόμον πάντα, ὥσπερ τείχος διαβάσα,
 Ἡ ὡς κλίμακα τῆς πάσης ἀρετᾶς ὑπεραρθείσα,
 Ἐρθασεν εἰς τέλος νόμου ὅπερ ἔστιν ἡ ἀγάπη.
 Καὶ ἀπῆλθε μέχρι τέλους, ἄτρωτον τηρούσα ταύτην.
 Ὁ δὲ ἄσωτος ἐμπίως ἐκ καρδίας ἐπιστρέψας,
 Μετανόησε γνησίως, καὶ υἱὸς μου ὢν τῶν πρόσθεν
 Οὐ προσήλθεν ὡς υἱὸς μου, ἀλλ' ὡς εἰς με ἐξητεῖτο
 Τῶν μισθίων μου γενέσθαι, οὐ τῷ στόματι δὲ μόνον,
 Ἀλλὰ, καὶ ψυχῇ ἐλάλει, καὶ τοῖς ἔργοις ἐπεδείκνυ,
 Ἄπερ ἔλεγε τοῖς λόγοις. ἡ ταπεινώσις με τούτου,
 Εἴλκυσε πρὸς εὐσπλαγχνίαν, καὶ ἐπλούτισα εὐθέως,

Καὶ ἐδόξασα συντόμως, ὅτι ἐβλαπον ἐξ ὅλης
 Προσερχόμενον ψυχῆς μοι. ὅτι ὀπισθεν οὐδ' ὄλως,
 Ὡς πολλοὶ τοῦτο ποιοῦσιν, ἀπεστρέφετο τὰς φρένας.
 Οὕτως οὖν εἰ πᾶς προσέλθοι, καὶ προσπέσῃ μοι γνησίως.
 Ἀκουσάτω πᾶσα κτίσις, δέξομαι αὐτὸν εὐθέως,
 Ὅστις δέ μου μετὰ δόλου. βούλεται λαβεῖν τὴν χάριν
 Ὑποκρίσει δὲ προσέλθῃ. ἢ κακίαν ἔνδον ἔχων,
 Ἡ θαρσύν αὐτοῦ τοῖς ἔργοις. κατεχόμενος ἐπάρσει,
 Ἡ φθόνῳ. οὐκ ἔχει ὄλως, μετ' ἐμοῦ Χριστοῦ μερίδα.
 Ταῦτά σοι Θεός, καὶ πᾶσι, δι' ἡμῶν βοᾷ καθ' ὥραν.
 Εἰ δὲ βούλει καὶ ἐξ ἄλλων, δειξάτω σοι τρανῶς ἐνταῦθα,
 Ὅτι δεῖ τὴν βασιλείαν, οὐρανῶν λαβεῖν σε ὅλην
 Εἰ ἐν ταύτῃ εἰσελθεῖν σε βούλει, καὶ μετὰ τὸ τέλος,
 Ἀκουσον Θεοῦ σοι πάλιν ἐν παραβολαῖς λαλοῦντος.
 Τίνι ἄρα ἁμοιωσάτω οὐρανῶν τὴν βασιλείαν;
 Ὁμοία ἐστὶ, πρόσθε, τοῦ σινάπewς τῷ κόκκῳ.
 Ὅν λαθὼν τις τῶν ἀνθρώπων ἐβλαπεν αὐτοῦ εἰς κῆπον,
 Καὶ ἐβλάστησε, καὶ δένδρον ὄντως γέγονεν εἰς μέγα.
 Λέγε τὸν οὖν ὁ ἀκούων. τίς ἐστὶν ὁ κόκκος οὗτος;
 Τί νομίζεις εἶναι τοῦτον; λέγε μετὰ παρηκσίας;
 Εἶδὲ μὴ ἐγὼ σοι λέγω, καὶ τὸ ἀληθὲς ἐξεῖπω,
 Πάντως βασιλείαν εἶπε τὴν τῶν οὐρανῶν σοι, κόκκον.
 Ὁ δὲ κόκκος οὗτός ἐστι. Θεοῦ Πνεύματος ἡ χάρις.
 Ὁ δὲ κῆπος ἡ καρδία ἡ ἐκάστου τῶν ἀνθρώπων.
 Ἐνθα ὁ λαθὼν τὸ Πνεῦμα βάλλει ἔνδον τε, καὶ κρύπτει
 Ταῖς λαγύραις τε τῶν σπλάγχχνων. ὥς μηδένα τοῦτο βλέπειν,
 Καὶ φυλάττει μετὰ πάσης ἀκριβείας, ὅπως φύῃ,
 Ὅπως γένῃται εἰς δένδρον, εἰς οὐρανῶν ἀνέλθῃ.
 Εἰ οὖν λέγεις οὐχὶ ὥδε, ἀλλὰ μετὰ τέλος πάντες
 Λήθονται τὴν βασιλείαν, οἱ θερμοῦς ταύτης ἐρῶντες.
 Ἀνατρέψεις τοῦ τωπῆρος, καὶ Θεοῦ ἡμῶν τοὺς λόγους.
 Τὸν γὰρ κόκκον εἰ μὴ λάβῃς τοῦ σινάπewς; ὃν εἶπεν,
 Εἰ μὴ βάλῃς σου εἰς κῆπον, μένεις ὄλως δίχα σπόρου.
 Εἰ δὲ καὶ τὸν σπῆρον λάβῃς, καὶ συμπνίξεις ταῖς ἀκάν-
 θαις,
 Ἡ προδώσεις τοῖς ὀρεῖσι, καὶ ἀρπάσουσι τὸν κόκκον,
 Ἡ ἀπότιστον ἑάσεις κῆπον σου. τῇ ἁμελείᾳ,
 Καὶ οὐ φύει σου ὁ σπῆρος, οὐ βλαστήσει, οὐ καρπεύσει,
 Αἱ τῆς ἐργασίας πύλαι, εἶπερ φρόνιμος ὑπάρχεις.
 Ὡς δὲ σοι καὶ μαργαρίτης γίνομαι, καὶ ἐξωνοῦμαι.
 Ὡς δὲ σοι καὶ σίτος πέλω, καὶ σινάπewς ὥς κόκκος,
 Ὡς δὲ γίνομαι σοι ζύμη. καὶ ζυμῶ τὸ φύραμά σου.
 Ὡς δὲ σοι ὥς ὕδωρ πέλω, γίνομαι καὶ πῦρ γλυκάζον.
 Τίς σοι ἐκ τοῦ σπόρου ἔσται ἡ ὠφέλεια εἰπέ μοι;
 Πότε δὲ εἰ μὴ ἐνταῦθα ἄλλοτε τὸν σπῆρον λάβῃς;
 Μετὰ θάνατόν μοι εἶπες; ἀλλὰ σφάλῃ τοῦ εἰκότος.
 Ποίῳ κῆπῳ τότε τοῦτον κατακρύψεις, ἐρωτῶ σε;
 Ποίαις δὲ ταῖς ἐργασίαις θεραπεύσεις, ἵνα φύῃ;
 Ὅντως ὄλως γέμεις πλάνης, ἀδελφε, ἡπατημένης.
 Ὁ γὰρ χρόνος οὗτος ἔργων, ὁ δὲ μέλλων τῶν στεφάνων.
 Ὡς δὲ σοι τοὺς ἀραβδῶνας λάβῃς, εἶπεν ὁ Δεσπότης.
 Ὡς δὲ δέξαι τὴν σφραγίδα, ἀπ' ἐντεῦθεν τὴν λαμπάδα
 Ἀναψὼν τὴν τῆς ψυχῆς σου, πρὶν σκοτάσει, πρὶν κλεισθῶσιν

Ὡς δὲ καὶ ἱμάτιόν σοι, καὶ τροφή, καὶ πόσις πᾶσα,
 Ἐὰν βούλει δίνομαί σοι, ὁ Δεσπότης ταῦτα λέγει.
 Εἰ οὖν οὕτως ἐκ τῶν ὧδε, καὶ τοιοῦτόν με γνωρίσεις,
 Ἐξεῖς με καὶ κεῖ ἀρρήτως ἅπαντα γινόμενόν σοι.
 Εἰ δ' ἀπέλθῃς ἀγνοῶν μου χάριτος τὰς ἐνεργείας,
 Μόνον με κριτὴν ἐκείσε ἀσυμπάθητον εὐρήσεις.
 Ὡς Χριστέ μου, καὶ Θεέ μου, μὴ με κατακρίνης τότε,
 Μηδὲ δίκη ὑποβάλλῃς τὸν πολλὰ σοι ἐπταικότα,
 Ἀλλὰ δέξαι με ὥς ἕνα τῶν ἐσχάτων σου μισθίων,
 Καὶ ἀξιώσον ἐντεῦθεν θεραπεύσαι σε σωτήρ μου.
 Καὶ λαβεῖν σου θεῖον Πνεῦμα ἀραβδῶνα βασιλείας,
 Καὶ ἐκείθεν ἀπολαῦσαι τοῦ νυμφῶνός σου τῆς δόξης,
 Καθησθῶντά σε Θεέ μου, εἰς αἰῶνας αἰωνίων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Ὅτι ταῖς τὸ Ἅγιον Βάπτισμα φυλάττει καθαρὸν,
 παραμένει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἀπὸ δὲ τῶν
 μολυνάντων αὐτὸ ἀπανίσταται.

ΣΥ με γινώσκεις ὦ Χριστέ, πάσης παρανομίας
 Ἐργάτην, ἀλλὰ καὶ κακῶν ὄντως παντοίων σκαῦτος,
 Ὅπως οἶδα πάντως καὶ γῶ, καὶ πέπλησμαι αἰσχύνῃς,
 Καὶ ἐντροπῆς, καὶ θλίψεως ὀδύνη με κατέχει,
 Καὶ πόνος ὁ ἀφόρητος κρατεῖ μου τὴν καρδίαν.
 Ἀλλὰ τὸ φῶς σου λάμψαν μοι μυστικῶς τοῦ προσώπου.
 Τοὺς λογισμοὺς ἐδίωξεν, ἀπῆλειψε τὸν πόνον,
 Καὶ χαρὰν κατεστήκαγε τῇ ταπεινῇ ψυχῇ μου.
 Θέλω οὖν θλιβεσθαι Χριστέ, καὶ θλίβεις οὐ κολλᾷ μοι,
 Καὶ θλίβομαι, μὴ διὰ ταύτην μάλλον ἀπόλωμαι,
 Καὶ τῆς χαρᾶς στερηθῶ ὁ πληρὸς τῆς μελλούσης,
 Ἀλλὰ με ταύτης ἀεσποτα, μηδέποτε στερεῖς,
 Μὴ νῦν, μὴ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι Βασιλεῦ μου.
 Χαρὰ γὰρ τοῦ προσώπου σου ἡ θεωρία ἐστίν.
 Οὐ γὰρ ὑπάρχεις ἀγαθὸν ἅπαν, Θεέ μου, μόνον.
 Ἀλλὰ καὶ τοῖς ὁρώσι σε πᾶν ἀγαθὸν παρέχεις,
 Μετουσία, μεθέξει τε ἐμπιπλᾷς οὗς σὺ βλέπεις,
 Οὐ μόνον ἐν τῷ μέλλοντι φεῖ τοὺς τοῦτο λαλοῦντας
 Ἀλλὰ καὶ νῦν ἐν σώματι τοὺς ὄντας σου ἀξιούς,
 Ἡγουν καθάραντας αὐτοὺς διὰ τῆς μετάνοιας.
 Ὁρᾷς, ὅρᾳν σε δὲ τρανῶς καὶ κλεινοῖς ἐμπαιρέχεις.
 Οὐδαμῶς ἐν φαντάσματι, ἢ νοὸς ἐνθυμήσει.
 Ἀλλ' οὐδὲ μνήμη τῇ ψυχῇ, ὥς τινες αὖ νοοῦσιν.
 Ἀλλ' ἀληθεῖς πράγματος Θεοῦ, καὶ φρικτοῦ ἔργου.
 Εἰς ἀπεπλήρωσιν ὄντως θείας οἰκονομίας.
 Τηνικαῦτα γὰρ ἐνωσιν ποιεῖς τῶν διεστώτων,
 Σὺ ὁ Θεὸς ἀμαρτωλῶν ὢν πάντων σωτηρία.
 Οἱ γὰρ τὸ βάπτισμα τὸ σὸν λαβόντες ἐκ νηπίων
 Καὶ ἀναξίως ζήσαντες τούτου κατὰ τὸν βίον,
 Ἐξοῦσι τὸ κατὰκριμα πλείον τῶν ἀβαπτίστων,
 Ὡς εἶπας ἀνυβρίσαντες στολὴν σου τὴν ἁγίαν.
 Καὶ τοῦτο σῶτερ βέβαιον, καὶ ἀληθὲς γινώσκων,
 Δέδωκας τὴν μετάνοιαν εἰς κάθαρσιν δευτέραν

Καὶ ὅρον ταύτης τέθηκες τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν,
 Ἦνπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐλάβομεν τὸ πρῶτον.
 Καὶ γὰρ οὐ μόνον ὕδατι τὴν χάριν εἶπας εἶναι,
 Ἀλλὰ καὶ μᾶλλον Πνεύματι, Τριάδος ἐπικλήσει.
 Ἐπεὶ οὖν βεβαπτίσμεθα παῖδες ἀναισθητοῦντες
 Ὡς ἀτελεῖς, καὶ ἀτελῶς δεχόμεθα τὴν χάριν,
 Τῆς πρώτης παραβάσεως λαμβάνοντες τὴν λύσιν.
 Καὶ τούτου μόνου ὡς δοκῶ ἕνεκα καὶ τελείσθαι
 Προσέταξας, ὦ Δέσποτα, λουτρὸν τοῦτο τὸ θεῖον,
 Ὅπερ οἱ βαπτιζόμενοι ἐντὸς τοῦ ἀμπελῶνος
 Εἰσέρχονται λυτρούμενοι τοῦ σκότους, καὶ τοῦ ἔθου,
 Καὶ τοῦ θανάτου, καὶ φθορᾶς ὅλως ἐλευθεροῦνται.
 Ὁ ἀμπελῶν παράδεισος νοεῖται μοι, καὶ ἔστιν,
 Ἐξ οὗ περ ἐκπεπτώκαμεν πάλιν ἀνακληθέντες,
 Καὶ ὥσπερ τότε ὁ Ἀδὰμ ἦν πρὸ τῆς ἀμαρτίας,
 Οὕτω καὶ πάντες γίνονται οἱ γινώσκει βαπτισθέντες.
 Πλὴν τῶν οὐ λαβόντων αἰσθῆσιν νοεράν ἀναισθητῶς,
 Ἦνπερ ποιεῖ ἐρχόμενον ἐνεργεῖα τὸ Πνεῦμα.
 Ὅμοιως καὶ τὰς ἐντολὰς ἐργάζεσθαι οἱ πάντες,
 Ὡς ὁ Ἀδὰμ ἐλάβομεν, καὶ φυλάσσειν ὡσαύτως
 Ἐν Πνεύματι, πνευματικὸν νόμον οὔσας, καὶ θεῖον,
 Ἐν σῶματι σωματικῶς τελούμενον ἐν πράξει.
 Διπλοῦς γὰρ ὢν ὁ ἄνθρωπος, διπλοῦ θέεται νόμου,
 Εἰ γὰρ καὶ ἀμελήσειεν, καὶ τοῦ καλοῦ ἐκπίπτει.
 Ψυχὴ γὰρ μόνη τὰ καλὰ ἐνεργεῖν οὐκ ἰσχύει.
 Ἔργα τὸ σῶμα πράττον δὲ δίχα γνώσεως θείας,
 Ὡς βούς κάμνων λογίζεται, ἢ ἄχθοφόρον ζῶον.
 Οἱ οὖν ἐν ἀμπελῶνι σου, εἰπ' οὖν ἐν παραδείσῳ
 Διὰ βαπτίσματος τοῦ σοῦ ἀνακληθέντες ἅμα,
 Καὶ ὅλως ἀναμάρτητοι, ἢ καὶ ἡγιασμένοι
 Εἰσεληθόντες ἐγένοντο, ὥσπερ Ἀδὰμ ὁ πρῶτος.
 Εἴτα προσημελήσαντες τοσαύτης σωτηρίας,
 Καὶ τηλικαύτης σου σώτερ ἀφάτου προμηθείας
 Πεποιηκότες χεῖρονα ὑπὲρ τὸν Ἀδὰμ ἔργα.
 Καταφρονήσαντες ἑαυτοῦ καὶ σῆς φιλανθρωπίας.
 Μὴ ἔργον λογισάμενοι φρικτῆς οἰκονομίας,
 Τὸ λουτρὸν τοῦ βαπτίσματος ἐν Πνεύματι τῷ θεῷ.
 Ἀρὰ γε ὥσπερ οἴονται οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων,
 Καταληφθῶσιν ἐνδοθεν εἶναι, καὶ ἀμαρτάνειν,
 Καὶ ἐκθῶσιν Ἅγιοι πάλιν οἱ μολυνθέντες,
 Καὶ τὸν χιτῶνά σου κακῶς, μολύναντες Χριστέ μου;
 Καὶ τούτων ἐνδοθεν οἰκεῖν τῆς ῥυπαρᾶς καρδίας,
 Ὁ καθαρὸς ὁ Ἅγιος κἄν ποσὼς καταδέξηται;
 Ἄπαγε εἰπεν, ὁ Θεός, μή μοι γένοιτο τέκνον.
 Οἶδας γὰρ ὡς βεβαπτίσαι καὶ σὺ, ἀλλ' ἐμολύνθης,
 Καὶ ὡς παιδίον ἡμικρτες, ὡς ἄρρων ἐπλανήθης,
 Καὶ οἶδας πόσα ἔλλαυσας, πόσα δὲ συνετριβῆς.
 Πῶς τε τὸν κόσμον ἅπαντα ἀπηρνῆσω, καὶ μόλις
 Δυσωπηθῆεις ταῖς προσευχαῖς Συμεὼν τοῦ Πατρὸς σου.
 Ἀρχήθην μόνῳ τῷ νοῦ ἐν νοεῖ αἰσθήσει.
 Φωνῆς τε κητηζίσσα, ἔπειτα καὶ ἀκτίνος,
 Καὶ μετὰ τοῦτο αἶγλη σοι ἐράνη φιλανθρωπῶπως.
 Εἴτα νεφέλῃ γέγονα μικρὰ πυρὸς ἐν εἶδει,

Τῇ κεφαλῇ σου ἄνωθεν ἐπικαθεζομένη,
 Καὶ θεωρίαν μόνην σοι τοῦ εἶδους παρειχόμεν.
 Καὶ τῇ ἐκπλήξει δάκρυα σὺν πολλῇ κατανύξει
 Φλέγον τὸ πάθος τῆς σαρκὸς, τῆς κεφαλῆς τὸν ζόφον.
 Ὡς καὶ καέντος ἐν πυρὶ, ὅσμην γενέσθαι τούτων.
 Κρέατος ἐξ αὐτῆς γενομένην, ὡς οἶδας.
 Τὰ μετὰ ταῦτα δὲ κακὰ, καὶ τὴν στενοχωρίαν
 Ὅσην τότε ὑπέμεινας σὺ πάντως ἐπελάβου.
 Ἀλλ' οὖν ἐγὼ ἐπίσταμαι, ὁ εἰδὼς Θεὸς πάντα,
 Τὴν πίστιν. τὴν ταπείνωσιν, τὴν εἰς τὸν σὸν Πατέρα,
 Καὶ τοῦ θελήματος τοῦ σοῦ τὴν ἄρνησιν εἰσάπαν,
 Ὅπερ μαρτύριον ἐμοὶ λογίζεται, καὶ ἔστιν.
 Ὁ γὰρ μὴ ἔχων θελήμα ἴδιον, πάντως θνήσκει,
 Ἐν τῷ ἐμῷ δ' εὐρίσκεται θελήματι, καὶ ζῇ γὰρ
 Καὶ μόλις οὐκ οὕτως ὄντως σου, κἄκείνου καθ' ἐκάστην
 Βιάζοντος τοῖς δάκρυσι τὸν ἀγαθὸν με φύσει.
 Συχνότερόν σοι φαίνεσθαι ἡρξάμην, ὥσπερ οἶδας,
 Κατὰ μικρόν σου τὴν ψυχὴν καθαιρῶν μετανοίᾳ,
 Καὶ καταφλέγων τῶν παθῶν ἀποκειμένας ὕλας.
 Οὐ σαρκικὰς, οὐχ ὕλικὰς, ἀλλ' αὐλοῦς ἀκάνθας.
 Ὡς νέφη ζόφον, ὡς παχὴν, ὁμίχλην τε, καὶ σκότος,
 Νηστεία λημπρυνθέντος σου δηλαδὴ, καὶ τοῖς πόνοις
 Τῆς ἀγρυπνίας τῆς εὐχῆς, πάσης κακοπαθείας,
 Καὶ ἀενάως δάκρυσι θερμοῖς ἐκπλυνομένου
 Ἐν τῇ εὐχῇ, ἐν τῇ τροφῇ, ἐν τῷ ποτῷ δὲ μᾶλλον.
 Καὶ μόλις σε χωρητικὸν ἀπειργασάμην σκευός.
 Οὐ μόνον δὲ χωρητικὸν ἀλλὰ κεκαθαρμένον,
 Πυρὸς ἐν μέσῳ μένειν τε ἀκατάφλεκτον, πρόσεχε.
 Τοιούτων οὖν ποιήσας σε ὅπερ ἐώρας τότε
 Περιπεττόμενον ἐν σοὶ φῶς, καὶ περικυκλῶν σε
 Εἰσῆλθεν ὅλον ἐντὸς σου, ἀπρόσιτον ὃν φύσει.
 Καὶ τὴν καλὴν ἀλλοιώσιν ξένως ἡλλοιώσέ σε.
 Τοῦτο οὖν εἰ μὴ ἅπασιν ἔργοις με θεραπεύσεις,
 Ἀλλὰ μικρόν εἰσδέξῃ λογισμὸν ἐν καρδίᾳ,
 Ἦ ἀπῆλθεν πρὸς τινὰ εὐλόγως, ἢ ἀλόγως.
 Πρὸς δὲ, καὶ λόγου προσβολὴν, ἢ πονηρᾶς ἐννοίας,
 Εἰ μὴ μετανοήσῃς θερμῶς μετὰ δακρύων,
 Καὶ ἐξορίσεις ἀπὸ σοῦ ταῦτα τῇ μετανοίᾳ,
 Ἀλλὰ καὶ πᾶσαν πονηράν ἐνθύμησιν καρδίας,
 Οὐ παραμένειν πέφυκε, Πνεῦμα γὰρ ἐστὶ θεῖον,
 Ἐμοὶ συνὸν, καὶ τῷ Πατρὶ, ὡς ὁμοούσιόν μοι.
 Ἀθήρα δ' αἰφνης ἀφίπταται, ὡς ἥλιος εἰσδύσας,
 Καὶ κρυβηθεὶς ὡς ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ οὐχ ὁράται.
 Πῶς οὖν ὑπάρξει ἐν ψυχῇ μηδὲ ὅλως καθαρθεῖσιν;
 Μὴ εἰς συναίσθησιν ποτὲ ἔλθουσα μετανοίας;
 Ἦ καὶ ὑπενέγκοιτο πυρὸς ἀστέκτου φύσιν
 Ἀκάνθας γέμουσα παθῶν ψυχῇ, καὶ ἀμαρτίας
 Οὐσίαν πῶς χωρήσειεν ἀχώρητον εἰσάπαν;
 Πῶς σκότος οὔσα συγκραθῇ φωτὶ τῷ ἀπροσίτῳ;
 Καὶ μὴ ἀφανισθῇσεται αὐτοῦ τῇ παρουσίᾳ;
 Οὐκ ἐστὶ, τέκνον, οὐδαμῶς δυνατόν ὅλως τοῦτο.
 Ἐγὼ κτισμάτων πάντων γὰρ εἰμὶ κεχωρισμένος.
 Ἐπεὶ δὲ κτίσμα γέγονα τῶν ἀπάντων ὁ κτίστης,

Σαρκί και μόνον ὅμοιος ὑπῆρξα τοῖς ἀνθρώποις.
 Ψυχὴν ἀναλαβόμενος, καὶ νοῦν ὁμοίως τούτοις.
 Οὐδὲ γὰρ πάντας ἐν ταυτῷ τότε Θεοῦς ἀνθρώπους
 Πειποίηκα, ἀλλ' ἀνθρώπος ἐγενόμην ἐγὼ μὲν,
 Τῇ πίστει δὲ, καὶ τῶν ἐμῶν ἐντολῶν τῇ τηρήσει,
 Ἀλλὰ καὶ τῷ βαπτίσματι, ἐν θεῷ μεταλήψαι,
 Τῶν φοικτῶν μυστηρίων μου, πᾶσι ζῶν δωροῦμαι,
 Ζωὴν δ' εἰπὼν ἐδῆλωσα τὸ Πνεῦμά μου τὸ θεῖον.
 Πλὴν τοῦτο γινωσκέτωσαν, καθὼς εἶπεν ὁ Παῦλος.
 Οἱ ἔχοντες τὸ Πνεῦμά μου ἐν ταῖς αὐτῶν καρδίαις,
 Λάμπον, καὶ κράζον ἔχουσι πρὸς τὸν ἐμὸν Πατέρα,
 Καὶ πρὸς με λέγει δι' αὐτῶν ὡς Ἀβθᾶ ὁ Πατὴρ μου.
 Ὡς τέκνα γὰρ γεγονάσι Θεοῦ, καὶ παρησῖα
 Γνωρίζοντές με βλέπουσι, καὶ Πατέρα καλοῦσι.
 Ἀέγει δὲ καὶ πρὸς ἕκαστον τῶν αὐτῶν νῦν ἐχόντων,
 Ἐν ἑαυτοῖς παναληθῶς, ὡς τέκνα μὴ φοβεῖσθε.
 Ἰδοὺ ἐγὼ ὡς βλέπετε, ἐντὸς ὑμῶν ὑπάρχω,
 Καὶ συνέμιμι, καὶ τῆς φόβας ἀπαῖξ, καὶ τοῦ θανάτου
 Ἐλευθερῶ, καὶ δείκνυμι τίνος τέκνα, καὶ φίλους,
 Ὑμᾶς ἰδοὺ πεποίηκα ; χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
 Τοῦτο οὖν ἔσται ἀληθὲς σημεῖον τοῖς ἀνθρώποις.
 Ὅτι Θεοῦ γεγονάσιν υἱοί, καὶ κληρονόμοι,
 Ὅτι λαβόντες ἔχουσι τὸ Πνεῦμά μου τὸ θεῖον,
 Ἐντεῦθεν τε χριστιανοὶ χρηματίζουσιν ὄντως
 Ἀληθείᾳ καὶ πράγματι, οὐκ ὀνόματι μόνω.
 Ταῦτα πιστὰ, καὶ ποθενὶ τυγχάνουσι Χριστέ μου.
 Οὓς περ προέγνωκας σαφῶς, καὶ δέδωκας γενέσθαι
 Συμμόρφους τῆς εἰκόνος σου ἐν Πνεύματι τῷ Θεῷ,
 Καὶ πάντα δυνατὰ ἔστιν αὐτοῖς, ὡς κεκλημένοις
 Εἰς τὴν χάριν τὴν ἀφραστον ὑπὸ σοῦ εἰς αἰῶνας.
 Τοῖς δὲ λοιποῖς ἀδύνατα πᾶσι δοκοῦσι ταῦτα,
 Οἱ καὶ διαβάλλοντες ἀπιστοῦσιν εἰσάπαν,
 Φρεναπατῶντες ἑαυτοὺς, ἢ καὶ παραμυθεῖσθαι
 Οἴονται οἱ παράφρονες ἐπὶ κεναῖς ἐλπίσιν.
 Ὑψηγοροῦντες ὡς κομψοί, τοῖς ἐπηρμένους, λόγοις,
 Καὶ πρὸς τὰ φίλα ἑαυτῶν ἀλληγοροῦντες ταῦτα,
 Τῶν φοβερῶν σου ἐντολῶν καταφρονοῦσιν ὅλως.
 Σὲ γὰρ ζητεῖν οὐ θέλουσιν, ἔχειν γὰρ σε δοκοῦσιν.
 Εἰ δὲ ὁμολογήσουσι μὴ ἔχειν σε, Θεέ μου,
 Τότε σε πάντῃ ἀληπτον κηρύσσουσι τοῖς πᾶσι,
 Καὶ ὡς οὐδεὶς θεάσασθαι ἰσχύει σε ἀνθρώπων.
 Οὐδὲ ὑπάρχει ὁ αὐτῶν ὑπερέχων ἐν γνώσει.
 Ἦ γὰρ τοῖς πᾶσι σε ληπτὸν, καὶ προσιτὸν ἀνθρώποις,
 Ἦ ἀληπτον, ἀπροσιτον διδάσκουσί σε πάντῃ.
 Ὅμως ἐν ἀμφοτέροις δὲ σφάλλονται μὴ νοοῦντες
 Τὰ θεῖα, καὶ ἀνθρώπινα ἐσκοτισμένοι ὄντες.
 Οἱς βράβευοις φῶς γνώσεως, δὸς χεῖρα θεοῦ ὀρέου,
 Δὸς ἀναστῆναι τῆς κακῆς ὑπονοίας τοῦ λάκκου
 Καὶ εἰς συναίσθησιν ἐλθεῖν, ὅτι ἐν λάκκῳ κεῖνται,
 Ἐν σκότει τε καθέζονται, φῶς θεῖον οὐχ ὀρώντες,
 Ὅ μαρτυροῦσι καὶ αὐτοί, ὃ καὶ ὁμολογοῦσιν,
 Ἀλλ' ἀπιστοῦσιν ὅτι νῦν εἰσίν, οἱ βλέποντές σε,
 Οἱ εἰ μὴ λάμψης σου τὸ φῶς, καὶ ἴδωσιν ἐν γνώσει,

Πῶς ἂν πιστεύωσι τρανῶς, ὅτι ἀξίους φαίνη,
 Καὶ συλλαλεῖς, καὶ συνοικεῖς νῦν, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
 Αὐτοῖς, ὡς φίλοις, ὡς πιστοῖς δούλοις σου, καθὼς εἶπας,
 Ἀλλὰ πιστῶν σὺ εἰ Θεός, οὐχὶ δὲ καὶ ἀπίστων,
 Οὗ χάριν πρὸς αὐτοὺς ὅλως οὐκ ἐπιβλέπεις.
 Τοῖς γὰρ ἀπαρνούμενοις σε, καὶ λέγουσι μὴ λάμπειν
 Τὸ φῶς σου τὸ ἀίδιον εἰς ψυχὰς τῶν Ἀγίων,
 Πῶς σου φωτὸς τὸ πρόσωπον ὑποδείξης σωτῆρ μου ;
 Οὐδαμῶς, εἰ μὴ κτήσωνται πίστιν πολλήν, ὡς εἶπας,
 Καὶ τὸν νόμον σου τὸν θεῖον φυλάξωσι προθυμῶς.
 Μέχρι θανάτου ἑκυτοῦς διὰ σὲ ἐκδιδόντες,
 Εἰς ἐργασίαν ἀληθῆ τῶν σοφῶν ἐντολῶν σου.
 Τοῦτο οὖν τὸ σωτήριον πάντων τῶν σωζομένων.
 Ὅδός οὐκ ἔστιν ἄλλη δὲ, ὡς εἶπας ὁ Θεός μου
 Δὸς ἔλεος· δὸς ἔλεος τοῖς δεομένοις σου σώτηρ
 Νῦν καὶ ἄει, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

Τίσι Θεὸς ἐμφανίζεται, καὶ τίνες ἐν ἔξει γίνονται
 τοῦ καλοῦ, διὰ τῆς ἐντολῶν ἐργασίας.

ΠΩΣ βλέπεις κεκρυμμένους ὦν ; πῶς ἐφορᾷς τὰ πάντα ;
 Πῶς οὐχ ὁράται παρ' ἡμῶν ; ἡμᾶς ὁρᾷς δὲ πάντας ;
 Ἀλλ' οὐχὶ πάντας, οὕς ὁρᾷς, καὶ γινώσκεις Θεέ μου,
 Ἀλλὰ τοὺς ἀγαπῶντάς σε μόνους φίλων γινώσκεις,
 Καὶ κατ' ἐξέλεον αὐτοῖς σεαυτὸν ἐμφανίζεις.
 Ἦλιος κεκρυμμένος ὦν πάσῃ βροτείᾳ φύσει.
 Ἐξαντλήσεις ἐν τοῖς σοῖς, ὁρᾶσαι παρ' ἐκείνων,
 Καὶ ἀνατέλλουσι ἐν σοὶ οἱ πρὶν ἐσκοτισμένοι,
 Πόρνοι, μοιχοί, καὶ ἄσωτοι, ἀκαρτοὶ, τελῶναι.
 Μετανοοῦντες γίνονται υἱοὶ φωτός σου θεοῦ.
 Τὸ φῶς δὲ, φῶς πάντως γεννᾷ, φῶς οὖν καὶ τοὶ τελοῦσι.
 Τέκνα Θεοῦ, ὡς γέγραπται, Θεοὶ τε κατὰ χάριν
 Ὅσοι κόσμον ἀρνήσονται τὸν μάταιον, καὶ πλάνον,
 Ὅσοι γονεῖς, καὶ ἀδελφοὺς, μισήσουσιν ἀμίσως.
 Ὡς ζήλους ἡγαθήμενοι τῷ βίῳ παροδίῳ,
 Ὅσοι θυμῶν γενήσονται πλοῦτου τε, καὶ χρημάτων,
 Καὶ τὴν προσπάθειαν αὐτῶν ἀρνήσονται εἰσάπαν,
 Ὅσοι τὴν δόξαν τὴν κενὴν, ἀνθρώπων τοὺς ἐπαίνους,
 Ἀπὸ ψυχῆς βδελύσσονται διὰ τὴν ἄνω δόξαν.
 Ὅσοι θέλημα Ἰδίου ἐξέκοψαν τελειῶς,
 Καὶ ὡς ἄκκα πρόβατα ἐγένοντο τοῖς ποιμέσιν.
 Ὅσοι νεκροὶ τῷ σώματι πρὸς πᾶσαν κακὴν πράξιν
 Γεγονάσιν, ἰδοῦσάνας εἰς ἀρετῶν τοὺς πόρους.
 Καὶ μόνῳ τῷ θελήματι ζῶντες τοῦ κυβερνήτου,
 Ὑπακοῇ, νεκρούμενοι, ζωούμενοί τε αἰθίς.
 Ὅσοι τῷ φῶσι τοῦ Θεοῦ, καὶ μνήμῃ τοῦ θανάτου
 Καθ' ἐκάστην διακρύουσι νύκτα τε, καὶ ἡμέραν,
 Καὶ νοερώς προσπίπτουσι τοῖς ποσὶ τοῦ Δεσπότης,
 Ἐλεος ἐξαιτούμενοι, καὶ ἄφεσιν σφαλμάτων,
 Οὗτοι ἐν ἔξει γίνονται τοῦ καλοῦ διὰ πάσης
 Τῆς ἐργασίας τῶν καλῶν, θρηνοῦντες καθ' ἐκάστην,
 Καὶ ἐπιπόνως κρούοντες ἔλεος ἐπισπῶνται.

Οὗτοι δεήσεται συχναῖς, φωναῖς τε ἀλαλήτοις,
 Καὶ τῶν δακρύων ταῖς ῥοαῖς, ψυχὴν ἐκκαθαίρουσι,
 Καθαίρομένην δὲ αὐτὴν βλέποντες οἱ τοιοῦτοι,
 Πῦρ πόθου προσλαμβάνονται, καὶ πῦρ ἐπιθυμίας
 Τοῦ τέλεον θεάσασθαι ταύτην ἐκκαθαρθείσαν.
 Ἐπεὶ δὲ τέλος τοῦ φωτὸς εὖρεῖν ἀδυνατοῦσιν,
 Ἀτέλεστος ἡ καθαρις ὑπάρχει τοῖς τοιούτοις.
 Ὅσον γὰρ καθαρῶνται, καὶ λαμπρυνθῶ ὁ τῆς,
 Ὅσον δ' ἂν καὶ ἐρῇσεται τὸ καθαῖρόν με Πνεῦμα,
 Ἀρχὴ μοι πάντοτε δοκεῖ καὶ καθαρμοῦ, καὶ θέας.
 Ἐν ἀορίστῳ γὰρ βυθῷ, ἐν ἀμετρήτῳ ὕψει,
 Τίς ἐφευρεῖν δυνήσεται μεσότητά, ἢ τέλος;
 Οἶδα ὅτι πολὺ ἐστὶ, τὸ δὲ ποσὸν οὐκ οἶδα.
 Ἐπιποθῶ τοῦ πλείονος, καὶ πάντοτε στενάζω.
 Ὅτι ὀλίγον τὸ δοθὲν, εἰ καὶ πολὺ ἡγοῦμαι,
 Πρὸς τὸ ὑπονοούμενον μακρόθεν μοι τυγχάνειν,
 Ὅπερ ὁρῶν ἐπιθυμῶ, καὶ δοκῶ μὴδὲν ἔχειν.
 Μὴ ὅλως αἰσθανόμενος τοῦ δοθέντος μοι πλούτου,
 Ὅτι ὁρῶν τὸν ἥλιον, οὐ λογιζομαι τοῦτο.
 Καὶ πῶς; ἄκουσον, πίστευσον, ὅπερ ἐγὼ μανθάνω.
 Γλυκὺς ἐστὶν ὁ ἥλιος ἀρρήτως ἐν αἰσθήσει,
 Ἐλκων εἰς πόθον τὴν ψυχὴν ἀνέκφραστον, καὶ θεῖον.
 Ὁρῶσα φλέγεται αὐτὴ, καὶ καίεται τῷ πόθῳ,
 Καὶ ὅλον τὸ φαινόμενον κατασχεῖν ἐνδον ταύτης
 Θέλει, ἀλλ' οὐ δύναται, καὶ λυπεῖται ἐν τούτῳ.
 Καὶ οὐ λογιζεται καλὸν ὁρᾶν, ἢ καὶ μανθάνειν.
 Ὅτι οὖν ὁ ὁρώμενος, ἀχώρητος ὢν πᾶσιν,
 Ἀπρόσιτος ὡς ἀληθῶς, εἰ θελήσει ἐλεῆσαι
 Τὴν τεθλιμμένην μου ψυχὴν, καὶ τεταπεινωμένην.
 Αἶψως οἷος ἐράται μοι πρὸ προσώπου ἐκλάμπων.
 Τοιοῦτος ὅλος ἐν ἐμοὶ ἐράται ἐξαστράπτων,
 Καὶ ὅλος ὅλος με χαρᾶς, πάσης ἐπιθυμίας
 Ἐμπιπλᾷ, καὶ γλυκύτητος τὸν ταπεινὸν τῆς θείας.
 Ἀθρόα ἡ μεταβολὴ ἢ ἀλλοίωσις ξένη,
 Τὸ ἐν ἐμοὶ τελούμενον ἀνέκφραστον τυγχάνει.
 Εἰ γὰρ τοῦτον τὸν ἥλιον ὄνπερ πάντες ὁρώμεν
 Ἐνδον ἐν τῇ καρδίᾳ τις εἶλεψε κατελθόντα,
 Καὶ ὅλον ἐνοικήσαντα, καὶ λάμποντα ὡσαύτως.
 Οὐχὶ νεκρὸς τῷ θαύματι, καὶ ἄφωνος ὑπῆρξε,
 Καὶ πάντες κατεπλάγχσαν οἱ τοῦτον κατιδόντες;
 Ὁ δὲ τὸν τοῦτου ποιητὴν ὁρῶν φωστῆρος δίκην.
 Ἐντὸς αὐτοῦ ἐκλάμποντα, ἐνεργοῦντα, λαλοῦντα.
 Πῶς ἂν οὐκ ἐκπλαγῇσεται βλέπων; πῶς ἂν οὐ φρίξει;
 Πῶς ἂν οὐκ ἀγαπήσειε τὸν τὴν ζωὴν διδόντα;
 Ἀνθρώποι τοὺς ὁμοίους αὐτοῖς ἀνθρώπους ἀγαπῶσιν,
 Ὅταν τῶν ἄλλων πλέον τι δοκῶσιν ὑπερέχειν.
 Τὸν δὲ τῶν πάντων ποιητὴν, τὸν ἀθάνατον μόνον,
 Τὸν πάντα πᾶσι δυνάτον, τίς ἰδὼν σὺ ποθήσει;
 Ἐξ ἀκοῆς πιστεύσαντες ἡγάπησαν οἱ πλείους,
 Καὶ δι' αὐτὴν ἀπέθανον οἱ Ἅγιοι, καὶ ζῶσιν.
 Οἱ δὲ καὶ θέας τῆς αὐτοῦ, καὶ φωτὸς μετασχόντες
 Γνωσθέντες, καὶ γνωρίζαντες αὐτὸν, πῶς μὴ ποθῶσιν;
 Εἰπέ πῶς οὐ πενήτουσι δι' αὐτὸν ἀενάως;

Πῶς οὐ καταφρονήσουσι κόσμου, καὶ τῶν ἐν κόσμῳ;
 Πῶς δὲ οὐκ ἀπαρνήσονται πᾶσαν τιμὴν, καὶ δόξαν;
 Ὑπὲρ τὴν δόξαν τὴν ἐν γῆ, ὑπὲρ πᾶσαν τιμὴν δε.
 Γενόμενοι τὸν ἔξω γῆς, τῶν ὁρωμένων πάντων,
 Μᾶλλον δὲ τὸν ποιήσαντα τὰ ὁρώμενα πάντα,
 Ναὶ δὴ καὶ τὰ ἀόρατα, ποθήσαντες Δεσπότην,
 Καὶ δόξαν τὴν ἀθάνατον εὐρόντες, καὶ λαβόντες,
 Καὶ ἔχοντες ἀνελλιπῶς πᾶν ἀγαθὸν ἐκείθεν;
 Ἀλλὰ καὶ πᾶσαν ἄφειν, πᾶσαν ἐπιθυμίαν
 Τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, τῶν πραγμάτων τῶν θεῶν
 Ἐξ αὐτῆς κατεπλούτησαν πηγῆς τῆς ἀειζώου;
 Ἦς κορεσθῆναι, Δέσποτα, δὸς καὶ ἡμῖν πλουσίως,
 Καὶ πᾶσι τοῖς ζητοῦσι σε, καὶ ποθοῦσιν ἐκθύμως.
 Ὡς ἂν τρυφήσωμεν καὶ αὐτοὶ μετὰ τῶν σῶν Ἁγίων
 Τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων, Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

Τετράστιχα τοῦ αὐτοῦ, τὸν πρὸς Θεὸν αὐτοῦ δει-
 κνύοντα ἔρωτα.

ΠΩΣ καὶ πῦρ ὑπάρχεις βλύζων; πῶς καὶ ὕδωρ εἰ δροσίζων;
 Πῶς καὶ καίεις, καὶ γλυκαίνεις; πῶς φθορὰν ἐξαφανίζεις;
 Πῶς Θεοὺς ποιεῖς ἀνθρώπους; πῶς τὸ σκότος φῶς ἐργάζῃ;
 Πῶς ἀνάγεις ἐκ τοῦ ἄδου; πῶς θνητοὺς ἐξαρθαρτίζεις;
 Πῶς πρὸς φῶς τὸ σκότος ἔλκει; πῶς τὴν νύκτα περιδράσῃ;
 Πῶς καρδίαν περιλάμπεις; πῶς μὲ ὅλον μεταβάλλεις;
 Πῶς ἐνοῦσαι τοῖς ἀνθρώποις; πῶς Υἱοὺς Θεοῦ ἐργάζῃ;
 Πῶς ἐκκαίεις σου τῷ πόθῳ; πῶς τιτρώσκεις ἄνευ ξίφους;
 Πῶς ἀνέχῃ; πῶς βαστάζεις; πῶς εὐθὺς οὐκ ἀποδίδως;
 Πῶς ὑπάρχων ἔξω πάντων, βλέπεις πάντων τὰ πρακτέα;
 Πῶς μακρὰν ἡμῶν τυγχάνων, καθαρὰς ἐκάστου πράξιν;
 Δὸς ὑπομονὴν σοῖς δούλοις, μὴ καλύψῃ τούτους θλίψις.

ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ.

Προτροπὴ εἰς μετάνοιαν· καὶ πῶς τὸ θέλημα τῆς
 σαρκὸς τῷ θελήματι τοῦ Πνεύματος ἐνωθὲν
 Θεοειδῇ τὸν ἀνθρώπον ἀπεργάζεται.

ΚΛΑΙΩ, καὶ κατανύσσομαι, ὅταν τὸ φῶς μοι λάμπῃ,
 Καὶ ἴδω τὴν πτωχείαν μου, καὶ γινῶ τὸ ποῦ ὑπάρχω,
 Καὶ ποῖον κόσμον κατοικῶ θνητὸν, θνητὸς ὑπάρχων.
 Καὶ τέρομαι, καὶ χαίρομαι, ὅταν κατανόησω
 Τὴν ἐκ Θεοῦ δοθεῖσάν μοι κατάστασιν, καὶ δόξαν.
 Καὶ ἐμαυτὸν ὡς Ἀγγελον στοχαζομαι Κυρίου.
 Αὐλῶ τῷ ἐνδύματι ὅλον κεκοσμημένον.
 Ἡ οὖν χαρὰ τὸν πόθον μοι ἀνάπτει τοῦ διδόντος,
 Καὶ ἀλλοιοῦντός με Θεοῦ· ὁ πόθος δὲ δακρύων
 Ἀναβλυστάνει ποταμούς, καὶ λαμπρύνει με πλέον.
 Ἀκούσατε οἱ εἰς Θεὸν, ὡς ἐγὼ, ἁμαρτόντες,
 Σπουδάσατε, καὶ δράμετε ἐν τοῖς ἔργοις ἐντόνως,
 Καταλαβεῖν, καὶ δράξασθαι πυρὸς ἀβύσσου ὕλην.
 Ὑλὴν δ' εἰπὼν, τὴν θεῖαν σοι ἐδόχλωσα οὐσίαν,

Καὶ ἐξανάρψαι τῆς ψυχῆς τὴν νοερὰν λαμπράδα,
 ἵνα γέννησθε ἥλιοι λάμποντες ἐν τῷ κόσμῳ,
 Καὶ μηδαμῶς ἐρώμενοι παρὰ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ.
 ἵνα γέννησθαι ὡς Θεοὶ, Θεοῦ ὅλην τὴν δόξαν
 ἔνδον ὑμῶν κατέχοντες ἐν δύο ταῖς οὐσίαις.
 Διπλαῖς πάντως ταῖς φύσεσι, διπλαῖς ταῖς ἐνεργείαις,
 Διπλοῖς καὶ τοῖς θελήμασι, καθὼς βοᾷ ὁ Παῦλος.
 Ἄλλο καὶ γὰρ τὸ θέλημα σαρκὸς ρευστῆς ὑπάρχει.
 Ἔτερον δὲ τοῦ Πνεύματος, καὶ ἄλλο τῆς ψυχῆς μου.
 Πλὴν οὐ τριπλοῦς, ἀλλὰ διπλοῦς ὡς ἄνθρωπος ὑπάρχω.
 Ἡ ψυχὴ μου συνδέεται ἀρρήτως τῇ σαρκὶ μου.
 Πλὴν οὖν ζητεῖ τὰ ἐαυτοῦ ἕκαστος καταλλήλως,
 Οἷον φαγεῖν τε, καὶ ποιεῖν, οἷον τὸ καθευδῆσαι.
 Ἄ καὶ σαρκὸς θελήματα χροῖκά εἶναι λέγω.
 Ἐπεὶ δὲ πάλιν χωρισθὲν ψυχῆς, οὐδὲν ζητεῖ τοιοῦτον,
 Ἀλλὰ νεκρὸν, ἀνίσθητον, ὥσπερ πηλὸς τυγχάνει,
 Τὸ πᾶν ψυχῆς εἶναι δοκῶ ἐν θέλημα ἀνθρώπου,
 Ὁ οὖν τῷ θεῷ Πνεύματι τὸ ἴδιον ἐνώσας,
 Θεοειδὴς ἐγένετο, Χριστὸν λαβὼν ἐν στέρνοις,
 Χριστιανὸς ἀπὸ Χριστοῦ, Χριστὸν μεμορφωμένον
 ἔχων ἐν ἐαυτῷ πάντως τὸν ἄληπτον, καὶ μόνον,
 Τὸν ἀληθῶς ἀπρόσιτον τοῖς ποιήμασι πᾶσιν.
 Ἀλλ' ὃ φύσις ἀμύλυντε· οὐσία κεκριμένη,
 Φιλανθρωπία ἄγνωστε τοῖς πλείοσι ἀνθρώποις,
 Ἐλεος οὐχ ἐρώμενον τοῖς ἀρρόνως βιοῦσι,
 Οὐσία ἀναλλοίωτος ἄτηκτε τρισχιλία,
 Φῶς ἀπλοῦν, καὶ ἀνείδεον, ἀσύνητον εἰσάπαν,
 Ἀσώματον, ἀχώριστον, ἄληπτον πάσῃ φύσει,
 Πῶς καθωράθη, ὡς ἐγὼ, ἐγνώθη τοῖς ἐν σκότει·
 Καὶ ἐκρατήθη ἐν χερσὶ Μητρός σου τῆς Ἀγίας·
 Καὶ ἐδεσμεύθη ὡς ροιεύς, ἐπαθεῖς ὡς κκοῦργος
 Σωματικῶς, ὃ Βασιλεῦ· θέλων πάντως με σῶσαι,
 Καὶ πάλιν ἐπαναγαγεῖν εἰς παρὰδαισον δόξης,
 Τοῦτο οἰκονομία σου, τοῦτο ἡ παρουσία,
 Τοῦτο ἡ εὐσπλαγχνία σου, καὶ ἡ φιλανθρωπία,
 Ἡ γενομένη δι' ἡμᾶς πάντας ἀνθρώπους λόγε,
 Πιστοῦς, ἀπίστοις, ἐθνικοῦς, ἁμαρτωλοῦς, Ἀγίους.
 Κοινὴ γὰρ πάντων γέγονεν ἡ ἐπιράνειά σου,
 Σωτηρία, καὶ λύτρωσις ζώντων, καὶ τῶν θανόντων.
 Τὸ δὲ κρυπτῶς γινόμενον ἐν ἐμοὶ τῷ ἀσώτῳ,
 Καὶ μερικῶς τελούμενον ἐν γνωστῇ ἀγνωσίᾳ.
 Γνωστῇ μὲν πάντως παρ' ἐμοὶ ἀγνώστῳ δὲ τοῖς ἄλλοις.
 Ποία γλώσσα λαλήσεις; ποῖος νοῦς ἐρμηνεύσει;
 Ποῖος λόγος ἐκφράσσει; ἵνα καὶ χεὶρ μου γράψῃ;
 Φρικτὸν γὰρ ὄντως Δέσποτα, φρικτὸν καὶ ὑπὲρ λόγον,
 Ὅτι ὁρᾶται μοι τὸ φῶς, ὃ ὁ κόσμος οὐκ ἔχει,
 Καὶ ἀγαπᾷ με ὁ μὴ ὢν ἔνδον τούτου τοῦ κόσμου,
 Καὶ ἀγαπᾷ τὸν μηδαμοῦ ὄντα ἐν ἐρωμένοις.
 Ἐπὶ τῆς κλίνης κάθημαι ἐξωθεν ὢν τοῦ κόσμου,
 Καὶ μέσον ὢν τῆς κέλης μου, τὸν ἐξωθεν τοῦ Κόσμου
 ὄντα τε, καὶ γενόμενον βλέπω, ὃ καὶ βυλῶ.
 Εἰπεῖν δὲ τόλμα, καὶ φιλῶ, φιλεῖ με καὶ ἐκεῖνος.
 Ἐσθίω, πρέσβωμαι καλῶς μόνῃ τῇ θεωρίᾳ.

Καὶ συνενούμενος αὐτῷ, οὐρανούς ὑπερβαίνω,
 Καὶ τοῦτο οἶδα ἀληθές, καὶ βέβαιον ὑπάρχειν.
 Τὸ ποῦ τὸ σῶμα τότε δὲ ὑπάρχει οὐ γινώσκω.
 Οἶδα ὅτι κατέρχεται ὁ ἀκίνητος ὑπάρχων.
 Οἶδα ὅτι ὁρᾶται μοι ὁ ἀόρατος τυγχάνων.
 Οἶδα ὅτι ὁ πάσης κτίσεως ἀποκεχωρτημένος,
 ἔνδον αὐτοῦ λαμβάνει με, καὶ ἐν ἀγκάλαις κρύπτει,
 Καὶ ἐκ παντὸς εὐρίσκομαι ἐξω τότε τοῦ κόσμου,
 Ἐγὼ δὲ πάλιν ὁ βροτὸς, καὶ μικρὸς ἐν τῷ κόσμῳ
 ἔντός μου ὅλον καθορῶ τὸν ποιητὴν τοῦ κόσμου.
 Καὶ οἶδα ὡς οὐ θνήσκωμι ἔνδον ζωῆς τυγχάνων,
 Καὶ ὅλην ἔχων τὴν ζωὴν βλυστάνουσαν ἐντός μου.
 Ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἐστίν, ἐν οὐρανῷ δ' ὑπάρχει,
 Ὡς, καὶ ὁρᾶται μοι ἐπίσης ἀπαστράπτων.
 Ὅπως δὲ ταῦτα γίνονται, πῶς ἂν καλῶς νοήσω;
 Πῶς δ' ἐξεῖπεν σοὶ δυνηθῶ, ὅσα νοῶ, καὶ βλέπω;
 Εἰσὶ γὰρ ὄντως ἀφθεγκτα εἰσάπαν,
 Ἄ ὀφθαλμὸς οὐχ ἐώρακεν, οὐκ ἀκήκοεν οὐς δε,
 Ἐπὶ καρδίαν δέποτε οὐκ ἀνέβη σαρκίνην.
 Εὐχαριστῶ σοὶ Δέσποτα ὅτι ἐλέησάς με,
 Καὶ δέδωκας ἰδέσθαι με ταῦτα, καὶ οὕτω γράψαι.
 Τοῖς μετ' ἐμὲ κηρύξαι τε τὴν σὴν φιλανθρωπίαν,
 ἵνα καὶ νῦν μυηθῶσι λαοὶ, φυλαὶ, καὶ γλώσσαι.
 Ὅτι τοὺς πάντας ἔλεες; θερμῶς τοὺς μεταγνόντας,
 Ἴσως τοῖς Ἀποστόλοις σου, καὶ πᾶσι τοῖς Ἀγίοις,
 Εὐεργετῆς τε καὶ τιμῆς, καὶ δοξάζεις Θεέ μου,
 Ὡς μετὰ πόθου σε πολλοὺ ἐκζητοῦντας, καὶ ρόθου,
 Καὶ πρὸς σὲ μόνον βλέποντας τὸν ποιητὴν τοῦ κόσμου.
 Ὡς πρέπει δόξα, καὶ τιμὴ, κράτος μεγαλωσύνη.
 Ὡς Βασιλεῖ τε, καὶ Θεῷ τοῦ παντός, καὶ Δεσπότη,
 Νῦν καὶ ἄει διὰ παντός, εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

Ὅτι ποθεινόν τε, καὶ ἐπιθυμητόν κατὰ φύσιν μόνον τὸ θεῖον, οὐ ὁ μετέχων, πάντων ἐν μετοχῇ γέγονε τῶν καλῶν.

Ω· Τί τὸ πρᾶγμα τὸ κρυπτὸν πάσῃ κτιστῇ οὐσίᾳ;
 Καὶ τί τὸ φῶς τὸ νοητόν, ὃ τιμὴ οὐχ ὁρᾶται;
 Καὶ τίς ὁ πλοῦτος ὁ πολὺς, ὃν οὐδεὶς ἐν τῷ κόσμῳ
 εὐρεῖν ὅλως ἐξίσχυσεν, ἢ κατασχεῖν εἰσάπαν;
 Ἔστι γὰρ πᾶσιν ἄληπτος, ἀχώρητος τῷ κόσμῳ.
 Ἔστι καὶ ποθεινότατος ὑπὲρ ἅπαντα κόσμον.
 Ἔστι καὶ ἐπιθυμητός, καθ' ὅσον ὑπερέχει
 τῶν ἐρωμένων ὁ αὐτὰ Θεὸς κατασκευάσας.
 Κατὰ τοῦτο τιτρώσκωμαι τῇ ἀγάπῃ ἐκεῖνου.
 Καθ' ὅσον δ' οὐχ ὁρᾶται μοι ἐκτέλῃται τὰς φρένας.
 Τὸν νοῦν, καὶ τὴν καρδίαν μου εὐεργίζεις, καὶ στένεις
 Περιπατῶ, καὶ καίωμαι ζητῶ ὅδε, καὶ κηδεύεις,
 Καὶ οὐδαμοῦ τὸν ἐραστὴν εὐρίσκω τῆς ψυχῆς μου,
 Καὶ περιελέπομαι συχνῶς ἰδεῖν τὸν ποθητόν μου,
 Καὶ κηδεύεις ὡς ἀόρατος οὐχ ὁρᾶται μοι ὅλως.

Ὅτε δὲ ἄρξομαι θρηνεῖν, ὡς ἀπελπίσας, τότε
 Ὁράται μοι, καὶ βλέπει με ὁ καθορῶν τὰ πάντα.
 Θαυμάζων καταπλήττομαι κάλλους τὴν εὐμορφίαν,
 Καὶ πῶς ἀνοίξας οὐρανούς διέκυψεν ὁ κτίστης,
 Καὶ δόξαν μοι παρέδειξε τὴν ἄφραστον, καὶ ξένην;
 Καὶ τίς ἄρα γενήσεται ἐγγύτερον ἐκείνου;
 Ἡ πῶς ἀνενεχθήσεται εἰς ἀμέτρητον ὕψος
 Λογιζομένου μου; αὐτὸς εὐρίσκεται ἐντός μου,
 Ἐνδὸν ἐν τῇ ταλαίνῃ μου καρδίᾳ ἀπαστρέπτων,
 Πάντοθεν περιλάμπων με τῇ ἀθανάτῳ αἴγλῃ,
 Ἀπαντα δὲ τὰ μέλη μου ἁγίσι καταυγάζων,
 Ὅλος περιπλεκόμενος, ὅλον καταφιλεῖ με,
 Ὅλον τε δίδωσιν αὐτὸν ἐμοὶ τῷ ἀναξίῳ,
 Καὶ ἐμποροῦμαι τῆς αὐτοῦ ἀγάπης, καὶ τοῦ κάλλους,
 Καὶ ἡδονῆς, καὶ γλυκασμοῦ ἐμπίπλαμαι τοῦ θεοῦ.
 Μεταλαμβάνω τοῦ φωτός, μετέχω καὶ τῆς δόξης,
 Καὶ λάμπει μου τὸ πρόσωπον, ὡς καὶ τοῦ ποθητοῦ μου,
 Καὶ ἅπαντα τὰ μέλη μου γίνονται φωτοφόρα.
 Ὁραίων ὠραιότερος τότε ἀποτελοῦμαι.
 Πλουσίων πλουσιώτερος, καὶ δυνατῶν ἀπάντων
 Ὑπάρχω δυνατώτερος, καὶ βασιλέων μείζων,
 Καὶ τιμιώτερος πολὺ τῶν ὀρωμένων πάντων,
 Οὐχὶ τῆς γῆς, καὶ τῶν τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ οὐρανοῦ δε,
 Καὶ πάντων τῶν ἐν οὐρανῷ τὸν πάντων ἔχων κτίστην.
 Ὡς πρέπει δόξα, καὶ τιμὴ νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας, Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

Περὶ ταπεινώσεως, καὶ τελειότητος.

ΔΙΔΟΥ μοι Χριστὲ καταφιλεῖν τοὺς πόδας.
 Δίδου μοι τὰς σὰς κατασπάζεσθαι χεῖρας,
 Χεῖρας τὰς ἐμὲ λόγῳ παραγαγούσας,
 Χεῖρας τὰς πάντα κτισάσας ἀκαμάτως.
 Δίδου μοι τούτων ἐμφορεῖσθαι ἀπλήστως.
 Δίδου μοι βλέπειν τὸ πρόσωπόν σου λόγε,
 Καὶ ἀπολαύειν τοῦ ἀπορρήτου κάλλους,
 Καὶ κατανοεῖν, καὶ τρυφᾶν σου τῆς θεάς.
 Θεάς ἀρρήτου, θεάς τῆς ἀθεάτου.
 Θεάς τῆς φρικτῆς, ὅμως δίδου μοι λέγειν
 Τὰς ἐνεργείας αὐτῆς, οὐ τὴν οὐσίαν.
 Ὑπὲρ φύσιν γάρ, ὑπὲρ οὐσίαν πᾶσαν,
 Ἡς ὅλος αὐτὸς ὁ Θεὸς μου καὶ Κτίστης.
 Ἡ δὲ ἀπαυγὴ τῆς δόξης σου τῆς θείας,
 Φῶς ἀπλοῦν ἡμῖν, φῶς γλυκὺ καθοράται,
 Φῶς ἀποκαλύπτεται, φῶς τυνενοῦται,
 Ὅλον ὡς οἶμαι, ὅλοις ἡμῖν σοῖς δούλοις.
 Φῶς πνευματικῶς βλεπόμενον μακρόθεν.
 Φῶς ἐντός ἡμῶν εὐρισκόμενον αἴφνης.
 Φῶς ὡς ὕδωρ βρύον· ὡς πῦρ τε φλέγον
 Τῆς ἥς περ πάντως καθάψεται καρδίας,
 Ἐξ οὗ περ ἔγνων προσληφθεῖσαν σωτῆρ μου

τὴν ταλαίπωρον, καὶ ταπεινὴν ψυχὴν μου,
 Καὶ φλεγομένην, καὶ κατακαιομένην.
 Πῦρ προσλαβὼν γὰρ φρυγανῶδους οὐσίας,
 Πῶς οὐκ ἐμποιήσκειν ἀφύκτους πόνους
 Ἀνάψαν, δὸς μοι τοῦ λέγειν σῶτερ;
 Ἀφραστον εἶδος, κάλλους ὠραιότατον
 Δείκνυσι, καὶ τέρπει με, καὶ πόθου φλόγα
 Ἀστεκτον ἐργάζεται, καὶ πῶς ὑποίσω;
 Ἡ πῶς ἐξείπω τὸ μέγα θαῦμα τοῦτο
 Τὸ γινόμενον ἐν ἐμοὶ τῷ ἁσώτῳ;
 Οὐ γὰρ σιωπᾶν ὑποφέρω Θεέ μου,
 Καὶ λήθης βυθοῖς συγκκλύπτειν τὰ ἔργα,
 Ἄ ἐποίησας, καὶ παιεῖς καθ' ἐκάστην,
 Μετὰ τῶν θερμῶς αἰεὶ σε ἐκζητούντων,
 Καὶ μετανοῶν πρὸς σὲ καταφευγόντων.
 Ἵνα μὴ καὶ γὰρ ὡς ὁ τὸ τάλαντον κρύψας
 Δουλὸς τυνηνῶν κατακρύβῃ δικαίως.
 Ἀλλ' ἐκκαλύπτων ταῦτα τοῖς πᾶσι λέγω,
 Καὶ τὰ περὶ σοῦ, καὶ τῆς σῆς εὐσπλαγχνίας
 Γραφῇ παραδίδωμι, καὶ διηγούμεναι
 Ταῖς μετέπειτα γενεαῖς ὦ Θεέ μου.
 Ὅπως μαθόντες τὸ πολὺ ἑλὸς σου,
 Ὅ ἐνεδείξω εἰς ἐμὲ, καὶ δεικνύεις,
 Τὸν πρὶν ἄσωτον τὸν ἀκάθαρτον μόνον,
 Τὸν ὑπὲρ πάντας πλέον ἐξαμαρτόντα,
 Μηδεὶς διστάσῃ, ἀλλὰ μᾶλλον ποθήσῃ,
 Μὴ δειλιάσῃ, ἀλλὰ χαίρων προσέλθῃ.
 Μηδὲ φοβηθῇ, ἀλλὰ μᾶλλον θαρσάσῃ,
 Πέλαιγος ὄρων τῆς σῆς φιλανθρωπίας.
 Καὶ προσδράμῃ τε, καὶ προσπέσῃ, καὶ κλαύσῃ,
 Καὶ τῶν πταισμάτων ἀπολήψεται λύσιν.
 Λέγων ἐν αὐτῷ ὡς ἀληθῶς Θεέ μου,
 Εἰ τὸν πάγκρατον καὶ παμπόνηρον τοῦτον,
 Καὶ πανάσωτον ἡλέησεν ὁ κτίστης,
 Ὑπὲρ ἅπαντας ἀνθρώπους ἁμαρτόντας,
 Πῶς οὐκ ἂν ἐμὲ μειζόνως ἐλέησῃ;
 Τὸν φειδομένως ποσῶς ἐξαμαρτόντα,
 Καὶ τὰς ἐντολὰς οὐ πάσας παραβάντα;
 Ἵν' οὔν εἰδῶσι καὶ πλῆθος τῶν κακῶν μου,
 Ὡςδε λέξοιμι, οὐ πάντα πάντως λόγε,
 Ἀναρίθμητα, καὶ γὰρ ὑπὲρ ἀστέρας,
 Ὑπὲρ σταγόνας ὕδατος, καὶ θαλάσσης ψάμμων,
 Καὶ κυμάτων πλῆθος κυμαινομένων.
 Ἀλλ' ἅπερ βίβλος φέρει τοῦ συνειδότος,
 Καὶ ἀποθῇ καὶ μνήμης ἐμπεριέχουσι.
 Τὰ δ' ἄλλα μόνος ἀριθμεῖν αὐτὸς οἶδας.
 Γέγονα φονεὺς (1) ἀκούσατε οἱ πάντες,
 Ἵνα κλαύσῃτε συμπαθῶς, τὸν δὲ τρόπον
 Εἶασα, λόγου παραιτούμενος μῆχος.
 Γέγονα, οἶμοι, καὶ μοιχὸς τῇ καρδίᾳ,
 Καὶ σοδομίτης γνώμη, καὶ προαιρέσει.

(1) Τῆς ψυχῆς αὐτοῦ δηλαδὴ, καθὼς τὸ λέγει εἰς τὸν λθ', λόγον ταῦτα γὰρ νοητικῶς ἐκλαμβάνει ὁ Πατὴρ δι' ἅκραν ταπεινώσιν.

Ἐπίορκος, ἐμότης, καὶ πλεονέκτης.
 Κλέπτης, ψεύστης τε, ἀναιδής, ἄρπαξ φεῦ μοι,
 Λοιδόρος, μιτάδελφος, φθονερός πάνυ,
 Φιλάργυρος τε, ἱπαμός τε, καὶ πάσης
 Ἀλλης κακίας εἶδος διεπραξάμεν
 καὶ πιστεύσατε ἀληθῶς λέγω ταῦτα,
 καὶ οὐ πλάσματι, οὐδὲ σεσοφισμένως.
 τίς οὖν ἀκούσας ταῦτα οὐκ ἐκπλαγείη;
 οὐ θαυμάσειε τὴν σὴν μακροθυμίαν;
 ὦ φιλόανθρωπε, οὐ θαυμάσῃς, καὶ λέξεις;
 πῶς οὐ διέστη γῆ φυγούσα, τοῦ φέρειν
 ἐπὶ τοῦ νώτου μὴ στέγουσα τὸν ἄλαν;
 καὶ ζῶντα τοῦτον κατήγαγεν εἰς ἄλην;
 Σκηπτὸς ἀνῶθεν πῶς δὲ οὐ κατηνέχθη,
 καὶ ἠνάλωτε τὸν παραβάτην τούτον;
 πῶς δὲ ὁ οὐρανὸς οὐ συνέπεσεν ἅμα;
 καὶ συνεσβέσθη ἥλιος, καὶ τὰ ἄστρα
 ἐπὶ τῷ οὐτῷ καταπεφρονηκότι;
 ὦ τῆς σῆς αὐθις ἀνοχῆς εἴπη Σῶτερ,
 καὶ τῆς ἀγαθότητος, καὶ τοῦ ἐλέους.
 Ὅντως γὰρ εἰσιν ὑπὲρ συγγνώμην πᾶσαν
 αἱ πράξεις αὐταὶ τοῦ παναθλίου τούτου,
 ἄς ἀκούων πᾶς τις ἀναβοήσει,
 τοῦτον ἢ δίκη ἄρα εἶπες ζῶντα;
 καὶ πῶς δικαία οὔσα καὶ ὅλως τοῦτον
 εἶναι κατεδέξατο ἐν γῇ τῶν ζόντων;
 εἰδ' ὑπολάβοι ψευδῇ με ἴσως γράψαι,
 τοῦτ' ἐπὶ τὴν συγχώρησιν δὸς ὡς οἰκτίρμων,
 ἄγνοῶν γὰρ σου τὸ μακρόθυμον σῶτερ,
 καὶ τὴν ἄβυσσον τῆς σῆς φιλανθρωπίας,
 καὶ τῶν ἔργων μου τὰ ἄτοπα ἀκούσας,
 τὴν ψῆφον ἐξήνεγκε δικαίως ταύτην.
 εἰ τοῦτον λέγων ἀνεύθυνον ἢ δίκη
 καταλέλοιπε, λοιπὸν κρίσις οὐκ ἔστι.
 σὺ δὲ μάλα στυγερόν με μέλλεις τοῦ κρίναι
 νῦν μακροθυμῆς, διὰ τοῦτο Θεέ μου.
 θέλεις γὰρ πάντως τὴν πάντων σωτηρίαν,
 τὴν μετάνοιαν ἐκδεχόμενος τούτων
 τὴν ἐκ τῶν ἔργων, ἀνοχῇ σου δικαίαν.
 δικαίου καὶ γὰρ, οὐ τοὺς πίπτοντας παίειν,
 χεῖρα δὲ μᾶλλον πάντως ὀρέγειν τούτοις,
 ὅπερ ποιῶν σὺ ὁ καλὸς μου Δεσπότης
 οὐκ ἔλιπες οὐδέ ποτε ἐλλείψεις.
 ὁ βίος πάλη πάντων ἀνθρώπων πέλει.
 δοῦλοι δὲ πάντες ἄνθρωποι σοῦ τοῦ κτίστου.
 ἔχομεν δ' ὅμως μικροὶ τε καὶ μεγάλοι
 ἔχθρους ἀσπόνδους ἄρχοντας τοὺς τοῦ σκότους.
 εἰ μὴ οὖν αὐτὸς ἐρέξεις μᾶλλον χεῖρα,
 ἄλλ' αὐτοὺς ἡμῶν κατισχύσαι ἀρήσεις,
 ποῦ τὸ δίκαιον, ποῦ τὸ φιλόανθρωπόν σου;
 δοῦλοι γὰρ ἡμεῖς γενόμεθα ἐκείνου.
 ἰδίᾳ γνώμη, ἰδίᾳ προαιεῖσει,
 αὐτὸς δὲ ἡμᾶς ἐλθὼν ἐξηγοράσω.

καὶ τῷ σὺ Πατρὶ προσηγάγες Θεέ μου
 Λῶρον· οὐδ' ὅρων δ' ἐχθρὸς ὅμως οὐ στέγει,
 οὐχ ὑποφέρει τὸν φθόνον, ὃν περ ἔχει.
 ἄλλ' ὠρύεται καθ' ἡμῶν, ὥσπερ λέων,
 καὶ περιπατῶν, καὶ βρούχων τοὺς ἐδόντας,
 ἄπηνῶς ζητεῖ ὃν τινα καταπίη.
 τοὺς οὖν ὑπ' αὐτοῦ θηρὸς τοῦ ἀνημέρου
 τιτρωσκομένους καὶ πληγὰς δεχομένους,
 καὶ τραυματίας, ὦ Χριστέ μου, κειμένους
 οὐκ ἐλεήσεις, οὐ συμπαθήσεις μᾶλλον,
 καὶ τὴν ὑγίαν τὴν τούτων ἀναμείνης,
 ἄλλ' ἐπιπλήξεις, ἀλλὰ συντρίψεις ὅλως,
 καὶ θανατώσεις τοὺς τοιούτους τελείως.
 Δίκαιον καὶ γὰρ, καὶ, καὶ γὰρ τοῦτο λέγω,
 ὅτι ἄκοντες οὐ κατέχονται οὗτοι,
 ἄλλ' ἐκόντες ἑαυτοὺς προδιδούσιν.
 Ὅμως πανούργος, σοφιστής τε κακίας
 ὁ ἀνήμερος, καὶ ποικίλος θῆρ οὗτος.
 προσποιεῖται οὖν τὰ τῶν φίλων, ὡς φίλος.
 ὅλον με ζητῶν συλλαβεῖν, καὶ θηρεῦσαι,
 τὴν ὀρωμένην ζωὴν ὑποδεικνύς μοι,
 τῆς νοουμένης ζωῆς ἀποστρεφεί με,
 τῇ αἰσθήσει κλέπτει με τῶν νῦν παρόντων,
 καὶ τῶν μελλόντων ὑποσυχᾷ τὸν πλούτον.
 ἄλλο τῇ ἔξω φαίνεται θεωρία,
 ἄλλο δὲ ἐστὶ τὸ κρυπτόμενον σῶτερ.
 εἰ δὲ οἱ ἄνθρωποι τοῦτο μεμαθηκότες
 λόλους σχηματίζονται τῇ ὑποκρίσει.
 τί ὁ κακίας εὐρετής οὐ ποιήσει;
 πῶς οὐ πλανήσει, καὶ μάλα στυγερόν τοὺς νέους;
 πῶς οὐκ ἀπατήσει δὲ ἀκάκους ὄντας;
 ὅλως ἀπειρους, ὅλως ἀπανουργεῦτους.
 ὁ προαιεῖσει καὶ σατὰν, καὶ πανούργος·
 καὶ πάντα δόλον εὐμηχάνως εὐρίσκων;
 Ὅμως ἅπαντας ἅπαντ' αἰ, καὶ τιτρώσκει,
 οὐδὲ τὰς τούτου ὑπεξέφυγε χεῖρας,
 οὐδὲ τῶν αὐτοῦ βελῶν, καὶ τοῦ ἐν τούτοις
 ἰοῦ ἄγευστος, καὶ ἄτρωτος διήλθε.
 πάντες ἐξημάρτομεν, καὶ ὑστεροῦμεν
 δόξης σου Χριστέ τῆς ἀρρήτου, καὶ θείας,
 καὶ δωρεάν σε δυσωποῦμεν τοῦ σώσαι·
 καὶ δικαιοῦσαι χάριτι, καὶ ἐλεεί.
 ὁ ἐξέχεας ἐπ' ἐμὲ νῦν πλουσίως·
 περὶ οὗ λέγειν καὶ γράφειν οὐκ ἔκνητω,
 πῶς γὰρ δύναμαι σιωπῇ ὑποφέρειν
 τὰ γινόμενα καθ' ὥραν ὦ Θεέ μου;
 καὶ πραττόμενα ἐν ἐμοὶ τῷ ἀθλίῳ;
 ἄφραστα καὶ γὰρ εἰσὶν ἐν ἀληθείᾳ,
 ἀκατάληπτα, ὑπὲρ νοῦν, ὑπὲρ λόγον.
 καὶ πῶς ἐξείπω ταῦτα; ἢ πῶς ἐκφράσω;
 ἄλλ' οὖν μὴ φέρων σιωπᾶν ἄρτι λέξω.
 Θεὸς ἀναρχος ἀκτιστος μόνος πέλει.
 ἐν ἱῷ καὶ Πνεύματι Τριάς Ἁγία,

Ἀκατάληπτος, ἀπρόσιτος ὑπάρχεις·
 Κτίστης ὁρώμενης τε, καὶ νοουμένης
 Κτίσεως καὶ Κύριος σὺ, καὶ Δεσπότης,
 Ὑπεράνω δὲ τῶν οὐρανῶν, καὶ πάντων
 τῶν ἐν οὐρανῷ τοῦ οὐρανοῦ τυγχάνεις.
 Μόνος ποιητὴς, μόνος ἐξουσιάζων,
 Μόνος τὰ πάντα φέρων προστάγματί σου,
 Καὶ θελήματι συνέχων πάντα μόνω.
 Ἔχεις περὶ σὲ μυριάδας Ἀγγέλων,
 Ἀρχαγγέλων τε χιλίας χιλιάδας
 Θρόνους, κυριότητας ἀναριθμήτους,
 Ἔχεις Χερουβὶμ, Σεραφὶμ τε δυνάμεις,
 Πολυόμματα, ἀρχάς καὶ ἐξουσίας,
 Καὶ πλείους ἄλλους λειτουργούς τε, καὶ φίλους.
 Ἔχεις δόξαν γε ὑπερδεδοξαμένην,
 Ὡστε μὴ τολμᾶν ἀδεῶς ἀτενίσαι
 Τινὰς ἐκ τούτων πρὸς αὐτὴν ὦ Θεέ μου.
 Μηδὲ δύνασθαι φαινομένην ἐνέγκαι
 Τοῦ προσώπου σου τὴν ἀστράπτουσαν αἴγλην.
 Πῶς γὰρ ἰσχύσει τὸ ποίημα τὸν κτίστην
 Ὅλον κατιδεῖν; ὅλον κατανοῆσαι;
 Οὐδαμῶς οἶμαι δυνατόν εἶναι τοῦτο.
 Ἀλλ' ὁ ποιητὴς καθ' ὅσον ἂν ἐθέλῃ,
 Φαίνεται, καὶ βλέπετε παρ' ὧν ἐθέλει,
 Καὶ γινώσκεται, καὶ γινώσκει τὸ κτίσμα,
 Καὶ καθορᾶται, καὶ καθορᾷ τοσοῦτον,
 Ὅσον δώσειεν ὁ ποιητὴς τοῦ βλέπειν.
 Εἰ γὰρ παρὰ σοῦ παρήχθησαν Θεέ μου,
 Ἔχουσιν ἐκ σοῦ τὸ εἶναι, καὶ τὸ βλέπειν,
 Καὶ τὸ δύνασθαι λειτουργεῖν σοι ἀρέμπτως·
 Ἀλλ' οὖν ἄνω σὺ ὑπὲρ ἀρχάς ἀπάσας,
 Αὖτις δὲ πάλιν περὶ σὲ τὸν Θεόν μου.
 Ἡμεῖς δὲ κάτω ἐν κατωτάτῳ λάκκῳ,
 Λάκκον οὐ λέγω τὸν ὁρώμενον κόσμον,
 Ἀλλὰ τὸ σκότος τῆς ἀμαρτίας ὄντως,
 Λάκκῳ πονηρῷ, λάκκῳ ζεζοφωμένῳ.
 Λάκκῳ, καὶ τάρῳ δεινῶς ἐν κατωτάτῳ,
 Ὅν περ ἥλιος οὐ πέφυκε φωτίζειν,
 Ἐξω γὰρ ἐστὶ τοῦ ὁρώμενου κόσμου,
 Καὶ τοῦ μέλλοντος ἢ νῦν τῆς ἀμαρτίας,
 Καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ ἐμπίπτοντας ἀφρόνους,
 Νῦν τε κατέχει, καὶ θανόντας ὡσαύτως
 Ἐξεί δεσμίους εἰς αἰῶνας αἰώνων,
 Ὡν ἐγὼ πρῶτος, ὦ Χριστέ μου, ὑπάρχω,
 Ὁ καὶ συσχεθεῖς, καὶ καταχθεῖς ἐν ταύτῃ,
 Καὶ ἐν πυθμένι αὐτῆς τῷ κατωτάτῳ
 Εὗρεθείς ἐξόκησα, ἐλέησόν με,
 Ἐν ἐπιγνώσει γεγονώς τῶν κακῶν μου.
 Ἐγνων γὰρ τὸ ποῦ δι' αὐτῶν κατηνέχθην,
 Οὐ χάριν καὶ ἐκλαυσα δακρύων τ' ὄμβρους·
 Ἐξ ὀφθαλμῶν μου κατήγαγον ἐμπόνως.
 Μετενόησα ἐξ ὅλης μου καρδίας,
 Καὶ ἐκέκραξα φωναῖς ταῖς ἀλαλήτοις,

Καὶ ἐπίκουσας ἐκ τοῦ ἀφάτου ὕψους,
 Τοῦ ἐν πυθμένι κειμένου κατωτάτῳ
 Σκώτους ἀπείρου ἀτελοῦς ἐν τῷ τέλει,
 Καὶ τὰς περὶ σὲ καταλιπὼν δυνάμεις,
 Ἀντιπαρελθὼν τὰ ὁρώμενα πάντα
 Κατήλθες ἐκεῖ, ἐν ᾧ κείμενος ἤμην,
 Ἐλαμψας εὐθὺς, ἰδίῳζας τὸ σκότος.
 Ἠγειράς με σὺ ἐμπνεύσει σου τῇ θεῖᾳ.
 Ἐστήσας εἰς πόδας με τῶν ἐντολῶν σου
 Ἐθελξας τῷ κάλλει σου, καὶ τῇ ἀγάπῃ
 Ἐτρωςας, ἡλλοίωσας ὅλον με, ὅλον
 Εἰδὼν σου τὸ πρόσωπον καὶ ἐφοβήθην,
 Καὶ τοι εὐμενὲς εὐπρόσιτόν μοι ὤρθη,
 Ἡ δὲ ὠραιότης σου ἐξέστησέ με,
 Καὶ ἐξέπληξεν, ὦ Τριάς ὁ Θεός μου.
 Εἰς γὰρ χαρακτήρ τῶν τριῶν ἐν ἐκάστῳ,
 Καὶ τὰ Τρία ἐν πρόσωπα ὁ Θεός μου.
 Ὃς καὶ καλεῖται Πνεῦμα. Θεός τῶν πάντων.
 Σὺ οὖν ἐμφανισθεῖς ἐμοὶ τῷ παναθλίῳ,
 Πῶς οὐκ ἐμελλον ἐγὼ φρίξαι, καὶ δύναι;
 Καὶ κατώτερον οὐ ἤμην γεγονέναι;
 Καὶ σκεπασθῆναι πάλιν ὑπὸ τοῦ σκότους;
 Ἴνα ἀποκρυβῶ σε τὸν ἀστεκτον πᾶσιν,
 Ἀλλὰ τοῦτον μὲν ἔπραττον ἐκ δειλίας, ἐγὼ,
 Σὺ δὲ Θεέ μου μᾶλλον περιπλέκου,
 Μᾶλλον κατεσπάζου με, μᾶλλον ἐνηγκαλίζου
 Ἐνδον τοῦ κόλπου τῆς δόξης σου Θεέ μου,
 Ἐνδον τοῦ κρασπέδου σου τῶν ἱματίων
 Εἰσάγων ὅλον, καὶ σκέπων με φωτὶ σου,
 Καὶ ἀμνημονεῖν ποιῶν τῶν ὁρωμένων,
 Καὶ τῶν κατεχόντων με δεινῶν τῶν πρώην.
 Ὡ μυστηρίων βάθος· ὦ ὕψος δόξης·
 Ὡ ἀνάβασις· ὦ θέωσις· ὦ πλοῦτος·
 Ὡ λαμπρότης ἀφραστός τῶν λεγομένων.
 Τίς καταλαβεῖν ἐκ τῶν λόγων ἰσχύσει;
 Ἡ τὸ μέγεθος κατανοῆσαι τῆς δόξης;
 Ὃς γὰρ οὐκ εἶδεν, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε,
 Καὶ οὐκ ἤκουσεν, ἃ οὐκ οὐκ ἤκουσε,
 Καὶ εἰς καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη;
 Πῶς τῷ γράφοντι περὶ αὐτῶν πιστεύσει;
 Εἰδὲ καὶ πιστεύσεις, πῶς διὰ λόγου
 Ἰδεῖν ἰσχύσει, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε;
 Πῶς δὲ ἀξίως δι' ἀκοῆς χωρήσει,
 Ἄ οὐκ ἤκουσεν οὐδὲ ποτὲ τῶν ἀνθρώπων;
 Ἴνα καὶ καλῶς περὶ αὐτῶν νοήσῃ;
 Ἐν περινοίᾳ δυνηθῇτε γενέσθαι;
 Ὡν ἀμήχανον τοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ κάλλος,
 Καὶ ἀκατανόητόν ἐστι τοῖς πᾶσιν,
 Οἷς περ ὁρᾶται· ἵνα σοι πάλιν εἴπω.
 Πῶς λογισμῷ ταῦτά τις ἀναπλάττων,
 Οὐκ ἂν ἐκπέσοι τῆς ἀληθείας πόρρω;
 Καὶ πλανηθῇ πλάσμασι, καὶ φαντασίαις,

Εἰκόνας ψευδεῖς συλλογισμῶν οἰκείου
 Οἰκείου νοὸς ἀνιστορῶν, καὶ βλέπων ;
 Ὅσπερ γὰρ ἄδην, καὶ τὰς ἐκεῖ κολάσεις,
 Ἐκαστος φαντάζεται ὡς ἂν ἐθέλοι.
 Πλὴν οὖν ὡς εἰσὶν οὐδεὶς τῶν πάντων εἶδεν.
 Οὕτω μοι νόει τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα
 Τὰ ἐν οὐρανοῖς ἀκατάληπτα πᾶσι.
 Καὶ ἀθέατα, μόνοις γνωστὰ δὲ ταῦτα.
 Καὶ θεωρητὰ, οἷς Θεὸς ἐκκαλύψει.
 Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀξίας ἐκάστου.
 Μέτρον πίστεως, ἐλπίδος, καὶ ἀγάπης.
 Μέτρον φυλακῆς τῶν ἐντολῶν Κυρίου.
 Μέτρον ἄλλο δὲ πνευματικῆς πτωχείας.
 Μέτρον τέλειον, οὐ μικρὸν, οὐδὲ μέγα.
 Ταῦτα γὰρ μισεῖ ὁ Θεὸς οὐκ ἀδίκως.
 Ἀλλὰ δικαίως, ὡς οὐ δίκαια πάντως.
 Τὸ μὲν γὰρ μικρὸν λείπεται τοῦ δικαίου,
 Ἐν ἀμελείᾳ ἢ καὶ καταρροῇ
 Μόνον ἄχρηστον εὐλόγως, καὶ δικαίως,
 Τὸ δὲ οὐ μικρὸν, ἀλλὰ μέγα τυγχάνον,
 Εἰς ἀπόνοιαν φέρει τὸν κεκτημένον,
 Καὶ πάντας ἄλλους βλάπτει τούτῳ χρωμένους.
 Δίκαιον μέτρον ταπεινώσεως ἔστι.
 Τὸ μήτε πάντῃ αὐτοῦ ἀπογινώσκειν,
 Μήτε οἶσθαι εἶναι τινα ἐν κόσμῳ
 Χείρονα ἑαυτοῦ ἐν πράξεσιν ἀτόποις·
 Κλαίειν τε ἄει, καὶ θρηνεῖν διὰ τοῦτο,
 Καὶ καταφρονεῖν πάντων τῶν ὀρωμένων.
 Τοῦτο γὰρ ἔστι τεκμήριον τοῦ πένθους,
 Τοῦ κατὰ Θεὸν ἐκ ψυχῆς γινόμενου.
 Εἰ δ' ἀνέχεται τινος τῶν ὀρωμένων,
 Οὕτω ἑαυτὸν ἐγνωκεν ἐν αἰσθήσει,
 Οὐδὲ φόβον ἔλαβεν ἐν τῇ καρδίᾳ
 Κρίσεως θείας, καὶ πυρὸς αἰώνιου,
 Οὐδ' ἐκτήσατο ταπεινώσιν τελείαν,
 Καὶ διὰ τοῦτο ἐκπίπτει καὶ τῆς θείας
 Καὶ τῆς δωρεᾶς τῶν ἀγαθῶν ἐκεῖνων,
 Ὡν περ ὀφθαλμοὶ οὐδεὶς ἀνθρώπων εἶδεν.
 Σπεύσωμεν πάντες ταπεινώσιν εὐρέσθαι
 Τὴν ἀνώνυμον τῶν ψυχῶν ἡμῶν χάριν.
 ἥτις οὐκ ἔχει ὄνομα, τῇ δὲ πείρᾳ
 Ἐνώνυμος γίνεται τοῖς κεκτημένοις.
 Πρῶτος ὁ Χριστὸς, ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ
 Ἐνοικον τοῦτον ὁ κτησάμενος ἔγνω,
 Ὅτι δι' αὐτοῦ τὴν ταπεινώσιν ἔχει,
 Μᾶλλον δὲ αὐτὸς ἡ ταπεινώσις ἔστι.
 Ψυχὴ ζητοῦσα δόξαν ἐκ τῶν ἀνθρώπων,
 Ταύτην τὴν ταπεινώσιν ὅλως οὐκ ἔγνω.
 Ὁ δὲ οἷσιν κἄν ποσὼς κεκτημένος,
 Πῶς ἐντὸς αὐτοῦ τὴν ταπεινώσιν ἔξει ;
 Οὐδαμῶς ὄντως, οἵμοι τῷ παναθλίῳ,
 Τῷ κενοδόξῳ, καὶ καταπειρομένῳ,
 Καὶ μηδεμίαν ἀρετὴν κεκτημένῳ,

Καὶ ἀναισθήτως πάσας παρερχομένῳ
 Τὰς ἡμέρας μου ἐν τῷ παρόντι βίῳ.
 Τίς μὴ κλύσῃ με ; τίς μὴ σφοδρῶς πενήτησῃ ;
 Ὅτι ἔφυγον κόσμον, καὶ τὰ ἐν κόσμῳ,
 Καὶ τῇ αἰσθήσει κόσμου οὐκ ἐχωρίστην.
 Τὸ τῶν μοναχῶν περιβέβλημαι σχῆμα,
 Καὶ ὡς κοσμικὸς ἀγαπῶ τὰ ἐν κόσμῳ.
 Δόξαν πλουτὸν τε, καὶ ἡδονάς, καὶ τέρψεις,
 Ἐπὶ τῶν ὤμων τὸν σταυρὸν Χριστοῦ φέρω,
 Καὶ ὑποφέρειν τὰ τοῦ σταυροῦ ἐνείδῃ,
 Ὅλως ἀπαναίνομαι, ὅλως οὐ θέλω,
 Ἀλλὰ ἐν δόξοις ἑμαυτὸν παρενείρω,
 Καὶ σὴν ἐλείνεις τὸ δοξάζεσθαι θέλω,
 Ὡς τῆς συμφορᾶς, ὧς τῆς ἀναισθησίας,
 Διπλῆς ὑπάρχω ἄξιος καταδίκης,
 Ἡταίσας γὰρ πολλὰ πρότερον ἐν τῷ βίῳ
 Ἐπηγχεῖλαμην καλῶς μετανοήσαι,
 Νῦν ἐφάνην δὲ παραβάτης ἀγνώμων
 Πάντων τῶν καλῶν, ὧν μοι Θεὸς παρέσχε,
 Καὶ τῶν σκυθηκῶν ἀρνητὴς ἀπεδείχθην,
 Καὶ ἀνάξιος πάσης φιλανθρωπίας.
 Ἀλλ' ὦ Θεέ μου, ὦ πανοικτίρμων μόνε,
 Σπεῦσον, πρόφθασον, ἐπίστρεψόν με πάλιν
 Πρὸς μετάνοιαν, πρὸς δάκρυα, πρὸς πένθος,
 ἵνα λούσωμαι, καὶ καθαρῶ, καὶ ἰδῶ,
 Λάμπασαν τρανῶς ἐν ἐμοὶ τὴν σὴν δόξαν,
 Ἦν μοι χάρισαι, νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας,
 Δοξάζοντί σε θωναῖς ἀκαταπαύστοις,
 Τὸν τῶν αἰώνων Ποιητὴν, καὶ Δεσπότην.

ΛΟΓΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

Ὅτι ὁ ἐν ἀγνώσει Θεοῦ ἔτι ζῶν, νεκρὸς ἔστι μέσον τῶν ζώτων ἐν γνώσει Θεοῦ, καὶ οἱ τοῖς ἀναξίως τῶν Μυστηρίων μεταλαμβάνουσιν ἄληπτον τὸ θεῖον σῶμα, καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ γίνεται.

ΝΥΝ ἐν τοῖς ζῶσιν ὡς νεκρὸς, ὦ Δέσποτα ὑπάρχω,
 Καὶ ἐν νεκροῖς ὡς ζῶν εἰμὶ ἄθλιος ὑπὲρ πάντας
 Ἀνθρώπους τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς, οὐς ἔκτισας Θεέ μου.
 Τὸ γὰρ νεκρὸν ὑπάρχειν με ἐν τοῖς κατὰ σὲ ζῶσι
 Τῶν μὴ κτισθέντων χεῖρω με ἀποδείκνυσι πάντως,
 Τὸ δ' ἐν νεκροῖς τὴν ἄλογον ζωὴν ζῆν, ὡς τὰ κτήνη,
 Τῶν μὴ εἰδόντων σε Θεόν, ὅμοιον ὄντως πέλει.
 Πῶς γὰρ οὐκ ἔστιν ὅμοιον ; πῶς δὲ οὐκ ἔστιν ἴσον ;
 Εἰ καὶ δοκῶ εἰδέναι σε, εἰ καὶ δοκῶ πιστεῦσαι,
 Εἰ καὶ δοκῶ σὲ ἀνυμνεῖν, καὶ σὲ ἐπικαλεῖσθαι·
 Καὶ γὰρ λαλεῖ τὸ στόμα μου Λόγε, ὡς ἐδιδάχθην,
 Καὶ ὕμνους ἄδω, καὶ εὐχάς, ὥς ἐγγράφως οἱ πάλοι
 Τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον ἐξέθεντο λαβόντες,
 Καὶ λέγων ταῦτα, καὶ μέγα τι πεπραχέναι.
 Ἀναισθητῶ, καὶ ἀγνοῶ, ὅτι ὥσπερ ἰὸ παῖδες

Μανθάνοντες οὐκ ἴσασι τὴν δύναμιν τῶν λόγων,
 Οὕτω καὶ γὰρ ταῖς προσευχαῖς, καὶ ψαλμοῖς τε καὶ ὕμνοις
 Ἑγκαρτερῶν, καὶ ἀνυμνῶν σὲ τὸν εὐσπλαγχνόν μόνον.
 Τῆς σῆς δόξης καὶ τοῦ φωτὸς αἰσθῆσιν οὐ λαμβάνω.
 Καὶ ὥσπερ οἱ αἱρετικοὶ οἱ πολλὰ ἐκμαθόντες
 Ἐδόκουν τοῦ εἰδέναι σε, ἐδόκουν σε γινώσκειν,
 Ἐδόκουν οἱ πανάθλιοι, καὶ βλέπειν σε Θεέ μου,
 Οὕτω καὶ γὰρ πολλὰς εὐχὰς καὶ πολλὰς ψαλμωδίας
 Λαλῶν ἐν μόνῃ γλώσσῃ μου, ἴσως δὲ καὶ καρδίᾳ,
 Ἐκ τούτων τὸ τῆς πίστεως ἄκρον ἔχειν νομίζω.
 Ἐκ τούτων τὴν ἐπίγνωσιν πᾶσαν τῆς ἀληθείας
 Οἶμαι τὸ καταλαβεῖν καὶ μηδὲν πλέον χρῆζειν.
 Ἐκ τούτων καὶ τὸ βλέπειν σε τὸ φῶς τοῦ κόσμου σῶ-
 τερ.

Ἐκ τούτων καὶ κατέχειν σε, καὶ συνεῖναι μοι λέγω,
 Καὶ συμμετέχειν φύσεως τῆς θείας σου νομίζω,
 Καὶ κατ' ἐμοῦ παραβολὰς ἐφευρίσκω καὶ λόγους.
 Ἀνερευνῶν ἐκ τῆς γραφῆς προβάλλομαι, καὶ λέγω,
 Ὁ Κύριος τοὺς τρώγοντας εἶπεν αὐτοῦ τὴν σάρκα.
 Καὶ τοὺς τὸ αἷμα πίνοντας, ἐν αὐτοῖς καταμένειν.
 Ἀλλὰ καὶ κατοικεῖν αὐτὸς ἐν αὐτοῖς ὁ Δεσπότης.
 Τοῦτο οὖν λέγων ὡς ληπτὸν τὸν ἄληπτον κηρύττω,
 Ἐν τῷ ληπτῷ τοῦ σώματος τὸν ἄληπτον ὑπάρχειν.
 Καὶ κρατητὸν, καὶ ὁρατὸν τὸν ἀόρατον πάντη,
 Καὶ ἀγνοῶ ὁ δυστυχὴς, ὅτι ἐν οἷς ἂν θέλῃς.
 Τῷ αἰσθητῷ καὶ κρατητῷ καὶ ὁρατῷ ὑπάρχεις
 Αἰσθητός τε καὶ κρατητός καὶ ὁρατός ὁ κτίστης,
 Ἐν ἀκαθάρτοις δ' ὡς ἐγὼ, καὶ ἀναξίους μᾶλλον
 Θεοποιεῖς τὸ αἰσθητὸν σῶμα σου τε καὶ αἷμα,
 Καὶ παντελῶς ἀκράτητον, ἄληπτόν τε εἰσάπαν.
 Ἀναλλοιότης ἄλλοις, μᾶλλον δ' ἐν ἀληθείᾳ
 Πνευματικὸν μεταποιεῖς, ἀόρατον ὡς πάσαι
 Συγκεκλεισμένων τῶν θυρῶν εἰσῆλθες καὶ ἐξῆλθες,
 Καὶ ἄφαντος ἐκ τῶν χειρῶν ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου
 Ἐγένου τῶν μαθητῶν, οὕτω καὶ νῦν τὸν ἄρτον
 Ἀποτελεῖς, καὶ σῶμά σου πνευματικὸν ἐργάζῃ.
 Καὶ γὰρ δοκῶν κατέχειν σε καὶ θέλῃς, καὶ μὴ θέλῃς.
 Καὶ κοινωνῶν τῆς σῆς σαρκὸς, καὶ σου μεταλαμβάνων,
 Νομίζω, καὶ διάκειμαι, ὡς Ἅγιος Χριστέ μου,
 Καὶ κληρονόμος τοῦ Θεοῦ, καὶ σὸς συγκληρονόμος,
 Καὶ ἀδελφός καὶ μέτοχος δόξης τῆς αἰωνίου.
 Ἐκ τούτου τοίνυν δεικνύμαι ἀναισθητῶν εἰσάπαν.
 Ἐκ τούτου πάντως φαίνεται ἀγνοεῖν με ἢ ψάλλω,
 Καὶ ἢ λαλῶ καὶ ἢ ἄλλοι μελετῶ τε καὶ ἄλλω.
 Εἰ γὰρ ὅπως ἐγίνωσκον, εἶχον πάντως εἰδέναι,
 Ὅτι ἀτρέπτως ἄνθρωπος ἐγένου ὁ Θεός μου,
 Ἵνα τὸν προσληφθέντα με ὅλον Θεοποιήσῃς,
 Οὐχὶ δὲ Ἵνα ἄνθρωπος σὺ παχύτητι μείνῃς.
 Καὶ κρατηθῇς ἐν τῇ φθορᾷ ὁ ἀκράτητος πάντη,
 Ὁ Ἀφθαρτός, καὶ ἄληπτος φύσει Θεός ὑπάρχων.
 Τοῦτο εἰδὼς ὡς ἄληπτον τὸ σῶμά σου τὸ θεῖον.
 Καὶ αἷμά σου τὸ Ἅγιον πιστεύων γεγενῆσθαι,
 Καὶ πῦρ ὄντως ἀπρόσιτον ἐμοὶ τῷ ἀναξίῳ,

Φρίκη, καὶ φόβῳ, τρόμῳ τε τούτων ἂν ἐκοινωνῶν.
 Ἐν δάκρυσι, καὶ στεναγμοῖς ἑμαυτὸν ἐκκαθαίρων.
 Νῦν δὲ ἐν σκότει κάθημαι καὶ ἀγνοῖα πλανῶμαι
 Ἀναισθησία παντελεῖ κρατούμενος ὁ τάλας.
 Ἄλλ' ὅμως ἱκετεύω σε ὅμως ἐκδυσωπῶ σε.
 Προσπίπτων, καὶ παρακαλῶν, καὶ ζητῶν σου τὸ ἔλεος.
 Ἐπίβλεψον ὡς πάντοτε, καὶ νῦν παμβασιλεῦ μου,
 Δεῖξον τὴν εὐσπλαγχνίαν σου· δεῖξον τὸ συμπαθές σου.
 Δεῖξον τὸ ἀμνησικάκον εἰς ἐμὲ τὸν τελώνην,
 Μᾶλλον δὲ τὸν πανάσωτον, τὸν ὑπὲρ πᾶσαν φύσιν,
 Ἀλόγων τε, καὶ λογικῶν εἰς σὲ ἐξαμαρτόντα.
 Εἰ γὰρ καὶ πάντα πέπραχα ἄνομα ἐν τῷ βίῳ,
 Ἀλλὰ Θεόν σε ποιητὴν ὁμολογῶ τῶν πάντων.
 Θεὸν Υἱόν σε τοῦ Θεοῦ, ὁμοούσιον σέβω,
 Τὸν γεννηθέντα ἐξ αὐτοῦ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων.
 Καὶ ἐπ' ἐσχάτων τῶν καιρῶν ἐξ Ἀγίας Παρθένου
 Τῆς Θεοτόκου Μαρίας γεννηθέντα ὡς βρέφος,
 Καὶ γεγονότα ἄνθρωπον, δι' ἐμέ τε παθόντα.
 Καὶ σταυρωθέντα, καὶ ταφῇ, σῶτερ, παραδοθέντα,
 Καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν μετὰ τρίτην ἡμέραν,
 Καὶ ἀνελθόντα ἐν σαρκί, ὅθεν οὐκ ἐχωρίσθης.
 Οὕτως οὖν με πιστεύοντα, οὕτω σε προσκυνούντα,
 Καὶ πάλιν σε ἐλπίζοντα ἐλθεῖν καὶ κρίναι πάντας,
 Καὶ ἀποδοῦναι ἐκάστῳ, Χριστέ, τὰ κατ' ἀξίαν.
 Ἡ πίστις ἀντὶ ἔργων μοι λογισθήτω Θεέ μου,
 Καὶ μὴ ζητήσῃς ἔργα με ὅπως τὰ δικαιούντα,
 Ἀλλ' ἡ πίστις μοι αὕτη ἀντὶ πάντων ἀρκέσει.
 Αὕτη ἀπολογῆσθαι αὕτη με δικαιώσει.
 Αὕτη με δείξει κοινωνόν, δόξης σου αἰωνίου,
 Ὁ γὰρ πιστεύων εἰρηκας εἰς ἐμὲ, ὦ Χριστέ μου,
 Ζήσεται καὶ οὐκ ὄψεται θάνατον εἰς αἰῶνας.
 Εἰ οὖν ἡ πίστις ἢ εἰς σὲ ἀπεγνωσμένους σώζει.
 Ἰδοὺ πιστεύω, σῶσόν με, λάμπρας φῶς σου τὸ θεῖον,
 Καὶ τὴν ἐν σκότει μου ψυχὴν, καὶ σκιά τοῦ θανάτου
 Κατεχομένην Δέσποτα ἐπιφανεῖς φωτίσεις.
 Δός δέ μοι κατάνυξιν πόμα τὸ ζωηρόν σου.
 Πόμα πιαίνόν μου σαρκὸς καὶ ψυχῆς τὰς αἰσθησεις,
 Πόμα εὐφραϊνόν με ἄει, καὶ ζωὴν μοι παρέχον.
 Οὐ μὴ στερήσῃς με Χριστέ τὸν ταπεινὸν καὶ ξένον
 Τὸν τὰς ἐλπίδας ἐπὶ σὲ ἀναθέμενον πάσας.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ

Ἐξομολόγησις εὐχῇ συνημμένη καὶ περὶ συνα-
 φείας Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἀπαθείας.

Ἐμάκρυνα φιλάνθρωπε, πύληθην ἐν ἐρήμῳ,
 Καὶ ἀπεκρύβην ἀπὸ σοῦ τοῦ γλυκεροῦ Δεσπότη
 Ὑπὸ τὴν νύκτα γεγονώς τῆς τοῦ βίου μερίμνης,
 Πολλὰ ἐκείθεν δῆγματα, καὶ τραύματα ὑπέστην.
 Πολλὰς πληγὰς ἐπανελθὼν φέρω ἐν τῇ ψυχῇ μου.
 Καὶ κράζω ἐν ὁδῷ μου, καὶ πόνῳ τῆς καρδίας.
 Ἐλέησον· οἰκτεῖρησον ἐμὲ τὸν παραβάτην,

ὦ ἱατρὲ φιλόψυχε, καὶ φιλοικτίρμον μόνε,
Ὁ δωρεὰν τοὺς ἀσθενεῖς, καὶ τετραυματισμένους
ἰώμενος ἰάτρευσον μώλωπας τῶν τραυμάτων.
Στάλαξον σοῦ τὸ ἔλεος τῆς χάριτός σου.
Καὶ τὰς πληγὰς μου ἀλειψὼν ἐξάλειψον τὰ ἔλκη.
Συνούλωσον, καὶ σύσφιγξον τὰ παραλελυμένα
μέλη μου, καὶ ἀφάνισον τὰς οὐλὰς πάσας σῶτερ,
καὶ τέλεον ὑγείωσον ὅλον με, ὡς τὸ πρότερον,
Ὅτε οὐκ ἦν μοι μολυσμός, ὅτε οὐκ ἦν μοι μώλωψ.
Οὐτε πληγὴ φλεγμαίνουσα, οὐ κηλὶς, ὦ θεέ μου.
Ἀλλὰ γαλήνη καὶ χαρὰ εἰρήνη καὶ πραότης,
Ἁγία τε ταπεινότης καὶ ἡ μακροθυμία.
ὑπομονῆς ὁ φωτισμός καὶ τῶν καλλίστων ἔργων
ὑπομονὴ καὶ δυνάμεις ἀήττητος εἰσάπαν,
Ἐξ οὗ πολλὰ παράκλησις θαυμάτων καθ' ἑκάστην,
Ἐξ οὗ ἡ ἀγαλλίασις ἐν τῇ ἐμῇ καρδίᾳ.
Ὡς περ πηγὴ ἀνέβρυσεν, ἔρρει δεινὰς,
καὶ βεῖθρον ἦν μελισσταγῆς, εὐφροσύνης τε πόμα.
Διηνεκῶς στρεφόμενον ἐν στόματι νοός μου.
Ὅθεν ὑγεία ἀπασα· ὅθεν ἡ καθαρότης.
Ὅθεν ἡ ῥύσις τῶν παθῶν καὶ λογισμῶν ματαίων.
Ὅθεν ἡ ἀστραπόμορφος ἀπάθεια συνῆν μοι,
καὶ συνεγένετο ἅει πνευματικῶς μοι νόει.
Ὁ ταῦτα διερχόμενος, μὴ μολυνθῆς ἀθλίως.
Ἀφατον ἐμποιοῦσά μοι ἡδονὴν παρουσίας,
καὶ γάμου πόθον ἀπειρον ἐνώσεως ἐνθέου,
Ἐξ ἧς ἐγὼ μεταλαβὼν ἀπαθὲς ἐγενόμην,
Ἐκπυρωθεὶς τῇ ἡδονῇ, φλεγθεὶς αὐτῇ τῷ πόθῳ.
καὶ τοῦ φωτός μετέσχηκα καὶ, καὶ φῶς ἐγενόμην,
Πάθους παντός ἀνότερος, ἐκτός κακίας πάσης.
οὐ γὰρ προσψύσκει τῷ φωτὶ τῆς ἀπαθείας πάθος,
Ὡς οὐδ' ἡλίῳ ἡ σκιὰ, ἢ τοῦ φωτός τὸ σκότος.
τοιοῦτος οὖν γενόμενος, τοιοῦτός τε ὑπάρχων,
ὑπεχυνώθην δέσποτα, ὡς ἐμαυτῷ θαρρήσας.
μερίμνη ὑπεσύρην τε τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων,
φροντίδι τε βιωτικῶν κατέπεσα ὁ τάλας,
καὶ ψυχρανθεὶς ὡς σίδηρος μελανὸς ἐγενόμην.
καὶ ἐγχερόντας κείμενος, ἰὸν προσελαβόμην,
καὶ διὰ τοῦτό σοι βοῶ πάλιν καθαρισθῆναι.
αἰτούμενος φιλόανθρωπε καὶ εἰς τὸ πρότερον κάλλος
ἀνενεχθῆναι, καὶ τοῦ σοῦ φωτός καταπολαῦσαι,
νῦν τε, καὶ ἅει καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ Α'.

Ὅτι δόξα καὶ τιμὴ ἐστὶ παντὶ ἀνθρώπῳ ὕβριζο-
μένῳ καὶ πάσχοντι κακῶς διὰ θεοῦ ἐντολήν,
ἢ ὑπὲρ αὐτῆς τῆς ἐντολῆς τοῦ θεοῦ ἀτιμία·
καὶ Διάλογος πρὸς τὴν ἰδίαν ψυχὴν, διδάσκων
τὸν ἀκένωτον πλοῦτον τοῦ Πνεύματος.

Δός μοι τὴν αἴσθησιν Χριστὲ, ἣν ἀπαξ ἐδωρήσω.
Σκέπασον ταύτη με σωτῆρ· κρύψον ἐντός με ὅλον.

καὶ μὴ ἐάσης αἰσθῆσιν ἐγγίξειν μοι τοῦ κόσμου.
μὴ ἐνδοθεν εἰσέρχεσθαι, μὴ ὅλον με τιτρώσκειν
τὸν δούλόν σου τὸν ταπεινόν, ὃν ἤλῃσας μόνος.
τῇ γὰρ μερίμνῃ τῇ καλῇ αἰσθῆσιν ἐπεισπεσοῦσα
Ἡ αἴσθησις ἡ κοσμικὴ, κακὰς ἐπιθυμίας
εὐθέως ἐνεποίησε ψυχῇ μου τῇ ἀθλίᾳ.
Δόξαν γὰρ ὑποδείκνυσιν· πλοῦτον ὑπομνήσκει.
τοῖς βασιλεῦσι τε τῆς γῆς ἐγγίξειν ἐποτρύνει,
Ὡς εὐτυχίαν λέγουσα τοῦτο μεγάλην.
Ἐκ τούτων οὖν τῶν λογισμῶν, ὥς περ ὑπὸ ἀνέμου
Ἀσκὸς ὀγκοῦται καὶ τὸ πῦρ ἀνάπτεται εἰς φλόγα.
οὕτως ἐκείνη ἡ ψυχὴ φουσωμένη ὀγκοῦται,
καὶ διατείνεται σφοδρῶς ἐπιθυμία δόξης,
πλούτου τε, καὶ ἀνέσεως τῶν κάτω συρομένων.
Ἐρίεται δοξάζεσθαι σὺν τοῖς δοξαζομένοις,
περιφανὲς τε φαίνεσθαι σὺν τοῖς περιφανέσι.
καὶ πλοῦτος καταθῆναι σὺν τοῖς τοῖς πλοῦτον κτω-
μένοις.
Ἦν περ αὐτὸς ἐδόξασας φωτὶ σου τῷ ἀρετῷ.
Ἦν περ αὐτὸς ἐστόλισας δόξῃ σου τῇ ἀρετῷ.
Ἦν περ αὐτὸς παρέδειξας λαμπρότητά σου θεῖαν.
Ἦν αἰσθῆσις αἰχμαλώτων τὸν νοῦν αὐτῆς λαβοῦσα.
ὑποδείκνυσιν βασιλεῖς· ὑπομνήσκει δόξης,
καὶ πλοῦτον ὑποδείκνυσιν τὸν τοῦ παρόντος βίον.
Ὅργαν πρὸς ταῦτα τε ποιεῖ τῇ ἐνθυμῇ μόνῃ.
Ὡ σκότους, ὦ πωρώσεως, ὦ λογισμῶν ματαίων.
προθέσεώς τε βυπαρξῆς, καὶ ἀναισθητοῦ γνώμης.
Ὅτι λιπὼν τὰ ἄρρητα, καὶ ἀφθάρτα τοῦ βλεπέειν,
τὰ ἐπὶ γῆς λογίζομαι, καὶ ταῦτα ἐνθυμίζομαι.
οὐ τελευτήσει βασιλεὺς; οὐχὶ τὰρ ἔτι δόξα;
οὐ πλοῦτος σκορπισθήσεται, ὥς περ γὰρ ὑπ' ἀνέμου;
οὐχὶ διαρρηθήσεται τὰ σῶματα ἐν τοῖς τάφοις;
καὶ ἄλλοι κυριεύουσι τῶν ἐν τῇ γῇ χρημάτων;
καὶ μετ' ἐκείνους ἕτεροι, καὶ ἀπ' ἐκείνων ἄλλοι;
καὶ τίνας λέγε μοι ψυχὴ ὁ πλοῦτος ἐγεγόνει;
τίς δὲ ἐν κόσμῳ ἴσχυσε μικρὸν κερδέσαι πρᾶγμα;
Ἦν ὥς περ ζῶν τε, καὶ θανὼν μετ' αὐτοῦ τοῦτο λάβῃ;
πάντως οὐδένα οὐδαμῶς δεῖξαι μοι εὐπορήσεις,
εἰμὴ τοὺς ἐλεήμονας τοὺς μηδὲν κτησαμένους.
Ἀλλὰ τὰ πάντα ἐν χερσὶ τῶν πενήτων διδόντας.
Ἐκεῖνοι γὰρ καὶ ἔχουσιν ἀσφαλῶς τὰ δοθέντα.
Ἀφ' οὗ περ καὶ δεδώκασιν εἰς χεῖρας τοῦ δεσπότου.
οἱ δ' ἄλλοι πάντες ὡς πτωχοὶ καὶ πτωχῶν πάντων χεί-
ρους,

ὑπάρχουσιν οἱ ἔχοντες ἀποκείμενον πλοῦτον.
Γυμνοὶ γὰρ ὥς περ πτώματα ῥίπτοντα ἐν τοῖς τάφοις.
καὶ τῶν παρόντων ἀθλιοὶ καὶ τῶν μελλόντων ξένοι.
τί οὖν ψυχὴ μου ἐν αὐτοῖς καλὸν ἐρώσα τέρπη;
ποῖον δὲ τούτων ἄξιον κρίνεις ἐπιθυμεῖσθαι;
πάντως οὐκ ἔχεις τί εἰπεῖν· πάντως οὐκ ἀποκρίνῃ.
οὐαὶ τοῖς πλοῦτον ἔχουσιν ἐντεθησαυρισμένον.
οὐαὶ τοῖς δόξαν θέλουσι λαμβάνειν ἐξ ἀνθρώπων.
οὐαὶ τοῖς παρενείρουσιν ἑαυτοὺς τοῖς πλουσίοις,

Καὶ μὴ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸν ἐκείνου πλοῦτον,
 Καὶ τὸ συνεῖναι μετ' αὐτοῦ μόνον ἐπιθυμοῦσιν,
 Ὅτι ὁ κόσμος μάταιος, τὰ δ' ἐν τῷ κόσμῳ πάντα
 Ματαιοτήτων ἔσονται τὰ πάντα ματαιότης,
 Διὸ καὶ παρελεύσονται· Θεὸς δὲ ἔσται μόνος
 Αἰώνιος καὶ ἄφθαρτος ἔσται διαμένων,
 Καὶ σὺν αὐτῷ δὲ ἔσονται οἱ νῦν αὐτὸν ζητοῦντες.
 Οἱ μόνον ἀγαπήσαντες ἐκείνον ἀντὶ πάντων.
 Οὐαὶ δὲ τότε τοῖς νῦν τὸν κόσμον ἀγαπῶσιν,
 Ὅτι κητακριθήσονται ἐν αὐτῷ εἰς αἰῶνας.
 Οὐαὶ ψυχῇ, τοῖς θέλουσι δόξαν τὴν τῶν ἀνθρώπων,
 Ὅτι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ τότε ἀποστεροῦνται.
 Οὐαὶ, ψυχῇ, τοῖς ἔχουσι τὸν πλοῦτον συνηγμένον,
 Ὅτι ἐπιθυμήσουσιν ἐκεῖ τυχεῖν βράνιδος.
 Οὐαὶ ψυχῇ τοῖς ἔχουσιν ἐπ' ἀνθρώπον ἐλπίδας,
 Ὅτι αὐτὸς τεθνήσκει καὶ σὺν αὐτῷ ἐλπίδες,
 Καὶ τότε εὐρεθίσονται μὴ ἔχοντας ἐλπίδα.
 Οὐαὶ, ψυχῇ τοῖς ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἐνταῦθα·
 Ὅτι ἐκείθεν ἔξουσιν αἰώνιον τὴν θλίψιν.
 Εἰπέ ψυχῇ μου, τί λυπῆς; τί ζητεῖς τῶν ἐν βίῳ;
 Εἰπέ μοι καὶ διδάξω σε ἐνός ἐκάστου χρεῖαν.
 Καὶ μάθε, καὶ διδάσκητι τὸ καλὸν ἐν ἐκάστῳ.
 Θέλεις, εἰπέ, δοξάζεσθαι; θέλεις καὶ ἐπαινέσθαι;
 Ἀκουσον τοίνυν τί τιμῇ; τί δὲ καὶ ἀτιμία;
 Τιμὴ τὸ πάντας μὴν τιμᾶν, τὸν δὲ Θεὸν πρὸ πάντων,
 Καὶ τὰς ἐκείνου ἐντολὰς ἐπικταῖσθαι ὡς πλοῦτον,
 Ὑβρίζεσθαι δὲ δι' αὐτὰς, δι' αὐτὰς λοιδορεῖσθαι,
 Καὶ δι' αὐτὰς ἐνειδισμοὺς ὑποφέρειν παντοίους.
 Ὅταν γὰρ πράγματι τινα ψυχὴ ἐπιχειρήσῃ,
 Ἵνα τιμήσῃ τὸν Θεόν, ἵνα αὐτὸν δοξάσῃ,
 Καὶ διὰ τοῦτο ὑβρισθῇ καὶ ἐξουδενωθῇ
 Τότε τιμῇ ἐπέτυχες καὶ δόξης τῆς ἐστῶσης.
 Ὅτι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ σὲ πάντως ἔξει.
 Τότε σε καὶ οἱ ἄγγελοι ἐπαινέσουσι πάντες,
 Ὅτι ἐτίμησας Θεόν, ὃν ὑμνοῦσιν ἐκεῖνοι.
 Θέλεις ψυχῇ μου, κτήσασθαι ἱματισμόν, καὶ πλοῦτον;
 Ἀκουσον ἄρτι δεῖξω σοὶ τὸν αἰώνιον πλοῦτον.
 Δάκρυσον· μετανόησον· καταφρόνησον πάντων,
 Γενοῦ πτωχὴ τῷ πνεύματι· γενοῦ καὶ τῇ καρδίᾳ.
 Γενοῦ ἀκτήμων χρήμασι· γενοῦ τοῦ κόσμου ξένη.
 Γενοῦ τῶν θελημάτων σου ἐχθρὰ τῶν ἐναντίων,
 Καὶ μόνου τοῦ θελημάτος γενοῦ τοῦ σοῦ Δεσπότη, καὶ
 ἀκολούθησον αὐτοῦ τοῖς ἔχνεσιν εὐτόνως.
 Καὶ τότε σχολαιότερον βαδίσας ὁ Δεσπότης
 Θέλων κατακληθήσεται ὑπὸ σοῦ τῆς ἀθλίας.
 Αὐτὸν ἰδοῦσα βόησον καὶ κραύγασον μεγάλως.
 Αὐτὸς δ' ἐπιστρέψεται ὁρματὶ τῷ ἰλέῳ,
 Καὶ βλέψει καὶ παρὰ στήθεα σοὶ μικρὸν αὐτὸν ἰδέσθαι,
 Καὶ πάλιν καταλείψει σε κρυβείς ἐξ ὀφθαλμῶν σου.
 Τότε θρηνησεις, τάλαινα· τότε κλαύσεις ἐμπόνως.
 Τότε αἰτήσεις θάνατον μὴ φέρουσα τὸν πόνον,
 Μὴ στέργουσα τὴν χωρισμὸν τοῦ γλυκέος Δεσπότη.
 Αὐτὸς ἐξαποροῦσαν δὲ ὁ ἀγαθὸς ἰδὼν σε,

Καὶ σφοδρῶς ἐπιμένουσιν τῷ κλαυθμῷ καὶ τῇ λύπῃ,
 Πάλιν αἰφνης φανήσεται, πάλιν αἰφνης σε καταυγάσει,
 Πάλιν καθυποδείξει σοὶ τὸν ἀκένωτον πλοῦτον
 Τὴν δόξαν τὴν ἀμάραντον τοῦ πατρικοῦ προσώπου,
 Καὶ εὐφρανεῖ σε ὡς τὸ πρὶν καὶ χαρὰς σε ἐμπλήσει,
 Καὶ οὕτω καταλείψει σε τῆς χαρὰς πεπλησμένην.
 Κατὰ μικρὸν δὲ ἡ χαρὰ τοῖς ἐκ τοῦ κόσμου λόγοις,
 Καὶ λογισμοῖς ἐκλείψει σε καὶ προσέσται σοὶ λύπη.
 Καὶ οὕτω πάλιν ὡς τὸ πρὶν ἔσθ' σφοδρῶς θρηνοῦσα,
 Καὶ κωκυτῷ κραυγάζουσα, κἀκείνον ἐζητοῦσα
 Τὸν εὐφροσύνης πάροχον, τὸν τῆς χαρὰς δοτῆρα,
 Τὸν πλοῦτον τὸν ἰστάμενον καὶ αἰεὶ ὄντως ὄντα.
 Οὕτω σου τὴν προαίρεσιν δοκιμάζοντας· βλέπε,
 Μὴ ἀποκάμῃς, ὦ ψυχῇ, μὴ στραφῇς εἰς τοῦπίσω,
 Μὴ εἴπῃς μέχρι πότε μοι, ἀληπτος οὕτως ἔσται;
 Μὴ εἴπῃς τί φαινόμενος; εὐθὺς κρύπτεται πάλιν;
 Καὶ ἕως πότε κόπους μοι οὐκ ἔλεει παρέχων.
 Μὴ εἴπῃς πῶς δύναμαι κοινοῦν μέχρι τέλους;
 Καὶ κατοκνήσῃς ὦ ψυχῇ, ἐκζητῶν τὸν Δεσπότην.
 Ἀλλ' ὡς πρὸς θάνατον σαυτὴν, ἀπαξ, ψυχῇ ἐκδοῦσα,
 Μὴ ψηλαφήσῃς ἀνεσιν· μὴ ἐκζητήσῃς δόξαν.
 Μὴ δὲ τρυφὴν τοῦ σώματος· μὴ συγγενῶν φιλίαν.
 Μὴ περιβλέψῃς δεξιὰ, ἢ ἀριστερὰ ὅλως,
 Ἀλλ' ὡς ἐνῆρξω μᾶλλον δὲ, θερμότερως δραμοῦσα
 Σπεῦσον αἰεὶ καταλαβεῖν, δραξασθαι τοῦ Δεσπότη, καὶ
 Κἄν μυριάκις ἄφαντος, τοσαυτάκις φανείς σοι
 Γένηται καὶ ἀληπτος, οὕτως ἔσται ληπτός σοι
 Μυριοντάκις, μᾶλλον δὲ, ἕως ἐμπνεύεις ὅλως,
 Προθυμωτέρως ζήτησον καὶ πρὸς ἐκείνον δράμε.
 Καὶ γὰρ οὐ καταλείψει σε, οὐκ ἐπιλήσεται σου.
 Κατὰ μικρὸν δὲ μάλιστα ἐπὶ πλεῖον φανεῖται.
 Καὶ συχνότερως σοι, ψυχῇ, συνέσται ὁ Δεσπότης,
 Καὶ καθαρθεῖσαν τέλεον, τοῦ φωτός τῇ ἐλλάμψει.
 Ὅλος αὐτὸς ἐλεύσεται· αὐτὸς ἐγκατοικήσει.
 Αὐτὸς ἔσται, καὶ μετὰ σοῦ ὁ τὸν κόσμον ποιήσας.
 Καὶ πλοῦτον ἔξεις ἀληθῆ, ὃν ὁ κόσμος οὐκ ἔχει,
 Ἀλλ' οὐρανὸς, καὶ οἱ ἐκεῖ ἐναπογεγραμμένοι.
 Εἰ οὕτω σοι γενήσεται, εἰπέ τί πλέον θέλεις;
 Εἰπέ ψυχῇ ἀχάριστε; εἰπέ ψυχῇ ἀγνώμων;
 Εἰπέ ψυχῇ μου ταπεινὴ τί τοῦτων μείζων ἔστιν
 Ἐν οὐρανῷ, εἴτε ἐν τῇ γῇ, ἢ ἐν ἐκείνῳ ζητήσῃς;
 Τοῦ οὐρανοῦ ὁ Ποιητὴς καὶ τῆς γῆς ὁ Δεσπότης,
 Καὶ πάντων τῶν ἐν οὐρανῷ, καὶ πάντων τῶν ἐν κό-
 σμῳ
 Κτίστης, κριτὴς καὶ βασιλεὺς αὐτὸς ὑπάρχων μόνος,
 Ἐν σοὶ ὑπάρχει κατοικῶν, ὅλος δεικνύμενός σοι.
 Ὅλως ἐλλάμπων σε φωτὶ, καὶ κάλλος ὑποφαίνων
 Τὸ τοῦ προσώπου, καὶ αὐτὸν ἐκτυπώτερον βλέπειν
 Παρέχων σοι, καὶ κοινωνὸν δόξης σε τῆς ἰδίας
 Ἀπεργαζόμενος, εἰπέ, τί τούτου μείζων ἄλλος;
 Πάντως οὐδὲν μοι προσερεῖς, ἐγὼ δὲ πάλιν λέγω.
 Τοιαύτης δόξης ὦ ψυχῇ σὺ καταξιώθεῖσθαι,
 Τί ἐτι κέχρησας πρὸς γῆν; τί δὲ θέληγῃ τοῖς ὅδε;

Τί τοῖς φθαρτοῖς προστέθηκες, τὰ ἄφθαρτα λαβοῦσα ;
Τί τοῖς παροῦσι πρόσκεισαι, τὰ μέλλοντα εὐροῦσα ;
Ἐκεῖνα σπούδασον, ψυχὴ, διηνεκῶς κεκτῆσθαι.
Ἐκεῖνοις ὅλην σεαυτὴν προσκόλλησον ψυχὴ μου,
ἵνα καὶ μετὰ θάνατον, ἐν αὐτοῖς εὐρεθῇς.
Τοῖς αἰωνίοις ἀγαθοῖς, οἷς ἐντεῦθεν ἐκτῆσω.
Καὶ σὺν αὐτοῖς τῷ ποιητῇ παραστῆς, καὶ Δεσπότη
Εὐφραϊνομένη σὺν αὐτῷ εἰς αἰῶνας αἰῶνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ Β'.

Ὅτι ὁ πόθος, καὶ ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη ὑπερβαίνει
πᾶσαν ἀγάπην, καὶ πάντα πόθον ἀνθρώ-
πινον. Βαφεῖς δὲ ὁ νοῦς τῶν καθαιρομένων
ἐν τῷ φωτὶ τοῦ Θεοῦ ὅλος θεοῦται, καὶ νοῦς
ἐκείθεν χρηματίζει Θεοῦ.

Ἀμύχανον τὸ κάλλος σου, ἀσύγκριτον τὸ εἶδος,
Ἡ ὠραιότης ἄφατος, ὑπὲρ λόγον ἡ δόξα,
Τὸ ἥθος, Δέσποτα Χριστέ, τὸ ἀγαθόν, καὶ πρῶτον
τῶν γηγενῶν ὑπέρκειται τὰς ἐννοίας ἀπάντων,
Καὶ διὰ τοῦτο ὁ πρὸς σὲ πόθος καὶ ἡ ἀγάπη,
Πᾶσαν ἀγάπην τῶν βροτῶν ὑπερνικᾷ, καὶ πόθον.
Καθόσον γὰρ ὑπέρκειται τῶν ὁρωμένων σῶτερ,
Κατὰ τοσοῦτον ὁ πρὸς σὲ πόθος ὑπάρχει μείζων,
Καὶ συγκαλύπτει ἅπασαν ἀνθρωπίνην ἀγάπην,
Καὶ ἔρωτας τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν ἀποτρέπει,
Ἐπιθυμίας πάσας δὲ ἀποκρούεται τάχος.
Σκότος γὰρ ὄντως, τῶν παθῶν ἐπιθυμία πέλει,
Καὶ νύξ βαθεῖα τῶν αἰσχυρῶν ἁμαρτιῶν ἡ πράξις.
Φῶς δὲ ὁ ἔρωσ οὗτος πρὸς σὲ, καὶ ἡ ἀγάπη σῶτερ.
Διὸ ἐξανατέλλουσα ἐν ψυχαῖς φιλοθέοις
Εὐθύς ἡμέραν ἐμποιεῖ ἀπαθείας Θεέ μου.
Ἀποδιώκουσα παθῶν, καὶ ἡδονῶν τὸ σκότος.
Ἀλλ' ὦ Ἥλιε ἡλίου, καὶ σελήνης,
Ἄστρων καὶ φωτός, καὶ παντός ἄλλου Κτίστη,
Τούτων ἔξω με κρύψον ἐν τῷ φωσί σου,
ἵνα μόνον σε βλέπων ἐν τῷ φωτί σου,
Κόσμον μὴ ὁρῶ, μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ,
Ἀλλὰ καὶ βλέπων, ἔσομαι ὡς μὴ βλέπων,
Καὶ ἀκούων, ὡς μὴ ἀκούων Λόγε.
Καὶ καθὼς περ πάσχουσιν οἱ ἐν τῷ σκότει
Καθεζόμενοι τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου,
Φιλοδοξίας σκότει κεκαλυμμένοι,
Βλέποντες, οὐ βλέπουσι δόξαν σου θείαν,
Καὶ ἀκούοντες, οὐ συνιούσιν ὅλος
Τὰς ἐντολάς σου, καὶ τὰ προστάγματά σου.
Οὕτω καὶ γὼ ἔσομαι ἐν τῷ φωτί σου
Μὴ βλέπων κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ.
Τίς γὰρ ἰδὼν σε, καὶ ἀστραφθεὶς αἰσθήσεις
Ἐκ τῆς δόξης σου, ἐκ φωτός σου τοῦ θείου,
Οὐκ ἠλλοιώθη νοῦν, ψυχὴν τε, καὶ τὰς ῥένεας,
Καὶ βλέπειν ἄλλως, καὶ ἀκούειν ὡσαύτως

Σῶτερ κατηξίωται πανεξουσίως ;
Ἐμβάπτεται γὰρ ὁ νοῦς ἐν τῷ φωτί σου,
Καὶ λαμπρύνεται, καὶ φῶς ἀποτελεῖται
Ὅμοιον τῆς δόξης σου, καὶ νοῦς καλεῖται
Σὺς, ὁ τοιοῦτος ἀξιωθεὶς γενέσθαι,
Καὶ νοῦν ἔχειν σὺν τότε καταξιοῦται,
Καὶ ἐν μετὰ σοῦ γίνεται ἀχωρίστως.
Καὶ πῶς μὴ βλέπειν ὡς περ σὺ, καὶ ἀκούειν
Πάντα ἀπαθῶς· πῶς δὲ ἐπιθυμῆσει
Θεὸς γεγονώς, αἰσθητοῦ τινὸς ὅλως
Ῥευστοῦ καὶ φαρτοῦ πράγματος,
Εἴτε δόξης ἄλλης ματαιίας,
Ὁ ὑπεράνω γεγονώς τούτων πάντων ;
Καὶ ὑπὲρ δόξαν πᾶσαν τὴν ὁρωμένην ;
Ἐπερᾶνω γὰρ πάντων τῶν ὁρωμένων
Ὁ γενόμενος καὶ Θεῷ πλησιάσας,
Μᾶλλον δὲ Θεὸς καὶ αὐτὸς χρηματίσας,
Πῶς ἐκ τῶν κάτω κειμένων δόξαν ὅλως,
Ἡ τρυφὴν θελήσειον ἐπιζητῆσαι ;
Ταῦτα γὰρ αὐτῷ αἰσχύνη ὄντως πέλει,
Ἐξουδένωσις καὶ ἀτιμία.
Δόξα δὲ αὐτῷ, καὶ τρυφὴ τε, καὶ πλοῦτος
Θεὸς ἡ Τριάς, καὶ τὰ Θεοῦ καὶ Θεῖα.
Ὡς πρέπει δόξα πᾶσα, τιμὴ καὶ κράτος,
Ἀεὶ τε, καὶ νῦν, καὶ εἰς πάντας αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ Γ'.

Ὁμολογία τῆς χάριτος τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν,
καὶ ὅπως ὁ ταῦτα γράφων Πατὴρ ὑπὸ τοῦ
Ἁγίου ἐνρηγεῖτο Πνεύματος· καὶ διδασκαλία
ῤηθεῖσα ὑπὸ Θεοῦ, τὸ τί δεῖ ποιῶντα τινὰ, τῆς
τῶν σωζομένων σωτηρίας τυχεῖν.

Πάλιν ἐκλάμπει μοι τὸ φῶς· πάλιν τρανῶς ὁράται.
Πάλιν ἀνοίγει οὐρανοῦς· πάλιν τέμνει τὴν νύκτα.
Πάλιν παράγει ἅπαντα· πάλιν ὁρᾷ μόνον.
Πάλιν ἀπάντων ἔξω με ποιεῖ τῶν ὁρωμένων.
Τῶν αἰσθητῶν ὡσαύτως δὲ ἀποχωρίζει πάλιν,
Ὁ πάντων οὐρανῶν ὑπεράνω τυγχάνων μόνος,
Ὁν περ οὐδεὶς ἐώρακε πρόποτε τῶν ἀνθρώπων.
Μὴ διανοίγων οὐρανοῦς, μὴ διατέμνων νύκτα.
Μηδὲ ἀέρα διίστων, μηδὲ στέγην οἰκίας.
Ἀτόμως ὅλος μετ' ἐμοῦ γίνεται τοῦ ἀθλήτου,
Ἐνδοθεν τοῦ κελλείου μου, ἐνδοθεν τοῦ νοός μου.
Καὶ μέσον πάντων ὄντα με, ἔξω ποιεῖ τῶν πάντων.
Οὐκ οἶδα εἰ καὶ σώματι, τέως δ' ἐκεῖ σε ὅλος
Ἐπ' ἀληθείας γίνομαι, ἐνθα φῶς ἐστὶ μόνον
Ἀπλοῦν, ὃ βλέπων, γίνομαι ἀπλοῦς τῇ ἀκακίᾳ.
Ταῦτά σου τὰ παράδοξα, Χριστέ μου, τῶν θαυμάτων,
Ταῦτα τῆς δυναστείας σου, καὶ τῆς φιλανθρωπίας
Τὰ ἔργα, ἅπερ εἰς ἡμᾶς ποιεῖς τοὺς ἀναξίους.
Διὰ τοῦτο οὖν φόβος σου συνέχει με, καὶ τρέμω,

Καὶ μεριμνῶ διηνεκῶς, καὶ δαπανῶμαι σφόδρα.
 Τὸ τί ἀνταποδῶσω σοι; τὸ τί σοι προσενέγκω;
 Ἀντὶ τοσούτων δωρεῶν; τοσαύτας εὐσπλαγχνίας.
 Ἀναριθμήτων δωρεῶν, ὧν εἰς ἐμὲ εἰργάσω.
 Μηδὲν ἐβρίσκων ἐν ἐμοί, μηδὲν ἐμὸν ἐν βίῳ,
 Ἀλλὰ τὰ πάντα δοῦλα σά, ἔργα πάντα χειρῶν σου.
 Μειζόνως σῶτερ δυσωπῶ, μαθεῖν τί δεῖ ποιῆσαι;
 Ἵνα καὶ θεραπεύσω σε, ἵνα εὐαρεστήσω,
 Ἵνα εὐρεθῶ ἐνώπιον ἀκατάκριτος σῶτερ
 τοῦ βήματός σου τοῦ φοβικοῦ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης.
 Ἀκουσον τι ποιήσεις πᾶς ὁ μέλλων σωθῆναι
 Μᾶλλον δὲ πρῶτος πάντων σὺ, ὁ καὶ παρακαλῶν με.
 Σήμερον δόξαν τέθνηκας. Σήμερον ἀπετάξω.
 Σήμερον κόσμον ἅπαντα νόμισαι καταλείψαι.
 Σήμερον φίλους, συγγενεῖς, δόξαν ματαίαν πᾶσαν
 Ἄφεις, ὁμοῦ ἀπαρνησάμενοι καὶ μερίμναν τῶν κάτω,
 Καὶ ἐπὶ ὧμων τὸν σταυρὸν ἄρον, σφοδρῶς τε σφίγγον,
 Καὶ μέχρι τέλους βάστασον τῶν πειρασμῶν τοὺς πόνους,
 Ὅδύνας τε τῶν θλίψεων, καὶ λυπηρῶν τοὺς ἥλους,
 Περιχαρῶς κατὰδεξαι. ὥσπερ στέφανον δόξης,
 τῶν ὕδρων ταῖς λόγχαις δὲ βαλλόμενος καθ' ὥραν,
 Καὶ λιθαζόμενος σφοδρῶς ἀπάσας ἀτιμίας,
 Δάκρυα ἀντὶ αἵματος προχέων, ἔση μάρτυς.
 Καὶ ἐμπαιγμούς, καὶ ραπισμούς φέρων πανευχαρίστως,
 Τῆς ἐμῆς ἔση κοινωνὸς Θεότητος, καὶ δόξης.
 Ἐὰν δὲ πάντων ἔσχατον σεαυτὸν ἀποδείξῃς,
 Καὶ δοῦλον, καὶ διάκονον, πρῶτων ἐκείνων πάντων
 Ὑστερον ἀποδείξω σε, καθάπερ ὑπεχόμενον.
 Εἰ ἀγαπήσεις τοὺς ἐχθροὺς καὶ πάντας τοὺς μισοῦντας.
 τῶν ἐπηρεαζόντων σε ἐκ ψυχῆς ὑπερεύξῃ,
 Καὶ ἀγαθοποιήσεις τούτους κατὰ τὸ δυνατόν σοι,
 Ὅμοιος ὄντως γέγονας τοῦ ὑψίστου Πατρὸς σου,
 Καὶ τὴν καρδίαν καθαρὰν κητεσάμενος ἐκ τούτων,
 Ἐν ταύτῃ ὅψει τὸν Θεόν, ὃν οὐδεὶς ποτὲ εἶδεν,
 Εἰδὲ καὶ διωχθῆναι σε ὑπὲρ δικαιοσύνης
 Γένηται, τότε σκίρτησον, ὅτι ἡ βασιλεία
 τῶν οὐρανῶν, σοῦ γέγονε, καὶ ποῖον τούτου μεῖζον;
 Ταῦτα, καὶ τούτων πλεονα, ἅπερ ἐνετειλάμην
 Πράξον καὶ ἄλλους διδάξον, καὶ σὺ καὶ πάντες ἄλλοι
 Οἱ εἰς ἐμὲ πιστεύοντες, εἰ βούλοισθε σωθῆναι,
 Καὶ σὴν ἐμοὶ πιστεύοντες, εἰ βούλοισθε σωθῆναι,
 Καὶ σὺν ἐμοὶ αὐλίζεσθαι εἰς αἰῶνας αἰώνων.
 Εἰ δὲ γε ἀπαναίνεσθε, καὶ δυσανασχετεῖτε,
 Αἰσχύνην, τε λογίζεσθαι ταῦτα, καὶ ἀτιμίαν,
 Παθεῖν, καὶ θῆναι τὰς ψυχὰς ὑπὲρ τῶν ἐντολῶν μου,
 Τί καὶ αἰτείσθε τοῦ μαθεῖν, πῶς δεῖ ὑμᾶς σωθῆναι;
 Τί δὲ με καὶ Θεὸν ὑμῶν ὀνομάζετε ὅλως;
 Τί καὶ πιστεύειν οἴσθε εἰς ἐμὲ ἀσυνέτως;
 Ἐγὼ ταῦτα δι' ὑμᾶς ἔπαθον ἐκουσίως,
 Ἐσταυρώθην, ἀπέθανον θάνατον τῶν κακοῦργων,
 Καὶ δόξα κόσμου γέγονε, ζωὴ τε, καὶ λαμπρότης,
 Καὶ νεκρῶν ἐξανάστασις, καὶ καύχημα ἁπάντων
 τῶν πιστευσάντων εἰς ἐμὲ, τὰ εἰς ἐμὲ ὄνείδη.

Καὶ ὁ ἀσχήμων θάνατος, ἐνδυμα ἀφθαρσίας,
 Καὶ ἀληθοῦς Θεώσεως πᾶσι πιστοῖς ὑπῆρξε.
 Διὸ καὶ οἱ μιμούμενοι τὰ ἐμὰ σεπτά πάθη
 Συμμέτοχοι ὑπάρξουσιν καὶ τῆς Θεότητός μου,
 Καὶ βασιλείας τῆς ἐμῆς ἔσονται κληρονόμοι,
 Συγκοινωνοῖτε ἀγαθῶν ἀφράστων ἀπορρήτων
 Γενήσονται, καὶ σὺν ἐμοὶ ἔσονται εἰς αἰῶνας.
 τοὺς ἄλλους τίς μὴ κλαύσει; τίς αὐτοὺς μὴ θρηνήσῃ;
 Τίς μὴ σταλαξὶ δάκρυον ἐκ συμπαθοῦς καρδίας;
 Τίς μὴ πενήσῃ τὴν αὐτῶν πολλὴν ἀναισθησίαν;
 Ὅτι ἀρέντες τὴν ζωὴν, ἑαυτοὺς τῷ θανάτῳ
 Παραδεδώκασι Θεοῦ δεινῶς ἀπορραγέντες.
 Ὡν τῆς μερίδος ῥῦσαι με, Δέσποτα τῶν ἀπάντων,
 Καὶ κοινωνόν γενέσθαι με παθῶν σου τῶν ἀχράντων
 Ἀξίωσον τὸν εὐτελεῖ, καὶ ἔσχατόν σου δοῦλον.
 Ὅπως, ὡς εἴρηκας Θεέ, καὶ κοινωνὸς ὑπάρξω,
 Τῆς δόξης σου, καὶ τῆς τρυφῆς τῶν ἀγαθῶν σου Λόγε.
 Νῦν μὲν ὡς ἐν αἰνίγματι, καὶ τύπῳ, καὶ ἐσόπτρῳ,
 Τότε δὲ ἐπιγνώσσομαι, ὅσον καὶ ἐπεγνώσθην. Ἀμήν,

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ Δ'.

Ὅτι οἱ τῷ Θεῷ ἀπ' ἐντεῦθεν ἤδη διὰ τῆς τοῦ
 Ἁγίου Πνεύματος μετουσίας ἐνωθέντες, ἐκ-
 δημιούντες τοῦ βίου εἰς αἰῶνας αὐτῷ ἐκείθεν
 συνέσονται· εἰδ' εὖν, ἀλλὰ τὸ ἀνάπαλιν τοῖς
 ἄλλως ἔχουσιν ἐνταῦθα γενήσεται.

Ἀρχὴ τοῦ βίου τέλους μοι, καὶ τὸ τέλος ἀρχή μοι.
 Τὸ θέν ἤκω ἀγνοῶ, τὸ ποῦ εἰμὶ, οὐκ οἶδα.
 Καὶ ποῦ αὖθις ἀφίξομαι, οὐ γινώσκω ὁ τάλας.
 Γενῶμαι γῇ ἀπὸ τῆς γῆς, ἀπὸ σώματος σώμα.
 Ἀπὸ φθαρτοῦ πάντως φθαρτός, καὶ θνητός ὅλως πέλων
 Μικρὸν ἐν γῇ χρονοτριβῶ, ζῶν ἐν σαρκί, καὶ θνήσκω
 Καὶ βίου ἄλλου ἀρχομαι, μεταβαίνων ἐκ τούτου.
 Ἐὼ τὸ σῶμα ἐν τῇ γῇ ἀναστήσεσθαι μέλλον,
 Καὶ ἀτελεύτητον ζωὴν ζήσεσθαι εἰς αἰῶνας.
 Νῦν οὖν ἐπίβλεψον Θεέ· νῦν σπλαγχνίσθητι μόνε.
 Νῦν με ἐλέησον, ἰδοὺ ἐξέλιπεν ἰσχύς μου.
 Εἰς γῆρας σῶτερ ἡγγίστα, εἰς πρόφυλα θανάτου.
 Ἀρχὼν τοῦ κόσμου ἔρχεται, ἀναζητῆσαι θέλων
 Τὰ ἔργα, καὶ τὰς πράξεις μου, τὰς αἰσχροὺς καὶ βεβή-
 λους.
 Οἱ δῆμιοι παρίστανται ἀπηνῶς με ὀρώντες,
 Καὶ πρόσταγμα ἐκδέχονται λαβεῖν καὶ κατασπᾶσαι
 Εἰς ἄδου σῶτερ, βάραθρον ψυχῇ μου τὴν ἀθλίαν.
 Σὺ οὖν φύσει εὐσπλαγχνος· ὁ φιλόανθρωπος μόνος.
 Ὁ πανοικτίρμων Κύριος ἐλέησόν με τότε.
 Καὶ μὴ μνησικακίσης μοι· μὴ με ἐγκαταλίπῃς.
 Μὴ δώσης χώραν κατ' ἐμοῦ ἐχθρῶν μου τῷ δολίῳ,
 Τῷ καθ' ἐκάστην ὥραν μοι προσεπαπειλουμένῳ,
 Ὁρωμένῳ κατ' ἐμοῦ· τρίζοντι τοὺς ὀδόντας,
 Καὶ ποῦ θαρρεῖς μοι λέγοντι; πῶς δὲ διαφυγεῖν μου

Ἐλπίζεις χεῖρας ; ὅτι με καταλιπὼν προσήλθες
Χριστῷ καὶ τοῖς ἐντολαῖς παρελογίσω.
Ἄλλ' οὐκ ἐκφύγης οὐδαμῶς· ποῦ γὰρ καὶ ἀπελεύσῃ ;
Οὐ διαδράσαι πώποτε ὅλως ἐμὲ ἰσχύσεις,
Τὸν τὸν Ἀδὰμ ἐξάξαντα, καὶ Εὐὰν παραδείσου,
Τὸν καὶ τὸν Καὶν ἀδελφοῦ ποιήσαντα φονέα,
Τὸν ἐπὶ τοῦ κατακλυσμοῦ πάντας ἑμοῦ τῇ πλάνῃ,
καὶ τῷ θανάτῳ τῷ φοικτῷ περιπεσεῖν ἀθλίως,
Εἰς τέλος δελεάσαντα ταῖς ἐμαῖς ἐξαπάταις,
Τὸν τὸν Δαβὶδ πλανήσαντα πρὸς μοιχείαν καὶ φόνον,
Τὸν ἄφαντα πρὸς ἅπαντας πόλεμον τοὺς Ἀγίους,
καὶ πολλοὺς θανατώσαντα, σὺ με πῶς διαδράσαι ;
Ὅλως θαρρεῖς, καὶ προσδοκᾷς ὁ ἀσθενὴς εἰσάπαν ;
Ταῦτα ἀκούων Δέσποτα, καὶ Θεέ μου, καὶ Κτίστη,
Δημιουργέ μου, καὶ Κριτὰ ὁ ἔχων ἐξουσίαν
Ψυχῆς ἐμῆς καὶ σώματος, ὡς ἀμροτέρων πλάστης.
Φρίττω, καὶ ὅλος δέδοικα, ὅλος τρέμω ὁ τάλας.
Προβάλλεται καὶ λέγει μοι ὁ δόλιος Χριστέ μου,
Ὅτι ἰδοὺ οὐκ ἀγρυπνεῖς· ἰδοὺ οὐκ ἐγκρατεύῃ.
Ἰθοὺ εὐχὴν οὐ κέκνηται· οὐ ποιεῖς προσκυνήσεις.
Κόπους οὐκ ἐπιδείκνυσαι, οἶους πάλαι ἀπήρξω,
καὶ διὰ ταῦτα μόνα σε τοῦ Χριστοῦ σὲ χωρίσω,
καὶ μετ' ἐμοῦ σε λήψομαι ἐν πυρὶ τῷ ἀσβέστῳ.
Ἐγὼ οἶδας ὁ Δέσποτα, ὡς οὐδὲ ποτε ἔργους
Ἐπίστευσα, ἣ πράξεις ψυχῆς μου σωτηρίαν,
Ἀλλὰ τῷ σῷ φιλόφρονι προσέδραμον ἐλέει,
Θαρρήσας, ὅτι σώσεις με δωρεάν πανοικτίρμον,
καὶ ἐλεήσεις, ὡς Θεός, καθὼς ποτε τὴν πόρνην,
καὶ ὡς τὸν ἄσωτον Υἱόν, τὸ ἡμαρτον εἰπόντα.
Οὕτω πιστεύσας ἔδραμον· οὕτω θαρρήσας ἤλθον.
Οὕτως ἐλπίσας Δέσποτα πρὸς σὲ παρεγενόμην.
καὶ νῦν μὴ ἐγκαυχήσῃτε κατ' ἐμοῦ τοῦ σοῦ δούλου.
Μὴ εἶπῃ ποῦ σου ὁ Χριστός ; ποῦ σου ὁ ἀντιλήπτωρ ;
Οὐχὶ ἐκεῖνός σε αὐτὸς παρέδωκε χερσὶ μου ;
Εἰ γὰρ καὶ ἀπατήσῃ με, καὶ αἰχμαλώτον λάβῃ,
οὐ μὴ τῇ προαιρέσει μου, οὐδὲ τῇ ῥαθυμίᾳ
τοῦτο προσεπιγράψῃται, τῇ δὲ ἐγκαταλείψει
σὴ τὸ πᾶν ἀναθέμενος, τὰ τοιαῦτα ἔρει μοι.
Ἴδε εἰς ὃν ἐθάρρησας· ἴδε εἰς ὃν προσήλθες.
Ἴδε ὃν οἶου σε φιλεῖν· ὃν οἶου ἀγαπᾶν σε.
καὶ ἀδελφὸν καὶ φίλον σε, Υἱὸν καὶ κληρονόμον
Ἐνεκαυχῶ κεκτήσθαι σε, πῶς ἐγκατέλιπέ σε,
εἰς τὰς ἐμάς τε τοῦ ἐχθροῦ χεῖρας ἐξέδοτό σε
καὶ αἰφνης ἀπεστράφη σε· αἰφνης ἐμίσησέ σε.
Μὴ οὖν ἀκοῦσαι ταῦτά με σῶτερ ἐγκαταλείψῃς.
Μὴ ὄνειδος γενήσεσθαι σοῦ ἕως Θεέ μου.
Μὴ Βασιλεῦ· μὴ Κύριε, ὁ τοῦ σκότους με πάλαι,
καὶ τῶν χειρῶν, καὶ φάρυγγος ἐκείνου με ἐξάξας,
καὶ τῷ φωτὶ ἐλεύθερον τῷ σῷ με παραστήσας.
Σὲ γὰρ ὄρων τιτρώσκομαι τὰ ἐντός τῆς καρδίας,
καὶ βλέπειν οὐκ ἰσχύω σε, καὶ μὴ βλέπειν οὐ φέρω.
Ἀπρόσιτον τὸ κάλλος σου· ἀμίμητον τὸ εἶδος.
Ἀσύγκριτος ἡ δόξα σου, καὶ τίς ποτέ σε εἶδεν ;

Ἡ τίς εἶδεν σε δυνηθῇ ὅλον σε τὸν Θεόν μου ;
Τὸ πᾶν γὰρ ποῖος ὀφθαλμὸς κατιδεῖν ἐξισχύσει ;
Τὸν ὄντα δὲ ὑπὲρ τὸ πᾶν, ποῖος νοῦς καταλάβῃ ;
Περιλαβεῖν τε δυνηθῇ, ἢ ἐκταθῆναι ὅλος
πρὸς ὅλον καὶ θεάσασθαι τὸν συνοχέα πάντων ;
Τὸν πάντων ἔξω καὶ τὸ πᾶν, καὶ τὰ πάντα πληροῦντα,
καὶ ἔξω πάλιν τὸν αὐτόν, ὅλον ὄντα ἀφράστως ;
Ὅμως ὡς ἡλῖον ὄρω, καὶ ὡς ἄστρον σε βλέπω,
καὶ ἐν τῷ κόλπῳ φέρω σε, καθάπερ μαργαρίτην,
καὶ ὡς λαμπάδα βλέπω σε, σκεύους, ἡμμένῃ ἐνδόν.
Ὅτι δὲ οὐ πλατύνεσαι, ὅτι μὴ ὅλον φῶς με
Ἀποτελεῖς καὶ δείκνυσαι, ὅλος μοι οἶος ὅσος
ὑπάρχεις ὅλως οὐ δοκῶ ἔχειν σε τὴν ζωὴν μου.
Ἀλλὰ θρηνῶ ὡς τις πτωχὸς γεγονώς ἐκ πλουσίων,
καὶ ἐξ ἐνδόξων ἄτιμος, καὶ μὴ ἔχων ἐλπίδα.
τοῦτο οὖν βλέπων ὁ ἐχθρὸς, λέγει μοι σὺ οὐ σώζῃ,
καὶ γὰρ ἰδοὺ ἐκπέπτωκας· ἡστόχησας ἐλπίδων,
Ὅτι οὐκ ἔχεις πρὸς Θεόν, ὡς πάλαι παρρησίαν.
πρὸς ὃν οὐ λόγον φηέγγομαι, οὐκ ἀζιῶ Θεέ μου.
Ἀλλ' ἐκφυσῶ, καὶ ἄφαντος εὐθύς ἀποτελεῖται.
οὕτως αἰτοῦμαι Δέσποτα, οὕτω παρακαλῶ σου
τὴν εὐσπλαγχνίαν δώρησαι, καὶ τότε μοι σωτήρ μου.
Ὅτε ψυχὴ ἐξέλθῃ μου τοῦ σώματος, ἰσχύσαι
μόνῳ τῷ ἐμφυσήματι ἅπαντας καταισχύναί
τοὺς κατ' ἐμοῦ τοῦ δούλου σου μέλλοντας ἐπιτρέχειν,
καὶ διαβῆναι ἀβλαβῇ φρουρούμενον φωτὶ σου
τοῦ Πνεύματος, καὶ ἐμπροσθεν στήναι τοῦ βήματός σου,
Ἐχοντι χάριν σου Χριστέ, συνοῦσάν μοι τὴν θείαν
σκέπουσαν ἀκατασχυτον δεικνύουσάν με ὅλον.
τίς γὰρ τολμήσειεν ἄρα ἐμπροσθέν σου ὀρθῆναι ;
εἰ μὴ αὐτὴν ἐνδέδυται, εἰ μὴ αὐτὴν ἐντός γε
κατέχει καὶ φωτίζεται ὑπ' αὐτῆς, πῶς τὴν δόξαν
τὴν ἄστεκτον θεάσασθαι δυνηθῇ πᾶς τις ὅλως ;
Δόξαν Θεοῦ γὰρ ἄνθρωπος, φύσιν Θεότητός τε,
φύσιν ἀνθρώπου ταπεινὴ, πῶς κατιδεῖν ἰσχύσει ;
Ἔστι Θεὸς γὰρ ἀκτιστος, ἡμεῖς κτιστοὶ τε πάντες.
Ἐκεῖνος πέλει ἀφαρτος, ἡμεῖς φθαρτοὶ καὶ κόνις.
Ἐκεῖνος Πνεῦμα πέφυκεν, ὑπὲρ ἅπαν δὲ Πνεῦμα,
Ὡς Ποιητὴς Πνευμάτων τε, καὶ Δεσπότης ὑπάρχων.
Ἡμεῖς σάρκες χοῖκαι, καὶ γεώδης οὐσία.
Ἐκεῖνος πάντων ποιητὴς, ἀναρχὸς ἀληπτός τε,
Ἡμεῖς σκώληκες ἑμοῦ, καὶ βόρβορος καὶ τέφρα.
καὶ τίς ἰσχύσει ἐξ ἡμῶν τοῦτόν ποτε ιδέσθαι
Ἐξ οἰκείας δυνάμεως, ἢ ἐνεργείας ὅλως ;
εἰ μὴ αὐτὸς ἐκπέμφει Πνεῦμα αὐτοῦ τὸ θεῖον,
καὶ δι' αὐτοῦ τῷ ἀσθενεῖ τῆς φύσεως παράσχῃ,
Ῥώμην ἰσχύον καὶ δύναμιν, καὶ ἱκανὸν ποιήσῃ
τὸν ἄνθρωπον τοῦ κατιδεῖν, δόξαν αὐτοῦ τὴν θείαν ;
Ἀλλως γὰρ οὐ θεάσεται, οὔτε ἰδεῖν ἰσχύσει
Ἀνθρώπων τις τὸν Κύριον ἐρχόμενον ἐν δόξῃ.
καὶ οὕτω χωρισθήσονται ἄδικοι τῶν δικαίων,
καὶ σκότει καλυφθήσονται ἁμαρτωλοὶ, καὶ πάντες,
Ὅσοι μὴ ἔξουσι τὸ φῶς ἐν αὐτοῖς ἐπεντεῦθεν.

Οἱ συνημμένοι δὲ αὐτῷ ἐκ τῶν ἔδω, καὶ τότε
 Μυστικῶς συναφθῆσονται τῷ Θεῷ, καὶ γνησίως,
 Καὶ τῆς αὐτοῦ ὑπάρξουσι μετουσίᾳς ἀχώριστοι.
 Οἱ δ' ἀπελθόντες τοῦ φωτὸς αὐτοῦ κεχωρισμένοι,
 Πῶς τότε ἐνωθήσονται, ἢ κατὰ ποῖον τρόπον;
 Μαθεῖν παρ' ὑμῶν βούλομαι, εἴτε ὑμᾶς διδάξαι.
 Θεὸς γέγονεν ἄνθρωπος, ἡνώθη τε ἀνθρώποις,
 Μετέσχεν ἀνθρωπότητος, καὶ μετέδωκε πᾶσι
 Τοῖς εἰς αὐτὸν πιστεύουσι, καὶ τὴν πίστιν ἐξ ἔργων
 Δεικνύουσι Θεότητος αὐτοῦ τῆς μετουσίᾳς.
 Τούτους οὖν εἶπε σώζεσθαι μόνους τοὺς μετασχόντας
 Ἐκείνου τῆς Θεότητος, καθὼς αὐτὸς μετέσχε
 Τῆς ἡμετέρας φύσεως ὁ ποιητὴς τῶν πάντων.
 Ὁ Παῦλος ὡς μαρτύρεται, Χριστοῦ τὴν ἐκκλησίαν
 "Ὡς γενήσεσθαι σῶμά γε Δεσποτικόν, καὶ θεῖον.
 Ἀσπilon ἄμωμον ὁμοῦ, ῥυτίδος πάσης δίχα,
 Οἱ τινες ἂν εἴεν οἱ πιστοὶ, κεφαλὴ ὁ Χριστὸς δε,
 Εἰ τοῦτο τοῖνον ἔσεται, ὡς περ σαφῶς καὶ ἔστι.
 Τίς ἄρα τολμήσει τότε ῥυπαρὸς αὐτοῦ προσψαῦσαι;
 Ἡ τίς προσκολληθήσεται ἀνάξιος τυγχάνων;
 Εἰ γὰρ καὶ νῦν ἐκβάλλονται τῆς ἐκκλησίας ἔξω,
 Καὶ μετᾶσχῃν κωλύονται ἁμαρτωλοὶ εἰσάπαν,
 Μᾶλλον δὲ καὶ τῆς τῶν θεῶν θέας ἀποστεροῦνται
 Οἱ μὴ πέλοντες Ἅγιοι· πῶς οἱμοὶ τότε ἄρα
 Τῷ παναμώμῳ σώματι τοῦ Θεοῦ ἐνωθῶσι,
 Καὶ μέλη γένωνται Χριστοῦ, ἐσπιλωμένοι ὄντες;
 Οὐκ ἔστι τοῦτο ἀδελφοί, οὐ γενήσεται ὅλως.
 Οἱ δὲ τοῦ Θεοῦ σώματος, ἡγουν τῆς ἐκκλησίας,
 Καὶ τοῦ χοροῦ τῶν ἐκλεκτῶν, χωριζόμενοι λέγε,
 Ποῦ ἄρα ἀπελεύσονται; εἰς ποῖαν βασιλείαν;
 Εἰς ποῖον τόπον φράσον μοι, ἐλπίζουσι σκηνώσαι;
 Πάντως γὰρ καὶ παράδεισος, ὁ Ἄβραάμ τε κόλπος,
 Καὶ πᾶς τόπος ἀνέσεως τῶν σωζομένων ἔστιν.
 Οἱ δὲ σωζόμενοι εἰσὶν ἄγιοι πάντως πάντες.
 Ὡς πᾶσα θεία μαρτυρεῖ γραφή, καὶ ἐκδιδάσκει.
 Πολλοὶ καὶ γὰρ μοναὶ εἰσιν, ἀλλ' ἐντὸς τοῦ νυμφῶνος.
 Καθάπερ γὰρ εἰς οὐρανὸς, καὶ ἐν αὐτῷ ἑστέρες
 Ἀλλήλων διαφέροντες, ἐν τιμῇ τε καὶ δόξῃ.
 Οὕτω καὶ εἰς νυμφῶν ἔστι, καὶ μία βασιλεία.
 Ἀλλὰ γὰρ καὶ παράδεισος, καὶ πόλις ἡ Ἁγία,
 Καὶ πᾶς τόπος ἀνέσεως, ὁ Θεὸς ἔστι μόνος.
 Ὡς γὰρ οὐκ ἔχει ἄνεσιν ἄνθρωπος ἐν τῷ βίῳ,
 Ὁ μὴ μένων ἐν τῷ Θεῷ, καὶ Θεὸς ἐν αὐτῷ δε,
 Οὕτω καὶ μετὰ θάνατον ἐκτὸς ἐκείνου μόνου,
 Οἶμαι οὐκ ἔσται ἄνεσις, οὐ τόπος ἄνευ λύπης,
 Οὐ στεναγμοῦ, οὐ θλίψεως ὅλως ἀπηλλαγμένος.
 Σπουδάζωμεν οὖν ἀδελφοί, σπουδάζωμεν πρὸ τέλους,
 Προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ τῷ ποιητῇ τῶν πάντων,
 Τῷ κατελθόντι δι' ἡμᾶς ἐπὶ γῆς τοὺς ἀθλίους,
 Τῷ κλίναντι τοὺς οὐρανοὺς, καὶ λαθόντι Ἀγγέλους,
 Καὶ ἐν γαστρὶ σκηνώσαντι τῆς Ἀγίας Παρθένου,
 Καὶ σαρκωθέντι ἐξ αὐτῆς, ἀτρέπτως ἀνεκφράστως,
 Καὶ προελθόντι εἰς ἡμῶν ἀπάντων σωτηρίαν.

Ἡ σωτηρία δὲ ἡμῶν αὕτη πάντως ὑπάρχει,
 Καθὼς πολλάκις εἵπομεν, καὶ νῦν αὖθις ἐροῦμεν.
 Οὐχὶ ἡμεῖς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλὰ τὸ θεῖον στόμα
 Ἐπέφανε τὸ μέγα φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
 Ἡ βασιλεία οὐρανοῦ ἐπὶ τῆς γῆς κατήλθε,
 Μᾶλλον δὲ ὁ Παμβασίλευς τῶν ἄνω, καὶ τῶν κάτω
 Ἐλήλυθεν ἠθέλησεν, ἡμῖν ὁμοιωθῆναι,
 Ἴν' ἐξ αὐτοῦ ὡς ἐκ φωτὸς πάντες μεταλαβόντες
 Φῶτα δειχθῶμεν δεύτερα, ὁμοῖά γε τοῦ πρώτου
 Καὶ βασιλείας οὐρανῶν, κοινωνοὶ καὶ τῆς δόξης
 Συμμέτοχοι ὑπάρξωμεν ὁμοῦ, καὶ κληρονόμοι
 Τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ὧν οὐδεὶς ποτε εἶδεν.
 Ταῦτα δ' εἰσὶν ὡς πείθομαι, καὶ πιστεύω καὶ λέγω,
 Πατὴρ Υἱὸς καὶ Πνεῦμα, τὸ Ἅγιον, Τριάς Ἁγία.
 Τοῦτο πηγὴ τῶν ἀγαθῶν· τοῦτο ζωὴ τῶν ὄντων.
 Τοῦτο τρυφὴ καὶ ἄνεσις, τοῦτο σιολὴ καὶ δόξα.
 Τοῦτο χαρὰ ἀνεκφράστως, καὶ σωτηρία πάντων
 Τῶν μετασχόντων τῆς αὐτοῦ ἐλλάμψεως ἀρρήτου.
 Καὶ κοινωνίαν μετ' αὐτοῦ ἐχόντων ἐν αἰσθήσει.
 Ἀκούσατε σωτὴρ καὶ γὰρ, διὰ τοῦτο καλεῖται,
 Ὅτι πᾶσιν οἷς ἐνωθῇ, σωτηρίαν παρέχει.
 Ἡ σωτηρία δὲ ἐστὶ, κακῶν μὲν πάντων λύσις,
 Καλῶν δὲ πάντων ἐν αὐτῷ εὖρεσις αἰωνία.
 Ἀπὸ θανάτου μὲν ζῶν, ἀπὸ δὲ σκότους φῶς,
 Ἀπὸ δουλείας τῶν παθῶν, καὶ πράξεων αἰσχίστων
 Ἐλευθερίαν παντελῆ πᾶσι χαριζομένη
 Τοῖς ἐνωθείσι τῷ Χριστῷ, καὶ σωτῆρι τῶν ὅλων.
 Οἱ καὶ τότε πᾶσαν μὲν χαρὰν ἀναφαίρετον κτῶνται.
 Πᾶσαν δὲ ἀγαλλίασιν, καὶ πᾶσαν εὐφροσύνην.
 Οἱ δὲ καὶ ὅλως πέλοντες τούτου κεχωρισμένοι,
 Καὶ μὴ ζητήσαντες αὐτὸν, ἢ τούτῳ ἐνωθέντες,
 Μηδὲ δουλείας τῶν παθῶν, καὶ θανάτου ῥυσθέντες,
 Καὶ βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες, εἰσὶ καὶ μεγαίστανες,
 Καὶ τρυφῶν καὶ εὐφραίνεσθαι, καὶ ἀπόλαυσιν ἔχειν
 Οἶοντα καὶ νομίζουσιν, ἐν ἀγαθοῖς ὑπάρχειν,
 Ἀλλ' οὐδὲ ποτε κτήσονται τοιαύτην εὐφροσύνην,
 Οἶαν οἱ δούλοι τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἐλευθεροὶ ἐκ πάντων
 Ἀτόπων ἐπιθυμιῶν, ἡδονῶν τε, καὶ δόξης,
 Ἐχουσιν ἀνεκκλήκτον ἄφραστον οὖσαν πάντη,
 Ἦν οὐδεὶς ποτε γνώσεται, οὐ μάθῃ οὐ κατίδῃ
 Τῶν μὴ γνησίως, καὶ θερμῶς τῷ Χριστῷ κολληθέντων,
 Ἀνακραθέντων τε αὐτῷ ἐν ἐνώσει ἀρρήτῳ.
 Ὡς πρέπει δόξα, καὶ τιμὴ, αἶνος, καὶ ἅπας ὕμνος
 Ὑπὸ πάσης κτίσεως, καὶ πνοῆς, εἰς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ Ε'.

Εὐχαριστία ὑπὲρ τῆς ἐξορίας, καὶ τῶν θλίψεων,
 ὧν ὑπέστη ἐν τῷ κατ' αὐτὸν διωγμῷ.

Εὐχαριστῶ σοι Κύριε, εὐχαριστῶ σοι μόνε
 Καρδιογνώστα Βασιλεῦ, δίκαιε, πανοικτίρμον.
 Εὐχαριστῶ σοι ἄναρχε παντοδύναμε λόγε,
 Ὁ κατελθὼν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ σαρκωθείς Θεός μου,

Καὶ γεγονώς ὅπερ οὐκ ἦς, ἄνθρωπος ὁμοίος μου,
Δίχα τροπῆς καὶ βεύσεως, καὶ πάσης ἁμαρτίας,
Ἵνα παθὼν ὁ ἀπαθὴς ὑπ' ἀνόδμων ἀδίκως,
Ἀπάθεια παράσχῃς μοι τῷ κατακεκριμένῳ,
Ἐν τῷ μιμήσασθαι τὰ σὰ παθήματα Χριστέ μου.
Δικαία οὖν ἡ κρίσις σου, καὶ ἡ πρόσταξις ἅμα,
Ἦν περ προσέταξας ἡμᾶς φυλάσσειν πανοικτίρμον.
Αὕτη δέ ἐστιν ἡ μίμησις τῆς ταπεινώσεώς σου.
Ἵν' ὥσπερ ἔπαθες αὐτὸς ἀναμάρτητος πέλων.
Οὕτως ὑμεῖς ὑποίσωμεν ἁμαρτήσαντες πάντα,
Καὶ πειρασμούς, καὶ διωγμούς, καὶ μαστίγας καὶ θλίψεις,

Καὶ τελευταῖον θάνατον παρὰ τῶν παρανόμων.
Σὺ δαιμονῶν γὰρ ἤκουσας, καὶ πλάνος ἐνομήσθης
Ἀθέοις καὶ ἀντιθέοις, καὶ παραβάτης νόμου.
Σὺ ὡς κακοῦργος συλληθῇς, καὶ δεθείς μόνος ἤχθης,
Πάντων καταλιπόντων σε μαθητῶν τε, καὶ φίλων.
Σὺ καὶ παρέστης τῷ κριτῇ ὡς κατὰδικος λόγε,
Καὶ κρίσιν, ἣν ἐξήνεγκε κατὰ σοῦ κατεδέξω.
Σὺ καὶ λαλήσας ῥάπισμα παρὰ δούλου ὑπέστης,
Καὶ σιωπήσας θάνατον εὐθὺς κατεδικάσθης
Οἱ λόγοι σου γὰρ μάχαιρα τοῖς ἀνόμοις ὑπῆρχον
Ἡ σιωπὴ δὲ βασιλεῦ, καταδίκης αἰτία.
Διὸ μὴ φέροντες ὄραν σὲ τὸν δίκαιον μόνον
Οἱ ἄδικοι θανάτῳ σε παρέδωκαν αἰσχίστῳ.
Ὅθεν ἐτύρθη κεφαλὴν, καὶ ἀκάνθαις ἐστέρθης,
Χλαϊνὰν τε κοκκίνην ἐνεδύσω, καὶ ἐνεπαίχθης ὑπὸ ἀνόμων,

Χαῖρε ἡκούσας παικτικῶς βασιλεῦ ὑπ' ἐβραίων.
Σὺ τὸν σταυρὸν ἐβάστασας ὥστε ἐπὶ τῶν ὤμων,
Καὶ προτεπέαγης ἐν αὐτῷ ἀνυψωθείς Θεέ μου.
Χεῖρας ἡλώθης, πόδας τε, καὶ ὄξος ἐποτίσθης,
Καὶ τὴν πλευρὰν ἐνύγης σου τῇ λόγχῃ πανοικτίρμον.
Ταῦτα ἡ γῆ μὴ φέρουσα ἐκλονεῖτο τῷ φόβῳ,
Καὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ ἀπεδίδου ἐν τάχει.
Ὁ ἥλιος εἰς αἱμᾶ δε μετεστράφη ὁρῶν σε,
Καὶ ἡ σελήνη ζήρωσιν ἐνεδύσατο τότε,
Καὶ τὸ καταπέτασμα ναοῦ τοῦ τότε διεσχίσθη
Ἀπὸ τῶν ἄνω γεγονὸς δὴ ἕως τῶν κάτω,
Καὶ οὐδὲν οἱ παράνομοι τούτων συνῆκαν ὅλως,
Ἀλλὰ καὶ τάφῳ κείμενον φυλακὰς ἐφιστάσι,
Καὶ τὸν λίθον σφραγίζουσι σε κατασχεῖν δοκοῦντες.
Σὺ οὖν ἀνέστης Δέσποτα ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ,
Καὶ τὰς σφραγίδας ἔλιπες σῶας τοῖς παραβάταις,
Ἀγγέλων παρουσία δὲ ἐκύλισε τὸν λίθον,
Καὶ τοὺς ἐκεῖ φυλάσσοντας κατέπληξε τῷ φόβῳ,
Καὶ οὐκ ἠθέλησαν ποσὼς τοῦ συνιέναι ὅλως,
Ἀλλ' ἔμειναν τυφλωττοντες τὸν νοῦν, καὶ τὴν καρδίαν.
Πεπωρωμένην τὴν αὐτῶν ἔχοντες μέχρι τέλους.
Τί οὖν ὑπάρχει μέγα μοι, εἰ ταῦτα κἀγὼ πάθω;
Ἀπερ αὐτὸς σὺ πέπονθας ἀναμάρτητος πέλων,
Ἵπερ τοῦ κόσμου Δέσποτα, ἵνα τὸν κόσμον σώσῃς,
Ὁ ἁμαρτήσας πᾶμπολλα ἐκ νέας ἡλικίας,

Καὶ παροργίσας σε Χριστέ ἐν ἔργοις τε, καὶ λόγοις;
Μέγα μοι ὄντως, μᾶλλον δὲ καὶ ὑπὲρ πᾶσαν δόξαν.
Ὅτι με μέτοχον ποιεῖ δόξης σου τῆς ἀρρήτου
Ἡ κοινωνία τῶν παθῶν, ἡ μίμησις τῶν ἔργων,
Καὶ πρόξενος θεότητος ἡ ταπεινώσις πέλει.
Ἡ σὴ τῆς μετὰ γνώσεως ταύτην μετερχομένοις.
Εὐχαριστῶ σοι Δέσποτα πάσγων μᾶλλον ἀδίκως.
Εἶδε δικαίως ἔστω μοι, εἰς ἐκτίσιν πταισμάτων,
Εἰς καθαρὴν ἀμέτρων μου Χριστέ πλημμελημάτων,
Καὶ μὴ ἐάσῃς με ποτὲ πόνους ἐπενεχθῆναι
Ἵπερ δύναιμι Δέσποτα, ἢ πειρασμούς, ἢ θλίψεις.
Ἀλλὰ αἶ μοι χάρισαι τὴν ἐκθασιν Θεέ μου,
Καὶ τὴν ἰσχὺν τοῦ δύνασθαι ἐπενεγεῖν τὰς λύπας.
Τὸ γὰρ ὑπάρχεις τῶν καλῶν ὁ παροχεύς ἀρχῆθεν
Τοῖς ἐκ ψυχῆς προσπίπτουσι τῷ σῷ κράτει ἀξίως.
Τῆς πίστεως, τῶν ἔργων τε, καὶ τῶν χρηστῶν ἐλπίδων
Παρέχων τὰ χαρίσματα τὰς δωρεὰς τε πάσας
Τοῦ θείου καὶ προσκυνητοῦ Πνεύματός σου οἰκτίρμον,
Νῦν καὶ αἶ, καὶ πάντοτε εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΣΤ'.

Ὅτι πάντες οἱ Ἅγιοι ἐλλαμπόμενοι αὐγάζονται,
καὶ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ καθορώσιν, ὡς ἐφικτὸν ἀνθρωπίνῃ φύσει Θεὸν ὄραν.

Βλέπον ἀνωθεν Θεέ μου, καὶ εὐδόκησον φανῆναι,
Καὶ πτωχῷ προσομιλῆσαι, ἀποκάλυψον τὸ φῶς σου,
Διανοίξας οὐρανοὺς μοι ἀνοῖξον τὸν μου μᾶλλον.
Εἴσελθε καὶ νῦν ἐντός μου, λάλησον καθάπερ πάλαι
Διὰ ρυπαρᾶς μου γλώσσης, περὶ ὧν τινες λαλοῦσιν,
Ὅτι νῦν οὐδεὶς ὑπάρχει, ὃς γνωστῶς Θεὸν κατείδεν,
Οὐδὲ γέγονε πρὸ τούτου παρεκτός τῶν Ἀποστόλων.
Ἀλλ' οὐδὲ αὐτοὺς ἐκείνους λέγουσι τρανῶς ἰδεσθαι
Τὸν Θεὸν σου καὶ Πατέρα, ἀλλὰ ἀγνωστον τοῖς πᾶσιν,
Ἀθεώρητον ὡσαύτως δογματίζουσιν ὑπάρχειν.
Προβαλλόμενοι τὸ ῥῆμα τοῦ ὑπερηγαπημένου
Μαθητοῦ σου Ἰωάννου, λέγοντος Θεὸν οὐδέπω
Ἐωράκει τις ἀνθρώπων· καὶ Χριστέ μου λέξον τάχος,
Ἵνα μὴ τοῖς ἀσυνέτοις ἐγῶγε δοκήσω λῆρος.
Γράφε εἶπεν ἅπερ λέγω, γράφε καὶ μὴ κατοκνήσῃς.
Ὁ Θεὸς ἐγὼ πρὸ πάντων ἡμερῶν, ὥρων καὶ χρόνων,
Ἀλλὰ καὶ αἰώνων πάντων, καὶ τῶν ὀρωμένων πάντων,
Νοουμένων τε κτισμάτων, ἤμην ὑπὲρ νοῦν, καὶ λόγον,
Ἵπερ ἐννοιάν τε πᾶσαν μόνος μετὰ μόνου μόνως,
Καὶ οὐδὲν τῶν ἐρωμένων, ἀλλ' οὐδὲ τῶν ἀοράτων
Ἦν πρὸ τοῦ γενέσθαι ὄντως· μόνος ἀκτιστος ἐγώγε,
Σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματί μου· μόνος ἀναρχος ὑπάρχω
Ἐξ ἀνάρχου τοῦ Πατρός μου· Ἀγγέλων δὲ οὐδεὶς οὐδέπω,
Ἀλλ' οὐδὲ τῶν Ἀρχαγγέλων, οὐ τῶν ἄλλων τε ταγμάτων
Εἶδέ μου ποτε τὴν φύσιν, οὐδ' αὐτὸν ἐμὲ τὸν κτίσιν
Ὅλον, οἷός πε τυγχάνω· μόνην δὲ ἀκτίνα δόξης

Καὶ ἀπόρροϊαν φωτός μου, καθορώσι καὶ θεοῦνται,
 Ὡς γὰρ ἔσοπτρον ἡλίου τὰς ἀκτῖνας δεδεγμένον,
 Ἡ κρυστάλλινος ὡς λίθος ἐλλαμφθεὶς ἐν μεσημβρίᾳ,
 Οὕτω δέχονται ἀκτῖνας τῆς Θεότητός μου πᾶσαι,
 Ὅλον δέ με κατιδέσθαι οὕτω τις κατηξιώθη,
 Οὐκ Ἀγγέλων, οὐκ ἀνθρώπων, οὐ δυνάμεων Ἀγίων.
 Ἐξω γὰρ εἰμὶ τῶν πάντων, καὶ ἀόρατος τοῖς πᾶσιν.
 Οὐ φθονῶ δὲ τούτοις πάντως, ὅπως μὴ με καθορώσιν,
 Οὐδ' ὡς ἀκαλλῆς ὑπάρχων, κρύπτομαι τοῦ μὴ φανῆναι.
 Ἀλλὰ ἄξιός οὐδεὶς μου τῆς Θεότητος εὐρέθη,
 Οὐδὲ γέγονε τοῦ κτίστου ἰσοδύναμον τὸ κτίσμα.
 Τοῦτο γὰρ οὐδὲ συμφέρει, μικρὰν δ' ἐρῶντες ἀπαυγὴν
 Ὅντως εἶναι με μυοῦνται, καὶ γινώσκουσι Θεὸν με
 Τὸν αὐτοὺς παραγαγόντα, καὶ ἐκπλήξει με καὶ φόβῳ
 Ἀνυμνοῦντες λειτουργοῦσιν, οὐκ ἐνδέχεται Θεὸν γὰρ
 Ἄλλον φύσιν παραχθῆναι ἰσοδύναμον τοῦ κτίστου,
 Οὐδ' ὁμοφυῆ ἐκείνου, οὐδὲ δυνατόν γὰρ ὅλως
 Ὁμοούσιον τοῦ κτίστου τὸ κτιζόμενον γενέσθαι.
 Τῷ ἀκτίστῳ τὸ κτιστὸν γὰρ, πῶς ποτε ἐξισωθῆι;
 Τοῦ ἄει ὡσαύτως ὄντος, καὶ ἀνάρχου, καὶ ἀκτίστου
 Τὰ κτιζόμενα ἐλάττω, καὶ γὰρ εἶναι μαρτυρήσεις.
 Καὶ τοσοῦτον διαφέρει, ὅσον ἄμαξα, καὶ πρίων
 Τοῦ αὐτὰ τεκτριναμένου· πῶς οὖν ἄμαξα τὸν ταύτην
 Τεκτριναμένον ἐκμάθοι; πῶς δὲ πρίων τὸν κινοῦντα
 Ἐπιγνώσεται εἰπέ μοι; εἰ μὴ τοῦτοίς δώσει γνῶσιν.
 Εἰ μὴ ὁρασιν ἐνθεῖν, ὁ αὐτὰ κατασκευάσας;
 Ὁ ἀδύνατον ὑπάρχει τοῦτο πᾶσι τοῖς κτισθεῖσιν,
 Οὐδεὶς ἀνθρώπων ὅλως οὖν, οὐδεὶς καὶ τῶν Ἀγγέλων,
 Τοῦ διδόναι Πνεῦμα ἄλλοις ἔλαβε τὴν ἐξουσίαν,
 Ἡ ζωὴν αὐτοῖς παρέχει· ὁ δὲ Κύριος τῶν πάντων,
 Ἐχὼν ἐξουσίαν μόνος, μόνος ἔχων δύναστείαν,
 Ὡς πηγὴ ζωῆς ὑπάρχων ἐμψυχα παράγει ζωὰ
 Οἷα πάντως καὶ θελήσει, καὶ χαρίζεται ἐκάστῳ
 Ὡς τεχνίτης, ὡς Δεσπότης, ὅσα βούλεται, καὶ θέλει,
 Ὡς ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος νῦν, καὶ εἰς αἰῶνας, Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ Ζ'.

Ὅτι ἡ τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἔνωσις πρὸς
 τὰς κεκαθαρμένας ψυχὰς ἐν αἰσθήσει τρανῇ,
 ἤχουν ἐν ἐπιγνώσει γίνεται, καὶ ἐν αἷς ἂν
 γένηται φωτισεῖς ὁμοίας ἑαυτοῦ, καὶ φῶς
 αὐτὰς ἀπεργάζεται.

Διίσταται τῶν ὁρατῶν, ὁ ἀόρατος πάντως,
 Καὶ τῶν κτισμάτων, ὁ αὐτὰ πρῶην κατασκευάσας.
 Καὶ τῶν φθαρτῶν ὁ ἀφθαρτος, τὸ σκότος τοῦ φωτός τε,
 Καὶ μίξις τούτων γέγονεν, ὅτε Θεὸς κατήλθε,
 Τὰ διεστῶτα τότε γὰρ, ἤνωσεν ὁ σωτὴρ μου,
 Ἀλλ' οἱ τυφλοὶ τὴν ἔνωσιν οὐκ εἶδον, οἱ νεκροὶ δὲ
 Λέγουσι ταύτης αἰσθησιν μὴδ' ὅλως ἐσχηκέναι,
 Καὶ ζῆν, καὶ βλέπειν οἶονται, ὡς μανίας ἐσχάτης,
 Καὶ ἀπιστοῦντες λέγουσιν, οὐδεὶς τῇ πείρᾳ τοῦτο,
 Ἐγνώκεν, ἢ ἔπαθεν, οὐκ εἶδεν ἐν αἰσθήσει,

Ἀλλ' ἀκοῇ καὶ διδαχῇ λόγων γίνεται μόνων,
 Ἀλλ' ὦ Χριστέ μου δίδαξον εἰπεῖν μέ τι πρὸς ταῦτα
 Καὶ τῆς ἀγνοίας τῆς πολλῆς, καὶ ἀπιστίας τούτους
 Ἐκπᾶσαι, καὶ χαρίσασθαι ἰδεῖν σε φῶς τοῦ κόσμου.
 Ἀκούσατε, καὶ σύνετε πατέρες θεῖους λόγους,
 Καὶ γνώσεσθε τὴν ἔνωσιν ἐν γνώσει γινομένην,
 Καὶ ἐν αἰσθήσει ἐκ παντός, καὶ πείρα, καὶ ὁράσει.
 Θεὸς ἐστὶν ἀόρατος, ὁρατοὶ δ' ἡμεῖς πάντως.
 Εἰ οὖν αὐτὸς τοῖς αἰσθητοῖς θελήματι ἐνοῦται,
 Ἐνῶσις ἄρα γίνεται ἡμφοτέρων ἐν γνώσει,
 Εἰ δὲ ἀγνώπτως εἰποιας τοῦτο καὶ ἀναισθητῶς,
 Πάντως νεκρῶν ἢ ἐνῶσις, καὶ οὐ ζωῆς πρὸς ζῶντας.
 Κτισμάτων κτίστις ὁ Θεός, κτιστοὶ δ' ἡμεῖς ὡσαύτως.
 Εἰ οὖν τῷ κτίσματι Θεὸς ὁ κτίσας συγκατέλθῃ,
 Καὶ ἐνωθῇ καὶ γένηται ὡς ὁ κτίστης τὸ κτίσμα
 Αἰσθησιν ὄντως λάβοιεν ἀληθοῦς θεωρίας,
 Ὅτι τῷ κτίστῃ τὸ κτιστὸν ἀπορρήτως ἦνῶθη.
 Εἰδὲ μὴ τοῦτο δώσωμεν, ἀπόλωλεν ἡ πίστις,
 Καὶ ἡ ἐλπίς ἠφάνισται τῶν μελλόντων εἰσάπαν.
 Ἀνάστασις οὐκ ἔσται, οὐδ' ἡ καθόλου κρίσις,
 Ἐπειδὴ καὶ τὰ κτίσματα, ὡς λέγεις ἀναισθητῶς
 Τῷ ποιητῇ ἐνούμεθα, μὴδὲν γνωστῶς νοοῦντες,
 Καὶ κινδυνεύει γὰρ Θεὸς κατὰ σέ, ὡς οὐκ ἔστι
 Ζωή, οὐδὲ ζῶν ἡμῖν ἐνούμενος παρέχει.
 Πάλιν ὁ κτίστης ἀφθαρτος, τὰ κτίσματα φθαρτάδε·
 Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτήσαντες οὐχὶ τὸ σῶμα μόνον,
 Ἀλλὰ καὶ τὰς ψυχὰς αὐτὰς εἰς φθορὰν παρεστῆξαν,
 Καὶ σώματι καὶ ψυχῇ κατὰ τὸν λόγον τοῦτον,
 Φθαρτοὶ ἐσμέν ὡς τῇ φθορᾷ τοῦ νοητοῦ θανάτου
 Κρατηθέντες ὁμοῦ πάντες, καὶ τῇ τῆς ἁμαρτίας.
 Εἰ οὖν ὁ φύσει ἀφθαρτος ἐνωθῇ τῷ φθαρτῷ μοι,
 Ὅντως ἐν τούτων ἔσται, ὦν περ λέγειν σοι μέλλω.
 Ἡ γὰρ ἐμὲ μεταβάλλει, καὶ ἀφθαρτον ποιήσει,
 Ἡ πρὸς φθορὰν μεταβληθῇ ὁ ἀφθαρτος καὶ οὕτως
 Ἴσως ἐγὼ οὐ γινώσκωμαι ἐκείνου πεπονητός,
 Καὶ γεγονότος ὡς ἐγὼ, ἐγὼ δ' εἰ γένωμαι γὰρ
 Ἀφθαρτος ὅλος ἐκ φθαρτοῦ κολληθεὶς τῷ ἀφθάρτῳ,
 Πῶς ἂν οὐκ αἰσθανθῶμαι; πῶς ἂν αὐτῇ τῇ πείρᾳ
 Οὐκ ἴδω, ὃ γενήσομαι, γεγονὼς δὲ οὐκ ἤμην;
 Τὸ γὰρ εἰπεῖν ὅτι Θεὸς ἐνούμενος ἀνθρώποις,
 Οὐ μεταδίδωσιν αὐτοῖς τῆς θείας ἀφθαρσίας,
 Ἀλλὰ ἐκείνων τῇ φθορᾷ συγκατασπᾶται μάλλον.
 Τοῦ ἀνωλέθρου ὀλεθρον ὁ λέγων δογματίζει,
 Καὶ βλασφημεῖ, καὶ τῆς ζωῆς αὐτὸς ὅλως ἐκπίπτει.
 Εἰδὲ τοῦτο ἀδύνατον, δέξει· μάλλον τὸ ἄλλο,
 Καὶ ἀφθαρσίας μετασχεῖν σπούδαςον πρὸ τοῦ τέλους.
 Τὸ φῶς ὑπάρχει ὁ Θεός, οἱ ἐν σκότει ἡμεῖς δὲ,
 Ἡ ἀληθέστερον εἰπεῖν, ἡμεῖς αὐτοὶ τὸ σκότος·
 Οὐδὲ γὰρ λάμψει ἀλλαχοῦ ὁ Θεός μὴ πλανᾶσθε,
 Εἰ μὴ ἐν μόναις ταῖς ψυχαῖς, αἷς ἐνωθῇ πρὸ τέλους.
 Τοῖς δ' ἄλλοις, εἰ καὶ λάμψειεν, οἱ κήρυκες ὡς εἶπον,
 Ὡς πῦρ αὐτοῖς φανήσεται ἀπρόσιτον εἰσάπαν,
 Τὸ ἔργον δοκιμάσει τε ὅποιον τοῦ ἐκάστου

Καὶ πάλιν χωρισθήσεται τούτων ὡς ἀναξίων.
 Ἐκεῖνοι δ' ἀπολήφονται κόλασιν ἐπαξίαν.
 Ὅμως ἐνταῦθα καὶ ἐκεῖ, φῶς ψυχῶν αὐτὸς μόνος,
 Ἡμεῖς δὲ σκότος τὰς ψυχὰς, ἔχοντες ἀφωτίστους.
 Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ τῶν ψυχῶν ἐνωθῇ τῇ ψυχῇ μου,
 Ἡ ἐκεῖνο σβεσθήσεται, καὶ γενήσεται σκότος,
 Ἡ ἡ ψυχὴ μου, ὡς τὸ φῶς ἔσται φωτισθεῖσα,
 Τὸ φῶς γὰρ ὅταν ἀναφθῇ, φεύγει εὐθύς τὸ σκότος,
 Καὶ τοι ἐστὶ τοῦ αἰσθητοῦ φωτὸς ἐκεῖνο ἔργον.
 Εἰδὲ τὸ φῶς τὸ παραχθὲν ἐνεργεῖ σοι τοιαῦτα,
 Καὶ ὀφθαλμοὺς φωτίζει σου, καὶ ψυχὴν κατευρραίνει,
 Καὶ ἂ τὸ πρὶν οὐκ ἐβλεπες χαρίζεται ὁρᾶν σοι,
 Τί οὐ ποιήσει ἐν ψυχῇ λάμψας ὁ τούτου κτίστης;
 Ὁ γενηθῆτω φῶς εἰπὼν, καὶ εὐθύς παρεισχύθη;
 Τί δοκεῖ οὖν σοι, εἰ λάμπει νοεῶς ἐν σῇ καρδίᾳ
 Ἡ ἐν νοῦ, ὡς ἀστραπὴ, ἢ ὡς ἥλιος μέγας,
 Ἐμποιῆσαι δυνήσεται ψυχῇ τῇ ἐλλαμψεῖσιν;
 Οὐχὶ φωτίζει ταύτην γέ, καὶ γνωρίσαι παρέξει
 Ἐν ἐπιγνώσει ἀκριβεί αὐτόν, ὅς τις ὑπάρχει;
 Ναὶ ὄντως οὕτω γίνεται, οὕτως ἐπιτελεῖται,
 Οὕτως ἀποκαλύπτεται τοῦ Πνεύματος ἡ χάρις,
 Καὶ δι' αὐτοῦ, καὶ ἐν αὐτῷ ὁ Υἱὸς σὺν Πατρὶ τε,
 Καὶ τούτους βλέπει ὡς ἐστὶ δυνατὸν κατιδέσθαι.
 Καὶ τότε τὰ περὶ αὐτῶν ἐξ αὐτῶν ἀπορρήτως,
 Διδάσκεται, καὶ φθέγγεται, καὶ πᾶσιν ἄλλοις γράφει,
 Καὶ δόγματα θεοπρεπῆ ἐκτίθεται ὡς πάντες
 Οἱ προλαβόντες Ἄγιοι διδάσκουσι πατέρες.
 Οὕτω γὰρ ἐδογματίσαν τὸ σύμβολον τὸ θεῖον.
 Τοιοῦτοί τε γινόμενοι, ὡς εἵπομεν κἀκεῖνοι
 Μετὰ Θεοῦ τὰ τοῦ Θεοῦ ἐρθέγγξαντο, καὶ εἶπον.
 Τίς γὰρ ἐθεολόγησε τριαδικὴν μονάδα;
 Ἡ τίς αἰρέσεις ἔτρεψε μὴ γεγονὼς τοιοῦτος;
 Ἡ τίς ἐκλήθη Ἄγιος μὴ μετασχὼν Ἁγίου
 Πνεύματος; οὐδεὶς πώποτε ὡς καὶ τὸ φῶς ἐν αἰσθήσει.
 Τὸ νοητὸν προσγίνεσθαι πέφυκον οἷς προσέσται.
 Οἱ δ' ἀναισθητῶς λέγοντες τούτου μεταλαμβάνειν,
 Αὐτοὶ τῶν αὐτῶν καλοῦσιν ἀναισθητούς.
 Ἡμεῖς δὲ καὶ νεκροὺς ὄντας ζωῆς ἐστερημένους,
 Εἰ καὶ δοκοῦσιν ὅτι ζῆν ὡ πλάνης ὡ μανίας.
 Ἄλλ' ὡ φῶς λάμπων εἰς αὐτοὺς, λάμπων ὅπως ἰδόντες
 Πεισθῶσιν ὄντως ὅτι φῶς, σὺ ἀληθῶς ὑπάρχεις.
 Καὶ οἷς ἐνοῦσαι, ὥσπερ φῶς, ὁμοίους σοι ἐργάζῃ.
 Λάμπω καθὼς καὶ πάντοτε, τῶν πιστῶν πρὸ προσώπου,
 Ἀλλὰ ἰδεῖν οὐ βούλονται, καμύουσι δὲ μᾶλλον,
 Καὶ ἀναβλέψαι πρὸς ἐμὲ οὐ θέλουσιν, ὡ τέκνον.
 Πρὸς δὲ καὶ ἀποστρέφονται, τὰς ὄψεις ἀλλαχόθεν,
 Κἀγὼ συμπεριστρέφομαι τούτων ἐμπροσθεν στήκων,
 Κἀκεῖνοι πάλιν ἀλλαχοῦ ἐκπέμπουσι τὸ ὄμμα,
 Καὶ ὄλως τοῦ προσώπου μου τὸ φῶς οὐ καθορῶσι.
 Τούτων οἱ μὲν καλύπτονται καλύμμασι τὰς ὄψεις,
 Οἱ δὲ καὶ ἔξω φεύγουσι μισήσαντές με πάντως.
 Τί οὖν τούτους ποιήσασι ἐξαπορῶ εἰσάπαν;
 Τὸ ἀβουλήτως γὰρ αὐτοὺς, καὶ βίᾳ τάχα σῶσαι,

Καὶ τοῦτο θλίψις δόξεις μὴ θέλοντας σωθῆναι.
 Τὸ γὰρ καλὸν θελήματι, ἔσται καλὸν τῶνόντι.
 Τὸ δ' ἀβουλήτως ἀγαθόν, οὐκ ἀγαθὸν ὑπάρξει.
 Καὶ διὰ τοῦτο θέλοντας, καὶ ὁρᾶν, καὶ ὁρᾶμαι.
 Καὶ βασιλείας τῆς ἐμῆς ποιῶ συγκληρονόμους.
 Τοὺς δὲ μὴ θέλοντας ἐὼ θέλοντας ἐν τῷ κόσμῳ,
 Καὶ γίνονται κριταὶ αὐτοὶ ἑαυτῶν πρὸ τῆς δίκης,
 Ὅτι ἐμοῦ ἐκλάμποντος φωτὸς τοῦ ἀπροσίτου,
 Αὐτοὶ τὸ σκότος ἑαυτοῖς προεξένησαν μόνον,
 Φῶς ἰδεῖν μὴ θέλοντες καὶ μέιναντες ἐν σκότει.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ Η'.

Ἀλφάβητος κατὰ στοιχεῖον διπλοῦς, προτρέπων
 καὶ ὁδηγῶν εἰς τελειότητα βίου ἀναδραμεῖν
 τὸν ἄρτι ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχωρήσαντα.

Ἀρχὴν ποιήσας Χριστὸν, καὶ θερμὴν πίστιν,
 οὕτως ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ κόσμου.
 Βάδιζε φεύγων συγγενεῖς τε καὶ φίλους,
 τοῦτο γὰρ ὠφέλιμον τοῖς ἀρχαρίοις.
 Γυμνὸς πρόσελθε τῶν ὑλῶν τῷ ἄλλῳ,
 οὐδὲν γὰρ μείζον εὐρήσεις εἰς συμμαχίαν.
 Δειλίαν πᾶσαν ἀπὸ σοῦ ἀπορρίψας,
 πρὸς δυνατὸν γὰρ προσέφυγες Δεσπότην.
 Ἐλπίδα μᾶλλον προσλαβὼν ἀδιστακτικῶς,
 Καὶ γὰρ κήδεαι καὶ τῶν μικρῶν στρουθίων.
 Ζυγὸν βάστασον τὸν ἐλαφρὸν Κυρίου,
 πολλὰ γὰρ ἡ ἀντίδοσις τῶν μελλόντων
 Ἡμᾶς βροτοὺς ἅπαντας σώζοντα δῶρον,
 καὶ γὰρ ἡγοράσθημεν αἵματι θείῳ.
 Θεοὺς δεικνύντα δυνάμει τοῦ καλοῦντος,
 τοῦτο γὰρ ἡ σάρκωσις ἡ τοῦ Δεσπότη.
 Ἰν' ἔργῳ γνῶς τῶν ἔργων τὰς ἐκδόσεις.
 τὸ πάντων θαυμαστότατον τῶν ὁρῶμένων
 Καλὸν σοι κέρδος ἐκκοπὴ θελημάτων,
 μάρτυρα δεικνύει σε τῇ συνειδήσει.
 Λόγους Πατρός σου, καὶ προσταγμάτα πράττε,
 ὁδηγοῦσι γὰρ τὴν ὁδὸν ἀπροσκόπως.
 Μέχρι θανάτου, ὕψος γὰρ τοῦτο μέγα.
 Θεὸς φαίνεται διὰ σὲ τοῦτο πράξας.
 Νόμιζε εἶναι εὐτελέστερος πάντων,
 τοῦτο πρῶτόν σε ποιεῖ τῆς βασιλείας.
 Ξένος τε, πτωχότερος, ταπεινότερος ἄλλων,
 μεγάλα ταῦτα, ἐὰν καὶ κατορθώσης.
 Ὅλος ὑπάρξεις μιμητὴς τοῦ Δεσπότη,
 τί δὲ ὑπάρχει ἀγαθότερον τούτου;
 Πάντα κατορθοῖ τὸ πενθεῖν καθ' ἐκάστην,
 γλυκὺ γὰρ τοῦτο ὑπὲρ βρώσιν, καὶ πόσιν.
 ῥεόντων, καὶ ἐστώτων διδάσκον γινώσιν,
 ἀφιστᾷ γὰρ πρότερον παντὸς τοῦ κόσμου.
 Σιωπὴν ἄσκει τὴν φυλάττουσαν ταῦτα,
 ῥίζας κόπτει γὰρ ἀνωφελεῖς παντοίας.

Τὴν μνήμην ἔχε πάντοτε τοῦ θανάτου,
αὕτη γὰρ προξενος ταπεινώσεως πέλει.
Ἐφ' ὧν καθαρθῆις, καὶ αὐγαθεὶς καρδίᾳ,
ὦ τοῦ θαύματος τοῦ ζητουμένου πᾶσιν.
Φῶς ἀξιοθῆς ἰδεῖν καλῶς τὸ θεῖον,
βέλος γὰρ ἐστὶν αὐλὸν ἐξ αὐλοῦ.
Χριστὸς δὲ ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη,
ὃ ἔχων αὐτὸν, θέσει Θεὸς ὑπάρχει.
Ψυχὰς φωτίζων τὰς αὐτὸν ἐκζητούσας.
αὐταὶ μόναι ζήσονται· μηδεὶς πλανάσθω.
Ὡ Θεοποιὸς ἀγάπη Θεὸς οὖσα,
ἐκπληξίς τοῦτο, καὶ δυσεύρετον πρᾶγμα.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ Θ'.

Διδασκαλία εἰς μοναχοὺς ἄρτι ἀποταξαμένους
κόσμῳ, καὶ τοῖς ἐν κόσμῳ· καὶ περὶ τοῦ ὁποῖαν
τις ὀφείλει πιστὴν ἔχειν πρὸς τὸν ἴδιον Πα-
τέρα.

Ἄφες κόσμον ἅπαντα, καὶ τοὺς ἐν κόσμῳ.
Μόνον προσλαβοῦ τὸ μακάριον πένθος.
Θρήνησον μόνον τὰ κακῶς σοι πραχθέντα,
Ὅτι ταῦτά σε τοῦ ποιητοῦ τῶν ὧν
Ἀπεστέρησαν Χριστοῦ, καὶ τῶν Ἀγίων.
Μηδενὸς ἄλλου φροντίσης ἐκτὸς τούτου.
Ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμά σου ὡς ξένον ἔχε.
Καὶ κάτω βλέπε ὡς κατακεκριμένος,
Καὶ τὴν ἐπὶ θάνατον ὁδὸν βαδίζων,
Στέναζε ἄει ἐκ βράθους τῆς καρδίας.
Καὶ τὸ πρόσωπον μόνοις δάκρυσιν πλύνε,
Τοὺς δὲ πόδας τοὺς εἰς κακὰ δραμόντας,
Μὴ θελήσης ὑδατὶ νίψαι μηδ' ὀλῶς.
Ναὶ δὴ καὶ τὰς χεῖράς σου συνεσταλμένας ἔχε,
Ταύτας ἀναιδῶς πρὸς Θεὸν μὴ ἐκτείνης,
Ἄς πολλάκις ἠπλώσας εἰς ἁμαρτίαν.
Κράτει προπετοῦς, ὅση δύναμις γλώσσης,
Εὐχερὴς καὶ γὰρ αὕτη πρὸς ἁμαρτίαν.
Ἐπεὶ δι' αὐτῆς μόνης, καὶ τῶν μεγάλων
Πολλοὶ ἀπεσφάλησαν ὁδοῦ εὐθείας,
Καὶ ἀπώλεσαν οὐρανῶν βασιλείαν.
Ταύτης δὲ πρῶτον φράζον τὰς ἀκοάς σου
Ἀκούειν μηδὲν τῶν αἰσχυρῶν, καὶ ματαίων,
Καὶ τότε ἕως κυριεύσεις καὶ ταύτης.
Ἀκουε μόνως Πατρός σου νοουθεσίας.
Ποιοῦ ταπεινὰς πρὸς αὐτὸν ἀποκρίσεις,
Καὶ ὡς τῷ Θεῷ λέγε τοὺς λογισμούς σου,
Μέχρι προσβολῆς, καὶ μηδὲν ἀποκρύψης.
Μηδὲν τι πράξεις ἄνευ γνώμης τῆς τούτου,
Μήτε κοιμηθῆς, μήτε φάγῃς, ἢ πίῃς.
Καὶ ὅτε ταῦτα φυλάξης ἐπὶ χρόνοις,
Μηδὲν δοκῆσας μέγα κατορθωκέναι,
Καὶ γὰρ ἐσπειρας ἐν ἰδρωτί, καὶ κόπῳ.

Οὐπω δὲ καρπὸν τῶν σῶν πόνων ἐδρέψω.
Μὴ οὖν πλανηθῆς, ἡ δόξης εὐρηκέναι,
Πρὶν ἢ ὀφθαλμοὺς ψυχικοὺς ἐπικτήσῃ,
Καὶ σῆς καρδίας καθαρθῶσι τὰ ὧτα,
Τοῖς δάκρυσί σου ἐκπλυθέντα τοῦ ῥύπου,
Καὶ πνευματικῶς βλέπειν τε, καὶ ἀκούειν,
Καὶ τὸ οὕτω βλέπειν δε, θαῦμα θαυμάτων.
Οὐδὲν σαρκικὸν ἐννοεῖ ποτὲ ὁ τοιοῦτος.
Πατεῖ δὲ τὴν γῆν, ὡς εἰς ἀέρα βαίνων,
Πάντα τε ὁρᾷ μέχρι καὶ τῶν ἀδύσσωτων,
Καὶ κατανοεῖ τὰ ποιήματα πάντα.
Γνωρίζει Θεόν· ἐκπληττεται τῷ φῶδι,
Καὶ ὡς ποιητὴν προσκυνεῖ καὶ δοξάζει.
Μέγα τὸ γνωρίζειν δὲ τὴν δεσποτείαν,
Κὰν πάντες νομίζουσι τοῦτο εἰδέναι.
Ἀπατῶνται δὲ πλεῖστοι· μὴ ἀμφιδάλης
Τοῦτο ἴσασι οἱ φωτισθέντες μόνοι,
Οἱ δ' ἄλλοι πάντες, ὦ τῆς δεινῆς ἀγνοίας,
Σκοτεινότεροί εἰσι, καὶ τῶν δαιμόνων.
Ἀλλ' ὦ Κύριε καὶ Κτίστης τῶν ἀπάντων, (Εὐχὴ).
Ὅς ἐποίησας ζῶν θνητὸν ἐκ γῆς με,
Καὶ ἐτίμησας χάριτι ἀθανάτῳ,
Καὶ ζῆν δέδωκας, καὶ λαλεῖν, καὶ κινεῖσθαι,
Καὶ δοξάζειν σε τὸν Δεσπότην τῶν ὧν.
Αὐτὸς Δέσποτα δός μοι τῷ ταλαιπῶρῳ,
Καὶ προσπίπτειν σοι, καὶ αἰτεῖν τὸ συμφέρον.
Ἀγνοῶ καὶ γὰρ πῶς παρήχθην ἐν κόσμῳ,
Καὶ τί τὰ τῇ δε, ἃ νομίζουσιν εἶναι.
Τίς ἡ ὁρασίς ἡ ἐμὴ ὦ Θεέ μου;
Τι δὲ τὰ ὁρώμενα εἰπεῖν οὐκ ἔχω.
Πῶς ἐματαιώθην ἐν ἄνθρωποις πάντες;
Καὶ κρίσιν ὀρθὴν οὐκ ἔχομεν τῶν ὄντων.
Χθὲς ἦλθον πάντως, καὶ αὐριοῦν ὑπάγω,
Καὶ εἶναι δοκῶ ἀθάνατος ἐνταῦθα,
Ἐχειν σε Θεὸν ὁμολογῶ τοῖς πᾶσιν,
Ἀρνοῦμαι δὲ σε τοῖς ἔργοις καθ' ἐκάστην.
Διδάσκομαι σε ποιητὴν εἶναι πάντων.
Ἄνευ δὲ σοῦ βιάζομαι πάντα ἔχειν.
Σὺ βασιλεύεις τῶν ἄνω, καὶ τῶν κάτω.
Κἀγὼ σοι μόνος ἀντιπίπτειν οὐ φρίσσω.
Δός τῷ ἀπόρῳ δός μοι τῷ παναθλίῳ
Πᾶσαν ἀπορρίψασθαι ψυχῆς κακίαν,
Ἦν φυσίωσις, ἣν ἔπαρσις ματαία,
Συνθλῶσις ἅμα, καὶ συντριβουσιν οἴμοι.
Δός ταπεινώσιν. δός χεῖρα βοηθείας,
Καὶ καθάρισον τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου,
Καὶ παράσχου μοι δάκρυα μετνοίας.
Δάκρυα πόθου, δάκρυα σωτηρίας.
Δάκρυα καθαίροντα, ζῶπον νοός μου.
Καὶ λαμπρόν με ἄνωθεν ἀποτελοῦντα,
Τὸν ὁρᾶν σε θέλοντα τὸ φῶς τοῦ κόσμου.
Τὸ φῶς τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν τοῦ ἀθλίου,
Τοῦ καρδίαν γέμουσαν κακῶν τοῦ βίου,

Ἐχόντος πολλῶν ἐκθλίψεων καὶ θρόνου,
 Τῶν δραματουργῶν τῆς ἐμῆς ἐξορίας,
 Ἦ μᾶλλον εἰπεῖν τῶν ἐμῶν εὐεργετῶν.
 Τῶν Δεσποτῶν μου, τῶν ἐμῶν ὄντως φίλων,
 Οἷς ἀντὶ κακῶν δὸς ἀγαθὰ Χριστέ μου,
 Τὰ αἰώνια, καὶ πλούσια, καὶ θεῖα,
 Ἄ ἡτοίμασας εἰς σίῳνας αἰώνων
 Τοῖς σὲ ποθοῦσι, καὶ φιλοῦσιν ἐκθύμως.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ.

Ὅποιον δεῖ εἶναι τὸν μοναχόν. Καὶ τίς ἡ ἐργασία, ἢ τίς ἡ τούτου προκοπὴ, καὶ ἀνάβασις.

Ἀπεργασαι παλάτιον τὸν τῆς ψυχῆς σου οἶκον
 Εἰς κατοικίαν τῷ Χριστῷ, καὶ βασιλεῖ τῶν ὅλων.
 Διακρύβων ταῖς ῥανίσαι σου, ὀλολυγμοῖς, καὶ θρήνοις,
 Καὶ τῶν γονάτωι κάμψεσι, καὶ στεναγμῶν τῷ πλήθει.
 Εἰ ἀληθῶς ὁ μοναχὲ μονάζων εἶναι θέλῃς,
 Καὶ τότε οὐ μονάζων ἦς, τῷ βασιλεῖ συνῆς γάρ,
 Καὶ ἦς μονάζων καθ' ἡμᾶς, ὡς ἐξ ἡμῶν ὑπάρχων,
 Καὶ χωρισθεὶς κόσμου παντός. τοῦτο μονάζων πάντως.
 Τῷ δὲ Θεῷ καὶ βασιλεῖ ἐνωθεὶς, οὐ μονάζων,
 Ἀλλὰ καὶ Ἀγίων γέγονας συνκριθῆναι πάντων,
 Ἀγγέλων ὁμοδίαυτος, καὶ σύνοικος δικαίων,
 Καὶ πάντων τῶν ἐν οὐρανῷ συγκληρονόμος ὄντως.
 Πῶς οὖν μονάζων ὁ ἐκεῖ τὸ πολίτευμα ἔχων,
 Ἐνθα ἐστὶν ἐμῆγυρις μαρτύρων καὶ ὁσίων;
 Ἐνθα χορὸς τῶν προσφθετῶν. καὶ θείων Ἀποστόλων;
 Ἐνθα ἡ ἀναριθμητὸς πληθὺς ἡ τῶν δικαίων;
 Τετραρχῶν, πατριαρχῶν, καὶ τῶν λοιπῶν Ἀγίων;
 Ὁ δὲ ἔχων τὸν Χριστὸν ἐν ἑαυτῷ οἰκοῦντα,
 Πῶς μόνος εἶναι λέγεσθαι δύναται. εἴπατέ μοι;
 Τῷ γὰρ Χριστῷ μου σύνεστιν ὁ Πατὴρ, καὶ τὸ Πνεῦμα,
 Καὶ πῶς μονάζων ὁ τρισὶ συνεκκείμενος ὡς ἐνί;
 Οὐκ ἐστὶ μόνος ὁ Θεὸς ἐνωθεὶς, καὶ μονάζῃ.
 Καὶ ἐν ἐρήμῳ κάθηται, καὶ ἐν σπηλαίῳ ἐστίν.
 Εἰδὲ μὴ τοῦτον εὗρηκεν· εἰδὲ μὴ τοῦτον ἔγνω.
 Εἰδὲ μὴ τοῦτον ἔλαβεν ὅλον τὸν σαρκωθέντα
 Θεὸν λόγον οὐ γέγονε μοναχὸς, οἵμοι ὅλως.
 Ὅθεν καὶ μόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ κεχωρισμένος οὗτος,
 Ἀλλὰ καὶ ὁ καθείς ἡμῶν ἐσμέν κεχωρισμένοι
 Ἀλλων ἀνθρώπων πάντως γε, καὶ ὀρφανοὶ δὲ
 Ἀπαντες ἐσμέν, καὶ μεμονωμένοι.
 Εἰ καὶ δοκοῦμεν ἔνωσιν τῇ συνοικίῃσιν ἔχειν,
 Καὶ μετ' ἀλλήλων μίγνυσθαι τῇ τῶν πολλῶν συνάξει.
 Ψυχῇ γάρ, καὶ τῷ σώματι ἐσμέν κεχωρισμένοι,
 Ὅπερ καὶ εἶναι ἀληθές ὁ θάνατος δεικνύει,
 Ἀποχωρίζων ἕκαστον, συγγενῶν τε καὶ φίλων,
 Καὶ λήθην πάντων ἐμποιῶν τῶν νῦν ἀγαπωμένων.
 Οὕτω καὶ νῦν καὶ ὕπνος τε, καὶ πράξεις αἱ ἐν τῷ βίῳ.
 Τὴν ἐνωσιν τὴν τῶν πολλῶν ὡς εἰκὸς διαλύει.
 Ὁ δὲ ποιήσας οὐρανὸν δι' ἀρετῆς τὴν κέλλαν

τὴν ἑαυτοῦ καὶ ἐν αὐτῇ, καθήμενος τὸν κτίστην
 Τοῦ οὐρανοῦ τε, καὶ τῆς γῆς, κατανοεῖ καὶ βλέπει,
 Καὶ προσκυνεῖ καὶ σύνεστιν αἰεὶ φωτὶ ἀδύτῳ,
 Φωτὶ τῷ ἀνεσπέρῳ τε, φωτὶ τῷ ἀπροσίτῳ,
 Οὐ οὐδ' αὖτως χωρίζεται, οὐ μακρύνεται ὅλως.
 Οὐκ ἐν ἡμέρᾳ ἢ νυκτὶ, οὐκ ἐν τροφῇ, ἢ πόσει.
 Ἀλλ' οὐδ' ἐν ὕπνῳ, ἢ ὀδῷ, ἢ μεταβάσει τόπου.
 Ἀλλ' ὥσπερ ζῶν οὕτω θανάων, μᾶλλον δὲ τρανοτέρως
 Ὅλως ἐκείνῳ σύνεστι τῇ ψυχῇ αἰωνίως.
 Πῶς γὰρ καὶ χωρισθήσεται ἡ νύμφη τοῦ νυμφίου;
 Ἦ ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικὸς, ἢ συνεκκρίθη ἀπ' αὐτῆς;
 Ὁ νομοθέτης λέγε μοι, τὸν νόμον οὐ φυλάξει;
 Ὁ εἰρηκὸς καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς μίαν σάρκα;
 Πῶς οὐ γενήσεται αὐτὸς σὺν αὐτῇ Πνεῦμα ὅλως;
 Ἐν τῷ ἀνδρὶ γὰρ ἡ γυνή, ἐν γυναικὶ ἀνὴρ δε,
 Καὶ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ Θεῷ, καὶ Θεὸς ἐν ψυχῇ δε,
 Ἐνοῦται, καὶ γνωρίζεται ἐν τοῖς Ἀγίοις πᾶσιν.
 Οὕτως ἐνοῦται τῷ Θεῷ οἱ διὰ μετανοίας
 Τὰς ἑαυτῶν καθαίροντες ψυχὰς ἐν κόσμῳ τῷ δε.
 Καὶ μοναχοὶ καθίστανται τῶν ἄλλων ὄντες δῖχα.
 Οἱ νῦν Χριστοῦ λαμβάνουσιν, ὅπερ καὶ στόμα ἐστίν,
 Καὶ γλῶσσα ὄντως ἀψευδῆς, μεθ' ἧς προσομιλοῦσι
 Πατρὶ τῷ παντοκράτορι, μεθ' ἧς αἰεὶ βοῶσιν
 Ὡ Πατέρ, ὦ Παμβασιλεῦ, ὦ Κτίστα τῶν ἀπάντων.
 Τούτων ἡ κέλλα οὐρανός, ἥλιος δὲ ἐκείναι,
 Καὶ τὸ φῶς ἐστὶν ἐν αὐτοῖς τὸ ἀδύτον, καὶ θεῖον,
 Ὁ καὶ φωτίζει ἅπαντα ἐρχόμενον ἐν κόσμῳ
 Ἀνθρώπων, καὶ γενώμενον ἐκ Πνεύματος Ἀγίου.
 Νῦν οὖν οὐκ ἐστὶν ἐν αὐτοῖς πῶς; εἰπεῖν σοι οὐκ ἔχω.
 Φρίττω γὰρ ταῦτα γράρων σοι, καὶ ἐννοῶν δε τρέμω,
 Ἀλλὰ διδάσκω σε τὸ πῶς ζῶσι ποίῳ τρόπῳ
 Οἱ τῷ Θεῷ δουλεύοντες, καθεκείνων ἀντὶ πάντων
 Μόνον ἐπιζητήσαντες, μόνον καὶ εὐρηκότες.
 Μόνον καὶ ἀγαπήσαντες, μόνον καὶ ἐνωθέντες,
 Καὶ γεγονότες μοναχοὶ, ὡς μετὰ μόνου μόνου.
 Γυμνοί, καὶ ἐνθυμήσεων, καὶ λογισμῶν παντοίων.
 Μόνον ὄρωντες τὸν Θεὸν ἐν νοῖ ἀνενοοίῳ,
 Ἐμπεπηγμένον ἐν φωτὶ, ὥσπερ ἐν τοίχῳ βέλος
 Ἦ ὡς ἀττὴρ ἐν οὐρανῷ, ἢ πῶς εἰπεῖν οὐκ ἔχω.
 Ὅμως ὡς ἄλλον φωτεινὸν νυμφῶνα κατοικοῦσι
 Τὰς κέλλας καὶ ἐν οὐρανῷ νομίζουσι διάγειν,
 Ἦ ἀληθῶς διαγούσι· βλέπε μὴ ἀπιστήσης.
 Οὐ γὰρ εἰσὶν ἐπὶ τῆς γῆς, εἰ καὶ τῇ γῇ κρατοῦνται,
 Ἀλλ' ἐν φωτὶ διαγούσι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
 Ὡ κατοικοῦσιν Ἀγγελοι, ἐρ' ὃ περιπατοῦσιν,
 Ὑψ' οὐ περ διαρπάζονται, ἄρχαι καὶ ἐξουσίαι,
 Θρόνοι, καὶ κυριότητες πᾶσαι ἐνδυναμοῦνται
 Εἰ γὰρ καὶ ἐπαναπαύεται Θεὸς ἐν τοῖς Ἀγίοις
 Ἀλλ' ἐν Θεῷ οἱ Ἄγιοι ζῶσι τε, καὶ κινούνται,
 Βαδίζοντες ἐν τῷ φωτὶ, ὥσπερ ἐπὶ ἐδάφους,
 Ὡ θαύματος ὡς Ἀγγελοι, καὶ ὡς Υἱοὶ Ὑψίστου,
 Ἐσονται μετὰ θάνατον Θεοὶ Θεῷ συνόντες
 Τῷ φύσει ὄντι οἱ αὐτῷ θέσει ὁμοιωθέντες,

Τούτῳ νυνὶ δὲ λείπονται μόνῳ, ὅτι κρατοῦνται
 τῷ σώματι, καὶ σκέπονται, καὶ καλύπτονται· οἱμοί,
 Ὡς δέσμιοι ἐν φυλακῇ τὸν ἥλιον ὀρώντες,
 Καὶ τὰς ἀκτῖνας τὰς αὐτοῦ δι' ὅπῃς εἰσιούσας,
 Καὶ μὴ δυνάμενοι αὐτὸν ὅλον κατανοῆσαι,
 Ἡ κατιδεῖν τῆς φυλακῆς ἐξῶθεν γεγονότες
 Ἡ παρακλύψαντες τρανῶς ἀπιδεῖν εἰς ἄερα.
 Καὶ τοῦτό ἐστιν ὁ αὐτὸς ἀνὴρ, ὅτι ὅλον
 Οὐ καθορῶσι τὸν Χριστὸν, εἰ καὶ ὅλον ὥρῳσιν,
 Οὐδὲ δεσμῶν ἰσχύουσι τοῦ σώματος ἐκδύναι,
 Εἰ καὶ παθῶν ἀνέβησαν, καὶ πάσης προσπαθείας.
 Ἀλλὰ κρατοῦνται ὑφ' ἐνὸς τῶν πολλῶν ἀνεθέντες.
 Ὁ γὰρ ὑπάρχων ἐν δεσμοῖς πολλοῖς συνδεδεμένος,
 Οὐδὲ ἐλπίζει τῶν πολλῶν τὴν λύσιν εὐρηκέναι.
 Ὁ δὲ τὰ πλείεστα τῶν δεσμῶν δυνήθεις διακόψαι,
 Κρατούμενος δὲ ὑφ' ἐνός, πλέον ἀλγεί τῶν ἄλλων,
 Καὶ ἐπισπεύδει, καὶ αὐτοῦ ἅει ζητεῖ τὴν λύσιν.
 Ὅπως ἐλεύθερος φανῇ, ὅπως βαδίσῃ χαίρων.
 Ὅπως ἀπέλθῃ ἐν σπουδῇ, πρὸς ὃν τὸν πόθον εἶχε.
 Δι' ὃν καὶ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ δεσμοῦ ἐπεζητεῖ.
 Ἐκεῖνον τοίνυν ἅπαντες ζητήσωμεν τὸν μόνον
 Δυνάμενον ἐκ τῶν δεσμῶν ἡμᾶς ἐλευθερώσαι.
 Ἐκεῖνον καὶ ποθήσωμεν· ἐκεῖνον, οὗ τὸ κάλλος
 Πᾶσαν ἐκπλήττει ἔννοιαν, πᾶσαν ἐκπλήττει φρένα.
 Πᾶσαν τιτρώσκει τε ψυχὴν, καὶ πτεροὶ πρὸς ἀγάπην.
 Καὶ συγκολλᾷ, καὶ συνενεὶ τῷ Θεῷ ἀεινάως.
 καὶ ἀδελφοί μου δράμετε ταῖς πράξεσι πρὸς τοῦτον.
 καὶ φίλοι διαναστήτε· καὶ μὴ ἀπολειφθῆτε.
 καὶ μὴ λαλεῖτε καθ' ἡμῶν ἑαυτοὺς ἀπατώντες,
 Μὴ λέγετε ἀδύνατον λαβεῖν τὸ θεῖον Πνεῦμα.
 Μὴ λέγετε χωρὶς αὐτοῦ δυνατὸν τὸ σωθῆναι.
 Μὴ οὖν ἀγνώστως τούτου λέγετέ τινα μετέχειν;
 Μὴ λέγετε, ὅτι Θεὸς οὐχ ὁράται ἀνθρώποις·
 Μὴ λέγετε, οἱ ἄνθρωποι φῶς θεῖον οὐχ ὁρῶσιν,
 Ἡ ὅτι καὶ ἀδύνατον ἐν τοῖς παρούσι χρόνοις.
 Οὐδέποτε ἀδύνατον τοῦτο τυγχάνει φίλοι,
 Ἀλλὰ καὶ λίαν δυνατὸν τοῖς θέλουσιν ὑπάρχει,
 Πλὴν ὅσοις βίος κάθαρσιν τὴν τῶν παθῶν παρέσχε,
 Καὶ καθαρὸν εἰργάσατο τῆς διανοίας ὅμμα.
 Τοῖς δ' ἄλλοις ὄντως τύφλωσις, ἁμαρτημάτων ῥύπος,
 Ὁ καὶ ἐνταῦθα, καὶ ἐκεῖ θεῖου φωτὸς στερήσει,
 Καὶ μὴ πλανᾷσθε, τῷ πυρὶ, καὶ σκότει παραπέμψει.
 Ἰδετε φίλοι ποταπὸς ὥραιος ὁ Δεσπότης;
 καὶ, μὴ καμύσητε τὸν νοῦν πρὸς τὴν γῆν ἀφορῶντες,
 καὶ μὴ φροντίζετε τῶν ἐν γῇ πραγμάτων, καὶ χρημάτων,
 Ἐπιθυμία δόξης τε κρατηθῆτε καὶ τοῦτον
 Ἐγκαταλείψετε, τὸ φῶς ζωῆς τῆς αἰωνίου.
 καὶ φίλοι δεῦτε μετ' ἐμοῦ συνεπάριθητε δὴ μοι
 Οὐ σώματι ἀλλὰ νῦν, καὶ ψυχῇ καὶ καρδίᾳ
 Ἐν ταπεινώσει κράζοντες, καὶ συντριβῇ καρδίας,
 Τὸν φιλοκτίρμονα Θεόν, τὸν φιλάνθρωπον μόνον,
 Καὶ πάντως εἰσακούσεται, καὶ πάντως ἐλεήσει,
 Καὶ πάντως ἀποκαλυφθῇ, καὶ πάντως ἐμφανίσει,

Καὶ φῶς ἡμῖν τὸ ἑαυτοῦ φαιδρὸν καθυποδειξεί.
 τί κατοκνεῖτε ταπεινοί; τί καταρραθυμεῖτε;
 τί προτιμάσθε ἄνεσιν, τοῦ σώματος καὶ δόξαν,
 τὴν ἄτιμον καὶ ἄδοξον, τὴν κενὴν καὶ ματαιάν;
 τί λέγετε ἀμέριμνον τὸν ἐνάρετον βίον;
 Οὐκ ἔστιν οὕτως ἀδελφοί, οὐκ ἔστι μὴ πλανᾷσθε.
 Ἀλλ' ὥς οἱ βίον ἔχοντες, καὶ γυναῖκα καὶ τέκνα,
 Καὶ πλούτου ἐφιέμενοι, καὶ δόξης τῆς προσκαίρου
 Σπουδάζουσι, καὶ τρέχουσι τὸ δοκοῦν ἐκπληρῶσαι.
 Οὕτω καὶ πᾶς ὁ μετανοῶν, καὶ πᾶς Θεῷ δουλεύων
 Ὁφείλει σπεύδειν, καὶ ἅει ἐμμέριμνος ὑπάρχειν,
 Ὅπως εὐπρόσδεκτος αὐτοῦ ἡ μετάνοια εἴη,
 Καὶ ἡ δουλεία γένηται εὐάρεστος τελεία,
 Καὶ τότε ὅλως τῷ Θεῷ οἰκειωθείς ἐκ τούτων,
 Ὅλως ἐνοῦται καὶ αὐτὸν, κατὰ πρόσωπον βλέπει,
 Καὶ παρρησίαν πρὸς αὐτὸν ἀναλόγως λαμβάνει.
 Καθόσον σπεύδει τὸ αὐτοῦ θέλημα ἐκπληρῶσαι,
 Ὅπερ ἀξιοθεύημεν, καὶ ἡμεῖς τοῦ ποιῆσαι,
 Καὶ τοῦ ἐλέους μετασχεῖν μετὰ πάντων Ἀγίων.
 Νῦν μὲν καθόσον ἐρικτὸν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ,
 Ἐκεῖ δὲ ὅλον τὸν Χριστὸν, ὅλον τὸ θεῖον Πνεῦμα
 Σὺν τῷ Πατρὶ ληψόμεθα, εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ Α'.

Περὶ νοητῆς ἀποκαλύψεως τῶν ἐνεργειῶν τοῦ
 Θεοῦ φωτὸς, καὶ ἐργασίας νοερᾶς τε, καὶ θείας
 τῆς ἐναρέτου ζωῆς.

Ἐάσατε τῇ κέλλῃ με μόνον ἐγκεκλεισμένον.
 Ἀφετέ με μετὰ Θεοῦ τοῦ μόνου φιλανθρώπου.
 Ἀπόστητε μακρύνετε, ἔασατέ με μόνον,
 Ἀποθανεῖν ἐνώπιον Θεοῦ τοῦ πλάσαντός με.
 Μηδεὶς τὴν θύραν κρούσει· μηδεὶς φωνὴν ἀφήσει
 Μηδεὶς ἐπισκεψάτω με τῶν συγγενῶν, ἢ φίλων.
 Μηδεὶς μοι τὴν διάνοιαν ἐλκύσας ἀποσπάσῃ
 Τῆς θεωρίας τοῦ καλοῦ, καὶ ὡραίου Δεσπότου.
 Μηδεὶς μοι βρῶμα δώσειε, μὴ πόμα μοι κομίσῃ.
 Ἀρκέσει γὰρ μοι τὸ θανεῖν ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ μου.
 Θεοῦ τοῦ ἐλεήμονος, Θεοῦ τοῦ φιλανθρώπου.
 Τοῦ κατελθόντος ἐπὶ γῆς ἁμαρτωλοὺς καλέσαι,
 Καὶ σὺν αὐτῷ εἰς τὴν ζωὴν εἰσαγαγεῖν τὴν θεῖαν.
 Οὐ θέλω ἔτι κατιδεῖν τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου,
 Οὐδὲ αὐτὸν τὸν ἥλιον, οὐδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ.
 Βλέπω γὰρ τὸν Δεσπότην μου· βλέπω τὸν Βασιλέα.
 Βλέπω τὸν ὄντως ὄντα φῶς, καὶ παντὸς φωτὸς κτίστην.
 Βλέπω πηγὴν παντὸς καλοῦ· βλέπω αἰτίαν πάντων.
 Βλέπω ἀρχὴν τὴν ἀναρχον, ἐξ ἧς παρήχθη πάντα,
 Δι' ἧς ζωοῦνται καὶ τροφῆς ἅπαντα ἐμπιπλῶνται.
 Τούτου γὰρ τῷ βουλήματι γίνονται καὶ ὀρώνται,
 Καὶ τούτου τῷ θελήματι ἐκλείπουνται τὰ πάντα.
 Πῶς οὖν αὐτὸν καταλιπὼν ἐξέλθω μου τῆς κέλλης;
 Ἀφετέ με θρηνῆσομαι, καὶ κλαύσομαι ἡμέρας,
 Καὶ νύκτας, ὥς ἀπώλεσα ὁρῶν τὸν κόσμον τοῦτον,

Ὁρῶν τοῦτον τὸν ἥλιον ὁρῶν τὸ φῶς τοῦ κόσμου
 Τὸ αἰσθητὸν, καὶ σκοτεινὸν, ὃ ψυχὴν οὐ φωτίζει.
 Οὐ καὶ τυφλοὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς δίχα, ἐν κόσμῳ ζῶσι,
 Καὶ μεταστάντες ἔσονται τῶν νῦν βλεπόντων ἴσοι.
 Ἐν ᾧ καὶ γὰρ πλανώμενος, ὅλος ἐνευφραίνεται,
 Ὅλως δὲ εἶναι ἕτερον φῶς οὐκ ἐλογιζόμην.
 Ὁ καὶ ζωὴ ὡς εἴρηται, ὑπάρχει καὶ αἰτία
 Τοῦ εἶναι ὅ,τι καὶ ἐστίν, ἥ γενήσεται ὅλως.
 Καὶ ἤμην ὥσπερ ἄθεος, ἀγνοῶν τὸν Θεόν μου.
 Νυνὶ δὲ ὡς ἡδύοκῃσεν ἀρήτῳ εὖσπλαγχνίᾳ,
 Ὁφθῆναι τῷ ἀθλίῳ μοι, καὶ ἀποκαλυφθῆναι,
 Εἶδον καὶ ἔγνων ἀληθῶς Θεὸν τῶν πάντων εἶναι.
 Θεὸν, ὃν οὐδεὶς τῶν ἐν κόσμῳ εἶδεν ἀνθρώπων.
 Ἐξω τοῦ κόσμου γὰρ ἐστίν, ἔξω φωτός, καὶ σκότους·
 Ἐξω ἁέρος καὶ φωτός, καὶ αἰσθήσεως πάσης.
 Διὸ καὶ ὑπὲρ αἰσθησὶν κατιδὼν ἐγενόμην.
 Οἱ οὖν ὑπὸ τὴν αἰσθησὶν ὄντες ἔασατέ με,
 Μὴ κέλλαν μόνον κλείσαι τε, καὶ ἐνδοθεὶν καθίσαι,
 Ἀλλὰ καὶ λάκκον ὑπὸ γῆν ὀρύξαντα κρυβῆναι.
 Κάκει διάγων ἔσομαι ἔξω παντός τοῦ κόσμου,
 Καὶ βλέπων τὸν ἀθάνατον Δεσπότην μου, καὶ κτίστην,
 Πόθῳ θανεὶν αἰρήσομαι, εἰδὼς ὡς οὐ θανοῦμαι,
 Τί οὖν μοι προσεγένετο ὄφελος ἐκ τοῦ κόσμου;
 Τί δὲ καὶ νῦν κερδαίνουσιν οἱ ὄντες ἐν τῷ κόσμῳ;
 Ὅντως οὐδὲν, ἀλλὰ γυμνοὶ ἐνοικήσουσι τάροις,
 Καὶ ἀναστήσονται γυμνοὶ, καὶ θρηνοῦσι πάντες,
 Ὅτι ζῶν τὴν ἀληθῆ, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου,
 Χριστὸν λέγω ἔασαντες, ἡγάπησαν τὸ σκότος,
 Καὶ ἐν αὐτῷ περιπατεῖν, ἡρετίσαντο πάντες,
 Οἱ μὴ τὸ φῶς δεξιόμενοι τὸ λάμπειν ἐν τῷ κόσμῳ,
 Ὅπερ ὁ κόσμος οὐ χωρεῖ, οὐδὲ ἰδεῖν ἰσχύει.
 Διὸ ἐγκαταλείψατε, καὶ ἄφετέ με μόνον,
 Πρακαλῶ, τοῦ κλαύσασθαι, καὶ ἐκζητῆσαι τοῦτον
 Πλουσίως τοῦ δοθῆναι μοι, καὶ ἀρθῶνως ὀφθῆναι,
 Οὐ μόνον καθαροῦμαι γὰρ· οὐ μόνον θεωρεῖται,
 Ἀλλὰ καὶ μεταδίδεται, καὶ κατοικεῖ καὶ μένει,
 Καὶ ἐστὶν ὥσπερ θησαυρὸς ἐν κόλπῳ κεκρυμμένος,
 Ὅν ὁ βαστάζων ἴδεται, καὶ βλέπων τοῦτον χαίρει,
 Οὐ κλέπτῃς τοῦτον δύναται, συλῆσαι οὐ ληστῇς τε
 Ἀρπάσαι, εἰ καὶ κτείνει τὸν βαστάζοντα τοῦτον.
 Ἄν ἀφελέσθαι βουληθῇ εἰς μάτην κοπιᾷσει.
 Ἀνερευνῶν μαρσίπιον, ἀνερευνῶν χιτῶνας,
 Τὴν ζώνην λύων ἀσφαλῶς, ἀναζητῶν ἐκεῖνον.
 Κἄν τὴν κοιλίαν τέμνεις, κἄν σπλάγχνα ψηλαφῇς,
 Εὗρεῖν ἐκεῖνον, ἥ λαβεῖν ὅλως οὐκ ἐξισχύσει.
 Ἔστι καὶ γὰρ ἀόρατος, ἀκράτητος χερσὶ γε,
 Καὶ ἀψηλάφητος ἑμοῦ ψηλαφώμενος ὅλως.
 Κρατεῖται δ' ὅμως ἐν χερσὶ, καὶ τότε τῶν ἀξίων,
 Τῶν δ' ἀναξίων ἄπχε· κεῖται καὶ ἐν παλάμῃ.
 Τὸ τί ᾧ θαῦμα· τὸ οὐ τί, ὄνομα γὰρ οὐκ ἔχει.
 Ἐκπλαγεῖς οὖν καὶ κατασχεῖν, αὐτὸ ἐπιθυμήσας,
 Σφίγγας τὴν χεῖρα ἔδοξα, κρατῆσαι τε καὶ ἔχειν.
 Ἀλλὰ διέδρα μηδαμῶς κατασχεθὲν χειρὶ μου,

Καὶ λυπηθεὶς ἀνέωξα τὴν πυγμὴν τῆς χειρός μου,
 Καὶ εἶδον πάλιν ἐν αὐτῇ, ὅπερ πρῶην ἐώρων.
 Ὡ θαῦμα ἀνεκλάλητον· ᾧ μυστηρίου ξένου.
 Τί μάτην παραττόμεθα; τί πλανώμεθα πάντες;
 Τί πρὸς τὸ φῶς κεχίναμεν τὸ ἀναίσθητον τοῦτο;
 Οἱ ἐν αἰσθήσει νοεῶν τετιμημένοι λόγῳ;
 Τί πρὸς τὰς ὕλας βλέπομεν τὰς φθειρομένας ταύτας;
 Ἀὔλον ἔχοντες ψυχὴν, καὶ ἀθάνατον ὅλην;
 Τί δὲ θαυμάζομεν ὅλως ἀναίσθητοῦντες,
 Καὶ προτιμῶμεν ὡς τυφλοὶ τὸ βαρὺ τοῦ σιδήρου,
 Καὶ μάζης τούτου μέγεθος, ὑπὲρ μικρὸν χρυσίου;
 Ἡ μαργαρίτην τίμιον, ὡς ἀτίμητον χρῆμα;
 Καὶ οὐ ζητοῦμεν τὸν μικρὸν τοῦ συνάπειος κόκκον;
 Ὁ τιμιώτερον ἐστὶ πάντων τῶν ὀρυζόμενων,
 Μεῖζον τῶν ἀοράτων τε, πραγμάτων καὶ κτισμάτων.
 Τί οὐ διδοῦμεν ἅπαντα, καὶ λαμβάνομεν τοῦτον;
 Τί δὲ καὶ ζῆν βουλόμεθα μὴ κεκτημένοι τοῦτον;
 Κρεῖσσον θανεῖν πιστεύσατε πολλάκις, εἰ οἶόν τε,
 Καὶ μόνον τοῦτον κτήσασθαι τὸν μικρὸν λέγω κόκκον,
 Οὐκὶ δὲ τοῖς μὴ ἔχουσιν αὐτὸν περφυτευμένον
 Ἐν κόλπῳ τῆς ψυχῆς αὐτῶν, λιμώξουσιν σφοδρῶς γὰρ.
 Οὐκὶ τοῖς μὴ βλαστήσαντα αὐτὸν θεασαμένοις,
 Ὅτι γυμνοὶ τε στήσονται, ὡς δένδρα φύλλων δίχα.
 Οὐκὶ τοῖς μὴ πιστεύουσιν τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου,
 Ὡς τοῦτον δένδρον γίνεσθαι, καὶ κλάδους ἀποπέμπειν
 Καὶ ἐκζητοῦσιν ἐν σπουδῇ, καὶ νοὸς τῇ τηρήσει
 Τὴν καθ' ἡμέραν αὐξήσιν τοῦ μικροῦ τούτου κόκκου,
 Ὅτι ζημιωθήσονται τούτου τὴν ἐργασίαν,
 Ὡς δοῦλος ὁ τὸ τέλαντον κατ' οὐξῆς ἀφρόνως.
 Ὡς εἰς ὑπάρχω δὴ καὶ γὰρ ἀμελῶν καθ' ἑκάστην.
 Ἀλλ' ᾧ Τριάς ἀμέριστε, ᾧ Μονὰς ἀσυγχύτως.
 Ὡς φῶς τὸ τρισυπόστατον· Πάτερ, Υἱὲ καὶ Πνεῦμα.
 Ὡς τῆς ἀρχῆς ἡ ἀναρχος, ἀρχὴ καὶ ἐξουσία.
 Ὡς φῶς ἀκατανόμαστον, ὡς ἀνώνυμον πάντη.
 Ὡς πολυώνυμον αὐθις ὡς ἐνεργοῦν τὰ πάντα.
 Ὡς δόξα μία, καὶ ἀρχὴ, κράτος καὶ βασιλεία.
 Ὡς φῶς ὡς ἐν καὶ θέλημα, γνώμη, βουλὴ ἰσχύς τε
 Ἐλέησον οἰκτεῖσθαι ἐμὲ τὸν τεθλιμμένον.
 Πῶς γὰρ ἵνα μὴ θλίβωμαι; πῶς ἵνα μὴ λυπῶμαι;
 Τοσαύτης σου χρηστότητος· ἐλέους σου τοσούτου,
 Καταφρονῶν καὶ ῥαθυμῶν, ὁ ἀγνώμων καὶ τάλας,
 Καὶ χαύνως πορευόμενος, ὁδῶ τῶν ἐντολῶν σου.
 Ἀλλὰ καὶ νῦν σπλαγχνίστητι, καὶ νῦν ἐλέησόν με.
 Καὶ θερμὴν τῆς καρδίας μου ἐξάναψον Θεέ μου,
 Ἐν ἔσβεσεν ἡ ἀνεσις σαρκὸς μου τῆς ἀθλίας,
 Ὑπνος καὶ κόρος τῆς γαστρὸς, καὶ οἴνου πολλοῦ πόσις.
 Ταῦτα καὶ φλόγα ἔσβεσαν εἰσάπαν τῆς ψυχῆς μου,
 Καὶ τὴν πηγὴν ἐξήραναν τὴν βρύσιν τῶν δακρύων.
 Καὶ γὰρ ἡ θερμὴ πῦρ γεννᾷ, τὸ δὲ πῦρ αὐθις θερμὴν.
 Καὶ ἐξ ἀμφοῖν ἀνάπτεται φλόξ πηγῇ τῶν δακρύων.
 Ἡ φλόξ βλαστάνει νάματα, τὰ νάματα δὲ φλόγα.
 Ἐν οἷς ἀδολεσχία με ἀνήγαγε τῶν θείων,
 Μελέτη σου τῶν ἐντολῶν, αὐθις καὶ προσταγμάτων,

Ἡ τήρησις μετάνοιαν ὡς συνεργὸν λαβοῦσα.
 Καὶ ἔστησαν ἐν μέσῳ με τῶν ὄντων, καὶ μελλόντων.
 Ὅθεν ἐκ τῶν ὀρωμένων γεγονῶς αἴφνης ἔξω
 Εἰς φόβον περιέπεσον, βλέπων ὅθεν ἐρρύσθην.
 Τὰ μέλλοντα μακρόθεν δὲ ὄντα πάντως ἐώρων,
 Κἀκεῖνά μοι καταλαβεῖν ποθοῦντι. πῦρ ἀνῆλθῃ
 Τοῦ πύθου καὶ κατὰ μικρὸν φλόξ ἀρρήτως ὥράθη
 Ἐν τῷ νοῦ μου πρότερον ὕστερον δ' ἐν καρδίᾳ,
 Καὶ ἐβλύζε τὰ δάκρυα ἢ φλόξ τοῦ θείου πύθου,
 Καὶ ἀρθεγκτον τὸν γλυκασμὸν σὺν αὐτοῖς μοι παρεῖχε.
 Θαρρήσας οὖν ἐν ἑαυτῷ, ὡς οὐ σβέννυται ὅλως.
 Καλῶς γὰρ καὶ ἐκκαίεται εἶπον, καὶ ῥαθυμήσας
 Ὑπνω καὶ κόρῳ τῆς γαστρὸς ἐδουλώθην ἀρρόνως,
 Ὑποχάλασας οἶνω τε πλείονως ἐχρησάμην,
 Οὐ μεθύσθεις, πλὴν κορεσθεις, καὶ εὐθύς ἀπεσβέσθῃ
 Τὸ θαῦμα τοῦτο τὸ φορικτὸν, ὃ ἐγκάρδιος πόθος.
 Ἡ φλόξ ἢ μέχρις οὐρανοῦ, φθάνουσα καὶ ἐντός μου
 Ἐκκαυομένη μὲν σφοδρῶς, οὐ κατακαίουσά δε
 Τὴν ἐν τοῖς σπλάγχνοις οὐσάν μου οὐσίαν τὴν χορτώδη,
 Ἀλλ' ὅλην, ὃ τοῦ θαύματος, εἰς εὐλόγια μετεποιεῖ,
 Καὶ χόρτος ψαύων τοῦ πυρὸς οὐκ ἐκκαίετο ὅλως.
 Μᾶλλον δὲ πῦρ ἐν ἑαυτῷ περιλαμβάνον χόρτον
 Ἦνοῦτο, καὶ ἀνάλωτον αὐτὸν ὅλον ἐτήρει.
 Ὡς τοῦ θείου δυνάμεις πυρὸς ὃ ἐνεργείας ξένης.
 Ὁ λύων πέτρας καὶ βουνούς ἀπὸ μόνου τοῦ φόβου,
 Καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, ὦ Χριστέ ὁ Θεός μου,
 Πῶς χόρτῳ ἀναμίγνυται θείᾳ ὅλως οὐσίᾳ
 Φωτὶ ὅλως ἀστέκτῳ ὃ ἐνοικῶν Θεός μου;
 Πῶς μένων ἀναλλοίωτος, ἀπρόσιτος εἰσάπαν.
 φυλάττεις ἀκατάρλεκτον τοῦ χόρτου τὴν οὐσίαν;
 Καὶ ἀναλλοίωτον τερῶν, ἄλλοις ὅλον τοῦτον;
 Καὶ μένων χόρτος, ἔστι ῥῶς, οὐχὶ τὸ ῥῶς δὲ χόρτος.
 Ἀλλὰ τῷ χόρτῳ σὺ τὸ ῥῶς ἀσυγχύτως ἐνοῦσαι,
 Καὶ χόρτος γίνεται ὡς ῥῶς, μεταβλήθεις ἀτρέπτως.
 Οὐ ῥέω σου τὰ θαύματα τῇ σιωπῇ καλύπτειν,
 Οὐ δύναμαι τοῦ μὴ λαλεῖν τὴν σὴν οἰκονομίαν,
 Ἦν μετ' ἐμοῦ ἐποίησας τοῦ ἀσώτου, καὶ πόρνου,
 Καὶ τῆς φιλανθρωπίας σου, τὸν ἀκένωτον πλοῦτον
 Μὴ διγχεῖσθαι ἅπασιν οὐ στέγω λυτρωτά μου.
 Βούλομαι γὰρ τὸν σύμπαντα κόσμον λαβεῖν ἐκ τούτου,
 Καὶ μὴ κενὸν τούτου τινα ὅλως καταλειφθῆναι.
 Πλὴν πρῶτον, ὦ παμβασιλεῦ, ἐν ἐμοὶ πάλιν λάμψον,
 Ἐνοίκησον καὶ φώτισον τὴν ταπεινὴν ψυχὴν μου.
 Δείξον Θεότητος τῆς σῆς τρανῶς τὸ πρόσωπόν μοι.
 Καὶ ἀοράτως ὅλος μοι φάνηθι ὦ Θεέ μου.
 Οὐδ' ὅλος γὰρ ὁράσαι μοι, ὅλος δὲ φαίνεσαι μοι.
 Ἀληπτος ὢν ὅλος ληπτός θέλεις καὶ γίνεσαι μοι,
 Ἀχώριστος ὢν τῷ παντί, μικρὸς οὖν ὄντως γίνῃ,
 Καὶ ἐν χερσὶ μου οἶονεῖ, καὶ ἐν τοῖς χεῖλεσί μου,
 Ὡς περ μαζὸς φωτεινῆς, καὶ γλυκασμὸς ὁράσαι
 Ἀστράπτων καὶ στρεφόμενος, ὦ μυστηρίου ξένου.
 Δός μοι σαυτὸν οὕτω καὶ νῦν, ὅπως ἐμφορηθῶ σου,
 Ὅπως καταφιλήσω σου, καὶ κατασπάσομαι σου

Τὴν δόξαν τὴν ἀπόρητον, τὸ φῶς τοῦ σου προσώπου,
 Καὶ ἐμπλησθῶ, καὶ μεταδῶ τότε τοῖς ἄλλοις πᾶσι,
 Καὶ μεταστάς ἔλθω πρὸς σέ ὅλος δεδοξασμένος.
 Ἐκ τοῦ φωτός σου φῶς καὶ γὰρ γεγονῶς παραστῶ σοι,
 Καὶ τότε τούτων τῶν πολλῶν κακῶν ἀμερμηνήσω.
 Φόβου ἀπαλλαγίσομαι τοῦ μὴ πάλιν τραπῆναι.
 Naὶ τοῦτο δός μοι δέσποτα, καὶ τοῦτο χάρισά μοι,
 Ὅ τ' ἄλλα πάντα δωρεὰν δός μοι τῷ ἀναξίῳ.
 Τοῦτο γὰρ χρεῖς μάλιστα, τοῦτο τὸ πᾶν καὶ ἔστιν.
 Εἰ γὰρ, καὶ νῦν ὁράσαι μοι, εἰ γὰρ καὶ νῦν σπλαγχνίζῃ.
 Εἰ γὰρ καὶ νῦν φωτίζεις με, καὶ μυστικῶς διδάσκεις,
 Καὶ σκέπεις, καὶ φυλάττεις με τῇ κραταιᾷ χειρὶ σου,
 Καὶ συμπάρῃς καὶ δαίμονας τρέπεις, καὶ ἀφανίζεις,
 Καὶ πάντα ὑποτάσσεις μοι, καὶ πάντα μοι παρέχεις
 Καὶ ἐμπιπλᾷς τῶν ἀγαθῶν ἀπάντων ὦ Θεέ μου.
 Ἀλλὰ οὐδὲν μοι τούτων ὄφελος, εἰ μὴ μοι δώσεις
 Ἀνεπαίσχυντως παρελθεῖν τοῦ θανάτου τὰς πύλας.
 Εἰμὶ ὃ ἀρχὼν ἔλθοις τοῦ σκότους, καὶ τὴν δόξαν
 Ἰδοὶ συνοῦσάν μοι, καὶ αἰσχυρῆς εἰσάπαν
 Ὁ σκοτεινός καταφλεχθεὶς ἀπροσίτῳ φωτὶ σου,
 Καὶ αἱ δυνάμεις ἅπασαι σὺν αὐτῷ ἐναντία
 Τραπήσσονται, σημειώσιν τῆς σφραγίδος ἰδοῦσαι,
 Καὶ γὰρ δὲ διελεύσομαι θαρρῶν τῇ χάριτί σου,
 Ἀτρέμας ὅλος καὶ προσπέσω, καὶ παραθραύσω τοὺς δε.
 Τί μοι τῶν νῦν τὸ ὄφελος ἐν ἐμοὶ γινομένων,
 Ὅντως οὐδὲν, ἀλλὰ τὸ πῦρ ἀνάψουσί μοι πλέον;
 Ὁ γὰρ ἐλπίζων ἀγαθῶν, καὶ αἰωνίου δόξης
 Ἐν μετοχῇ ὑπάρχειν με, καὶ δοῦλόν σου, καὶ φίλον,
 Εἰ στερηθῶ πάντων ἐμοῦ, καὶ σοῦ χριστέ μου
 Πῶς οὐχὶ χείρων ἔσται μοι τῶν ἀπίστων ἢ θλίψις;
 Τῶν μὴ ἐπεγνωκότων σε, τῶν μὴ τὸ φῶς σου λάμψαν,
 Ἰδόντων καὶ γλυκύτητος τῆς σῆς ἐμφορηθέντων;
 Εἰ δὲ τυχεῖν μοι γένηται τῶν ἀρραβάνων τούτων.
 Τὰ τέλη καὶ τὰ ἐπαθλα ἀπολήψεσθαι σῶτερ,
 Ἀ ἐπηγγείλω τοῖς εἰς σέ Χριστέ πεπιστευκόσι.
 Τότε καὶ γὰρ μακάριος ἔσομαι, καὶ αἰνέσω
 Σὲ τὸν Ὑῖόν σου τῷ Πατρὶ, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.
 Θεὸν τὸν ἕνα ἀληθῶς εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ Β'.

Ὅτι μόνοις ἐκείνοις καταφανῇ τὰ τῶν θείων
 πραγμάτων, οἷς διὰ τῆς μετευσίας τοῦ Ἁγίου
 Πνεύματος ὅλοις ὅλος ἡνώθη Θεός.

Πόθεν ἔρχῃ; πῶς εἰσέρχῃ; ἔνδοθεν τῆς κέλλης λέγε,
 Πάντοθεν ἡσφαλισμένης; ξένον γὰρ καὶ τοῦτό ἐστι,
 Ὑπὲρ λόγον, ὑπὲρ νοῦν τε. Τὸ δ' ἐντός μου γίνεσθαι σε
 Ὅλον αἴφνης καὶ ἐκλάμπειν, καὶ φωτεινῇ ὁράσθαι,
 Ὡς ὁλόφωτον σελήνην, τοῦτο ἄνευ ἄσων ἄν με
 Ἀπεργάζεται Θεέ μου· οἶδα ὅτι σὺ ὑπάρχεις
 Ὁ ἐλθὼν ἵνα φωτίσῃς τοὺς ἐν σκότει καθήμενους,
 Καὶ ἐξίσταμαι καὶ ἔξω γίνομαι φρενῶν, καὶ λόγων
 Ὅτι βλέπω θαῦμα ξένον, πᾶσαν κτίσιν, πᾶσαν φύσιν,

Πάντα λόγον ὑπερβαίνον· ὁμως ἄρτι πᾶσι λέξω,
 'Α χαρίζη μοι λαλήσαι· ὦ ἀνθρώπων ἅπαν γένος,
 Βασιλέων, καὶ ἀρχόντων, πλούσιοι τε, πέννιές τε,
 Μοναχοὶ καὶ κοσμικοὶ τε, πᾶσα γλώσσα γηγενῶν μου.
 Νῦν ἀκούσατε λαλοῦντος μέγελος Θεοῦ φιλανθρωπίας.
 'Ημαρτον αὐτῷ, ὡς ἄλλος ἄνθρωπος οὐδεὶς ἐν κόσμῳ.
 Μὴ με ταπεινώσει ταῦτα ὑπολάβῃ τις τοῦ λέγειν.
 'Αληθεία ἡμαρτον γὰρ ὑπὲρ ἅπαντας ἀνθρώπους.
 Πᾶσαν πράξιν ἀμαρτίας, ἵνα συνελών σοι εἴπω,
 Καὶ κηλίας εἰργασάμην, πλὴν ἐκάλεσέ με οἶδα,
 Καὶ ὑπήκουσα εὐθέως· ποῦ δὲ κεκληκέναι τοῦτον
 'Υπενόησας εἶπεν με ; καὶ πρὸς δόξαν τὴν τοῦ κόσμου
 'Η τρυφάς με, ἡ ἀνέσεις ; ἀλλὰ καὶ πρὸς πλοῦτον ὧλως,
 'Η φιλίαν με ἀρχόντων, ἡ πρὸς ἄλλο τι τῶν ὧδε
 'Εν τῷ βίῳ ὀρωμένων ; ἀπαγε τῆς βλαστημίας.
 Πρὸς μετάνοιαν δὲ εἶπον, ὅτι κέκληκέ με μᾶλλον,
 Καὶ εὐθέως τῷ καλοῦντι ἡκολούθησα Δεσπότη.
 Τρέχοντι οὖν κατέτρεχον· φεύγοντι οὖν ἐδίωκον,
 'Ὡς τὸν λαγῶν ὁ κύων· μακρυνθέντος ἀπ' ἐμοῦδε,
 Καὶ κρυθέντος τοῦ σωτήρος· οὐκ ἀπήλιπζον ἐγώ γε,
 Οὐδ' ὡς ἀπωλέσας τοῦτον ἐστρεφόμεν εἰς τοῦπίσω,
 'Αλλ' ἐν ᾧ εὗρέθην τόπῳ καθεζόμενος ἐθρήνουν.
 'Εκλαιον, καὶ ἀντεκάλουν τὸν κρυθέντα μοι Δεσπότην.
 Οὕτως οὖν κυλινδουμένῳ, καὶ βοῶντί μοι ὡρᾶτο
 'Εγγιστά μοι πλησιάσας· τοῦτον βλέπων ἀνεπήδων.
 'Ὡρμῶν δρᾶξασθαι αὐτοῦ δε· ἔφρευγεν ἐκεῖνος τάχος.
 'Ετρεχον ἐγὼ εὐτόνως· ἐδρασσάμην οὖν πολλάκις
 Τοῦ κρασπέδου τούτου φθάνων· ἵστατο μικρὸν ἐκεῖνος.
 'Εχαίρον ἐγὼ μεγάλως, καὶ ἀρίπτατο, καὶ πάλιν
 Κατεδίωκον· καὶ οὕτως ἀπιόντος, ἐρχομένου.
 Κρυπτομένου, φαινομένου, οὐκ ἐστράφην εἰς τοῦπίσω.
 Οὐκ κατώκνησα οὐδ' ὧλως, οὐδ' ἐνέδωκα τοῦ τρέχειν,
 Οὐδ' ὡς πλάνον ἡγησάμην· ἡ πειράζοντά με ὧλως.
 'Αλλὰ πάσῃ μου ἰσχύϊ, ἀλλὰ πάσῃ μου δυνάμει
 Μὴ ὀρώμενον ἐξήτουν· τὰς ὁδοὺς περιεσκόπουν,
 Καὶ φραγμοὺς, τὸ ποῦ φανείται· ἐπληρούμην δὲ δακρύων,
 Καὶ τοὺς πάντας ἐπηρώτων, τοὺς ποτὲ αὐτὸν ἰδόντας.
 Τίνας δὲ ὑπολαμβάνεις λέγειν με, ὅτι ἡρώτων ;
 Τοὺς σοφοὺς τοῦ κόσμου τούτου, ἡ τοὺς γνωστικούς με
 οἶει ;
 Οὔμενον ἀλλὰ Προφήτας, 'Αποστόλους καὶ Πατέρας
 Τοὺς σοφοὺς ἐν ἀληθείᾳ, τοὺς αὐτὴν ἐκείνην ὁλὴν
 Τὴν σοφίαν κεκτημένους· ὅς ἐστιν αὐτὸς ἐκεῖνος
 'Ο Χριστὸς Θεοῦ σοφία· τούτους οὖν μετὰ δακρύων,
 Καὶ σφοδροῦ καρδίας πόνου ἐπηρώτων τοῦ εἶπέν μοι,
 Ποῦ ποτε αὐτὸν κατείδον ; ἡ ἐν ποίῳ τοῦτον τόπῳ ;
 Εἴτε πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ ; καὶ λεγόντων μοι ἐκείνων
 'Ετρεχον πάσῃ δυνάμει· οὐκ ἐκάθευδον οὐδ' ὧλως,
 'Αλλ' ἐβιάζον ἑμαυτόν· ὅθεν βλέπων μου τὸν πόθον
 Καθωρᾶτό μοι μετρίως· ὃν περ βλέπων, ὡς προεῖπον,
 Κατεδίωκον εὐτόνως· ὡς οὖν εἶδέ με τὰ πάντα
 Εἰς οὐδὲν ἡγησάμενον, ἀλλὰ πάντα τὰ ἐν κόσμῳ
 Σὺν αὐτῷ τῷ κόσμῳ λέγω, καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ πάντας

Λογιζόμενον ἐκ ψυχῆς ὡς μὴ ὄντας ἐν αἰσθήσει,
 Καὶ τοῦ κόσμου χωρισθέντα τῇ τοιαύτῃ διαθέσει
 'Ὅλος ὧλῳ μοι ὠράθη· ὅλος ὧλῳ μοι ἠνώθη
 'Ο τοῦ κόσμου πέλων ἐξω, καὶ τὸν κόσμον περιφέρειν
 Μετὰ τῶν ἐν κόσμῳ πάντων, καὶ χειρὶ συνέχων μόνη
 'Ορατὰ σὺν ἀοράτοις· οὗτος οὖν, ἀκούσατέ μου,
 Συναντήσας εὗρατό με· πόθεν πῶς ἐλθὼν οὐκ οἶδα.
 Πῶς γὰρ ἐμελλον εἰδέναι πόθεν ἦκε, πόθεν ἦλθεν ;
 'Ὅν οὐδεὶς ποτε οὐκ εἶδεν, οὐδὲ ἐγνω ποῦ ὑπάρχει.
 Ποῦ ποιμαίνει ποῦ κοιτάζει, ὧλως γὰρ οὐ καθορᾶται.
 'Ὅλως οὐ κατανοεῖται, ἐνοικεῖ δὲ ἀπροσίτῳ.
 'Εν φωτὶ καὶ φῶς ὑπάρχει τρισυπόστατον ἀφράστως.
 'Εν ἀπεριγράπτοις χώροις ἀπερίγραπτος Θεὸς μου
 Εἰς Πατὴρ. Υἱὸς ὡσαύτως, σὺν τῷ Πνεύματι τῷ θείῳ
 'Εν τὰ Τρία, καὶ τὰ Τρία εἰς Θεὸς ἀνεμικνεύτως.
 Λόγος γὰρ οὐκ ἐξισχύει τὰ ἀνεκφράστα ἐκφράσαι,
 Οὐδὲ νοὺς σαφῶς νοῦσαι· τὰ γὰρ ἐν ἡμῖν σοι μόλις
 'Εξεῖπεν ποσὼς ἰσχύῳ, ἐμμενεύσαι δὲ σοι ταῦτα
 Οὕτ' ἐγώ, οὔτε τις ἄλλος τοῦτο ὧλως ἐξισχύσει.
 Πῶς Θεὸς τῶν πάντων ἐξω τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ φύσει
 Τῇ δυνάμει, καὶ τῇ δόξῃ· πανταχοῦ δὲ πῶς ἐν πᾶσι,
 Κατ' ἐξαίρετον δὲ τούτων ἐνοικεῖ ἐν τοῖς 'Αγίοις,
 Καὶ σκηναὶ γνωστῶς ἐν τούτοις· καὶ οὐσιωδῶς ὁ πάμπαν
 'Υπερουσίος ὑπάρχων, πῶς συνέχεται ἐν σπλάγχνοις.
 'Ο συνέχων πᾶσαν κτίσιν ; πῶς δὲ λάμπει ἐν καρδίᾳ
 Τῇ σαρκίνῃ καὶ παρχίᾳ ; πῶς καὶ ἔνδον ταύτης ἔστι ;
 Πῶς καὶ ἐξω πάντων πέλει, καὶ πληροὶ αὐτὸς τὰ πάντα ;
 'Εν νυκτὶ, καὶ ἐν ἡμέρᾳ λάμπει, καὶ οὐ καθορᾶται.
 Ταῦτα πάντα νοὺς, εἰπέ μοι, ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ;
 'Η εἶπέν σοι ἐξισχύσει ; οὔμενον οὐκ 'Αγγελὸς σοι,
 Οὐκ 'Αρχάγγελος ἐξεῖπει, οὐδὲ παραστήσαι ταῦτα
 Διὰ λόγου δυνηθεῖη· ταῦτα οὖν Θεοῦ τὸ Πνεῦμα,
 Θεὸν ὃν μόνον γινώσκει, καὶ ἐπίσταται ὡς μόνον
 Συμφυρὲς καὶ σύνθρονόν τε, καὶ συνἀναρχον ὑπάρχον
 Τῷ Θεῷ καὶ τῷ Πατρὶ δε· οἷς οὖν λάμψει τοῦτο αὐθις.
 Οἷς καὶ συναφθῇ πλουσίως, πάντα δείκνυσιν ἀφράστως.
 'Εργῶ σοι τὰ πάντα λέγω, ὥσπερ γὰρ τυφλὸς εἰ βλέψει,
 Βλέπει μὲν τὸ φῶς ἐν πρώτοις, ἔπειτα καὶ πᾶσαν κτίσιν
 Τὴν ἐν τῷ φωτὶ· ὃ θαῦμα· οὕτως ὁ λαμφοῦς τῷ θεῷ
 Πνεύματι ψυχὴν εὐθέως, τοῦ φωτὸς ἐν μετουσίᾳ
 Γίνεται καὶ φῶς θεᾶται, φῶς Θεοῦ, Θεὸν τε πάντως,
 'Ὅς καὶ δείκνυσιν τὰ πάντα, μᾶλλον δὲ ὅσα κελεύει,
 'Ὅσα βούλεται καὶ θέλει, οὗς φωτίζει τῇ ἐλλάμψει,
 Τούτοις δίδωσι τὸ βλέπειν τὰ ἐν τῷ φωτὶ τῷ θεῷ
 'Αναλόγως τῆς ἀγάπης, φυλακῆς τῶν ἐντολῶν δε
 Φωτιζόμενοι δρώσι, καὶ μουσύνται ἀποκορύφων
 Μυστηρίων θεῶν βάθος, ὡς περ εἰτις ἐν οἰκίᾳ
 Σκοινητῇ κρατῶν εἰσέλθῃ ἐν χειρὶ αὐτοῦ λαμπάδα,
 'Η προάγοντος ἐτέρου, καὶ κατέχοντος τὸν λύχνον.
 Αὐτὸς καθορᾶ τὰ ἔνδον τῆς οἰκίας ὄντα οὕτως
 'Ο λαμπόμενος ἀκτίσι νοητοῦ φαιδρῶς ἡλίου,
 Βλέπει τὰ τοῖς ἄλλοις πᾶσι ἀγνοούμενα καὶ λέγει.
 Πλὴν οὐ πάντα, ἀλλὰ ὅσα λόγῳ φράσαι δυνηθεῖη.

Τίς γὰρ πώποται δηλώσαι τὰ ἐκείσε ἐξιχύσει ;
 Οἷα ὅσα ποταπά τε, ἀκατάληπτά τε ὄντα,
 Καὶ ἀόρατα τοῖς πᾶσιν, ἀνειδέων γὰρ τὸ εἶδος,
 Τὴν ποσότητα ἀπόσων, κάλλος ἀκατανοήτων
 Τίς νοήσει ; πῶς μετρήσει ; πῶς εἰπεῖν ὅλως ἰσχύσει ;
 Τῶν ἀμόρφων τὰς μορφάς δε πῶς τῷ λόγῳ διαγράψει ;
 Πάντως οὐδαμῶς ἔρεις μοι· ἀλλ' ἐκείνοι μόνοι ταῦτα
 Ἰσασιν οἱ καθορώντες, διὸ μὴ λόγοις ἀλλ' ἔργοις
 Σπεύσωμεν τοῦ ἐκζητῆσαι, ἰδεῖν τε, καὶ διδασθῆναι
 Θεῶν μυστηρίων πλούτον, ὃν δωρεῖται ὁ Δεσπότης
 Τοῖς ἐμπόνως ἐκζητοῦσι, καὶ παντός τοῦ κόσμου λήθην,
 Καὶ τῶν ἐν αὐτῷ πραγμάτων ἐναργῶς προσκνησάμενοις.
 Ὁ γὰρ ἐκζητῶν ἐκεῖνα ὁλοψύχῳ προαιρέσει,
 Πῶς οὐχὶ τῶν τῆδε πάντων ἀληθῶς ἀμνημονήσει ;
 Καὶ γυμνὸν τὸν νοῦν ἐκ τούτων κτήσεται, καὶ πάντων
 ἔξω

Εὐρεθήσεται εὐθέως ὁ μόνος, ὃν ἰδὼν ὁ μόνος
 Θεὸς μόνον δι' ἐκείνον, γεγονότα καὶ τὸν κόσμον
 Ἀρνησάμενον καὶ πάντα τὰ τοῦ κόσμου, μόνος μόνον
 Εὐρηκῶς ἐνοῦται τούτῳ· ὡς φοικτῆς οἰκονομίας.
 Ὡς χρηστότητος ἀρρήτου· τὰ δ' ἐντεῦθεν μὴ ἐρώτα,
 Μὴ ἐρεῖνα μὴ ἐκζητῇ, εἰ γὰρ πλῆθος τῶν ἀστέρων,
 Ὅλως ὑετοῦ σταγόνας, εἴτε ψάμμον ἀριθμῆσαι,
 Ἀλλὰ καὶ λοιπῶν ἁτισμάτων τὰ μεγέθη τε, καὶ κάλ-
 λη.

Ἡ τὰς φύσεις καὶ τὰς θέσεις, καὶ τὰς τούτων τε αἰ-
 τίας,

Ὡς οὐδὲν, οὐδὲν ἰσχύσει ἢ εἰπεῖν, ἢ ἐννοῆσαι,
 Πῶς τοῦ κτίστου δυννηθῆναι ἐξείπειν τὴν εὐσπλαγχνίαν ;
 Ἦν ἐδείκνυται μεθ' ὧν περ ἐνωθῇ ψυχῶν Ἀγίων ;
 Πάντως γὰρ θεοὶ κηκείνας τῇ ἐνώσει τῇ οἰκείᾳ
 Θεωθείσης ψυχῆς τοῖνον ὁ βουλούμενος τοῦ λέγειν
 Τρόπους ταύτης, ἢ τὴν φύσιν, εἴην διάθεσιν τὴν γνώμην,
 Ἡ τὰ κατ' αὐτὴν σοὶ πάντα διηγέσθαι, ὡς οὐκ οἶδε
 Ποταπὸς σοὶ διὰ λόγου παραστῆσαι ὁ Θεὸς ἐστὶ πειρᾶ-
 ται.

Ἀλλ' οὐκ ἔξεστι τοιαῦτα ἐκζητεῖν τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ,
 Ἡ τοὺς κατὰ σάρκα ζῶντας, ἀλλὰ πίστει μόνῃ ταῦτα
 Δεδομένους ἐκμιμῆσθαι βίους τῶν Ἀγίων πάντων,
 Δάκρυσι καὶ μετανοίᾳ, καὶ λοιπῇ σκληραγωγίᾳ,
 Πειρασμῶν ὑπομονῇ τε τρέχειν, ὅπως ἔξω κόσμου
 Γένωνται ὡς εἰρητὰ μοι, καὶ εὐρήσωσιν ὡς εἶπον
 Ἀπαντα ἀπαραλείπτως, ἐκπλαγῆσονται δ' εὐρόντες,
 Καὶ θαυμάζωνται κάμου δὲ τοῦ παναθλίου
 Ὡς περὶ ζῶνται προθύμως. ἵνα τούτων μὴ ἐκπέσω.
 Ἀλλ' αὐτῶν ἐκείνων τύχῳ, ὧν περ καὶ τυχεῖν ἐπόθουν,
 Καὶ ποθῶ καὶ πόθῳ ποθον, ἀμαυρῶ καὶ ἀπαμβλύνω.
 Ἡκούσάς ποτε τοιοῦτον ; πόθος γὰρ πόθον ἀνάπτει,
 Καὶ τὸ πῦρ τρέφει τὴν φλόγα, ἐν ἐμοὶ δ' οὐκ ἔστιν οὐ-
 τως,

Ἀλλὰ πῶς εἰπεῖν οὐκ ἔχω, ἔρωτος τὸ ὑπερβάλλον
 Σθέννυσι τὸν ἔρωτά μου, οὐκ ἔρῳ γὰρ ὅσον θέλω,
 Καὶ λογίζομαι μηδ' ὅλως ἔρωτα Θεοῦ κεκτῆσθαι.

Ἐκζητῶν δὲ ἀκορέστως τοῦ ἔρᾶν με ὅσον θέλω,
 Προσαπόλλω καὶ ὃν εἶχον, ἔρωτα Θεοῦ ὡς θαῦμα.
 Ὡς περ θησαυρὸν ὃ ἔχων, καὶ φιλάργυρος τυγχάνων,
 Ὅτι μὴ τὰ πάντα ἔχει, οὐ δοκεῖτι ὅλως ἔχει,
 Κἄν πολὺ χρυσίον ἔχῃ· οὕτω δὴ δοκῶ πανθάνειν
 Ὁ ταλαίπωρος ἐν τούτῳ, ὅτι μὴ ποθῶ ὡς θέλω,
 Μηδὲ ὅσον πάντως θέλω, οὐ δοκῶ ποθεῖν κἄν ὅλως.
 Τὸ ποθεῖν οὖν ὅσον θέλω, ὑπὲρ πόθον πόθος ἐστὶ,
 Καὶ βιάζω μου τὴν φύσιν, ὑπὲρ φύσιν ἀγαπῆσαι.
 Ἀσθενοῦσα δὲ ἡ φύσις καὶ αὐτῆς ἀποστερεῖται,
 Ἡ περ κέκτηται ἰσχύος, καὶ νεκροῦται παραδόξως,
 Ζῶν ὁ ἔρως τότε μάλλον· ζῇ γὰρ ἐν ἐμοὶ καὶ θάλλει.
 Πῶς σοὶ εἶπω ὅτι θάλλει ἀπορῶ παραδειγμάτων,
 Τοῦτο δέ σοι μόνον φράσω, ὅτι λόγῳ τὰ τοιαῦτα
 Πᾶς ἀδυνατεῖ ἐκφράζειν δῶτ' ἅσπιν ὁ μόνος
 Θεὸς ὧν καὶ τῶν τοιούτων, ἀγαθῶν ὑπάρχων ὄντως
 Παροχὴς τοῖς ἐκζητοῦσι μετανοίᾳ τὰ τοιαῦτα.
 Τοῖς πενθοῦσι καὶ θρηνοῦσι, καὶ καλῶς καθαιρομένοις
 Ἀπολαῦσαι τῶν τοιούτων ἐν μεθεξεί γενομένοις
 Ἀπ' ἐντεῦθεν ἐν αἰσθήσει, καὶ συνεκδημῆσαι τούτοις,
 Καὶ ἐν τούτοις καταπαῦσαι, καὶ ζωῆς ἐπαπολαῦσαι
 Αἰωνίου καὶ τῆς δόξης, κοινωνοὺς τῆς ἀπορρήτου.
 Διὰ τούτων εὐρεθῆναι εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ Γ'.

Ὅτι τοῦ Πνεύματος λάμποντος ἡμῖν τοῦ Ἀγίου,
 πάντα τῶν παθῶν φυγαδεύονται, ὡς ὑπὸ τοῦ
 φωτὸς τὸ σκότος, συστέλλοντος δὲ αὐτοῦ τὰς
 ἀκτῖνας, ὑπὸ τούτων, καὶ τῶν πονηρῶν θαλ-
 λόμεθα λογισμῶν.

Τὸ φῶς σου περιλάμπον με ζωογονεῖ Χριστέ μου.
 Τὸ γὰρ ἔρᾶν σε ζώωσις, ἀνάστασις τε πέλει.
 Τὸ πῶς εἰπεῖν οὐκ ἔχω σου φωτὸς τὰς ἐνεργείας.
 Πλὴν τοῦτο ἔργῳ ἔγνωκα, καὶ γινώσκω Θεέ μου,
 Ὅτι κἄν νόσφ' Δέσποτα, κἄν θλίψεις κἄν λύπαις,
 Κἄν ἐν δεσμοῖς, κἄν ἐν λιμῷ, κἄν φυλακῇ κρατῶμαι,
 Κἄν δεινότεροι ἀλγεινοὶς συνέχωμαι Χριστέ μου,
 Τὸ φῶς σου λάμψαν ἅπαντα ὡς σκότος ἀπελαύνει.
 Καὶ ἐν ἀνέσει καὶ φωτὶ, καὶ φωτὸς ἀπολαύσει
 Αἵφνης ποιεῖ με γίνεσθαι τὸ Πνεῦμά σου τὸ θεῖον,
 Τὰς θλίψεις ἔγων ὡς καπνόν, τοὺς λογισμοὺς ὡς σκό-
 τος.

Ὡς βέλη τε τοὺς πειρασμοὺς, τὰς μερίμνας ὡς ζόφον,
 Ὡς δὲ θηρία τὰ πάθη χρηματίζοντα Λόγε.
 Ἐξ ὧν με ἡλευθέρωσας· ἐξ ὧν ἔρρῳ πάλα.
 Κατὰ μικρὸν ἐκλάμψας σου φῶς ἐν ἐμοὶ τὸ θεῖον.
 Καὶ νῦν ἐν μέσῳ τούτων ὄντα με Χριστέ Θεέ μου.
 Διαφυλάττεις ἄτρωτον, σκέπων με τῷ φωτὶ σου.
 Ἐπεὶ δὲ πταίω πάμπολλα καθ' ὥραν ἀμαρτάνων,
 Ἐπεὶ δὲ κατεπαίρομαι, ἐπεὶ σὲ παροργίζω.
 Δέομαι τῆς εὐσπλαγχνου σου παιδεύσεως Χριστέ μου,

Ἦν καὶ σφοδρῶς αἰσθάνομαι ἐν ἐμοὶ γινομένην,
 Ὑποχωρήσει τοῦ θεοῦ φωτὸς τοῦ σκέποντός με.
 Ὡς γὰρ ἡλίου δύναντος, νύξ γίνεται καὶ σκότος,
 Καὶ ἐξίσιν ἅπαντα πρὸς βρῶσιν τὰ θηρία.
 Οὕτως ἀποσκηπάζον με, ὦ Θεέ μου, τὸ φῶς σου,
 Εὐθύς τοῦ βίου σκότος με, θάλασσα λογισμῶν τε
 Περικαλύπτει, καὶ παθῶν θηρία κατεσθίει,
 Καὶ βέλεσι τιτρώσκομαι τῶν λογισμῶν ἀπάντων.
 Ἐπὰν δὲ πάλιν σπλαγχνισθῆς ἐπὰν κατελεήσῃς,
 Ἐπὰν ἐπακροάσῃ τε τῶν γοεῶν μου θρήνων.
 Καὶ στεναγμούς ἐνωτισθῆς, καὶ δάκρυα προσδέξῃ,
 Καὶ ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν ἐπιβλέψαι θελήσῃς
 Ἐμοῦ τοῦ ἀμαρτήσαντος ἀσύγγνωστα Χριστέ μου.
 Ἀπὸ μακρόθεν ὡς ἀστὴρ ἀνατέλλον ἐρᾷσαι.
 Πλατύνεσαι κατὰ μικρόν· οὐκ αὐτὸς τοῦτο πάσχω,
 Ἀλλὰ τὸν νοῦν τοῦ δούλου σου διανοίγων τοῦ βλέπειν.
 Μειζόνως ὥσπερ ἥλιος κατ' ἐλίγον ἐρᾷσαι.
 Καὶ γὰρ τοῦ σκότους φεύγοντος, καὶ ἀφανιζομένου,
 Ἐρχεσθαὶ σε λογίζομαι τὸν πανταχοῦ παρόντα.
 Ὅτε δὲ ὅλον ὡς τὸ πρὶν περικυκλώσεις σῶτερ·
 Ὅτε ὅλον σκεπάσεις με, ὅλον με περιλήβῃς,
 Ἐλευθεροῦμαι τῶν κακῶν, λυτρουμαι καὶ τοῦ σκότους,
 Καὶ πειρασμῶν καὶ τῶν παθῶν, καὶ λογισμῶν ἀπάντων.
 Πληροῦμαι γὰρ χρηστότητος, πληροῦμαι εὐφροσύνης,
 Καὶ κατεπίμπλαμαι χαρᾶς, ἀφάτου θυμηδίας.
 Ὅρων φρικτὰ μυστήρια, ὅρων θαύματα ξένα.
 Ὅρων ἃ οὐ τεθέαται, ὁρθαλμὸς οὐδὲ βλέψαι
 Ἀνθρώπου ἐξισχύσειεν, ἀλλ' οὐδὲ οὕς ἀκούσαι.
 Ἐπὶ καρδίαν δὲ βροτῶν οὐκ ἀνέβη οὐδ' ὅλως,
 Καὶ καταπλήττομαι σφοδρῶς· ἐξίσταμαι ἐν τούτοις,
 Καὶ πάντων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὅλως ἀλλοτριοῦμαι
 Ἀκαταπύστοις ἐν φωναῖς ἀνυμνῶν σου Θεέ μου.
 Κατανοῶν ἐν ἑαυτῷ ἀλλοιοῦσιν τὴν ξένην,
 Καὶ τρόπον ἀντιλήψεως χειρὸς παντοδυναμοῦ.
 Πῶς λάμπει μόνου σου φωτὸς, καὶ τῇ ἐπιφανείᾳ
 Πᾶσαν λύπην ἐδίωξας. ἐξήρπασας τοῦ κόσμου,
 Καὶ ἐνωθεῖς μοι μυστικῶς εἰς οὐρανὸν εὐθύς με
 Ἀποκατέστησας ἐκεῖ, ἐνθα οὐκ ἔστι λύπη.
 Οὐ στεναγμός· οὐ δάκρυον· οὐκ ὄρις δάκνων πτέρναν,
 Καὶ ἐδειξας ἀκάματον· ἀταλαίπωρον βίον
 Τὴν ἐναντίαν τὴν στενὴν· τὴν δύσβατον ἀνθρώποις.
 Ἦ ἀληθέστερον εἰπεῖν, ἄβαντον πᾶσιν οὖσαν.
 Τίς γὰρ ποτε ἐξίσχυσεν; ἢ τίς ποτε ἰσχύσει;
 Ἀνθρώπων εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν σώματι γενέσθαι;
 Ἦ καὶ χωρὶς τοῦ σώματος, ποίους πτεροὺς πετάσας;
 Ἦ λῆλας ἄρματι πυρὸς, ἐπήρθη καὶ πρὸς τοῦτο
 Ἐνὼχ, ἀλλ' οὐκ εἰς οὐρανοὺς, ἐν ἐτέρῳ δὲ τόπῳ,
 Οὐχὶ αὐτὸς ἀφ' ἑαυτοῦ, πλὴν ὅμως μετετέθη.
 Τί δὲ πρὸς τὰ γινόμενα ἐν ἡμῖν εἰσὶ ταῦτα;
 Πῶς ὅλως ἔσται σύγκρισις σκιᾶς, καὶ ἀληθείας;
 Ἦ Πνεύματος λειτουργικοῦ, καὶ δουλικοῦ εἰπέ μοι;
 Πρὸς Πνεῦμα τὸ δεσποτικόν, καὶ πανουργὸν καὶ θεῖον;
 Τὸ στερεοῦν καὶ δυναμοῦν πᾶσαν χριστὴν οὐσίαν;

Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα, ποίημα· ποιητὴς δ' αὐτὸ μόνον.
 Ὡς τοῦ Πατρὸς ἀχώριστον, καὶ τοῦ Υἱοῦ ὡσαύτως.
 Θεὸς τὰ τρία εἰς Θεὸς ἡ Τριάς καὶ γὰρ ἔστιν.
 Αὕτη τὸ πᾶν οὐσίωσεν· ἔκτισεν αὕτη πάντα.
 Αὕτη τὸν Λόγον καὶ Υἱὸν τοῦ Πατρὸς ἐν τῷ κόσμῳ
 Κατὰ τὴν σάρκα ἔκτισεν εἰς ἡμῶν σωτηρίαν.
 Ἀχώριστον τοῦ τε Πατρὸς, καὶ τοῦ Πνεύματος ὄντα.
 Σαρκοῦται δὲ τοῦ Πνεύματος ὄντως τῇ ἐπελεύσει,
 Καὶ γίνεται, ὅπερ οὐκ ἦν, ἄνθρωπος ὁμοῖός μοι,
 Πλὴν ἀμαρτίας καὶ πάσης ἐκτός γε ἀνομίας.
 Θεὸς ἐμοῦ καὶ ἄνθρωπος ὁρώμενος τοῖς πᾶσιν,
 Ἐχων τὸ θεῖον αὐτοῦ συνὸν τῇ φύσει,
 Μεθ' οὗ νεκροὺς ἐζώωσε τυφλῶν ἡνοιξε κόρας,
 Λεπροὺς τε ἐκαθάρισε, δαίμονας ἀπελάσας.
 Οὗτος σταυρὸν ὑπενεγκών, καὶ θάνατον ὡσαύτως·
 Ἐξαναστὰς ἐν Πνεύματι ἀνελήφθη ἐν δόξῃ.
 Καὶ τρέβον τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀνεκαίνισε πᾶσι
 Τοῖς εἰς αὐτὸν πιστεύουσιν ἐν ἀδιστάκτῳ πίστει,
 Κα. Πνεῦμα τὸ Πανάγιον ἐξέχεε πλουσίως
 Εἰς πάντας τοὺς δεικνύοντας τὴν πίστιν ἐκ τῶν ἔργων,
 Καὶ νῦν ἀφρόνως γε τοῦτο ἐκχεῖ πρὸς τοὺς τοιούτους.
 Θεοποιεῖ τε δι' αὐτοῦ, οἷς συναρῶθ' ἀθρόον,
 Καὶ ἐξ ἀνθρώπων ἄλλοι οἱ τούτους ἀναλλοιώτως,
 Καὶ τέκνα δείκνυσιν Θεοῦ, ἀδελφούς τοῦ σωτῆρος.
 Συγκληρονόμους μὲν Χριστοῦ, Θεοῦ δὲ κληρονόμους,
 Θεοὺς Θεῷ συνόντας γε Πνεύματι ἐν Ἀγίῳ.
 Δεσμίους μὲν μόνῃ σαρκί, Πνεύματι δ' ἐλευθέρους.
 Συνανιόντας τῷ Χριστῷ εἰς οὐρανοὺς εὐκόλως.
 Ὅλον τε τὸ πολίτευμα κεκτημένους ἐκεῖσε
 Ἐν θεωρίᾳ τῶν καλῶν, ὧν ἐρθαλμοὶ οὐκ εἶδον.
 Τί οὖν τὸ ἄρμα τοῦ πυρὸς, τὸ Ἠλίαν ἀρπάσαν;
 Τίς ἢ Ἐνὼχ μετάρθεσις ὑπάρχουσι πρὸς ταῦτα;
 Ἐγὼ δοκῶ, ὡς θάλασσα τηθεῖσα βράδην πάλαι,
 Καὶ μάννα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, κατελήθον τύπος μόνον,
 Καὶ ἀληθείας σύμβολα ταῦτα πάντα ὑπῆρχον
 Ἡ θάλασσα βαπτίσματος, τὸ μάννα τοῦ σωτῆρος.
 Οὕτω κἄκεῖνα σύμβολα, τούτων εἰσὶ καὶ τύποις.
 Ἀσύγκριτον ὑπεροχὴν, κεκτημένων καὶ δόξαν,
 Ὅσον κτιστοῦ τὸ ἀκτιστον ὑπερέχει τῇ φύσει.
 Τὸ μάννα γὰρ δὲ λέγεται ἄρτος τροφῇ Ἀγγέλων.
 Ὁ ἐφαγον οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ ἐρήμῳ τότε.
 Ἐξέλιπον ἀπώλοντο, ἀπέθανόν τε πάντες,
 Καὶ ὅσοι τοῦτο ἐφαγον, ζωῆς γὰρ οὐ μετείχον.
 Ἡ σὰρξ δὲ τοῦ Δεσπότη μου θεωωμένη οὖσα,
 Ζωῆς μεστή τε πέλουσα, πάντας ζωῆς μετόχους
 Τοὺς τρώγοντας ἀποτελεῖ, καὶ ποιεῖ ἀθανάτους.
 Διαβιβάζει δὲ αὐτοὺς, οὐ πέλαγος θαλάσσης,
 Οὐδ' ἐξ Αἰγύπτου μελιστῶν πρὸς ἄλλην γῆν μεταγίει
 Καρποὺς φθαρτοὺς προφέρουσιν καὶ αὖτις τοῖς ἀνθρώποις.
 Ἀλλ' οὐδὲ τεσσαράκοντα ἐπὶ χρόνοις βαδίζειν
 Διαικελεύεται ἡμᾶς ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.
 Ἰνα καὶ καταλάβωμεν γῆν τῆς ἐπαγγελίας.
 Ἀλλ' ἀδιστάκτῳ πίστει βαπτισθέντας ἀθρόον,

Αἴματός τε, καὶ τῆς αὐτοῦ σαρκὸς μεταλαβόντας
 Ἀπὸ θανάτου εἰς ζωὴν· εἰς φῶς τε ἀπὸ σκότους
 Ἀπὸ τῆς γῆς εἰς οὐρανοὺς ἀναφέρει εὐθέως.
 Πρότερον ἀπεκδύσας με φθορᾶς, καὶ τοῦ θανάτου,
 Καὶ ὅλον ἐλευθερώσας με, ἐν αἰσθήσει καὶ γνώσει.
 Τὸ δὲ πάντων φρικτότερον οὐρανὸν καινὸν ἔδειξέ με,
 Καὶ ἐν ἐμοὶ κατώκισεν ἐ τῶν ἀπάντων κτίστης.
 Οὐπερ οὐδεὶς τῶν πρόπαλαι Ἀγίων ἠξιώθη,
 Ἐλάλει γὰρ τὸ πρότερον διὰ Πνεύματος Θείου,
 Καὶ ἐνεργείᾳ τῇ αὐτοῦ τὰ θαύματα ἐποίει.
 Οὐσιωδῶς δὲ οὐδαμῶς Θεὸς ἡμῖν ἠνώθη,
 Πρὸ τοῦ γενέσθαι ἄνθρωπον τὸν Χριστὸν καὶ Θεόν μου.
 Λαβὼν γὰρ σῶμα, δέδωκεν αὐτοῦ Πνεῦμα τὸ θεῖον.
 Οὐσιωδῶς ἐνοῦται δὲ δι' αὐτοῦ πιστοῖς πᾶσι,
 Καὶ γίνεται ἀχώριστος ἡ ἐνωσις ἡ τούτων.
 Φεῦ μοι, στενάζω γὰρ πικρῶς τὴν τῶν ἀνθρώπων πλά-
 νην

Πῶς οὐ πιστεύομεν Χριστῷ; πῶς οὐκ ἀκολουθοῦμεν;
 Πῶς οὐ ποθοῦμεν τὴν ζωὴν; πῶς τὸν ἐκείνου πλοῦτον;
 Τὸν ἄσυλον, τὸν ἀφθαρτον; τὴν δόξαν τὴν ἀγήρω;
 Διαγωγῆς τῆς μετ' αὐτοῦ πῶς οὐκ ἐπιθυμοῦμεν;
 Πῶς τοῖς φθαρτοῖς προσκείμενοι, νομίζομεν σωθῆναι;
 Οἱ μὴ φιλοῦντες τὸν Χριστὸν πλεον τῶν ὀρωμένων;
 Μηδὲ ἐλπίζοντες αὐτῷ συνεῖναι μετὰ πότμον;
 Ἀλλὰ ἀναισθητότεροί εἰσι ξύλων τε, καὶ τῶν λίθων.
 Ἀλλ' ὦ Χριστέ μου ῥύσαι με τῆς τούτων ἀλογίας,
 Καὶ σὲ φιλεῖν ἐκδιδάξον τὴν ζωὴν πιστῶν πάντων,
 Σοὶ γὰρ σὺν τῷ Πατρὶ, καὶ Πνεύματί σου θείῳ
 Δόξα πρέπει, καὶ αἶνεσις, τιμὴ, προσκύνησις γ.
 Νῦν καὶ αἶψά με βραβεύει εἰς αἰῶνας αἰώνων,
 Καὶ τῶν ἀπάντων ποιητῇ, Θεῷ τε. καὶ Δεσπότῃ. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ Δ'.

Ὅτι ἔστι ὅτε καὶ διὰ τῆς τῶν πλησίων ἐπιμε-
 λείας, καὶ διορθώσεως συγκατασπᾶσθαι τὸν
 διδάσκαλον εἰς τὴν ἐνοῦσαν ἐκείνῳ τοῦ πα-
 τρός ἀσθένειαν.

Ἐλέησόν με Κύριε, ἐλέησόν με μόνε
 Ὁ ἐκ νηπίας με σωτὴρ σκεπάσας ἡλικίας.
 Ὁ πάμπολλά μοι παλαίαντι ἐν ἐπιγνώσει ὄντι
 Οἰκείᾳ ἀγαθότητι ἅπαντα συμπαθήσας.
 Ὁ κόσμου με ῥυσάμενος τοῦ δεινοῦ, καὶ ματαίου,
 Καὶ συγγενῶν, καὶ φίλων τε, καὶ ἡδονῶν ἀτόπων.
 Κάνταῦθα ἀξιώσας με, ὡς ἐν ὄρει καθίσαι,
 Καὶ δεῖξαι μοι τὴν δόξαν σου τὴν θαυμαστὴν Θεέ μου,
 Καὶ Πνεύματος ἐμπλήσας με τοῦ Θεοῦ σου Χριστέ μου,
 Καὶ φωτισμοῦ Πνευματικοῦ ὅλον με ἐμφορήσας.
 Αὐτὸς ἀμεταμέλητον τὴν χάριν σου Θεέ μου
 Παράσχου μοι τῷ δούλῳ σου εἰς τέλος ὀλοκλήρως.
 Μὴ ἀντανέλῃς, Δέσποτα· μὴ ἀποστρέψῃς Κτίστα.
 Μηδὲ περὶ δὲς ἅπαζ με πρὸ προσώπου σου στήσας,
 Καὶ κατατάξας ἐν τοῖς σοῖς δούλοις με, καὶ σφραγίσας

Σφραγίδι σου τῆς χάριτος, σὺν με ἐπονομάσας.
 Μὴ πάλιν ἀπορρίψῃς με· μὴ πάλιν ἀποκρύψῃς
 Τὸ φῶς τὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ καλύψῃς σκότος,
 Καὶ καταπίῃ ἄδυσσος, καὶ συχῇ οὐρανός με,
 Ὅν ὑπεράνωθεν αὐτοῦ ἀνήγαγες σωτὴρ μου.
 Καὶ σὺν Ἀγγέλοις, μᾶλλον δὲ σὺν σοὶ τῷ πάντων κτί-
 στη
 Συνεῖναι κατηξίωσας, καὶ συναγάλλεσθαί σοι,
 Καὶ βλέπειν τὴν ἀσύγκριτον τοῦ σου προσώπου δόξαν.
 Τοῦ ἀπροσίτου τε φωτός εἰς κόρον ἀπολαύειν,
 Καὶ χαίρειν, καὶ εὐφραίνεσθαι ἄροπτον εὐφροσύνην
 Τῇ συνουσίᾳ Δέσποτα τῆς σῆς ἀφράστου αἰγλης.
 Κατατρυφῶν δὲ τοῦ φωτός ἐκείνου τοῦ ἀρρήτου
 Ἐσκήρτων· ἔχειρον σὺν σοὶ τῷ ποιητῇ, καὶ πλάστῃ,
 Ἀμήχανον κατὰ νοῦν κάλλος τοῦ σου προσώπου.
 Ἐπεὶ δὲ πάλιν πρὸς τὴν γῆν κατήγαγον τὸν νοῦν μου
 Περφωτισμένος ὢν ἐν σοὶ οὐκ ἔβλεπον τὸν κόσμον,
 Οὐδὲ τὰ ὄντα πράγματα, Δέσποτα, ἐν τῷ κόσμῳ.
 Ἀλλ' ὑπεράνω τῶν παθῶν, καὶ μεριμνῶν ὑπῆρχον,
 Καὶ πράγματι στροβυλούμενος, καὶ τὰ κακὰ ἐλέγχων.
 Οὐκ ἐκοινωνοῦν μὲν τὸ πρὶν κακίας ἀνθρωπίναις.
 Ὡς δ' ἐγγρονίσας ἐν αὐτοῖς τὰ ἄλλων προεθέμην,
 Καὶ φιλονείκοις, Δέσποτα, συναπήχθην ἀνδράσιν,
 Ἐλπίδι διορθώσεως μετέσχον τῆς κακίας,
 Καὶ σκότους· οἱμοὶ τῶν παθῶν μετέλαβον ἀφρόνως,
 Καὶ κρατηθεὶς ὑπὸ θηρῶν ἀγρίων κινδυνεύω.
 Ἄλλους ἐκσπᾶσαι θέλων γὰρ, λύμης γε τῆς ἐκείνων
 Αὐτὸς πρῶτος κατὰ βῶμα γέγονα τοῖς θηρίοις.
 Ἀλλὰ προφθάσας οἰκτεῖρον· ἄλλὰ ταχύνας ῥύσαι
 Τὸν διὰ σέ, φιλόανθρωπε, ἐν τούτοις ἐμπεσόντα.
 Κατὰ τὴν σὴν γὰρ ἐντολήν, τέθηκα ἐλεῆμον
 Ψυχὴν τὴν παναθλίαν μου ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου.
 Εἰ οὖν ἐτρώθην, δύνασαι ἰάσασθαι με σῶτερ.
 Εἰ ἐκρατήθην παρ' ἐχθρῶν αἰχμαλώτος ὁ τάλας.
 Ἀλλὰ αὐτὸς ὡς δυνατὸς, καὶ ἰσχυρὸς εἰσάπαν
 Ἰσχύεις ἐκλυτρώσασθαι θελήματί σου μόνῳ,
 Εἰ καὶ θηρίων στόμασι, καὶ χερσὶ κατελήροθην,
 Ἀλλὰ φανέντος, θνήσκοντα, εὐθὺς καὶ ἐγὼ δὲ ζήσω.
 Ναὶ ὁ πολὺς ἐν οἰκτιρμοῖς, ἄφατος ἐν ἐλέει
 Ἐλέησον, οἰκτεῖρησον ἐμὲ τὸν πεπτωκότα.
 Κατὰ ἄλῳ ἐν τῷ φρένι ῥύσασθαι τὸν πλησίον,
 Καὶ συγκατέπετα καὶ γὰρ δικαιοκρίτα σῶ-ερ.
 Μὴ με ἐάσῃς κείμενον εἰς τέλος ἐν τῷ βόθρῳ.
 Ναὶ οἶδα ὡς προσέταξας πανοικτίρμον Θεέ μου,
 Ὅτι χρὴ πάντως ῥύεσθαι τὸν ἀδελφὸν θανάτου,
 Καὶ ἁμαρτίας δῆγματος· ἀλλ' οὐ δι' ἁμαρτίας
 Συναπολέσθαι μετ' αὐτοῦ· ὁ πέπονθα ὁ τάλας.
 Καὶ βριθυμῆσας πέπτωκα ἐμαυτῷ γὰρ θαρρήσας,
 Ἀλλὰ κηκεῖνον ῥύεσθαι, καὶ ἐμαυτὸν ὡσαύτως.
 Εἰ δὲ μὴ, μένειν ἄνωθεν, καὶ θρηγεῖν τὸν πεσόντα.
 Καὶ ρεύγειν ὅση δύναμις, τὸ πεσεῖν σὺν ἐκείνῳ.
 Ἀλλ' οὖν καὶ νῦν ἀνάστησον· ἀνάγαγε τοῦ χάους,
 Καὶ στήσον ἐπὶ πέτρᾳ με Χριστέ τῶν ἐντολῶν σου.

Καὶ δεῖξον πάλιν μοι τὸ φῶς, ὃ οὐ χωρεῖ ὁ κόσμος,
 Ἄλλ' ἐξω κόσμου, καὶ φωτὸς ὄρατοῦ, καὶ ἀέρος
 τοῦ αἰσθητοῦ, καὶ οὐρανοῦ, αἰσθητῶν τε ἀπάντων
 Ἀποτελεῖ γὰρ τὸν αὐτὸ σῶτῆρ μου καθορῶντα,
 Ἐῖτε χωρὶς τοῦ σώματος, εἴτε σὺν τούτῳ ὅλως,
 Μὴ ἐπιστάμενος Θεέ, κατὰ τὴν τότε ὥραν.
 Δοκῶ δὲ ὡς περ αὖλος φωστὴρ ὑπάρχων τότε,
 Τῷ κάλλει τε τοῦ νοητοῦ λαμπόμενος Ἡλίου.
 Τὸ ἑαυτοῦ οὐ καθορᾶν ἰσχύει φῶς αἰσθήσει.
 Ἐκείνον μόνον δὲ ὄρᾶν, τὸν ἄδυτον φωστῆρα
 Ἀμύχανον κατανοῶν κάλλος αὐτοῦ τῆς δόξης.
 Καὶ ἐκπληττόμενος σφοδρῶς καταμαθεῖν οὐκ ἔχει,
 Οὔτε κατανοήσασθαι τὸν θεωρίας τρόπον,
 Τὸ πῶς, ἢ ποῦ ἀνερμηνεύτως πέλων
 Ὅραται, περιγράφεται θέλων ἐν τοῖς Ἀγίοις.
 Τοῦτο δὲ ἴσμεν ἅπαντες τῶν τοιούτων οἱ μύσται,
 Ὅτι τοῦ κόσμου ἐξῶθεν τότε ἐν ἀληθείᾳ
 Γινόμεθα, καὶ μένομεν, ἄχρις αὐτὸ ὁρῶμεν.
 Καὶ πάλιν εὐρυσκομέθα ἐν σώματι, καὶ κόσμῳ.
 Μεμνημένοι δὲ τῆς χαρᾶς, καὶ τοῦ φωτὸς ἐκείνου
 Καὶ τῆς γλυκείας ἡδονῆς θρηνοῦμεν, καὶ πενθοῦμεν,
 Ὡς περ παιδίον νήπιον καθορῶν τὴν μητέρα,
 Καὶ μεμνημένον γάλακτος γλυκασμοῦ κλαυθμηρίζει,
 Ἔως ἐκείνου δράζηται, καὶ εἰς κόρον θηλάσῃ.
 Τοῦτο αἰτούμεθα καὶ νῦν τοῦτο σὲ δυσωποῦμεν.
 Τοῦτο προσπίπτομεν λαθεῖν ἀναφρίετον σῶτερ.
 Ὅπως καὶ νῦν τρεφόμεθα πανοικτίρμον, ἐκ τούτου.
 Τοῦ ἄρτου τοῦ ἐξ οὐρανοῦ νοητῶς κατιόντος,
 Καὶ πᾶσι τοῖς μετέχουσι ζωῆς μεταδιδόντος.
 Καὶ ἀπιόντες, καὶ πρὸς σὲ τὴν πορεῖαν ποιοῦντες.
 Συνοδοιπόρον ἐξωμεν, βοηθόν τε, καὶ ῥύστην.
 Καὶ σὺν αὐτῷ, καὶ δι' αὐτοῦ προσαχθῶμέν σοι σῶτερ,
 Καὶ ἐν τῇ κρίσει τῇ φοικτῇ τὰς ἡμῶν ἀμαρτίας.
 Αὐτὸ σκεπάσει, Δέσποτα, τοῦ μὴ ἐκκαλυφθῆναι,
 Μηδὲ φανῆναι ἅπασιν Ἀγγέλοις, καὶ ἀνθρώποις.
 Ἀλλὰ γὰρ καὶ ἱμάτιον ἡμῖν γένηται λαμπροφύρον,
 Καὶ δόξα, καὶ διάδημα, εἰς αἰῶνας αἰώνων.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ Ε'.

Ὅτι ὁ τὸν Θεὸν ποθήσας ἐξ ὅλης
 ψυχῆς μισεῖ τὸν κόσμον

Σκιᾷ κρατοῦμαι, καὶ ἀληθειαν βλέπω.
 Ὅ οὐδὲν ἐστίν, ἢ ἐλπίς ἢ βεβαία.
 Ποία οὖν ἐλπίς; ἢν ὀφθαλμοὶ οὐκ εἶδον.
 Αὕτη τί ἐστι; ζωὴ, ἣν ἅπαντες ποθοῦσιν.
 Ἡ δὲ ζωὴ τί; ἢ Θεὸς κτίστης πάντων;
 Τοῦτον πόθησον, καὶ μίσσησον τὸν κόσμον.
 Κόσμος, θάνατος· τί γὰρ ἄρρευστον ἔχει;

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΣΤ'.

Ὅτι κρεῖττον τὸ καλῶς ποιμαίνεσθαι, ἢ τοὺς μὴ
 δουλομένους ποιμαίνειν, οὐδὲν γὰρ ἔσται κέρ-
 δος, τῷ ἄλλους μὲν σπουδάζοντι σῶσαι, ἑαυ-
 τὸν δὲ διὰ τῆς ἐκείνων ἀπωλέσαντι προστα-
 σίας.

Εἰπέ· Χριστέ· τῷ δούλῳ σου, εἰπέ· τὸ φῶς τοῦ κόσμου·
 Εἰπέ· ἡ γῶσις τοῦ παντός, εἰπέ· λόγε· σοφία.
 Ἡ πάντα προγινώσκουσα· ἡ πάντα προειδυία,
 Καὶ τὰ ἡμῖν συμφέροντα διδάσκουσα ἀφθόνως.
 Εἰπέ, καὶ δίδαξον καὶ ἐδούς σωτηριώδεις,
 Τῶν θελημάτων σου σωτῆρ, καὶ θείων προσταγμάτων.
 Εἰπέ, καὶ μὴ παρίθης με, μὴ κρύψῃς ὦ Θεέ μου.
 Ἐξ ἀναξίου δούλου σου τὸ θεῖον θέλημά σου.
 Τί κρεῖσσόν ἐστι παρὰ σοί; ποῖον εὐάρεστον σοι;
 Ἀπὸ τῶν δύο φράσον μοι, ὦ φιλόανθρωπε σῶτερ;
 Τὸ ἐν μερίμνῃ εἶναι με τῶν τῆς μονῆς πραγμάτων,
 Καὶ τῶν σωματικῶν χρειῶν τὸ ἀφθόνως φροντίζειν,
 Διεκδικεῖν τε ἅπαντα μετ' ἔχθρας τε, καὶ μάχης;
 ἢ τὸ αἰεὶ προσκαρτερεῖν μόνῃ τῇ ἡσυχίᾳ;
 Καὶ συντηρεῖν ἀθόλωτον τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν,
 Καὶ δέχεσθαι τῆς χάριτος τῆς σῆς τὰς λαμπροδόντας,
 Καὶ καταυγάζεσθαι αἰεὶ τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθήσεις,
 Καὶ θείους λόγους μυστικῶς ἐνηχεῖσθαι, καὶ ἄλλους
 Διδάσκειν πρῶτως, καὶ αὐτὸς διδάσκεσθαι ὡσαύτως;
 Ὁ λέγων γὰρ καὶ ἑαυτῷ τὰ λεγόμενα λέγει,
 Καὶ πρῶτος οὗτος τοῦ ποιεῖν πάντως ταῦτα ὀρεῖται.
 Ἐκ τούτων τοίνυν λέγε μοι, ὦ Θεέ μου, καὶ πλάττα.
 Ποῖον ὑπάρχει κρεῖττόν μοι; ποῖόν ἐστι συμφέρον;
 Ποῖον δὲ σοι εὐάρεστον, καὶ τέλειον ὑπάρχει;
 Ναὶ δὴ μὴ κρύψῃς ἀπ' ἐμοῦ, ὦ πανοικτίρμον λόγε.
 Ἀκουσον ὅπερ ἐρωτᾷς· γράψον ὅπερ ἀκούεις.
 Ἐγὼ Θεὸς προάναρχος· ἐγὼ Δεσπότης φύσει.
 Τῶν οὐρανῶν τε βασιλεὺς, καὶ τῶν καταχθονίων.
 Καὶ πάντες μὴ βουλόμενοι ἐμοὶ δούλοι τελοῦσι,
 Κτίστης τῶν πάντων γὰρ εἰμι, καὶ κριτὴς, καὶ Δεσπό-
 τής,

Καὶ νῦν εἰμί, καὶ ἔσομαι εἰς αἰῶνας αἰώνων.
 Ἄλλ' οὐ τὸν μὴ βουλόμενόν ποτε καταναγκάζω.
 Αὐτεξούσιον θέλω δὲ, αὐτοπροαιρετόν γε.
 Τὴν τε δουλείαν γίνεσθαι· τὸν φόβον ἐνεργεῖσθαι,
 Καὶ τὴν ἀγάπην δεικνυσθαι παρὰ τῶν ὑπηκόων.
 Τοιούτους γὰρ τοὺς δούλους μου· τοιούτους τοὺς μισθίους.
 Τοιούτους καὶ τοὺς φίλους μου ἐπιποθῶ τοῦ εἶναι.
 Τοὺς δ' ἄλλους οὕτω ἐγνώκα, οὐδ' ὑπ' αὐτῶν ἐγνώσθην.
 Διὸ σκληρόν με λέγουσι, ἀσυμπαθῆ καλοῦσι.
 Ἀδίκον ὀνομάζουσι τὰ τοῦ ἀδίκου τέκνα.
 Οἱ οὖν ἐμὲ ὑβρίζοντες, ἐμέτε λοιδοροῦντες,
 Ἐμὲ κατονειδίζοντες, σοὶ πῶς ὑποταγῶσιν;
 ἢ πῶς σε κατεδέχονται διδάσκαλον εἰπέ μοι;
 Οἱ λύκοι δὲ ποιμένα σε, πῶς ἄρα λογιῶνται;

Ἦ πῶς ἀκολουθήσουσι φωνῆς σου θῆρες ὄντες ;
 Ἐξέλθε· φύγε, καὶ γενοῦ ἐκ μέσου τῶν τοιούτων,
 Καὶ σεαυτὸν, εἰ σώσεις γὰρ, ἀρκετόν σοι ὑπάρξει.
 Εἰ δὲ τὸν κόσμον σώσεις, σεαυτὸν δ' ἀπολέσεις,
 Τί σοι τοῦ κόσμου ὄφελος τοῦ διὰ σοῦ σωθέντος ;
 Οὐ βούλομαι ποιμαίνειν σε τινὰ τῶν μὴ θελόντων,
 Ὅρα ὅτι ἐφύλαξα τοῦτο καὶ γὰρ ἐν κόσμῳ.
 Τῶν βουλομένων γὰρ ἐγὼ καὶ Ποιμὴν, καὶ Δεσπότης,
 Τῶν δ' ἄλλων κτίστης μὲν εἰμὶ, καὶ Θεὸς κατὰ φύσιν.
 Οὐ μὴν δὲ πέλω βασιλεὺς, οὐκ ἀρχηγὸς εἰσάπαν
 Τῶν μὴ ἄράντων τὸν σταυρόν, καὶ μοι ἀκολουθούντων.
 Τοῦ ἐναντίου γὰρ εἰσι τέκνα, δοῦλοι καὶ σκευή.
 Βλέπε μυστήρια φρικτά· βλέπε ἀναισθησίαν.
 Βλέπε, καὶ θρήνη δι' αὐτοὺς, εἰ δυνατὸν καθ' ὥραν.
 Ἐκ σκότους γὰρ καλούμενοι πρὸς ἀνέσπερον φέγγος.
 Ἐκ θανάτου πρὸς ζωὴν εἰς οὐρανοὺς ἐξ ἄδου.
 Ἐκ τῶν προσκαίρων καὶ φθαρτῶν πρὸς αἰώνιαν δόξαν,
 Ὅργιζονται, καὶ μαίνονται κατὰ τῶν διδασκάλων,
 Καὶ κατ' αὐτῶν συρράπτουσιν ἐπιβουλὰς παντοίας,
 Καὶ προαιροῦνται τοῦ θανεῖν, ἢ σκότους ἀποστήναι,
 Καὶ τῶν τοῦ σκότους πράξεων, καὶ μοι ἀκολουθήσαι.
 Τούτους εἰπέ, πῶς παιμανεῖς ; πῶς τούτων προηγήσῃ ;
 Πῶς ὁδηγήσεις λέγε μοι, πρὸς πῦρ αὐτομολούντας ;
 Προστιθεμένους τῷ ἐχθρῷ, καὶ σὺν αὐτῷ προθύμως
 Τὰ ἐναντία τῶν ἐμῶν προσταγμάτων ποιοῦντας ;
 Πῶς παιμανεῖς ὡς πρόβατα ; πῶς εἰσάξεις, εἰπέ μοι ;
 Τῶν ἐντολῶν μου πρὸς νομάς, πρὸς ὕδωρ θελημάτων
 Ἐμῶν, ἐξάξεις δὲ αὐτοὺς πρὸς νεκρά τε ὅρη
 Θεωριῶν τῶν μυστικῶν, δόξης μου τῆς ἀρρήτου ;
 Δι' ἧς οἱ αὐτὴν βλέποντες, καταφρονοῦσι δόξης
 Τῆς κάτω, καὶ τῶν αἰσθητῶν πάντων ἀμνημονοῦσι,
 Καὶ ὡς σκιάν, καὶ ὡς καπνὸν ταῦτα πάντα ἡγοῦνται ;
 Εἰπέ πῶς τὸν ἀντίδικον, συνήγορόν σου κτήσῃ ;
 Πῶς τὸν πολέμιον ἐχθρόν, φίλον σου πείσεις εἶναι ;
 Εὐκόλως γὰρ οἱ φίλοι μὲν, ἐχθροὶ γίνονται μᾶλλον,
 Μικρὰν εὐρόντες πρόφασιν, ἐχθροὶ δὲ δυσκόλως
 Γενέσθαι φίλοι δύνανται, καὶ ἐν εὐεργετησίῳ,
 Καὶ δωρεῶν μετὰσχωσι ὑψηλῶν, καὶ μεγάλων,
 Ἐγκεκρυμμένον ἔχουσι τὸν ἰὸν ἐν καρδίᾳ,
 Ὅν περ καιροῦ δραξάμενοι ἐξεμοῦσιν ἄθρώως,
 Καὶ εὐεργέτας τοὺς αὐτῶν, ἀνηλεῶς ἀσπλάγχυνος
 Ἀποκτεῖναι οὐ φρίττουσιν· ὦ μανίας ἐσχάτης.
 Οὗτοι τοῦ Καὶν μιμηταί· οὗτοι τοῦ Λάμεχ χεῖρους.
 Οὗτοι Σαοὺλ ἐμὲ-τροποὶ μιμηταὶ τῶν Ἑβραίων,
 Καὶ τοῦ Ἰούδα ζηλωταὶ, ἀγρόνης κληρονόμοι.
 Τούτων ἡγεῖσθαι, εἰ ζητεῖς· ἔλεπε ποῦ καταντήσεις.
 Οὐ γὰρ ἐπιστραφίσσονται, ἐνθα ἂν σὺ θελήτης.
 Ἀλλ' ἐν ὁδῷ σε τῇ αὐτῶν ἀναγκάσουσι θάινειν.
 Καὶ πρῶτον εἰς ἀπώλειαν ἐμπεσεῖν πρὸ ἐκείνων,
 Καὶ κατωτέρω προσελθεῖν εἰς πυθμένα τοῦ ἄδου,
 Ὡς ἐπακολουθοῦντάς τοι ἔχων πάντως ἐκείνους.
 Εἰ δὲ μὴ βουλευθῇς αὐτοῖς ὅπως ὁμοιωθῇναι,
 Συνταχθῇναι τε αὐτῶν ταῖς βουλαῖς μὴ θελήσης.

Μηδὲ ταῖς πράξεσιν αὐτῶν ταῖς κακαῖς κοινωνῆσαι,
 Στάσιν, μάχην, καὶ πόλεμον ἀκατάλλακτον ἔξεις,
 Ὡς ὃν τί σοι γένηται, ἢ τί συμβήσεται σοι ;
 Τί κερδανεῖς τε ; ἀκουσον, καὶ λέξω σοι συντόμως.
 Πρὸ πάντων εἶναι δοῦλός μου ὅπως οὐκ ἐξισχύσεις,
 Ἐμὸν γὰρ δοῦλον μάχεσθαι οὐ βούλομαι παράπαν.
 Μίσος τε κτήσονται πρὸς σὲ ἄσχετον καὶ πρὸς φόνον
 Ὅρμησουσι τὸν κατὰ σοῦ φανεῶς, καὶ λαθραῖως,
 Καὶ τοῦ ἐκείνων κρίματος σὺ δώσεις τὰς εὐθύνas.
 Οὐδὲν γὰρ ὁ πὸς θάνατος ὠφελήσει τοὺς ἄλλους,
 Καθὼς ὑπῆρξεν ὁ ἐμὸς θάνατος, ζωὴ κόσμου,
 Ἀλλὰ καὶ κείνοις αἴτιος τοῦ κρίματος γενήσῃ,
 Καὶ σὺ ἀπαρρησίαστος ἐξέλθῃς ἐκ τοῦ βίου.
 Κρεῖττον τοῖνυν ποιμαίνεσθαι, καὶ μὴ ποιμαίνειν ὅπως
 Τοιούτους, ἀλλὰ μάλιστα τῶν ἰδίων φροντίζειν,
 Καὶ εὐχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ ἀνθρώπων ἀπάντων
 Τοῦ ἐπιστρέψαι, καὶ ἐλθεῖν εἰς ἐπίγνωσιν πάντας,
 Διδάσκειν τε, καὶ κατηχεῖν τούτων τοὺς βουλομένους.
 Μὴ ἀναγκάζῃς δὲ αὐτοὺς ποιεῖν, ἅπερ διδάσκεις,
 Ἀλλὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐμοὺς λέγε, καὶ παρακάλλει
 Φυλάττειν τούτους, ὡς ζωῆς αἰωνίου προξένους.
 Αὐτοὶ δ' οἱ λόγοι στήσονται, ὅταν ἔλθῃ τοῦ κρίναι,
 Καὶ τούτων πάντων ἕκαστον κρινοῦσι κατ' ἀξίαν,
 Καὶ σὺ μενεῖς ἀνεύθυνος, ἀκατάκριτος πάντη,
 Ὅτι οὐκ ἔκρυψας ἐμῶν ἀργύριον λογίων,
 Ἀλλ' ὅσον εἴληφας αὐτὸς κατεβάλου τοῖς πᾶσι.
 Τοῦτο ἐμοὶ ἀποδεκτόν· τοῦτο τῶν Ἀποστόλων,
 Καὶ μαθητῶν μου γέγονε κατὰ τὰς ἐντολάς μου
 Ἔργον κηρύττει με Θεὸν εἰς τὸν σύμπαντα κόσμον,
 Καὶ τὰ ἐμὰ θελήματα, καὶ τὰ προσταγμάτά μου
 Διδάξει, καὶ καταλιπεῖν ἐγγράφως τοῖς ἀνθρώποις.
 Οὕτω καὶ σὺ ἀγωνίσαι ποιῆσαι καὶ διδάξει.
 Τοὺς δὲ μὴ θέλοντας ἐμῶν λόγων ὅπως ἀκούειν,
 Λέγε ὡς εἶπον καὶ ἐγὼ πρὸς τοὺς τότε εἰπόντας.
 Ὅτι σκληρὸς ὁ λόγος σου, καὶ τίς αὐτοῦ ἀκούει
 Δυνήσεται, καὶ ἔφην γε, εἰ μὴ θέλετε οὕτως,
 Ὑπάγετε, ὡς θέλετε ἕκαστος, καὶ ποιεῖτε.
 Τῇ ἐξουσίᾳ τῇ αὐτῶν τὸ πᾶν, καὶ προαιρέσει
 Καταλιπὼν τὸν θάνατον, ἢ τὴν ζωὴν ἐλέσθαι.
 Οὐδεὶς γὰρ γέγονε ποτε καλὸς ἀπροαιρέτως.
 Οὐδὲ πιστὸς ὁ ἄπιστος, καὶ μὴ θέλων ὑπάρξει.
 Οὐδὲ φιλόθεός ποτε ὁ φιλόκοσμος ἔσται.
 Οὐκ ἀβουλήτως ὁ σκαιὸς μεταστρέψει τὴν γνώμην
 Τὴν ἑαυτοῦ, καὶ ἀγαθὸς γενήσεται εἰσάπαν.
 Οὐδεὶς γὰρ γέγονε κακὸς, φύσει ἀλλὰ προθέσει,
 Καὶ γνώμῃ καλὸς, καὶ ἀγαθὸς γενήσεται, εἰ θέλει.
 Μὴ θέλων δὲ, οὐδαμῶς τοῦτο ἔσται.
 Οὐδεὶς μὴ θέλων ἀρετὴν κατώρθωσεν ἐν κόσμῳ.
 Οὐδεὶς μὴ θέλων σώζεται, πλέον τοῦτο μὴ ζητεῖ.
 Σπούδασαι σῶσαι δὲ σεαυτὸν, καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου,
 Εἰ ἄρα εὖροις ἐπὶ γῆς ἄνθρωπον τοῦ ἀκούειν
 Ἐχόντα ὧτα, καὶ τῶν σῶν ἐπακούοντα λόγων.
 Οὕτω ποιήσω Δέσποτα, καθὼς προσέταξάς μοι,

Ἀλλὰ τὴν σὴν βοήθειαν ἐμοὶ τῷ ἀναξίῳ
Δώρησαι δούλῳ σῷ ὦ Κύριε, καὶ Θεέ μου,
Ἵνα ἄει δοξάζω σε, καὶ ἀνυμνῶ σὸν κράτος
Ἀκαταπαύστοις ἐν φωναῖς εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ Ζ΄.

Περὶ θείας ἐλλάμψεως, καὶ φωτισμοῦ Πνεύματος
Ἁγίου· καὶ ὅτι εἰς τόπος ὁ Θεός, ἐν ᾧ μετὰ
θάνατον τὴν ἀνάπαυσιν πάντες οἱ Ἅγιοι ἔ-
χουσι· καὶ ὅτι ὁ τοῦ Θεοῦ ἐκπίπτων ἐν ἐτέρῳ
τόπῳ οὐχ ἔξει ἀνάπαυσιν ἐν τῇ μελλούσῃ
ζωῇ.

Τὶ τὸ φρικτὸν μυστήριον, ὃ ἐν ἐμοὶ τελεῖται
Λόγος ἐκφράζειν οὐδαμῶς ἰσχύει, οὐδὲ γράφειν
Ἡ χεὶρ μου ἡ ταλαίπωρος, εἰς ἐπαινον, καὶ δόξαν
τοῦ ὄντος ὑπὲρ ἐπαινον τοῦ ὄντος ὑπὲρ λόγον.
Εἰ γὰρ τὰ νῦν τελούμενα ἐν ἐμοὶ τῷ ἁσώτῳ,
Ἄρρητα, καὶ ἀνεκλάλητα πέλουσι, πῶς ἐκεῖνος
Ὁ τῶν τοιούτων παροχεύς, καὶ ποιητὴς εἰπέ μοι
Ἐπαινον χρῆζει παρ' ἡμῶν, ἡ δόξαν προσλαβέσθαι;
Οὐδὲ γὰρ δοξασθήσεται ὁ ὢν δεδοξασμένος,
Ὡς οὐδὲ λαμπυνθήσεται, ἡ φωτὸς μεταλάβοι
Ὁ παρ' ἡμῶν βλεπόμενος ἥλιος ἐν τῷ κόσμῳ.
Φωτίζει, οὐ φωτίζεται· φαίνει, οὐ φῶς λαμβάνει,
Ἐχει γὰρ ὅπερ ἔλαθεν ἐξ ἀρχῆς ἐκ τοῦ κτίστου.
Εἰ οὖν ὁ ποιήσας ἥλιον Θεός ὁ πάντων κτίστης,
Ἀνευδεῖ πεποίηκεν ἄρθονον σέλας φαίνειν,
Καὶ μηδαμῶς παρὰ τινος ἄλλου πλείονος χρῆζειν,
Πῶς δόξαν λάβοι παρ' ἐμοῦ τοῦ τεταπεινωμένου;
Ἀνευδεὴς γὰρ παντελῶς ὁ τοῦ ἡλίου κτίστης.
Ὁ ἐμπιπλὼν τὰ σύμπαντα τῶν ἀγαθῶν ἀπάντων
Νεύματι, καὶ βουλῇματι τὴν ἰσχὺν κεκτημένος.
Ἐν τούτῳ καὶ ἡ γλῶσσά μου ἐξαπορεῖ ῥημάτων,
Καὶ τὰ τελούμενα ὁ νοῦς ἑρᾷ, οὐχ ἐρμηνεύει.
Βλέπει, καὶ βούλεται εἰπεῖν, καὶ λόγον οὐχ εὕρισκει.
Ἀόρατα γὰρ καθορᾷ, ἀνεῖδεα εἰς ἅπαν.
Ἀπλᾷ πάντῃ ἀσύνθετα, ἄπειρα τῷ μεγέθει,
Οὔτε ἀρχὴν γὰρ καθορᾷ, οὐ τέλος ὅλως βλέπει.
Μέσσην δὲ πάντῃ ἀγνοεῖ, καὶ πῶς εἶπη τί βλέπει;
Ἀνακεφαλαιούμενον ὅλον δοκῶ, ἑρᾶται
Οὐ τῇ οὐσίᾳ πάντως δὲ, ἀλλὰ τῇ μετουσίᾳ.
Ἐκ τοῦ πυρὸς ἀνάπτεις γὰρ, καὶ πῦρ ὅλον λαμβάνεις.
Κάκεινον μὲν τοι ἄτμητον, ἀνέκλειπτον ὡς πρῶτον,
Πλὴν τὸ μεταδιδόμενον χωρίζεται τοῦ πρώτου,
Καὶ εἰς λαμπάδας γίνεται πολλὰς· σωματικὸν γάρ.
Ἐκεῖνο δὲ Πνευματικὸν ἀμέτρητον ὑπάρχον,
Καὶ παντελῶς ἀχώριστον, καὶ ἄτμητον ὑπάρχει.
Οὐ γὰρ μεταδιδόμενον εἰς πολλὰ διαιρεῖται,
Ἀλλὰ καὶ μένει ἄτμητον, καὶ ἐν ἐμοὶ ὑπάρχει.
Ἐξανατέλλει ἐν ἐμοὶ, ἐνδοθεν τῆς ταλαίνης
Καρδίας μου ὡς ἥλιος, ἡ ὡς δίσκος ἡλίου

Σφαιροειδὴς δεικνύμενος, φωτοειδὴς, καὶ φλόξ γάρ.
Οὐκ οἶδα καθὼς εἴρηται, τί εἶπω περὶ τούτου.
Καὶ ἤθελον τοῦ σιωπᾶν, εἴθε καὶ ἡδυνάμην,
Ἀλλὰ τὸ θαῦμα τὸ φρικτὸν κινεῖ μου τὴν καρδίαν,
Καὶ ἐξανοίγει στόμα μου τὸ κατεσπιλωμένον,
Καὶ μὴ βουλόμενον ποιεῖ λαλεῖν μέ τε, καὶ γράφειν
Ὁ ἀνατείλας ἄρτι μου ἐν σκοτεινῇ καρδίᾳ
Ὁ δεῖξας μοι θαυμάσια, ἃ ὀφθαλμοὶ οὐκ εἶδον.
Ὁ κατελθὼν, καὶ ἐν ἐμοὶ, ὡς εἰς ἔσχατον πάντων.
Ὁ Ἀποστόλου μαθητὴν, καὶ υἱὸν ἀποδείξας
Ἐμὲ, ὃν εἶχεν ὁ δεινὸς δράκων, καὶ βροτοκτόνος
Τὸ πρὶν ἐργάτην ὑπουργὸν πάσης παρανομίας.
Ὁ πρὸ αἰώνων ἥλιος, ὁ ἐν τῷ ἄδῃ λάμψας
Ἵστερον, καὶ φωτίσας μου ψυχὴν ἐσκατισμένην,
Καὶ χαρισάμενος ἐμοὶ ἀνέσπερον ἡμέραν.
Τὸ δύσπιστον τοῖς κατ' ἐμὲ ὀκνηροῖς, καὶ ῥαθυμοῖς.
Ὁ πλήσας πάντων ἀγαθῶν τὴν ἐν ἐμοὶ πτωχείαν.
Αὐτὸς καὶ λόγον δώρησαι, καὶ ῥήματα παράσχου,
Τοῦ πᾶσι διηγῆσασθαι τὰς σὰς τερατουργίας,
Καὶ ἅπερ σήμερον ποιεῖς μεθ' ἡμῶν τῶν σῶν δούλων.
Ἵνα καὶ οἱ καθεύδοντες ἐν σκότεινῇ ῥαθυμίᾳ,
Καὶ λέγοντες ἀδύνατον ἁμαρτωλοὺς σωθῆναι,
Καὶ ὡς περ Πέτρον, καὶ λοιποὺς Ἀποστόλους, Ἁγίους,
Ὁσίους, καὶ δικαίους τε αὐτοὺς ἐλεηθῆναι,
Γινώσκωνται, καὶ μαθήσωνται, ὅτι εὐκόλον τοῦτο
Τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ ᾗν, καὶ ἔστι, καὶ ἔσται.
Καὶ οἱ δοκοῦντες ἔχειν σε τὸ φῶς παντὸς τοῦ κόσμου,
Καὶ μὴ βλέπειν σε λέγοντες, μὴ ἐν φωτὶ διάγειν,
Μὴ λάμπεσθαι, μὴ καθορᾶν ἀενάως σε σῶτερ,
Μάθωσιν, ὡς οὐκ ἔλαμψας αὐτῶν ἐν διανοίᾳ,
Οὐδὲ κατώκησας αὐτῶν τὴν ῥυπαρὰν καρδίαν,
Καὶ μάτην ἐπαγάλλονται ἐπὶ κεναῖς ἐλπίσιν
Οἰόμενοι θεάσασθαι τὸ φῶς σου μετὰ τέλος.
Ὁ ἀρραβὼν ἐντεῦθεν γάρ· ἡ σφραγὶς πάντως ὧδε
Παρὰ σοῦ σῶτερ δίδοται τοῖς δεξιῶις προβάτοις.
Εἰ γὰρ ἐκάστου θάνατος, ὁ συγκλεισμός τυγχάνει,
Καὶ μετὰ τέλος ἄπρακτα πᾶσιν ἐπίστις ἔστι,
Καὶ οὔτε φαῦλον, ἢ καλὸν δύναται τις ποιῆσαι,
Σωτὴρ μου πάντως ἕκαστος ὡς εὕρεθι, καὶ ἔσται.
Τοῦτο φοβεῖ με Δέσποτα· τοῦτο ποιεῖ με τρέμειν·
Τοῦτο ἐκτὴν ἐμῶν πάντα τὰ αἰσθητήριά μου.
Ὅτι τυφλὸς ἀποθανὼν, καὶ μεταστάς ἐκεῖσε,
Οὐκ ἔτι τὸν ἥλιον αἰσθητῶς θεωρήσει,
Εἰ καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν ἀναστὰς πάλιν λάβοι.
Οὕτως οὐδ' ὁ τὸν νοῦν ἔχων τυφλὸν, εἰ ἀποθάνοι
Τὸν νοητὸν θεάσεται ἡλίον σε Θεέ μου.
Ἀλλὰ ἐκ σκότους ἐξεληθὼν πρὸς σκότος ἐκδημήσει,
Καὶ εἰς αἰῶνας ἔσεται ἐκ σοῦ κεχωρισμένος.
Μηδεὶς ἀνθρώπων Δέσποτα τῶν εἰς σὲ πιστευόντων
Μηδεὶς τῶν εἰς τὸ ὄνομα τὸ σὸν βεβαπτισμένων
Τὸ μέγα τοῦτο, καὶ φρικτὸν ὑποστήσεται βάρος
Τοῦ χωρισμοῦ σου εὖσπλαγχνε, δεινὴ γὰρ αὕτη θλίψις.
Δεινὴ, ἀνυπομόνητος, αἰώνιος ἡ λύπη.

Τί γάρ και χείρον ἔσεται τοῦ χωρισμοῦ σου σῶτερ ;
 Τί δὲ ὀδυνηρότερον ζωῆς διαζευχθῆναι ;
 Καὶ ζῆν ἐκεῖθεν ὡς νεκρὸς, ζωῆς ἐστερημένος ;
 Ἀπάντων τε τῶν ἀγαθῶν ἑμοῦ ἀποστερεῖσθαι ;
 Σοῦ γὰρ ὁ χωριζόμενος, παντὸς καλοῦ στερεῖται.
 Οὐ γὰρ ὡς ἔστιν ἐπὶ γῆς τὰ νῦν, ἔσται καὶ τότε.
 Νῦν γὰρ οἱ ἀγνοοῦντές σε σωματικῶς τρυφῶσι.
 Ἐνταῦθα, καὶ ἀγάλλονται, ὡς ἄλογα σκιρτῶντες,
 Ἄπερ δέδωκας ἔχοντες εἰς ἀπόλαυσιν εἶου.
 Καὶ ταῦτα μόνα βλέποντες, οὕτως εἶναι δοκοῦσι
 Καὶ τὰ μετὰ τὴν ἐξοδὸν τῆς ψυχῆς, καὶ τοῦ εἶου,
 Ἀλλὰ κακῶς τεκμαίρονται ἀλλὰ κακῶς φρονοῦσιν
 Οἱ λέγοντες μὴ μετὰ σοῦ, ἀλλ' ἐν ἀνέσει εἶναι
 Καὶ τόπον ἐτοιμάζοντες τινα ὧ ἀφροσύνης.
 Μήτε φωτὸς μετέχοντα καὶ σκότους ἀμοιροῦντα
 Τῆς βασιλείας ἐξωθεν ἀλλὰ καὶ τῆς γενένης
 Καὶ τοῦ νυμφῶνος πόρρωθεν καὶ τοῦ πυρὸς τῆς δίκης.
 Ἐν ᾧ καὶ οἱ παλαίπρωοι εὐχονται καταντῆσαι,
 Καὶ λέγουσι μὴ χρῆζειν σου τῆς αἰωνίου δόξης
 Ἡ βασιλεία οὐρανῶν, ἀλλ' ἐν ἀνέσει εἶναι
 Φεῦ τῆς αὐτῶν σκοτώσεως φεῦ τῆς αὐτῶν ἀγνοίας
 Φεῦ τῆς ταλαιπωρίας τε, καὶ τῶν κενῶν ἐλπίδων
 Οὐδαμοῦ τοῦτο γέγραπται, οὐδὲ γὰρ ἔσται τοῦτο
 Ἀλλ' ἐν φωτὶ μὲν ἀγαθῶν οἱ πεπραχότες θεῖα
 Ἐν σκότει δ' ἔσονται ποιῶν οἱ τῶν φαύλων ἐργάται
 Μέσον δὲ χάσμα φοβερὸν ἐκατέρους διεῖργον
 Ὡς αὐτοὶ σὺ ἐδείξας ὁ ἐτοιμάσας ταῦτα
 Τῷ γὰρ μέσον ἐμπίπτοντι ἀνθρώπῳ ὑπὲρ πᾶσαν
 Βάσανον ἔσται φοβεράν τοῦτο, καὶ τιμωρίαν.
 Εἰς ἄβυσσον κολάσεως εἰς χάος ἀπωλείας
 Ἐγκυβιστῶντι δυστυχῶς καὶ καταφερομένῳ
 Οὐ ἐπιβῆναι δυσχερὲς τοῖς οὖσιν ἐν βασάνοις,
 ἵνα διαπεράσωσιν ἐν τῇ γῇ τῶν δικαίων
 Οἱ προαιροῦνται ἐν πυρὶ δεινῶς ἀποτεφροῦσθαι,
 Ἡ γὰρ εἰς χάος τὸ φρικτὸν ἑαυτοὺς ἐπιρρίψαι
 Οἱ οὖν ἐκεῖ εὐχόμενοι γενέσθαι μετὰ πότμον
 Πολλῶν δακρύων ἄξιοι ὑπάρχουσι καὶ θρήνων,
 Ὅτι ὡς κτήνη ἄλογα ὅλως ἀναισθητοῦσι
 Καὶ ἑαυτῶν κατεύχονται καὶ ἑαυτοὺς πλανῶσι.
 Σὺ βασιλεῖα οὐρανῶν, σὺ γῆ. Χριστέ πρᾶξων
 Σὺ χλόης ὁ παράδεισος σὺ ὁ νυμφῶν ὁ θεῖος
 Σὺ ὁ παστὸς ὁ ἄρρητος σὺ ἡ τράπεζα πάντων
 Σὺ εἰ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς σὺ καινότατον πόμα
 Σὺ καὶ κρατὴρ τοῦ ὕδατος σὺ καὶ ζωῆς τὸ ὕδωρ
 Σὺ καὶ λαμπάς καθ' ἑκαστον ἁσθεστος τοῖς ἁγίοις
 Σὺ καὶ χιτῶν, καὶ στέφανος καὶ διαιρῶν στεφάνους
 Σὺ καὶ χαρὰ καὶ ἀνέσεις σὺ τρυφήτε καὶ δόξα
 Σὺ καὶ ἡ ἀγαλλίασις σὺ καὶ ἡ εὐφροσύνη
 Καὶ λάμπει ὥσπερ ἥλιος ἡ χάρις σου Θεέ μου
 Τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐν πᾶσι τοῖς Ἀγίοις,
 Καὶ λάμπεις ὁ ἀπρόσιτος ἥλιος τούτων μέσον
 Καὶ πάντες ἐλλαμφοῦνται κατὰ ἀναλογίαν
 Τῆς πίστεως, καὶ πράξεως ἐλπίδος καὶ ἀγάπης

Καθάρσεως καὶ φωτισμοῦ τοῦ ἐκ τοῦ Πνεύματός σου.
 Θεὲ μόνε μακρόθυμε καὶ κριτὰ τῶν ἀπάντων
 Οἷς μοναὶ λογισθῆσονται διάφοροι καὶ τόποι
 Τὰ μέτρα τῆς λαμπρότητος, τὰ μέτρα τῆς ἀγάπης
 Τῆς θεωρίας τε τῆς σῆς τὸ ποσὸν ἔσται πάλιν
 Μεγαλειότητος αὐτοῦ, δόξα τρυφῇ καὶ κλέος
 Εἰς διαιρέσεις οἰκιῶν καὶ μονῶν παραδόξων
 Τοῦτο σκηναὶ διάφοροι τοῦτο πολλὰ οἰκίαι
 Τοῦτο στολαὶ λαμπρόταται πολλῶν ἀξιωματῶν
 Καὶ στέφανοι παμποίκιλοι λίθοι καὶ μαργαρίται
 Καὶ ἄνθη τὰ ἀμάραντα ξένην ἔχοντα θέαν
 Τοῦτο καὶ κλίνας καὶ στρωματὰ καὶ τράπεζαι καὶ θρόνοι.
 Καὶ ἅπαν ὅπερ εἰς τρυφὴν ἡδύτατον ὑπάρχει
 Ἦν, καὶ ἔστι καὶ ἔσεται τὸ βλέπειν σε καὶ μόνον
 Οἱ οὖν, καθάπερ εἴρηται μὴ βλέποντες τὸ φῶς σου
 Μὴ παρὰ σοῦ βλέπομενοι ἀλλὰ κεχωρισμένοι
 Τῆς παναγάθου θεάς σου τῶν ἀγαθῶν στεροῦνται
 Ποῦ ἂν εὕρωσιν ἀνέσεις; ποῦ ἀνῶδυνον τόπον ;
 Ἐν τίνι κατοικήσουσιν εὐθείας μὴ γεγονότες
 Σὺν τῷ προσώπῳ σου καὶ γὰρ εὐθείας κατοικιοῦσι
 Μεμόρφωσαι καὶ γὰρ αὐτῶν ἐν τῇ εὐθείᾳ καρδίᾳ
 Καὶ κατοικοῦσι σὺν τῇ σῇ μορφῇ ἐν σοὶ Χριστέ μου
 Ὡς θαῦμα ὧ παραδόξον ἀγαθωσύνης δῶρον
 Ἐν τῇ μορφῇ τῇ τοῦ Θεοῦ τοὺς ἀνθρώπους γενέσθαι
 Καὶ μορφωθῆναι ἐν αὐτοῖς τὸν ἀχώρητον πᾶσι
 Τὸν ἀναλλοίωτον Θεὸν τὸν ἄτρεπτον τῇ φύσει
 Τὸν εἰς πάντας βουλόμενον ἐνοικεῖν τοὺς ἀξίους
 Ὡς ὅλον ἔχειν ἑκαστον ἐντὸς τὸν βασιλεῖα
 Τὴν βασιλείαν τε αὐτὴν, καὶ τὰ τῆς βασιλείας
 Καὶ λάμπειν, ὥσπερ ἔλαμψεν ἀναστὰς ὁ Θεός μου
 Ὑπὲρ ἡλίου τὰς βολὰς τοῦ ὀρωμένου τούτου
 Καὶ οὕτω τῷ δοξάσαντι αὐτοὺς παρεστηκότες
 Ἐκθαμβοὶ διαμείνωσι ὑπερβολῇ τῆς δόξης,
 Καὶ προσθήκη δινηκεῖ λαμπρότητος τῆς θείας
 Οὐδὲ γὰρ τέλος ἔσεται προκοπῆς εἰς αἰῶνας
 Ἡ στάσις τῆς προσθήκης γὰρ τοῦ ἀτελέστου τέλους
 Ποιήσει, καὶ κατὰληψιν πάντως ἀκαταλήπτου
 Καὶ προσκορὴς γενήσεται ὁ ἀχώρητος πᾶσιν
 Ἀλλὰ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ, καὶ τοῦ φωτὸς ἡ δόξα
 Ἀβυσσος ἔσται προκοπῆς ἀτέλεστος ἀρχὴ δε
 Καὶ ὥσπερ ἔχοντες Θεὸν ἐνδον μεμορφωμένον,
 Τούτῳ αὐτῷ παρίστανται λάμποντι ἀπροσίτως
 Οὕτω τὸ τέλος ἐν αὐτοῖς ἀρχὴ τυγχάνει δόξης
 Καὶ ἵνα σοὶ σαφέστερον τὸ νόημα ποιήσω
 Ἐν τέλει ἐξουσιν ἀρχὴν, καὶ ἐν ἀρχῇ τὸ τέλος
 Τὸν ὑπερπλήρη νόμι μοι, ἀνευδεῖ προσθήκης
 Τοῦ ἀτελοῦς τὸ τέλος δὲ τοὺς τρέχοντας μὴ φθάνειν
 Εἰ γὰρ παρέλθῃ οὐρανὸς ὁ ὀρώμενος οὗτος
 Καὶ γῆ, καὶ πάντα τὰ ἐν γῇ στοχάσθητι τί εἶπον
 Ἔσται τόπου κατὰληψις ἐνθα τέλος εὐρήσεις
 Οὐ λέγω σοὶ σωματικόν, ἀλλὰ νοῦ ἰσχύσεις
 Καταλαβεῖν τὸ πλήρωμα τοῦ ἀσώματου κόσμου
 Οὐ κόσμος δὲ, ἀλλὰ ἄνθρωπος ὑπάρχει ὥσπερ πρῶην.

Οὐδὲ ἄνρ, ἀλλ' ἀφθεγκτος χώρος, ὄνπερ τὸ πᾶν καλοῦσι
 Καὶ ἔστιν ἄβυσσος ἀτέλεστος εἰσάπαν
 Ἐπίσης ὅλον πάντοθεν μερῶν ἐξ ἑκατέρων
 Τοῦτο τὸ πᾶν πεπλήρωται θεότητος τῆς θείας
 Οἱ οὖν αὐτοῦ μετέχοντες, ἐν αὐτῷ τε οἰκοῦντες
 Πῶς ὅλον περιλάβωσιν ἵνα καὶ κορεσθῶσιν ;
 Ἡ πῶς τοῦ τέλους δράζωνται τοῦ ἀτελοῦς εἰπέ μοι ;
 Ἀδύνατον, καὶ πάντῃ δὲ ἀμήχανον ὑπάρχει,
 Οὔτε γὰρ ὧδε πέλουσιν ἐν σαρκὶ τοῖς ἀγίοις
 Οὔτε ἐκεῖ ἐν τῷ Θεῷ μεταστᾶσι τοιαύτη
 Ἐννοια ὅλως ἐν αὐτοῖς ὑπείσσεσθαι ἰσχύει
 Καὶ γὰρ καλύπτονται φωτὶ τῆς θείας δόξης
 Ἐλλάμπονται καὶ λάμπουσι, καὶ τρυφῶσιν ἐν τούτοις
 Καὶ ἴσασιν ὡς ἀληθῶς πάσῃ πληροφορία
 Ὡς ἔσεται ἀτέλεστος ἡ τούτων τελειότης
 Καὶ ἡ τῆς δόξης προκοπὴ ἀένναος ὑπάρξει
 Οἱ δὲ Θεοῦ ἐκπίπτοντες θαυμάζω ποῦ καὶ σ-ῶσιν
 Ἀπὸ τοῦ ὄντος πανταχοῦ ἀφεστηκότες πόρρω ;
 Καὶ ὄντως φρίκης ἀδελφοὶ θαῦμα μεγάλης γέμον,
 Δεόμενον τε λογισμοῦ, ἰοδὸς πεφωτισμένου,
 Ἴνα καλῶς νοήσεις τοῦτο, καὶ μὴ ἐμπέσῃ
 Εἰς αἵρεσιν ὡς ἀπιστῶν θεῖου Πνεύματος λόγους
 Ἐντὸς μὲν πάντως τοῦ παντός ὑπάρξουσιν καὶ οὗτοι,
 Ἐξω τοῦ θεοῦ δὲ φωτός, καὶ Θεοῦ ὄντως ἔξω
 Ὅσπερ γὰρ οἱ μὴ βλέποντες λάμποντες τοῦ ἡλίου
 Κἂν ὅλοι περιλάβωσιν, ἔξω φωτός τελοῦσι
 Αἰσθήσει, θεωρίᾳ τε κεχωρισμένοι τούτου
 Οὕτως ἔστιν ἐν τῷ παντὶ φῶς τῆς Τριάδος θεῖον
 Καὶ μέσον οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν σκότει καθευγμένοι
 Μὴ βλέποντες μὴ αἰσθῆσιν ὅλως ἔχοντες θεῖαν
 Ἀλλὰ κατακαίόμενοι αὐτῶν τῇ συνειδήσει
 Καὶ καταδικαζόμενοι ἀπόρητον τὴν θλίψιν
 Καὶ τὴν ἐδύνην ἀφθεγκτον ἔξουσιν εἰς αἰῶνας.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ Η.

Τίς ἡ ἐπὶ τῷ Πατρὶ τούτῳ γενομένη ἀλλοίω-
 σις. Καὶ πῶς καθαρθεὶς εἰς ἄκρον, ἡνώθη Θεῷ,
 Καὶ οἷος ἐξ οἴου ἐγένετο, οἱ πρὸς Θεὸν αὐτοῦ ἐ-
 ρωτικοὶ λόγοι δηλοῦσιν ἐντεῦθεν· ὅς καὶ Θεολο-
 γῶν λέγει πρὸς τὸ τέλος καὶ περὶ Ἀγγέλων.

Τίς ἡ ἄμετρος εὐσπλαγχνία σου σῶτερ ;
 Πῶς ἠξίωσας μέλος σόν με γενέσθαι ;
 Τὸν ἀκάθαρτον τὸν ἄσωτον τὸν πόρνον ;
 Πῶς ἐνέδυσας στολὴν με λαμπροτάτην ;
 Ἀπαστράπτουσιν αἴγλην ἀθανασίας
 Καὶ φῶς ποιοῦσαν ἅπαντά μου τὰ μέλη ;
 Σῶμα γὰρ τὸ σὸν τὸ ἄχραντον καὶ θεῖον
 Ἀστράπτει ὅλον πυρὶ θεότητός σου
 Ἀναφυραθὲν καὶ συμμιγὲν ἀρρήτως
 Τοῦτο οὖν κάμοι ἐδωρήσω Θεέ μου
 Τὸ γὰρ ῥυπαρόν, καὶ φαρτὸν τοῦτο σκῆνος
 Τῷ παναχράντῳ ἐνωθὲν σώματί σου

Καὶ μιγὲν τὸ αἷμά μου τῷ αἵματί σου,
 Ἡνώθην οἶδα καὶ τῇ θεότητί σου
 Καὶ γέγονα σὸν καθαρῶτατον σῶμα
 Μέλος ἐκλάμπον μέλος Ἁγίων ὄντως
 Μέλος τηλαυγές, καὶ διαυγές καὶ λάμπον
 Ὅρῳ τὸ κάλλος βλέπω τὴν λαμπηδόνα
 Ἐνοπτρίζομαι τὸ φῶς τῆς χάριτός σου,
 Καὶ τὸ ἄρρητον ἐκπλήττομαι τῆς αἴγλης,
 Καὶ ἐξίσταμαι κατανοῶν ἑαυτὸν, ἐκ ποίου
 Οἷος ἐγενόμην· ὦ θαῦμα.
 Καὶ εὐλαβοῦμαι, καὶ ἑμαυτὸν αἰδοῦμαι.
 Καὶ ὡς σὲ αὐτὸν καὶ τιμῶ καὶ φοβοῦμαι,
 Καὶ ἐξαπορῶ ἐντρεπόμενος ὅλως,
 Τὸ ποῦ καθίσω, καὶ τινι προσεγγίσω ;
 Καὶ ποῦ τὰ μέλη τὰ σὰ προσανακλίνω ;
 Εἰς ποῖα ἔργα, εἰς ποῖας ταῦτα πράξεις ;
 Ὅλως χρήσωμαι τὰ σρικτά τε, καὶ θεία ;
 Δός μοι καὶ λαλεῖν, καὶ πράττειν ἅπερ λέγω,
 Ὡ δὴ δημιουργέ, καὶ πλάστα, καὶ Θεέ μου.
 Εἰ γὰρ ἂν λαλῶ οὐκ ἐκπληρῶ ἐξ ἔργου
 Γέγονα χαλκὸς μάτην ἡχῶν μεγάλα,
 Καὶ ἀναισθητῶν πρὸς τὴν ἡχὴν τῶν κτύπων.
 Ἀλλὰ μὴ ἀφῆς, μηδὲ ἐγκαταλίπης,
 Μηδὲ πλανᾶσθαι ἐλάσης με σωτήρ μου,
 Τὸν ταλαίπωρον, τὸν πτωχόν τε, τὸν ξένον,
 Τὸν μυρία σοὶ τάλαντα χρεωστοῦντα.
 Ἀλλ' ὥσπερ πάλαι, καὶ νῦν ποιήσον λόγε.
 Τότε γὰρ κλήρου, καὶ γῆς πατρώας πάσης
 Πατρὸς, ἀδελφῶν, μητρὸς, ἰδίων, ξένων,
 Καὶ ἄλλων πάντων συγγενῶν τε, καὶ φίλων
 Ἀπεχώρισας ἁμαρτωλὸν με ὄντα,
 Καὶ πάντων τούτων εὐτελέστερον σῶτερ,
 Καὶ προσελάβου σαῖς ἀχράνταις ἀγκάλαις
 Τὸν ἀγνώμονα φανέντα τοῖς καλοῖς σου,
 Οὕτω καὶ νῦν με ἐλέησον οἰκτίρμον.
 Οὕτω μᾶλλον δὲ, μειζόνως ὦ Θεέ μου,
 Καὶ σπλαγχνίσθητι, καὶ περιφύλαξόν με.
 Καὶ τοῦ θυμοῦ μου πρᾶννον τὰς κινήσεις,
 Καὶ ἱκάνωσον τοῦ μακροθύμως φέρειν
 Πάντα πειρασμὸν, καὶ λύπην τὴν τοῦ βίου,
 Ὅσα ἑμαυτῷ προξενῶ κακοφρόνως.
 Ὅσα δαιμόνων πειράζει ρηθονεῖ φύσις,
 Καὶ οἱ ἀσθενεῖς τούτων τῶν ἀδελφῶν μου
 Ἐργῶ μοι, λόγῳ προξενούσι· φεῦ· οἴμοι.
 Ὅτι τὰ ἐμὰ μέλη με δαπανῶσι,
 Καὶ ὀδυνῶμαι δι' αὐτὰ ταῦτα πάλιν.
 Ἀγομαι ποσὶ, κεφαλὴ λαχῶν εἶναι.
 Καὶ γυμνοποδῶ, καὶ ἀκάνθαις κεντοῦμαι,
 Καὶ σφόδρα ἀλγῶ τὴν ἐδύνην μὴ φέρων,
 Τοῖς ἐμπροσθεν εἰς τῶν ἐμῶν ποδῶν βαίνει,
 Καὶ εἰς τοῦπίσω στρέφεται πάλιν ἄλλος
 Ἐνθεν, καὶ κείθεν σύρουσιν ἔλκουσί με.
 Καὶ περισκελίζομαι, καὶ πίπτω κάτω.

Ἀκολουθεῖν οὖν, οὐκ ἰσχύω τοῖς πᾶσι.
 Τὸ κεῖσθαι κακόν, καὶ τὸ ἰδεύειν οὕτω
 Χεῖρον πέλει τοῦ κεῖσθαι, ὡς δεινὸν ὄντως,
 Ὡς πάσας ἄλλας συμφορὰς ὑπερβαῖνον.
 Κύριε δὸς μοι κατάνυξιν, καὶ πένθος,
 Καὶ ἀξίωσον ἐν τῷ σκότει τοῦ εἶου,
 Ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τε, τῷ τῆς λύπης χωρίῳ
 Ἐκδουλεῦσαί σοι, καὶ καλῶς θεραπεῦσαι,
 Καὶ τῆς Ἀγίας ἐντολὰς σου φυλάξαι.
 Εὐχαριστῶ σοι, ὅτι ζῆν δέδωκάς μοι,
 Καὶ γινώσκειν σε, καὶ προσκυνεῖν Θεέ μου.
 Τοῦτο γὰρ ζῶη, τὸ σὲ γινώσκειν μόνον
 Θεὸν κτίστην τε, καὶ ποιητὴν ἀπάντων,
 Ἀγέννητον, ἄκτιστον, ἀναρχον μόνον,
 Καὶ τὸν σὸν Υἱὸν ἀπὸ σοῦ γεννηθέντα,
 Καὶ ἐκπορευτὸν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.
 Τὴν πανύμνητον Τριαδικὴν Μονάδα.
 Ἦν τὸ προσκυνεῖν εὐσεβῶς, καὶ λατρεῖν
 Ὑπὲρ δόξαν ἄπασαν ἄλλην ὑπάρχει,
 Καὶ ἐπίγειον, καὶ οὐράνιον εἴπης.
 Τί γὰρ Ἀγγέλων, τί δὲ τῶν Ἀρχαγγέλων,
 Κυριοτήτων, Χερουβιμ, Σεραφίμ τε,
 Καὶ πασῶν ἄλλων στρατιῶν οὐρανίων
 Ὑπάρχει δόξα, ἢ φῶς θανασιᾶς;
 Ἡ χαρὰ, ἢ ἐλλαμψίς ζωῆς αἰῶν;
 Εἴ μὴ τὸ ἐν φῶς τῆς Ἀγίας Τριάδος,
 Δικαιούμενον τρισῶς ἀδικιέρως;
 Ὅν ἐν ὑπάρχει ἐν τρισὶ χαρακτῆρσι
 Γινωσκόμενον ἀγνώστως, ὅσον θέλει.
 Οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεται κτίσμα τὸν κτίστην
 Οὕτω γινώσκειν ὅλον, ὡς αὐτὸς οἶδεν ἑαυτὸν κατὰ φύσιν.
 Κατὰ χάριν δὲ βλέπουσι, καὶ νοοῦσι.
 Ἀγγελοι πάντες, καὶ πᾶσα κτιστὴ φύσις,
 Οὐ καταλαμβάνοντες, ἀλλὰ νοοῦντες
 Καθὼ γνωσθῆναι, ἢ φανῆναι θελήσει
 Τοῖς τυφλοῖς τὸ φῶς ἢ καὶ βλέπουσι πάντως.
 Καὶ γὰρ ὀφθαλμὸς χωρὶς φωτὸς οὐ βλέπει,
 Ἀλλὰ καὶ ὁρᾶν ἐκ τοῦ φωτὸς λαμβάνει,
 Ὅτι παρ' αὐτοῦ καὶ ἐδημιουργήθη,
 Καὶ ἄσώματον, καὶ ἐνσώματον εἴπης
 Εὐρήσεις πάντα, Θεὸν πεποιτηκότα
 Τὰ ἐν οὐρανοῖς, εἴτι δ' ἂν καὶ ἀκούσης,
 Τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ τὰ ἐν ταῖς ἀβύσσοις,
 Καὶ τούτων πάντων μία ζῶη, καὶ δόξα.
 Μία ἔφρσις, καὶ μία βασιλεία.
 Πλοῦτος, χαρὰ, στέφανος, νεῖκος, εἰρήνη.
 Καὶ πᾶσα εὐπρέπεια ὑπάρχει ἄλλη.
 Ἡ ἐπίγνωσις τῆς ἀρχῆς, καὶ αἰτίας,
 Ὅθεν παρήχθη, καὶ γεγονόσιν πάντα.
 Τοῦτο σύστασις τῶν ἄνω, καὶ τῶν κάτω.
 Τοῦτο ἡ τάξις πάντων τῶν νοουμένων.
 Τοῦτο δὴλωσις πάντων τῶν ὁρωμένων.
 Τοῦτο ἔσχον Ἀγγελοι σπάσιν βεβόαιαν.

Προσλαβόμενοι γινώσιν, καὶ φόβον πλείω
 Ὅτε πίπτοντα τὸν σατανᾶν ἐώρων,
 Καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ὑπαχθέντας οἰήσει.
 Ὅσοι γὰρ μόνον ἐπελάθοντο τούτου,
 Καὶ κατέπεσον ἐπάρσει δουλωθέντες.
 Ὅσοι δὲ τοῦτο πάλιν εἶχον εἰς γινώσιν,
 Ἐκουφίζοντο φόβῳ, καὶ τῇ ἀγάπῃ,
 Προσκολλώμενοι τῷ ἑαυτῶν Δεσπότη,
 Ὅθεν ἡ ἐπίγνωσις τῆς δεσποτείας,
 Καὶ τὴν προσθήκην τῆς ἀγάπης ἐποίει,
 Ὅτι καὶ πλείω τὴν ἀστράπτουσαν αἴγλην,
 Καὶ τρανωτέραν ἐώρων τῆς Ἀγίας Τριάδος.
 Καὶ τοῦτο πάλιν πᾶσαν ἐννοίαν ἄλλην
 Ἀπεκρούετο, καὶ ἀτρέπτους ἐποίει
 Τοὺς τρεπτὴν φύσιν τοκαταρχὰς λαβόντας
 Ἐν τῷ ὕψει μένοντας τῶν οὐρανίων.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ Θ'.

Ὅτι ὁ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος μέτοχος γεγονῶς
 ὑπὲρ τοῦ φωτὸς, ἢ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἄρπα-
 ζόμενος, ἐπάνω πάντων φέρεται τῶν παθῶν,
 μὴ βλαπτόμενος τῷ πλησιασμῷ ὑπ' αὐτῶν.

Αἰ, αἰ, αἰ Θεέ, καὶ Κύριε Παντοκράτορ.
 Τίς χορτασθῇ σου τοῦ ἀοράτου κάλλους;
 Τίς ἐμπλησθῇ σου τῆς ἀκαταληψίας;
 Τίς ἀξίως πορευθῇ τῶν ἐντολῶν σου;
 Καὶ τὸ φῶς θεάσεται τοῦ σοῦ προσώπου;
 Μέγα θαυμαστόν μὴ χωρούμενον ὅλως
 Ἐν τούτῳ τῷ θαρεῖ, καὶ σκοτεινῶδες κόσμῳ;
 Τὸ, τὸν ὁρῶντα ἀφαιρούμενον κόσμου
 Μετὰ σώματος; ὡ μυστηρίου ξένου.
 Τίς ὁ τὸ τεῖχος παρελθὼν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ;
 Τίς ὁ διαβάς τῆς φθορᾶς τὸ γνοφῶδες;
 Καὶ κόσμον πάντα καταλείψας ἐκρύβη;
 Βαβαὶ γνώσεως καὶ λόγων εὐτελείας.
 Ποῦ γὰρ ἐκρύβη ὁ τὸν κόσμον περάσας;
 Καὶ πάντων ἔξω γενόμενος, ὦν βλέπει;
 Λέγε σοφία σοφῶν ἡθετημένη,
 Ἵνα μὴ λέγω Θεῷ μεμωραμένη;
 Ὡς φησι Παῦλος, καὶ πᾶς τις Θεοῦ δούλος.
 Οὗτος ἐπιθυμιῶν ἀνὴρ τῶν τοῦ Πνεύματος.
 Οὗτος σώματι, σώμασι πλησιάζων
 Δύναται τῷ Πνεύματι Ἀγιὸς εἶναι,
 Ἐξω γὰρ κόσμου, καὶ τῶν σωματικῶν τούτων
 Οὐδὲ ὀρεξίς ἐστὶ σαρκικοῦ πάθους,
 Ἀλλ' ἀπάθειά τις, ὁ ταύτην φιλήσας,
 Καὶ ἐκ τοῦ φιλήματος ζῶν κερδήσας.
 Εἰ γὰρ καὶ βλέπει δῆθεν ἀσχημονοῦντα,
 Καὶ πρὸς τὴν πράξιν, ὥσπερ αὐτομολοῦντα
 Νεκρὸν τὸ σῶμα γίνωσκε τοῦτο πράττειν.
 Οὐ λέγω δίχα τῆς ψυχῆς, δι' ἧς κινεῖται,
 Ἀλλὰ τῆς κακῆς ἐκτὸς ἐπιθυμίας.

Ἡ γὰρ ἡδονὴ τῆς καλῆς ἀπαθείας,
Καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς φιλοῦν με φῶς ἀρετῆτος,
Ὅλον μου τὸν νοῦν ἐξιστῶν ἀρραπάζει,
Καὶ γυμνὸν αὐτὸν κρατῶν χειρὶ ἄλφ.
Πεσεῖν οὐκ ἔα τῆς αὐτοῦ με ἀγάπης,
Ἡ ἐννοῆσαι λογισμὸν ἐμπαθείας.
Ἀλλὰ κατασπάζεται ἀδιαλείπτως,
Καὶ τὴν ψυχὴν μου ὁ πόθος καταφλέγει,
Καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ αἴσθησις ἄλλη.
Ὅσω γὰρ κόπρου καθαρώτατος ἄρτος
Τιμιώτερος, καὶ ἡδύτερος πέλει,
Τοσούτῳ πλέον ἀσυγκρίτως τὰ ἄνω
Ὑπὲρ τὰ κάτω τοῖς καλῶς γεγευμένοις.
Καταισχύνηται τῶν σοφῶν ἡ σοφία,
Ἡ ὄντως τῆς γνώσεως ἐστρατημένη.
Ἡ γὰρ ἀπλότης τῶν ἡμετέρων λόγων
Ἐργῶ κέκτηται τὴν ἀληθῆ σοφίαν
Θεῶ πλησιάζουσιν, καὶ προσκυνοῦσαν,
Ἐξ οὗ πᾶσα δίδοται ζωῆς σοφία,
Δι' ἧς ἀναπλάττομαι. Ἡ καὶ Θεοῦμαι
Θεὸν καθορῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ

Εὐχαριστία πρὸς Θεὸν τῶν δωρεῶν ἔνεκα, ὧν
παρ' αὐτοῦ ἡξιώθη· ἡ ὅτι φρικτὸν ἡ Ἀγγέ-
λοις τὸ τῆς ἱερωσύνης, ἡ ἡγουμενείας ἀξίωμα.

Ἐγὼ καὶ θέλω, Δέσποτα, λαλῆσαι οὐκ ἰσχύω.
Τὶ γὰρ καὶ ὅπως φθεγξομαι ἀκάθαρτος ὑπάρχων
Καὶ λογισμοῖς, καὶ πράξεσι, καὶ ἐννοίαις ἀπάσαις;
Πλὴν τὴν ψυχὴν τιτρώσκομαι, φλέγομαι τὰ ἐντός μου
Ἐπιθυμῶ λαλῆσαι σοι καὶ πῶς ὦ Θεέ μου.
Βλέπω καὶ γὰρ ἐπίστασαι τὰ ἐμὰ, ὡς Θεός μου.
Ὅτι τὰ μέλη ἅπαντα σώματος, καὶ ψυχῆς μου
Ἐμίαντα ἐκ γενετῆς, ὅλος ὢν ἁμαρτία.
Τεκμαίρομαι τὸ ἔλεος, καὶ τὴν φιλάνθρωπίαν,
Καὶ τὰ καλὰ σου τὰ πολλὰ, ἃ εἰς ἐμὲ εἰργάσω.
Καὶ ἄφρωνος καθίσταμαι, μικροῦ καὶ ἀποθνήσκω,
Καὶ θλίβομαι διηνεκῶς λυπούμενος ὁ τάλας.
Ὅτι ἀνάξιος εἰμι τῶν ἀγαθῶν ἀπάντων,
Ὅταν ἔλθω εἰς ἑαυτὸν, καὶ κατὰ νοῦν θελήσω
Ἀναλογίσασθαι Χριστὲ τὰ πάθη τῶν κακῶν μου,
Καὶ ὅτι ἐν ἀγαθῶν οὐκ ἔπραξα ἐν βίῳ.
Ἀντὶ δὲ τῶν κολάσεων, ὀργῆς σου τῆς δικαίας,
Ὅν ὑπομεῖναι ἐμελλον, ὡς πολλὰ σε λυπῆσαι.
Τοσούτων μᾶλλον ἀγαθῶν νῦν κατηξιώσάς με,
Ἐρχομαι εἰς ἀπόγνωσιν· φοβοῦμαι σου τὸ κρῖμα,
Ὅτι καὶ μᾶλλον προστιθῶ πταίσματα καθ' ἐκάστην.
Καὶ τὸ πολὺ σου ἔλεος, καὶ τὴν φιλάνθρωπίαν,
Τρέμω, μὴ τρέψης εἰς θυμὸν μείζονος τιμωρίας,
Ὅτι εὐεργετούμενος ἀχαριστῶ σοι πλέον
Δούλος ὑπάρχων πονηρὸς σοῦ τοῦ καλοῦ Δεσπότη.
Πάντα οὖν τ' ἄλλα Κύριε, ὑπομονὴν παρῆχον

Ἐλπίδα προξενούντά μοι ζωῆς τῆς αἰώνιου.
Οὐ ἔνεκεν καὶ ἔχαιρον πολλὰ, ὡς οἶδας μόνος,
Θαρρῶν εἰς τὴν χρηστότητα, καὶ εἰς τὸ ἔλεός σου.
Διὰ γὰρ τοῦτο ἐκ παντὸς ἡρές με ἐκ τοῦ κόσμου,
Καὶ πάντων ἀπεχώρισας συγγενῶν τε, καὶ φίλων,
Ὅπως καὶ ἐλεήσῃς με, καὶ σώσῃς με Χριστέ μου.
Τοῦτο πληροφορούμενος παρὰ τῆς χάριτός σου
Εἶχον χαρὰν ἀπλήρωτον, καὶ βεβαίαν ἐλπίδα.
Τὰ δὲ δύο τὰ ἐσχατα ὅπως εἶπω οὐκ οἶδα,
Ἄ εἰς ἐμὲ εὐδόκησας γενέσθαι βασιλεῦ μου,
Καὶ τὴν ψυχὴν μου, καὶ τὸν νοῦν λόγου ἀπιστεροῦσι,
Καὶ ἐνεργείας παύουσι, καὶ φρονήσεις ἀπάσας.
Ἀλλὰ καὶ τὸ μεγέθει σου βαρύνουσι τῆς δόξης,
Καὶ παύσασθαι παραμικρὸν πείθουσί με σωτήρ μου,
Μηδὲν λαλεῖν, μηδὲν ποιεῖν, μηδὲ ἀπτεσθαι τούτων.
Καὶ ἀπορῶ ἐν ἑαυτῷ, καὶ θαυμάζω λυποῦμαι
Πῶς τοῖς τοιούτοις ἑμαυτὸν πράγμασιν ἀπορητόις
Ἐξέδωκα διακονεῖν, καὶ λειτουργεῖν ὁ τάλας;
Ἐν οἷς Ἀγγελοι φρίττουσιν ἀδῶς ἀτενίσαι.
Προφῆται ἐδειλίασαν ἐνωτισθέντες ἅμα
Δόξης τὸ ἀκατάληπτον, καὶ τῆς οἰκονομίας.
Ἀπόστολοι καὶ Μάρτυρες, καὶ Διδασκάλων πλῆθος
Βοῶσι, καὶ κραυγάζουσιν ἑαυτοὺς ἀναξίους
Διαρρήδην κηρύττοντες ἅπασιν τοῖς ἐν κόσμῳ.
Ἐγὼ δὲ πῶς ὁ ἄσωτος; καὶ πῶς ἐγὼ ὁ πόρνος;
Καὶ πῶς ἐγὼ ὁ ταπεινὸς γενέσθαι ἡξιώτην
Τῶν ἀδελφῶν ἡγούμενος; τῶν θείων μυστηρίων
Ἱερουργός; καὶ λειτουργός τῆς ἀχράντου Τριᾶδος;
Ὅπου γὰρ ἄρτος τίθεται, καὶ κενοῦται ὁ οἶνος
Εἰς ὄνομα τῆς σῆς σαρκὸς, καὶ τοῦ αἵματος Λόγε,
Ἐκεῖ ὑπάρχεις σὺ αὐτός, ὁ Θεός μου, καὶ Λόγος.
Καὶ ταῦτα σῶμα γίνεται σὺν ἀληθῶς, καὶ αἷμα,
Ἐπελεύσει τοῦ Πνεύματος, καὶ δυνάμει Ὑψίστου.
Καὶ τολμῶντες ἀπτόμεθα Θεοῦ τοῦ ἀπροσίτου,
Μᾶλλον δὲ τοῦ οἰκοῦντος ἐν φωτὶ ἀπροσίτῳ,
Οὐ μόνον φύσει τῇ φθαρτῇ ταύτῃ, καὶ ἀνθρωπίνῃ,
Ἀλλὰ καὶ πάσαις νοεραῖς στρατιαῖς τῶν Ἀγγέλων.
Τοῦτο γοῦν τὸ ἀπόρητον· τοῦτο τὸ ὑπὲρ φύσιν
Ἔργον τε, καὶ ἐγγεῖρημα, ὅπερ ποιεῖν ἐτάχθην,
Πείθει με καὶ τὸν θάνατον πρὸ ὀφθαλμῶν μου βλέπειν.
Ὅθεν ἀφείς τὸ ἡδυσθαι, τῷ τρόπῳ συνεσχέθην,
Εἰδὼς ὅτι ἀδύνατον ἐμοὶ, καὶ πᾶσιν οἷμαι,
Τὸ κατ' ἀξίαν λειτουργεῖν, καὶ βίον οὕτως ἔχειν
Ἀγγελικὸν ἐν σώματι, μᾶλλον δ' ὑπὲρ Ἀγγέλους,
Ἴν' ὡς ὁ λόγος ἐδείξε, καὶ ἡ ἀλήθεια ἔχει,
Καὶ οἰκειότερος αὐτῶν γένηται κατ' ἀξίαν,
Ὡς καὶ χερσὶν ἀπτόμενος, καὶ στόματι ἐσθίων,
Ὅν περ ἐκείνοι φρίττοντες παρίστανται σὺν τρόπῳ.
Τὸ δὲ κρῖμα τῶν ἀδελφῶν, οὓς τέταγμαί ποιμαίνειν
Ποία ψυχὴ βαστάσει; ποῖος νοῦς εὐπορήσει;
Ἀκατακρίτως μετελθεῖν ἐνὸς ἐκάστου γνώμην;
Καὶ πάντα τὰ παρ' ἑαυτοῦ ἀνελλείπῳ εἰσφέρειν;
Καὶ ἐξέλεσθαι κρίματος ἑαυτὸν τοῦ ἐκείνων;

Οὐ μοι δοκεῖ, πῶς δυνατόν ἀνθρώποις εἶναι τοῦτο ;
 Πείθομαι οὖν, καὶ βούλομαι μαθητῆς εἶναι μᾶλλον
 Ἐνὸς δουλεύων θελήματι, ἐνὸς ἀκούων λόγους,
 Καὶ ὑπὲρ τούτου τοῦ ἐνὸς μόνον ὑφέξειν λόγους,
 Ἡ τρώποις, καὶ θελήμασι δουλεύειν τῶν πλειόνων,
 Καὶ τούτων γνώμας ἐρευνᾶν, καὶ βουλὰς ἐξευρίσκειν,
 Καὶ πράξεις τε, καὶ λογισμούς ἐξιχνιάζειν πλέον.
 Ἐπεὶ καὶ κρίσις μένει με, καὶ δοῦναι μέλλω λόγους,
 Ἀνθ' ὧν περ ἡμάρτηκασιν, οὐς ἔγωγε ποιμαίνειν
 Λόγοις ἀρρήτοις τοῦ Θεοῦ πάντων ἡρέθην μόνος,
 Ἐκαστος γὰρ κριθήσεται, καὶ λόγους πάντως δώσει,
 Ὃν ἔπραξεν αὐτός, ἥτοι χρηστῶν ἢ φαύλων.
 Ὑπὲρ ἐκάστου λόγον δὲ μόνος ἐγὼ παρῆξω.
 Καὶ πῶς σωθῆναι βούλομαι ; ἢ πῶς ἐλεηθῆναι ;
 Ὅ μὴδὲ κἄν ὑπὲρ ἐμῆς ψυχῆς ἀθλίας
 Ἐχων ὅλως ἐνδείξασθαι ἔργον πρὸς σωτηρίαν ;
 Καὶ γὰρ πληροφορήθητι, οὐκ ἔχω ὅ,τι φράσω.
 Οὐδὲ γὰρ ἔπραξά ποτε ἔργον μικρόν, ἢ μέγα,
 Δι' οὗ καὶ μέλλω σώζεσθαι πυρὸς τοῦ αἰώνιου.
 Ἀλλ' ὦ φιλάνθρωπε σωτῆρ, εὐσπλαγχνε, ἐλέημον,
 Θεῖαν μοι δὸς τῷ ταπεινῷ δύναμιν, ὥστε λόγῳ
 Οὐς δέδωκάς μοι ἀδελφούς ποιμαίνειν ἐν συνέσει,
 Καθοδηγεῖν ἐπὶ νομάς τῶν νόμων σου τῶν θείων
 Καὶ ἀνασώζειν εἰς μονὰς τῆς ἄνω βασιλείας.
 Σώους, ἀπήμονας, παιδρούς τῶν ἀρετῶν τῷ κάλλει,
 Ἀξίους τε προσκυνητάς τοῦ φοβεροῦ σου θρόνου.
 Κἄμὲ δὲ τὸν ἀνάξιον προσλαβοῦ ἐκ τοῦ κόσμου,
 Βί καὶ κατὰστικτον πολλαῖς ἀμαρτιῶν αἰκίαις.
 Ἀλλ' ὅμως λάτριν ἅμα σὸν, καὶ ἀχρεῖον οἰκέτην,
 Καὶ τοῖς χοροῖς τῶν ἐκλεκτῶν οἷς κρίμασι γινώσκεις
 Συγκαταριθμησον ἑμοῦ μετὰ τῶν μαθητῶν μου,
 Ἴν' ἅμα πάντες βλέπωμεν τὴν δόξαν σου τὴν θείαν,
 Καὶ τῶν ἀφράστων σου, Χριστὲ, ἀγαθῶν ἐντρυφώμεν.
 Σὺ γὰρ εἰ ἡ ἀπόλαυσις, ἡ τρυφή, καὶ τὸ κλέος
 Τῶν ἀγαπώντων σε θερμῶς εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ Α΄.

Περὶ τῆς γενομένης θεωρίας αὐτῷ τοῦ θείου
 φωτός· καὶ ὅπως τὸ θεῖον φῶς οὐ καταλαμ-
 βάνεται ὑπὸ σκότους· ἐν οἷς καὶ διὰ τὴν ὑπερ-
 βολὴν τῶν ἀποκαλύψεων ἐκπληττόμενος μέ-
 μνηται τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας, ἥ ἑαυτὸν
 κατακρίνει.

Πῶς διαγράψω, Δέσποτα, προσώπου σου τὴν θέαν ;
 Πῶς εἶπω τὴν ἀνέκφραστον θεωρίαν τοῦ κάλλους ;
 Πῶς ὃν ὁ κόσμος οὐ χωρεῖ, γλώσσης φθογγῇ χωρήσει ;
 Πᾶς τις ἐκφράσαι δυνατὴ τὴν σὴν φιλάνθρωπίαν ;
 Καθημένος γὰρ ἐν φωτί, λαμπάδος μοι φαινούσης
 Καὶ φωτιζούσης τῆς νυκτός τὸν ζόφον, καὶ τὸ σκότος
 Ἐδόκουν εἶναι ἐν φωτὶ προσέχων ἀναγνώσει,
 Λέξεις τε οἷα ἐρευνῶν, καὶ σκοπῶν τὰς συντάξεις.
 Ὡς οὖν ὑπῆρχον Δέσποτα ἀδολεσχῶν ἐν τούτοις,

Αἶφνης ἐφάνης ἄνωθεν πολὺ μείζων ἡλίου,
 Καὶ ἔλαμψας ἐξ οὐρανῶν, μέχρις ἐμῆς καρδίας.
 Τὰ δ' ἄλλα πάντα, ὡς βαθὺ σκότος εἶναι ἐώρων,
 Στύλος δὲ μέσον φωτεινὸς ὅλον τεμὼν ἀέρα
 Διῆκεν ἐκ τῶν οὐρανῶν, ἕως ἐμοῦ τοῦ τάλα,
 Εὐθύς ἐπελαθόμην δὲ φωτὸς τοῦ λυχνιαίου,
 Οἰκίας ἡμνημόνησα, ὅτι ἐντὸς ὑπάρχω,
 Ἐν τῷ δοκεῖν ἀέρι δὲ τοῦ σκότους ἐκαθήμην,
 Πλὴν καὶ τοῦ σώματος αὐτοῦ λήθην ἐσχον εἰσάπαν.
 Ἐλάλουν σοι, καὶ νῦν λαλῶ ἐκ βάθους μου καρδίας.
 Ἐλέησόν με Δέσποτα, ἐλέησόν με μόνε
 Τὸν μηδαμῶς μὴδὲ ποτε δουλεύσαντά σοι σῶτερ,
 Ἀλλὰ σε παροργίζοντα ἐκ νέας ἡλικίας.
 Πᾶσαν μετήλθον σαρκικὴν, καὶ ψυχικὴν κακίαν,
 Καὶ ἀμαρτίας ἔπραξα ἀμετρήτους ἀτόπους.
 Ὑπὲρ ἀνθρώπους ἅπαντας, ὑπὲρ ἄλογα πάντα
 Ἐρπετά, καὶ θηρία τε πάντα ὑπερνικήσας.
 Εἰς ἐμὲ οὖν τὸ ἔλεος χρεῖα ἐνδείξασθαι σε
 Τὸν καὶ ἐξημαρτήσαντα ὑπὲρ πάντας ἀφρόνως.
 Μὴ χρίζεις γὰρ ἐλάλησας σὺ αὐτὸς ἰατρίας
 Τοὺς ὑγιαίνοντας, Χριστὲ, ἀλλὰ τοὺς ἀσθενοῦντας.
 Διὸ ὡς ἀσθενοῦντά με πολλὰ, καὶ ἀμελοῦντα,
 Οὕτω πολὺ τὸ ἔλεος ἐπίχεέ μοι λόγε.
 Ἀλλ' ὦ φωτὸς γαυρίαμα· ἀλλ' ὦ πυρὸς κινήσεις.
 Ἀλλ' ὦ φλογὸς περιδρομαὶ ἐν ἐμοὶ τῷ ἀθλίῳ
 Παρὰ τῆς σῆς, καὶ παρὰ σοῦ ἐνεργούμεναι δόξης.
 Δόξαν δ' ἐγὼ τὸ Πνεῦμά σου ἐπίσταμαι, καὶ λέγω.
 Τὸ Ἅγιον, τὸ συμφυὲς, καὶ ὁμότιμον λόγε,
 Ὅμογενές, ἐμόδοξον, δημοῦσιον μόνον.
 Τῷ σῷ Πατρὶ, καὶ σοὶ Χριστὲ, ὦ Θεὲ τῶν ἀπάντων.
 Σοὶ προσκυνῶν εὐχαριστῶ, ὅτι ἡξίωσάς με
 Κἄν ποσῶς ἐπιγῶνσί σου θεότητος τὸ κράτος
 Εὐχαριστῶ, ὅτι αὐτὸς καθημένος ἐν σκότει
 Ἀπεκαλύφθης μοι, ἔλαμψας, ἰδεῖν ἡξίωσάς με
 Τὸ φῶς τὸ τοῦ προσώπου σου τὸ ἀστεκτον τοῖς πᾶσιν
 Ἐμείνα καθεζόμενος ἐν σκότει μέσον οἶδα
 Μέσον δὲ τούτου ὄντι μοι κεκαλυμμένῳ σκότει
 Ἐφάνης φῶς, ἐρώτισας ὅλον ὅλῳ φωτὶ με,
 Καὶ γέγονα φῶς ἐν νυκτί, μέσον σκότους τυγχάνων.
 Οὔτε τὸ σκότος, τὸ σὸν φῶς κατέλαθεν ἅπαν.
 Οὔτε τὸ φῶς ἐδίωξε τὸ ὀρώμενον σκότος,
 Ἀλλ' ἀναμῖξ ἀσύγχυτα πάντα μεμερισμένα.
 Μακρὰν ἀλλήλων ὡς εἰκὸς, οὐ κεκραμμένα ὅλως,
 Πλὴν ἐν τ' αὐτῷ τὰ σύμπαντα πληροῦσιν, ὡς νομίζω.
 Οὕτως εἰμὶ ἐν τῷ φωτὶ, μέσον τυγχάνων σκότους.
 Οὕτως ἐν σκότει πάλιν δὲ, μέσον φωτὸς διάγων.
 Ἰδοὺ καὶ μέσον ἐν φωτὶ· ἰδοὺ καὶ μέσον σκότους,
 Καὶ λέγω τίς ἐν σκότει μοι φῶς εὐρεῖν μέσον δώσει ;
 Ὅ οὐ χωρεῖ εἰσδέξασθαι ; πῶς γὰρ χωρήσει σκότος ;
 Φῶς ἐντὸς, καὶ μὴ φεύζεται, ἀλλὰ μενεῖ ἐν μέσῳ
 Φωτὸς σκότος ; ὦ φρικτοῦ θαύματος ὀρωμένου
 Διττῶς διττοῖς τοῖς ὀφθαλμοῖς σώματος, καὶ ψυχῆς τε.
 Ἄκουε ἄρτι τὰ φρικτὰ διττοῦ Θεοῦ σὲ λέγω,

Καὶ ὡς πρὸς ἄνθρωπον διττὸν ἐμὲ γεγεννημένα.
 Ἀνέλαβε τὴν σάρκα μου καὶ δέδωκέ μοι Πνεῦμα,
 Καὶ γέγονα καὶ γὰρ Θεὸς τῇ χάριτι τῇ θεῖᾳ
 Θέσει Υἱός, πλὴν τοῦ Θεοῦ, ὃ ἀξίας· ὃ δόξης.
 Ὡς ἄνθρωπος λυπούμενος ἑμαυτὸν ταλανίζω,
 Καὶ τὴν ἐμὴν ἀσθένειαν κατανοῶ, καὶ στένω,
 Καὶ ζῆν ὅλως ἀνάξιος ὑπάρχω, ὡς εὖ οἶδα.
 Ἐκείνου δὲ τῇ χάριτι θαρρῶν, κατανοῶν τε
 τὸ κάλλος, ὃ μοι δέδωκεν, ἐπιτέρπομαι ἐλέπων.
 Ὡς μὲν οὖν ἄνθρωπος, οἶδα μὴθὲν ἔρῃ τῶν θείων,
 Καὶ ὁρατῶν παντελῶς εἰμὶ κεχωρισμένος.
 Τῇ δὲ υἰοθεσίᾳ με Θεὸν γεγεννημένον
 Καὶ καθορῶ, καὶ κοινωνῶς γίνομαι τῶν ἀψύστων.
 Ὡς ἄνθρωπος οὐδὲν ἔχω τῶν ὑψηλῶν, καὶ θείων,
 Ὡς δὲ Θεοῦ χρηστότι νυνὶ ἡλεημένος.
 Ἔχω Χριστὸν τὸν πάντων εὐεργέτην.
 Διὸ καὶ πάλιν, Δέσποτα, δεόμενος προσπίπτω
 Μὴ ἀποτύχω τῶν ἐν σοὶ ἐλπίδων μου μηδ' ὅλως
 Διαγωγῆς τε, καὶ τιμῆς, δόξης, καὶ βασιλείας.
 Ἄλλ' ὥσπερ νῦν δρᾶσθαι μοι κατηξίωσας σῶτερ,
 Οὕτω καὶ μετὰ θάνατον παράσχου μοί σε βλέπειν.
 Οὐ λέγω πόσον εὐσπλαγχνε, ἀλλ' εὐμενῶς, εὐσπλαγχνως.
 Πλέω σου τῷ ὄμματι, ὡς καὶ νῦν καθορᾷς με,
 Καὶ τῆς χαρᾶς σου ἐμπιπλᾷς γλυκύτητός με θείας.
 Ναὶ ποιητὰ, καὶ πλάστα μου, σκέπασόν με χειρὶ σου,
 Καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς με, καὶ μὴ μνησικακίσῃς.
 Ἀγνωμοσύνην μου πολλὴν, Δέσποτα, μὴ σταθμίσης.
 Ἀλλὰ ἀξίωσον καὶ ἐφ' ὧς σου μέχρι τέλους,
 Καὶ τῇ ἐδῶ τῶν ἐντολῶν ἀόκνως πορευθῆναι.
 Καὶ ἐν αὐτῷ σου τῷ φῶτι τῶν χειρῶν πανοικτιρῶν,
 Παραθεῖναι τὸ Πνεῦμά μου, λυτρούμενος ἐχθρῶν με,
 Σκότους, πυρὸς, κολάσεων τῶν αἰώνιων λόγε.
 Ναὶ ὁ πολὺς ἐν οἰκτιρμοῖς· ἄφατος ἐν ἐλέει,
 Ἀξίωσον εἰς χειρὰς σου παραδόναι ψυχὴν μου,
 Καθὼς καὶ νῦν ἐν τῇ χειρὶ τῇ σῇ σῶτερ τυγχάνω.
 Μὴ οὖν παρεμποδίσῃ μου τὴν ὁδὸν ἁμαρτία.
 Μὴ περικόψῃ, μὴ τῆς σῆς ἀποσπάσῃ χειρὸς με,
 Ἄλλ' αἰσχυνθήτω ὁ δεινὸς ἄρχων, καὶ ψυχοφθόρος.
 Ἐντὸς παλάμης, Δέσποτα, τῆς σῆς ὄντα με βλέπων,
 Καθὼς καὶ νῦν οὐδὲ τολμᾷ πλησίον μου γενέσθαι
 Ὅρῶν ὑπὸ τῆς χάριτος τῆς σῆς σκεπόμενόν με.
 Μὴ κατακρίνης με, Χριστέ, εἰς ἄδην μὴ ἀπώση.
 Μὴ καταγάγῃς εἰς βυθὸν θανάτου τὴν ψυχὴν μου,
 Ὅτι τολμῶ τὸ ὄνομα τὸ σὸν κατονομάζειν
 Ὁ ῥυπαρὸς, ὁ μικρὸς, καὶ βέβηλος εἰς ἅπαν.
 Μὴ χάνῃ γῆ, καὶ καταπῇ με λόγε τὸν παραβάτην.
 Τὸν μηδὲ ζῆν, μηδὲ λαλεῖν ὅλως ἄξιον ὄντα
 Καὶ πῦρ κατέλθῃ ἐπ' ἐμὲ, καὶ ἐκλείξῃ με ἄρνω,
 Ὡς μὴ, Κύριε ἐλέησον, εἰπεῖν συγχωρηθέντα.
 Μὴ, ὁ πολὺς ἐν οἰκτιρμοῖς· ὁ φιλόανθρωπος φύσει.
 Μὴ εἰσελθεῖν θελήσειας μετ' ἐμοῦ τοῦ κριθῆναι.
 Τί γὰρ καὶ ὅλως φητέγομαι ὑπάρχων ἁμαρτία;
 Τί οὖν καὶ εἶπαι ποσῶς ὁ κατακεκριμένος;

Ὁ ἐκ κοιλίας μου μητρὸς ἀμέτρητά σοι πταίσας;
 Καὶ μέχρι νῦν ἀναισθητῶν πρὸς σὴν μακροθυμίαν;
 Ὁ μυριάκις εἰς βυθὸν κατενεχθεὶς εἰς ἄδου,
 Κἀκείθεν ἀγαθότητι ἀνελκυσθεὶς σου θεῖα,
 Ὁ μέλη, καὶ τὰς σάρκας μου ψυχῆς, καὶ σώματος τε
 Καταρρυπώσας ὡς οὐδεὶς ἄλλος τῶν ἐν τῷ βίῳ.
 Ὁ μανικὸς τῶν ἡδονῶν ἐραστὴς ἀναισχύτως,
 Καὶ πονηρὸς, καὶ δόλιος τῇ ψυχικῇ κακίᾳ.
 Ὁ μίαν σου ὅλως, Χριστέ, ἐνιολὴν μὴ φυλάξας
 Τί σοι ἀπολογήσομαι; τί δέ σε καὶ προσείπω;
 Ποία ψυχῇ βαστάσω σου ἐλέγχους ὃ Θεέ μου;
 Εἰ ἀνομίας τὰς ἐμὰς, καὶ τὰς πράξεις γυμνώσεις,
 Ὡς βασιλεῦ ἀθάνατε, καὶ δεῖξῃς πᾶσι ταύτας,
 Ὅτι καὶ φρίττω ἐννοῶν ἔργα νεότητός μου.
 Τὸ δὲ εἰπεῖν φρίκης μεστόν, ἀνάπλεων αἰσχύνης.
 Εἰ γὰρ ταῦτα θελήσειας ἐκκαλύψαι τοῖς πᾶσι,
 Χείρων πάσης κολάσεως ἢ ἐντροπῇ μου ἔσται.
 Τίς γὰρ τὰς ἀσελγείας μου; τίς δὲ τὰς ἀσωτείας;
 Τίς τοὺς βεβήλους ἀσπασμούς; τίς τὰς αἰσχράς μου πρά-
 ξεις;
 Ἐν αἷς καὶ νῦν μολύνομαι, ταύτας ἐν νῷ λαμβάνων,
 Ἰδὼν οὐκ ἐκπλαγῆσεται; Ἰδὼν ὅλως οὐ φρίξει;
 Ἰδὼν οὐ κράξει, καὶ εὐθὺς ἀποστραφῇ τὰς ὄψεις;
 Καὶ ἄρον εἴποι, Δέσποτα, τὸν παμβέβηλον τοῦτον,
 Χείρας δεθῆναι πρόσταξον, καὶ πόδας τοῦ ἀθλίου,
 Καὶ ἐμβληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ ζορῶδες ἐν τάχει.
 Μὴ καθορᾶται παρ' ἡμῶν τῶν σῶν γνησίων δούλων.
 Ὅντως ἀξίως Δέσποτα· ὄντως δικαίως τοῦτο.
 Κἀκεῖνοι πάντες φθέγγονται, καὶ σὺ αὐτὸς ποιήσεις,
 Καὶ εἰς τὸ πῦρ βληθήσομαι ὁ ἄσωτος, καὶ πόρνος.
 Ἄλλ' ὁ ἄσωτος κατελθὼν, καὶ πόρνας σὺ τοῦ σώσαι,
 Μὴ κατασχύνης με, Χριστέ, ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης.
 Οὔτε τὰ πρόβατα τὰ σὰ ἐκ δεξιῶν σου στήσεις,
 Κἀμὲ, καὶ τὰ ἐρίφια ἐκ τῶν ἀριστερῶν σου.
 Ἀλλὰ τὸ φῶς τὸ ἄχραντον· τὸ φῶς τοῦ σοῦ προσώπου,
 Τὰ ἔργα καλυψάτω μου, καὶ γύμνωσιν ψυχῆς μου,
 Καὶ στολισάτω με φαιδρῶς, ἵνα ἐν παρρησίᾳ,
 Ἀνεπαίσχυντος δεξιῶς καταλεγῶ προσβάτοις,
 Καὶ σὺν αὐτοῖς δοξάζω σε εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ Β΄.

Ὅπως ὠράθη αὐτῷ ὁ Θεὸς ὡς Στεφάνῳ, καὶ
 Παύλῳ τοῖς Ἀποστόλοις· ἐνταῦθα ὁ πατήρ ἐκ-
 πληττόμενος διηγείται.

Τί τὸ καινὸν τοῦ θαύματος τοῦ καὶ νῦν γινομένου;
 Θεὸς καὶ νῦν ἁμαρτωλοῖς ἄρα ὁρᾶσθαι θέλει,
 Ὁ πάλαι ἄνω ἀναβάς, καὶ καθεσθῆς ἐν θρόνῳ,
 Ἐν οὐρανῷ τῷ πατρικῷ, καὶ κεκρυμμένος πέλων;
 Ἐκρύβη γὰρ ἐξ ὀφθαλμῶν τῶν θείων Ἀποστόλων,
 Καὶ μόνος ὡς ἡκούσαμεν Στέφανος μετὰ ταῦτα
 Ἀνεωγότας οὐρανοὺς εἶδε καὶ τότε εἶπεν.
 Ὅρῳ ἐστῶτα τὸν Υἱὸν ἐκ δεξιῶν τῆς δόξης

Τῆς τοῦ Πατρὸς, καὶ παρυτὰ ὡς βλάβη λαλήσας,
 Λιθοβολεῖται πρὸς αὐτῶν τῶν νομοδιδασκάλων,
 Καὶ θνήσκει νόμῳ φύσεως, καὶ ζῇ εἰς τοὺς αἰῶνας.
 Πλὴν ἦν αὐτὸς Ἀπόστολος· ἦν καὶ ἡγιασμένος,
 Καὶ ἔμπλεως τοῦ Πνεύματος ὅλος τοῦ Παναγίου,
 Ἀρχὴ δὲ τοῦ κηρύγματος, καὶ πλῆθος τῶν ἀπίστων.
 Οἱ τῷ Χριστῷ πιστεύοντες διὰ τῶν Ἀποστόλων,
 Καὶ τὴν χάριν ἐλάβανον, πίστεως οὖσαν δῶρον.
 Νῦν δὲ τί ἄρα βούλεται τὸ ξένον τοῦτο πρᾶγμα;
 Τὸ ἐν ἐμοὶ γινόμενον; τί δὲ ἂν θέλοι εἶναι;
 Ἡ φοβερά κατὰ πλῆξιν τοῦ νυκτὶ τελομένου;
 Τίς ὁ ἄρτι δεικνύμενος τρόπος φιλανθρωπίας;
 Ξένος πλοῦτος χρηστότητας; ἄλλη πηγὴ ἐλέους;
 Πολὺ τὸ πλέον ἔχουσα τῶν πάλαι γεγονότων;
 Πολλοὶ γὰρ ἡλεήθησαν, θεία φιλανθρωπία,
 Πλὴν καὶ αὐτοὶ προσέφερον ἰδίον τι τὴν πίστιν.
 Εἴτε καὶ ἄλλας ἀρετάς, καὶ πράξεις ἀποδέκτους.
 Ἐγὼ δὲ πάντων ἑμαυτὸν τούτων ἐστερημένον
 Κατανοῶν ἐξίσταμαι, καὶ φέρειν οὐκ ἰσχύω
 Τὰ εἰς ἐμὲ γινόμενα τὸν ἄσωτον ἐκ μήτρας
 Παρὰ Θεοῦ τοῦ κτίσαντος λόγῳ τὴν πᾶσαν κτίσιν,
 Ὃπερ καὶ φρίττω ἐννοεῖν, πῶς δὲ καὶ λόγῳ γράψω;
 Ποῖος λόγος ἐκφράσει; ποῖα γλῶσσα ἐξεῖποι;
 Ποῖα χεῖλη λαλήσουσιν, ἃ ἐν ἐμοὶ ὀρώνται;
 Γινόμενα, τελούμενα δι' ὅλης τῆς ἡμέρας;
 Καὶ γὰρ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ σκότει
 Βλέπω Χριστὸν τοὺς οὐρανοὺς φρικτῶς ἀνοίγοντά μοι,
 Αὐτὸν τε παρὰ κύπτοντα, καὶ καθορώμενό μοι,
 Ὃμα Πατρὶ, καὶ Πνεύματι φωτὶ τῷ Τρισαγίῳ.
 Ἐν ὧ ἐν τοῖς τρισὶ, καὶ ἐν ἐνὶ τὰ Τρία.
 Ὁ καὶ ὑπὲρ τὸν ἥλιον φωτίζει τὴν ψυχὴν μου,
 Καὶ καταλάμπει μου τὸν νοῦν ὄντα ἐσκοτισμένον.
 Εἰ γὰρ ἑώρα μου ὁ νοῦς, ἐξ ἀρχῆς ἂν ἑώρα,
 Ἀλλὰ τυφλὸς πιστεύσατε ὑπῆρχον, καὶ μὴ βλέπων,
 Καὶ διὰ τοῦτο πλέον με τὸ θαῦμα καταπλήττει,
 Ὃταν πῶς μου τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ νοὸς διανοίγῃ,
 Καὶ πῶς τὸ βλέπειν δίδωσι, καὶ βλέπομενος ἔστιν.
 Αὐτὸς γὰρ φῶς ἐν τῷ φωτὶ φαίνεται τοῖς ὀρώσι.
 Καὶ οἱ ὀρώντες ἐν φωτὶ, αὐτὸν βλέπουσι πάλιν.
 Ἐν φωτὶ γὰρ τοῦ Πνεύματος βλέπουσιν οἱ ὀρώντες,
 Καὶ οἱ ἐν τούτῳ βλέποντες τὸν Υἱὸν καθορῶσιν.
 Ὁ δὲ Υἱὸν ἀξιώθεις ἰδεῖν, Πατέρα βλέπει.
 Πατέρα δὲ ὁ θεωρῶν, σὺν Υἱῷ πάντως βλέπει,
 Ὃπερ καὶ νῦν, ὡς εἴρηται, ἐν ἐμοὶ ἐκτελεῖται,
 Καὶ τὰ ἀκατανόητα ποσῶς καταμανθάνω,
 Καὶ νῦν μακρόθεν καθορῶ τὰ ἀθέατα κάλλι
 Τῷ ἀπροσίτῳ τοῦ φωτός, τῷ ἀστέκτῳ τῆς δόξης
 Καταπληττόμενος σφοδρῶς, συνεχόμενος τρόμφ.
 Πλὴν ὅτι μίαν καθορῶ ἐξ ἀβύσσου σταγόνα,
 Ὡς ἐν σταγόνι δὲ τὸ πᾶν δεικνύται τῶν ὑδάτων,
 Ὃποῖον τὴν ποιότητα, καὶ ποταπὸν τὸ εἶδος,
 Ὡς ἐξ ἄκρου τοῦ κρασπέδου τὸ ὕψος ὅλον,
 Καὶ ὡς φασιν ἐξ ὀνύχων τὸ θηρίον ὁ λέων.

Οὕτως ὅλον ἐν ὀλίγῳ ἀσπαζόμενος βλέπω
 Αὐτὸν τ' ἐκείνον προσκυνῶ τὸν Χριστὸν, καὶ Θεόν μου.
 Εἶχον δ' ἐν διανοίᾳ μου μικρὰν παραμυθίαν
 Τοῦ μὴ καταφλεχθῆναί με, τοῦ μὴ κατακαῆναι,
 Ὃπερ κηρὸς ὑπὸ πυρὸς, ὡς εἶπεν ὁ προφήτης,
 Τὸ μακρόθεν ὑπάρχειν με πυρὸς τοῦ ἀπροσίτου
 Καὶ σκότους μέσον ἵστασθαι, καὶ κρύπτεσθαι ἐν τούτῳ,
 Ὃθεν ὡς ἐξ ὀπῆς μικρᾶς, καὶ ὀρῶν ἰλιγγίων.
 Ἐν τούτῳ μου διάγοντος, καὶ τὸν νοῦν ἀσχολοῦντος,
 Καὶ οἶονεῖ ἐν οὐρανῷ δοκοῦντος ἀτενίζειν,
 Καὶ τρέμοντος μὴ πλέον με παραδειχθεὶς ἐκλείξῃ.
 Αὐτὸν ἐκείνον εὗρηκα, ὃν μακρόθεν ἐώρων,
 Ὃν Στέφανος ἐώρακεν οὐρανῶν ἀνοιγόντων,
 Καὶ Παῦλος πάλιν ὕστερον ἰδὼν ἀπετυφλώθη,
 Ὃλον ὡς πῦρ ἐπαληθῶς μέσον ἐμῆς καρδίας.
 Θρονηθεὶς οὖν τῷ θαύματι, καὶ στενάξας μεγάλως,
 Ἐξέστην ὅλος ἐκλυθεὶς, ὅλος ἐξαπορήσας.
 Μὴ φέρων τε τὸ ἀστεκτον τῆς δόξης ἀπεστράφη,
 Ἐν τῇ νυκτὶ τε ἐφυγον αἰσθήσεων τῶν ὧδε,
 Καὶ σκεπασθεὶς τοῖς λογισμοῖς ἀπεκρύβην ἐν τούτοις,
 Ὃπερ ἐν μνήματι ἐμβᾶς, καὶ ἀντὶ λίθου τοῦτο
 Τὸ σῶμα τὸ βαρύτατον ἐπιβίς ἐσκεπάσθην,
 Καὶ ἀπεκρύβην, τῷ δοκεῖν, τὸν πανταχοῦ παρόντα.
 Τὸν πάλαι με ἐγείραντα νεκρὸν, καὶ τεθαμμένον
 Φρίζας γὰρ, καὶ μὴ ἰσχύων βλέπειν αὐτοῦ τὴν δόξαν
 Ὑπείσελθαι προήρμαι, καὶ προσμεῖναι τῷ τάφῳ,
 Ἡπερ καταφλεχθῆναί με, καὶ ἄρδην ἀπολέσθαι
 Ἐκεῖ πάντως καθήμενον, δεῖ με θρηνεῖν ἀπαύστως,
 Καὶ κλαίειν χρὴ τὸν ἄσωτον, ὅτι τοῦ ποθομένου
 Ἀπέτυχον, καὶ γέγονα κείμενος ἐν τῷ τάφῳ,
 Ζῶν δὲ νεκρὸς ὑπόγειος λίθῳ κεκαλυμμένος
 Ζωὴν εὗρον Θεὸν αὐτὸν τὸν τὴν ζωὴν διδόντα
 Ὡς πρέπει δόξα καὶ τιμὴ νῦν, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ Γ'.

Εὐχαριστία πρὸς Θεὸν ὑπὲρ τῶν παρ' αὐτοῦ
 γεγονυῶν εὐεργεσιῶν. Καὶ αἰτήσεις τοῦ μαθεῖν
 τίνος χάριν οἱ τέλειοι γεγονότες ὑπὸ τῶν δαιμό-
 νων παραχωρεῦνται πειράζεσθαι· καὶ περὶ τῶν
 ἀποτασσομένων τῷ κόσμῳ διδασκαλία ρήθεισα
 παρὰ Θεοῦ.

Γινώσκεις τὴν πτωχείαν μου, οἶδας τὴν ὀρφνίαν
 Ἐπίστασαι τὴν μόνωσιν, ὁρᾷς τὸ ἀσθενές μου,
 Καὶ τὴν ἀδυναμίαν μου ὁ πλάσας με Θεός μου
 Οὐκ ἄγνοεις, ἀλλ' ἐφορᾷς, καὶ τὰ πάντα γινώσκεις
 Ἴδε καρδίαν ταπεινὴν ἴδε συντετριμμένην,
 Ἴδε ἐν ἀπογνώσει με ἐγγίζοντα Θεέ μου,
 Καὶ δὸς ἄς ὕψους χάριν σοι· δὸς Πνεῦμά σου τὸ θεῖον.
 Δὸς τὸ Παράκλητον, Σῶτερ, πέμψον, καθὼς ὑπέσχου.
 Ἀπόστειλον κάμοι καὶ νῦν τῷ προσκαθεζομένῳ,
 Ἐν ὑπερώῳ, Δέσποτα, ὑπεράνωθεν ὄντως
 Παντὸς γήινου πράγματος, ἔξω παντὸς τοῦ κόσμου,

Καὶ σὲ ζητοῦσι καὶ τὸ σὸν Πνεῦμα ἐκδεχομένῳ.
 Μὴ οὖν βραδύνης εὐσπλαγχνε, μὴ παρίδης οἰκτίρμον.
 Μὴ ἐπιλάβῃ τοῦ ψυχῇ ζητούντός σε διψῶσα.
 Μὴδὲ στερήσῃς τῆς ζωῆς τὸν ἀνάξιον ταύτης.
 Μὴδὲ βδελύξῃ με Θεέ, καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς.
 Τὰ σπλάγχνα σου προβάλλομαι· τὸ ἔλεος προτείνω.
 Καὶ τὴν φιλανθρωπίαν σου μεσίτην σοι προσφέρω.
 Οὐκ ἔλαμον· οὐκ ἐπραξα δικαιοσύνης ἔργα.
 Οὐδέποτε ἐτήρησα μίαν τῶν ἐντολῶν σου,
 Ἀλλὰ ἀσώτως ἅπαντα τὸν βίον μου μετέβληον.
 Πλὴν αὐτὸς οὐ παρίδεις με, ἀλλὰ ζητήσας εὗρες.
 Πλανώμενος ἐπέστρεψας ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς πλάνης,
 Καὶ ἐπ' ἀχράντους ὤμους σου φωτὶ τῆς χάριτός σου
 Ἐπανεβίβασας, Χριστὲ, ἐβάστασας οἰκτίρμον,
 Καὶ κόπον με οὐκ εἰσας ὅπως ἐπαίσθανθῃναι,
 Ἀλλ' ἐπικυψάμενος ὡς ἐν ὀχήματί με,
 Κούφως ἐδεῦσαι δέδωκας τὰς ἐδόους τὰς τραχείας,
 Ἔως ἀποκατέστησας μάνδρα τῶν σῶν προβάτων.
 Ἔως συνήνωσας τοῖς σοῖς, καὶ κατέταξας δούλους.
 Κηρύττω σου τὸν ἔλεον, ὡς ἐν τῇ εὐσπλαγχνίᾳ.
 Εὐχαριστῶν θαυμάζω σου χρηστότητος τὸν πλοῦτον.
 Ἀνακληθεῖς δὲ παρὰ σοῦ, ὡς εἴρηται, Θεέ μου,
 Καὶ νῦν ὑπάρχων, ὡς δοκῶ, ὅπως δεδουλωμένος.
 Κρατούμενος τῷ πόθῳ σου, δεδεμένος ἀγάπῃ.
 Ἐξαπορῶ· ἐκπλήττομαι, καὶ γινώσκεις οὐκ ἔχω.
 Πῶς ἄρα θλίψις ἄπτεται ψυχῆς μου τῆς ἀθλίας;
 Πῶς λύπη ἐπεισέρχεται; πῶς ὅλον με ταραττει;
 Πῶς μὲ τῆς σῆς ἀποστερεῖ γλυκύτητος Θεέ μου;
 Καὶ τῆς χαρᾶς χωρίζει με ἡ τῶν γηένων θλίψις;
 Τί με τοσοῦτον πταίσαντα, καὶ ἐξημαρτηκότα;
 Ἡ τί σε παροργίσαντα ἐπὶ πλέον Χριστέ μου;
 Καταλιμπάνεις, ἀγαθὲ, τοῦ λυπεῖσθαι μειζόνως;
 Ὑπὲρ τὸ πρόην, ὅτε ἦν ἐμπαθὴς ἡ ψυχὴ μου;
 Εἶπες, καὶ διδάξόν με νῦν κριμάτων σου τὸ βάθος;
 Εἶπες, καὶ μὴ βδελύξῃ με ἀναξίως λαλοῦντα
 Ὁ πάλαι συνεστιαθεὶς ἁμαρτωλοῖς, καὶ πόρναις;
 Καὶ συνδειπνήσας, Δέσποτα, ἀτῶτοις, καὶ τελώναις;
 Πρὸς ταῦτα ὁ Δεσπότης μου ἀπεκρίθη, καὶ εἶπεν.
 Ἐγὼ ἀπὸ τοῦ κόσμου σε ὡς νήπιον βαστάσας
 Ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἔφερον· πάντως ὃ λέγω οἶδας.
 Ἐγὼ καὶ ἐσπαργάνουν σε ὅλον μέλεσι πᾶσι,
 Καὶ γάλακτι ἐξέτρεφον ὑπὲρ βρῶσιν, καὶ πόσιν.
 Ἀφραστὰ γὰρ τὰ κατ' ἐμὲ, ἀνεμνήνευτα πάντη.
 Παιδαγωγῶ τέ δέδωκα· τίνα δὲ λέγω οἶδας,
 Καὶ ὡς παιδίον σε μικρὸν αὐξάνοντα καθ' ὥραν
 Ἐξυπνέτησε καλῶς, ἀνέθρεψεν ἀξίως.
 Πρόσηβος ἤδη γέγονας, καὶ δὴ καὶ νεανίσκος.
 Οὐκ ἄγνοεῖς δὲ καὶ αὐτὸς αἰεὶ σὺν σοὶ με ὄντα,
 Καὶ συναυξάνοντα ἐν σοὶ, καὶ περισκέπτοντά σε.
 Ἔως πάσας διήμειψας καλῶς τὰς ἡλικίας.
 Νῦν οὖν οὐχὶ ἀνήλικος, ἀνὴρ δὲ μάλλον ὄντως
 Γενόμενος, καὶ τέλειος, πρὸς γῆρας ἤδη κλίνας.
 Πῶς βούλει, ὥσπερ νήπιον νῦν ἀγκαλοφορεῖσθαι;

Πῶς αἰτεῖς σπαργανοῦσθαί σε, καὶ βαστάζεσθαι πάλιν;
 Πῶς γάλακτι ἐκτρέφεσθαι ὑπὸ παιδαγωγῶ τέ
 εἶναι σε, οὐκ ἐρυθριᾶς ταῦτα λέγειν εἶπέ μοι;
 Ἀνὴρ ὑπάρχων ἄλλοις σὺ ὑπερέτει, καὶ τρέφε,
 Καὶ τὰ πρὸς αὐξήσιν αὐτῶν ἐπιτήδευσεν πάντα.
 Πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ἀντίστασο, καὶ πληττόμενος πληττε.
 Οἶδας ἐχθροὺς, οὓς λέγω σοι δαυμόνων παρατάξεις.
 Αἰχμῶν κρούε ἀφειδῶς· πίπτων πάλιν ἐγείρου.
 Τοῖς πεμπτομένοις βέλεσι, βάλλειν αὐθις μὴ φείσῃ
 Τοὺς βάλλοντας, καὶ κατὰ σοῦ ταῦτα μηχανωμένους.
 Ἀλλ' ἀνελπίσια σε τιτρώσκοντες ἐκείνοι,
 Ἐλπίδι τιτρωσκέσθωσαν ἐκ σοῦ ἐκπεμπομένη.
 Ὅργῃ δὲ σε πυγμαίζοντες, καὶ θυμῷ συνωθούμενοι,
 Ὑπὸ πρᾶότητος τῆς σῆς βαπτιζέσθωσαν ὄψεις.
 Ἐξώθεν ἐκβαλλέσθωσαν· πόρρω τῆς σῆς οἰκίας,
 Μὴ γὰρ, ὡς εἶπον, νήπιον, ἡ παιδίον τυγχάνεις;
 Μὴ γὰρ ἀδυναμία σοι ψυχῆς καὶ νῦν ὑπάρχει;
 Μὴ γὰρ ἐξασθενεῖ σου νοὺς ἄρτι πρὸς ἀντιστάσεις;
 Οἶδας καὶ φεύγειν τοὺς ἐχθροὺς, καὶ νικᾶν αὐτοὺς πάλιν,
 Καὶ πολεμῶν γὰρ ἔχεις με συνεργόν, καὶ προστατήν,
 Καὶ φεύγων σκέπην ὀχυρὰν, καὶ κραταιὰν κέκτησαί με.
 Καὶ τί λυπεῖ σε τῶν ἐν γῇ; ποῖον τούτων εἶπέ μοι;
 Χρυσίον, ἢ ἀργύριον, ἢ λίθου τῶν τιμίων,
 Καὶ τίς ἐμοῦ λαμπρότερος; ἢ τίς ἐκλάμπων πλέον;
 Ἡ ποῖος λίθος ὡς ἐγὼ ἀτίμητος εἰσάπαν;
 Χωρίων δὲ σε στερήσεις; ἢ ἐνδεῖα τοῦ σίτου;
 Εἴτε τοῦ οἴνου ἐκλειψίς ἐκταράσσουσιν ὅπως;
 Καὶ τίς ἄλλος παράδεισος οἷος ἐγὼ τυγχάνει;
 Ἡ γῇ τῶν κάτω, καὶ ῥευστῶν, ὡς ἡ γῇ τῶν πρᾶξεων;
 Ποῖος δὲ ἄρτος ἐτοιμος, ἢ οἶνος ἐν τῷ κόσμῳ;
 Οἷα ἡ χάρις ἡ ἐμὴ· οἷον Πνεῦμα τὸ θεῖον;
 Οἷος ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, ὃν περ ἐγὼ παρέχω;
 Τὸ σῶμα, καὶ τὸ αἷμά μου τοῖς καθαρὰ καρδίᾳ;
 Καὶ πιστεῖ ἀδιστακτῶ με μετὰ φόβου καὶ τρόμου;
 Ἐσθίουσι, καὶ πίνουνσι νοερῶς, αἰσθητῶς τε;
 Ποία τρυφή· ποία χαρὰ· ποία δόξα εἶπέ μοι;
 Μειζὼν ὑπάρχει ἐπὶ γῆς, ὡς ἐμὲ μόνον βλέπειν;
 Ἐμὲ ὡς ἐν αἰνίγματι ἐνοπτερίζεσθαι μόνον;
 Ἐμοῦ τῆς δόξης καθορᾶν τὴν ἀπαυγὴν, καὶ μόνην;
 Καὶ δι' αὐτῆς διδάσκεσθαι ταῦτα, καὶ πλεῖον τούτων;
 Καὶ ἀκριβῶς, ὅτι Θεὸς κτίστης ἐγὼ τῶν πάντων;
 Εἰδέναι, καὶ κατανοεῖν, ὅτι μοι κατηλλάγη
 Ἀνθρώπος καθεζόμενος ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ
 Ἀμέσως τε προσομιλεῖ φίλος ὥσπερ πρὸς φίλον
 Μισθίου τάξιν ὑπερβάς, καὶ δουλείας τὸν φόβον,
 Ἀκαματι δουλεύων μοι, ἀγάπῃ θεραπεύων,
 Ὑπακοῇ τῶν ἐντολῶν προσοικειούμενός μοι.
 Οὐ λέγω τῶν μισθωτικῶς ἐμοὶ ἐκδουλεύόντων
 Οὐδὲ τῶν πάλιν δουλικῶς ἐμοὶ προσερχομένων,
 Ἀλλὰ τῶν φίλων, καὶ γνωστῶν, καὶ γίῳν μου τὰς πρά-
 ξεις.
 Αἶτινες καὶ πεφύκασιν αὐταὶ· γράφε συντόμως.
 Τὸ πάντων εὐτελέστερον ἡγεῖσθαι τῶν ἐν κόσμῳ.

Οὐ μόνον τῶν συνασκητῶν, καὶ κοσμικῶν ἀνθρώπων,
 Ἀλλὰ καὶ τῶν ἐθνικῶν ἑαυτὸν ὄντως χεῖρω.
 Τὸ ἐκπτῶσιν λογίζεσθαι ζωῆς τῆς αἰωνίου
 Μιάς παράβασιν μικρὰν ἐντολῆς ἐλαχίστης.
 Τὸ τὰ παιδία τὰ μικρά, ὥσπερ τελείους ἀνδρας
 Καθορᾶν τε, καὶ προσκυνεῖν, καθάπερ τοὺς ἐνδόξους,
 Τὸ τοῖς τυφλοῖς ὡσαύτως δὲ τὴν τιμὴν ἀπονέμειν.
 Ὡς ἄνωθεν ὁρώντός μου πάντων ἀνθρώπων πράξεις,
 Καὶ ταῦτα δι' ἐμὲ ποιεῖν, ἅπερ καὶ πάλιν γράφε.
 Τὸ μὴ ἔχειν κατὰ τινος ὁλως ἐν τῇ καρδίᾳ,
 Μέχρι ψιλῆς κινήσεως ἢ μικρᾶς ὑπονοίας.
 Τὸ εὐχεσθαι ἀπὸ ψυχῆς μετὰ πόνου καρδίας
 Ἐκ συμπαθείας τοὺς εἰς σὲ ἁμαρτάνοντας πάντας,
 Ὡσαύτως καὶ τοὺς εἰς ἐμὲ τὰ τοιαῦτα τολμῶντας.
 Μετὰ δακρύων ἐξαίτων ἐπιστροφὴν τὴν τούτων.
 Τὸ εὐλογεῖν μεθ' ἅμα δὲ τοὺς σὲ καταρωμένους,
 Καὶ ἐπαινεῖν τοὺς φθόνῳ σε αἰετὶ λοιδορομένους,
 Καὶ τοὺς ἐπηρεάζοντας, ὡς εὐεργέτας ἔχειν.
 Τοὺς δὲ μὴ καθυπεύκοντας, μὴδ' ὑπακούοντάς σου,
 Ὡς ὁλως ἀρνούμενους με τὸν ἑαυτῶν Δεσπότην
 Θρηνεῖν, καὶ κλαῖειν συνεχῶς· οὐς νοουθετῶν μὴ παύσῃ.
 Ὁ γὰρ ὑμᾶς δεχόμενος, ἐμὲ δέχεται εἰπον,
 Καὶ ὁ ἀκούων δὲ ὑμῶν, πάντως ἐμοῦ ἀκούει.
 Ὁ δὲ μὴ τρόμῳ τοὺς ὑμῶν λόγους, καὶ παραινέσεις
 Δεχόμενος, καὶ ἐκπληρῶν αὐτοὺς μέχρι θανάτου,
 Οὐ μὴ μου κοινωνήσεις δόξης τῆς αἰωνίου.
 Οὐ μὴ καταταγῆσεται σὺν τῷ ἐσταυρωμένῳ
 Ἐμοὶ τῷ ὑπακούσαντι Πατρὶ μέχρι θανάτου,
 Οὐ μὴ σταθῇ ἐκ δεξιῶν, οὐ μὴ συγκληρονόμος
 Τῶν σταυρωσάντων ἑαυτοὺς γένῃται ὁ τοιοῦτος.
 Λοιπὸν μὴ παύσῃ νοουθετῶν λοιπὸν μὴ παύσῃ κλαίων.
 Λοιπὸν μὴ παύσῃ τὴν αὐτῶν ἐκζητῶν σωτηρίαν,
 Ἵνα εἰ ὑπακούωσι, καὶ εἰ ἐπιστραφῶσιν
 Ἐξέεις αὐτοὺς ὡς ἀδελφοὺς, κερδήσῃς τὰ σὰ μέλη,
 Καὶ προσαγάγῃς αὐτοὺς ὑπὸ τοὺς γυνήσιους,
 Ἵνα κἀγὼ εἰσδέξωμαι διὰ σοῦ, καὶ δοξάσω,
 Καὶ τῷ ἐμῷ σὺν σοὶ Πατρὶ προσενέγκω ὡς δῶρα.
 Εἰδὲ μὴ ἀπαρνήσωνται θελήματα οἰκεία,
 Εἰ μὴ καταφρονήσῃ ψυχῶν αὐτῶν, ὡς εἶπον.
 Εἰ μὴ νεκροὶ γενήσωνται θελήμασιν οἰκείοις,
 Καὶ σοῦ ἐν τῷ θελήματι ζήσωνται ἐν τῷ βίῳ,
 Διὰ τοῦ σοῦ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἐκπληροῦντες.
 Οὐκ ἀπολέσῃς σου μισθόν· οὐ στερηθήσῃ τούτου,
 Ἀλλὰ διπλοῦν σοὶ ἀνθ' ἀπλοῦ τούτου ἐγὼ παρέξω.
 Ὅτι καὶ μὴ εἰσακουόμενος οὐκ ἀπέστης τοῦ λέγειν,
 Ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐμιοῦ, καὶ μᾶλλον ἀπεστρέφου,
 Καὶ ἐβδελύσσομαι παρ' αὐτῶν, ὡς ἐγὼ ἐμισήθην
 Ποτέ, καὶ νῦν δὲ δι' αὐτῶν καὶ τῶν τούτοις ὁμοίων.
 Διὰ τοιούτων βούλομαι ἔργων με θεραπεύειν.
 Διὰ τοιούτων σπούδαζε, καὶ τῶν τούτοις ὁμοίων
 Εὐαρεστεῖν μοι, τούτους γὰρ ἐπευφραίνομαι λίαν.
 Μὴ προτιμῆσῃς τὸ ἀργεῖν, μὴδὲ προκρίνῃς ὁλως
 Ὑπὲρ ψυχῆς ὠφέλειαν ἄλλο τί τῶν ἐν κόσμῳ.

Τί γὰρ ὠφελήσεται ὁ κερδαίνων τὸν κόσμον ;
 Ἡ ὁ τοὺς ὄντας ἐν αὐτῷ παιδεύων, ἢ διδάσκων ;
 Ἡ καὶ ὁ σώζων ἅπαντας, εἰ μὴ καὶ αὐτὸς σωθῇ ;
 Τίς οὖν ὑπάρχει, εἴτε πῶς ἄλλους σώσας, οὐ σώσει
 Τὴν ἑαυτοῦ ὁ ἄθλιος ψυχὴν, ἀλλ' ἀπολέσει ;
 Ὁ παραλύων ἐντολὴν ἐμοῦ Δεσπότης πάντων,
 Καὶ οἶνει καταπατῶν, καὶ δι' αὐτῆς ἐκβαίνων,
 Καὶ παραβαίνων νόμους μου· ὑπερπηδῶν προστάξεις,
 Καὶ τῆς αὐτῆς τῶν ἐντολῶν, καὶ φραγμοῦ τούτων ἐξῶ
 Γινόμενος, εἰ σώσει κόσμον, καὶ τοὺς ἐν κόσμῳ,
 Ἐένος ἐμοῦ, καὶ τῶν ἐμῶν πόρῳ προβάτων ἔσται
 Καὶ μάλιστα ὡς τὸν φραγμὸν τῆς αὐτῆς καταλύσας,
 Καὶ τοῖς προβάτοις ἐξοδὸν οὐκ ἐκ θύρας μόνης,
 Καὶ εἰσοδὸν τὴν ἄδικον παρασχὼν τοῖς θηρίοις
 Δίκην ὑποίσει ἄρρηκτον ὑπὲρ ὅλων προβάτων,
 Καὶ διχοτομηθήσεται, καὶ πυρὶ, καὶ ταρτάρῳ,
 Καὶ τῶν σκολήκων ἔσται κατὰ βρωμα ὁ τάλας.
 Τοῦτο γὰρ εἶπεν ὁ Πατὴρ δι' οὐ καὶ τὸ Πνεῦμα.
 Ἐλάλησεν, ὅπερ ἐστὶ τὸ στόμα τοῦ Δεσπότης.
 Ἄγγελοι προσεφώμισαν ἀκούσαντες, καὶ εἶπον.
 Ἀδέκαστος ἡ κρίσις σου· ἀνύποπτος ἡ ψήφος.
 Ἀπροσπαθῶς γὰρ ἔκρινας, ὦ Θεὲ πανοικτίρμον
 Πῶς γὰρ ὁ μὴ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα καταλείψας,
 Καὶ τοῦ ἐκπροσωποῦντός σε, ὡς τὸ σὸν τοῦ Δεσπότης
 Ἐν προτιμῇσει θέμενος, καὶ φυλάξας ἀτρώτως ;
 Ὡς αὐτὸς σὺ ἐτήρησας τοῦ σοῦ Πατρὸς οἰκτίρμον,
 Συγκληρονόμος σου ὄφθῃ, συγκοινωνὸς τε ὁλως,
 Καὶ μάλιστα συνθέμενος τοῦτο μέχρι θανάτου,
 Τὸ μὴ ποιῆσαι θέλημα ἐν τινὶ τὸ οἰκεῖον ;
 Μὴ προστεθῆναι αἵματι· μὴ σάρκα προτιμῆσαι.
 Ὅπερ ἐστὶ, συγγένεια, σύνδεσμος φυσικὸς τε,
 Στοργὴ συνδοῦσα τοὺς ἐν γῇ πρὸς τὰ ἀπαρνηθέντα,
 Καὶ ἐπιστρέφουσα αὐτοὺς ὁλως εἰς τὰ ὀπίσω.
 Οἱ μάρτυρες ἐβόησαν, κρίσις δικαία ὄντως.
 Ὡς γὰρ ὁ πρὸς μαρτύριον δοὺς ἑαυτὸν προθύμως,
 Εἴτα ἐλθόντας συγγενεῖς, γυναικᾶς τε, καὶ παῖδας
 Ταῦτα ἐν πένθει λέγοντας· οὐκ ἔλεις σὰ τέκνα ;
 Οὐδὲ οἰκτεῖρεις, ἀσπλαγχνε, γυναικὸς σου χρεῖαν ;
 Οὐδὲ πτωχεῖα τῇ αὐτῶν συμπαθῶς ἐπικράμπῃ ;
 Οὐδὲ ἀπώλειαν αὐτῶν ἔννοεις, καὶ οἰκτεῖρεις ;
 Ἀλλὰ ἀφίης ὄργανᾶ, ξένα, πτωχὰ, καὶ χήραν
 Τὴν σὴν γυναῖκα, καὶ σαυτὸν προτιμᾶς σώσαι μόνον ;
 Καὶ πῶς οὐχ ὡς φονεὺς μᾶλλον μέλλεις κατακριθῆναι ;
 Ὅτι κατέλιπες ἡμᾶς εἰς ἀπώλειαν πάντας ;
 Καὶ σώσαι μόνον σου ζητεῖς τὴν ψυχὴν ; οὐκ ὀφείλει
 Ὅλως αὐτῶν καὶ πρὸς βραχὺ τῆς φωνῆς ἐπακοῦσαι.
 Ὅλως πρὸς θρήνους τοὺς αὐτῶν τὴν ἀκοὴν προσκλίνειν,
 Καὶ εἴτε δώροις τὰ δεσμὰ, καὶ εἰρκτὴν ἀποδράσαι.
 Ἡ ἀπαρνήσει σου, Χριστέ, τούτων ἀπολυθῆναι,
 Ἀλλὰ ὡς ἤδη τῶν τῶν ἐμμένειν τοῖς βασάνοις
 Ἐγκατερεῖν ταῖς φυλακαῖς λιμῷ τε, καὶ τῷ δίψει
 Μὴ μνημονεύσας τῶν αὐτοῦ πραγμάτων, ἢ χρημάτων
 Μήτε ἐκτὸς τῆς φυλακῆς τὴν ἑαυτοῦ ἐάσας,

Εἰ δυνατόν, διάνοιαν καὶ πρὸς βραχὺ γενέσθαι,
 Ἄλλ' ἐν αὐτῇ σε καθορῶν Δέσποτα τῶν ἀπάντων,
 Καὶ τῷ πρὸς σὲ ἀπασχολῶν θεωρίᾳ τὰς φρένας,
 Μέχρι θανάτου καρτερεῖν τῷ σῶ πόθῳ καὶ μόνῳ,
 Καὶ οὔτε τοὺς ἐκλίνοντας βλέπειν ὅλως ὀφείλει,
 Οὐδὲ τοὺς ἀρνούμενους σε, καὶ στερουμένους πάλιν
 Ἐπὶ τὸν πρῶτον ἔμετον· ἐπὶ τὰς πρώην πράξεις,
 Ἐπὶ μερίμνας τῶν ἐν γῇ, καὶ γυναικὸς, καὶ τέκνων,
 Μηδὲ προφάσει οἷα οὖν ἐν ἐκείνοις δεσμεῖσθαι,
 Οὐκέτι γὰρ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς ἐξουσιάζει.
 Διὸ πολλοὶ τῶν φυλακῶν παρὰ σοῦ ἀνοιγόντων,
 Καὶ τῶν δεσμῶν τοῦ σώματος εἰσάπαξ ἀνεθέντων,
 Οὐχ εἴλοντο οἱ δούλοί σου ὅλως ἐξω γενέσθαι
 Οὐδὲ φυγεῖν ἀλλ' ἔμειναν ὡς δεδεμένοι ὄντες
 Οὕτως οὖν σῶτερ καὶ οἱ νῦν τυγχάνοντες ἐν κόσμῳ
 Καὶ κόσμον ἀπαρνούμενοι συγγενεῖς ἑμοῦ πάντας
 Φίλους, ἐταίρους καὶ πάντα πράγματα τὰ ἐν κόσμῳ
 Καὶ τὰ θελήματα αὐτῶν πρό γε τούτων ἀπάντων,
 Οὐκέτι ὅλως ἑαυτῶν ἔχουσιν ἐξουσίαν
 Ἄλλ' εἰ καὶ μὴ κωλύονται ὑπὸ τῶν ἡγουμένων,
 Τὴν συνταγὴν ὀφείλουσι σοὶ τηρεῖν τῷ Δεσπότη.
 Οὐ γὰρ ἀνθρώποις ἔφασαν, ἀλλὰ Θεῷ φυλάξαι
 Ὑπακοήν, καὶ δούλωσιν ἡγουμένοις, καὶ πᾶσι
 Τοῖς μετ' αὐτῶν ἐν τῇ μονῇ ἀδελφοῖς συνασχοῦσι.
 Νῆσον οὖν ὥσπερ τὴν μονήν, μέσον θαλάσσης οὖσαν
 Ὁφείλουσι γε κατοικεῖν· καὶ ἅπαντα τὸν κόσμον
 Αὐτοῖς εἰσάπαν ἄβυστον νομίζειν καθεστάναι,
 Ὅτε μεγάλου χάσματος ἐστηριγμένου κύκλῳ
 Τῆς ἑαυτῶν πάσης μονῆς, ὡς μὴ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ
 Διέρχεσθαι πρὸς τὴν μονήν· μήτε τοὺς ἐν τῇ νήσῳ
 Διαπερᾶν πρὸς τοὺς ἐκεῖ, καὶ προσπαθῶς προσβλέπειν,
 Μηδ' ἐν καρδίᾳ, ἢ νοῦ τὴν τούτων στρέφειν μνήμην,
 Ἄλλ' ὡς νεκροὶ ὀφείλουσι πρὸς νεκροὺς διακεισθαι
 Ἀνεπαίσθητος πρὸς αὐτοὺς ἔχοντας τῇ αἰσθήσει,
 Καὶ γίνονται ὡς ἀληθῶς ἐτελόμενοι ἄρνες.
 Πρὸς ταῦτα τὰ Πανάγια ῥήματα τῶν Μαρτύρων
 Τὰ πόθου πλήρη, καὶ στοργῆς μεστὰ πρὸς τὸν Δεσπότην
 Ἀκούσαντα τὰ Χερουβὶμ ὑμνήσαν, καὶ ἐν φόβῳ.
 Δόξα σοι εἶπον, Βασιλεῦ, δόξα σοι πανοικτίρμον,
 Ὁ δίδας μάρτυρας ἐν γῇ τῶν τυραννούντων δίχα
 Μόνῳ τῷ πόθῳ τῷ εἰς σὲ μαρτυροῦντας καθ' ὥραν.
 Ναι εἶπε πάλιν ὁ Πατὴρ δι' Υἱοῦ καὶ τὸ Πνεῦμα
 Προσκαρτεροῦντες, καὶ θνήσκοντες θελήματι τῷ ἰδίῳ
 Καθ' ὥραν, οὗτοι καὶ φίλοι γνήσιοι, οὗτοι συγκληρονόμοι.
 Οὗτοι καὶ μάρτυρές εἰσι τῇ προαιρέσει μόνῃ,
 Χωρὶς ξεσμῶν, ἀναρτισμῶν, ἐσχάρων, καὶ λεβήτων,
 Καὶ κατακαίοντος πυρός, καὶ ξιφῶν τῶν τεμνόντων.
 Πρὸς ταῦτα ὑπερκόσμιαι ἑμοῦ ἅπασαι τάξεις
 Ἠλάλαξαν, δικαία σου ἡ κρίσις, πανοικτίρμον,
 Γραφήτω, σφραγισθήτω τε νῦν, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ Δ'.

Τι ἐστὶ τὸ κατ' εἰκόνα, καὶ πῶς εἰκότως νοεῖται
 ὡς τοῦ Θεοῦ εἰκὼν ὁ ἄνθρωπος· καὶ ὅτι ὁ τοὺς
 ἐχθροὺς ὡς εὐεργέτας φιλῶν, μιμητῆς ἐστὶ
 τοῦ Θεοῦ. Πνεύματος δὲ Ἁγίου ἐντεθεὶς μέ-
 τοχος γεγονῶς θέσει Θεός, καὶ χάριτι γίνεται,
 μόνοις ἐκείνοις γνωριζόμενος τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἁ-
 γίου Πνεύματος ἐνεργουμένοις.

Δόξα, αἶνος, ὕμνος, χάρις τῷ τὴν κτίσιν ἐξ οὐκ ὄντων
 Εἰς τὸ εἶναι λόγῳ μόνῳ, καὶ θελήματι οἰκείῳ,
 Ἄπασαν παραγαγόντι, Θεῷ πάντων ἐν Τριάδι·
 Ὑποστάσεων, μιᾶς τε προσκυνουμένης οὐσίας
 Εἰς γὰρ Θεὸς Τριάς Ἁγία, ὑπερσούσιος οὐσία
 Μία ἐν τρισὶ προσώποις, ὑπαστάσεσι τρισὶ τε
 Ἀχωρίστοις καὶ ἀτμήτοις, μία φύσις, μία δόξα
 Μία δύναμις ὑπάρχει, θέλημά τε ἐν ὡσάυτως
 Αὕτη μόνῃ κτίστης πάντων, αὕτη ἐκ πηλοῦ με ὅλον
 Πλάσασα, ψυχὴν τε δοῦσα, ἔθηκεν ἐπὶ τῆς γῆς με
 Δέδωκε τὸ φῶς τε βλέπειν, καὶ ὁρᾶν ἐν τούτῳ τὸν δε
 Τὸν αἰσθητὸν κόσμον, ἥλιον σελήνην λέγω
 Τοὺς ἀστέρας οὐρανόν τε, γῆν, καὶ θάλασσαν, καὶ πάντα
 Τὰ ἐν μέσῳ τούτων ὄντα, δέδωκε καὶ νοῦν, καὶ λόγον
 Ἀλλὰ πρόσεχε τῷ λόγῳ, κατ' εἰκόνα οὖν τοῦ Λόγου
 Δέδοται ἡμῖν ὁ λόγος, λογικοὶ γὰρ ἐκ τοῦ Λόγου
 Τοῦ ἀναρχοῦ, καὶ ἀκτίστου, τοῦ ἀλήπτου, καὶ Θεοῦ μου.
 Ὅντως κατ' εἰκόνα ἐστίν, ἡ ψυχὴ παντὸς ἀνθρώπου
 Λογικὴ εἰκὼν τοῦ λόγου· πῶς εἶπέ μοι διδασκόν με;
 Ἀκουσον αὐτοῦ τοῦ Λόγου· ὁ Θεὸς ἐκ Θεοῦ Λόγος
 Συναϊδιός τε ἐστὶ τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Πνεύματι.
 Οὕτως οὖν καὶ ἡ ψυχὴ μου κατ' εἰκόνα τούτου ἐστίν.
 Νοῦν γὰρ ἔχουσα, καὶ λόγον, φέρει ταῦτα κατ' οὐσίαν
 Ἀτμητα, ἀσύγχυτά τε, ἁμμούσια ὡσαύτως.
 Ἐν τὰ Τρία ἡνωμένως, ἀλλὰ καὶ διηρημένως
 Πάντοτε καὶ ἡνῶνται γε, καὶ εἰσι μεμερισμένα.
 Ἐν ἐκ τούτων εἰ καθέλοις, συγκαθεῖλες πάντως πάντα,
 Ψυχὴ γὰρ ἄνους, ἄλογος, ἵσον ἐστὶ τῶν ἀλόγων.
 Ἄνευ δὲ ψυχῆς οὐκ ἐστὶ νοῦν, ἢ λόγον ὑφessestάναι.
 Οὕτως οὖν ἐκ τῆς εἰκόνης τὸ πρωτότυπον ἐννοεῖ.
 Ἄνευ Πνεύματος οὐκ ἐστὶ οὐ Πατὴρ· οὐ Λόγος τούτου.
 Πνεῦμα ὁ Πατὴρ δὲ ἐστίν, καὶ Υἱὸς ὁ τούτου Πνεῦμα,
 Εἰ καὶ σάρκα ἐνεδύθη, καὶ Θεὸς τὸ Πνεῦμα πάλιν.
 Ἐν γὰρ φύσει καὶ οὐσίᾳ τὰ ἀμρότερα τελοῦσιν,
 Ὅσπερ νοῦς, ψυχὴ, καὶ λόγος· ἀλλ' ὁ μὲν Πατὴρ τὸν
 Λόγον
 Ἀπεγέννησεν ἁρρήτως, ὥσπερ νοῦς ἐκ τῆς ψυχῆς μου.
 Μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ψυχῇ μου, οὕτως ἐκ Πατρὸς τὸ Πνεῦμα,
 Μᾶλλον δ' ἐν Πατρὶ καὶ μένει, καὶ προέρχεται ἁφράστως.
 Ὅσπερ πάλιν δὲ ὁ νοῦς μου πάντοτε γεννᾷ τὸν λόγον,
 Καὶ προσφέρει, καὶ ἐκπέμπει, καὶ γνωστὸν ποιεῖ τοῖς πᾶσιν,
 Οὐ χωρίζεται δὲ τούτου, ἀλλὰ καὶ γεννᾷ τὸν Λόγον,
 Καὶ ἐντὸς αὐτὸν κατέχει· οὕτω νόει τὸν Πατέρα,

Ὅτι ἔτεκε τὸν Λόγον, ὅτι τίκτει ἀενάως.
 Οὐ χωρίζεται δὲ ὅλως τοῦ Υἱοῦ ὁ Πατὴρ τούτου,
 Ἄλλ' ἐν τῷ Υἱῷ ὁράται, καὶ ὁ Υἱὸς ἐν τούτῳ μένει,
 Ταύτην ἀκριβῆ εἰκόνα, εἰ καὶ ἀμυδρά τυγχάνει,
 Καθυπέδειξεν ὁ Λόγος· ἦν οὐδέποτε θεάσῃ,
 Οὐδ' οὐ μὴ κατανοήσεις, εἰ μὴ πρότερον καθάρης,
 Εἰ μὴ πρότερον ἐκπλύνῃς τῆς εἰκόνης σου τὸν ῥύπον,
 Εἰ μὴ κεχωσμένην οὖσαν ἐν τοῖς πᾶσι ἐξάξης,
 Ἀποσμήξης τε τελείως, ἀποδόσης τε ὡσαύτως,
 Καὶ λευκάνῃς ὡς χιόνα· ὅταν ταῦτα δὲ ποιήσῃς,
 Καὶ καλῶς σαυτὸν καθάρῃς, καὶ εἰκὼν τελεία γένη,
 Τὸ πρωτότυπον οὐκ ὄψει, οὐδ' οὐ μὴ κατανοήσεις,
 Εἰ μὴ ἀποκαλυφθῇ σοὶ διὰ Πνεύματος Ἁγίου.
 Πάντα γὰρ τὸ Πνεῦμα διδάσκει, ἐν φωτὶ λάμπαν ἀρρήτῳ
 Νοερῶς τὰ νοητὰ σοὶ ἅπαντα καθυποδείξει,
 Ὅσον δύνασαι καὶ βλέπειν, ὅσον ἐφικτὸν ἀνθρώπῳ,
 Κατὰ τὴν ἀναλογίαν ψυχικῆς καθάρσεώς σου.
 Καὶ Θεῷ ὁμοιωθήσῃ ἔργων ἀκριβῆ μιμήσει
 Σωφροσύνης, καὶ ἀνδρείας, ἀλλὰ καὶ φιланθρωπίας.
 Πειρασμῶν ὑπομονὴ τε, καὶ τῇ πρὸς ἐχθροὺς ἀγάπῃ.
 Τοῦτο γὰρ φιλανθρωπία, τὸ ἐχθροὺς εὐεργετεῖν σε,
 Καὶ φιλεῖν αὐτοὺς ὡς φίλους, ὡς γνησίους εὐεργέτας.
 Εὐχέσθαι τε ὑπὲρ πάντων τῶν σοὶ ἐπηρεαζόντων.
 Ἰσὴν δὲ πρὸς πάντας ἔχειν ἀγαθοὺς, καὶ πονηροὺς τε
 Ἐνδιάθετον ἀγάπῃν ὑπὲρ πάντων δὲ τιθέναι
 Τὴν ψυχὴν σου καθ' ἐκάστην ὑπὲρ σωτηρίας λέγω,
 Καὶ τοῦ ἑνα που σωθῆναι, ἧ καὶ πάντας, εἰ οἶόν τε.
 Ταῦτα μιμητὴν Δεσπότης ἀπεργάζονται σε τέκνον,
 Καὶ εἰκόνα ἀληθῆ σε ἀποδείξουσι τοῦ κτίστου,
 Μιμητὴν τε κατὰ πάντα τελειότητος τῆς θείας.
 Ὁ δὲ κτίστης τότε πρόσχες, ὅπερ μέλλω σοὶ ἐκφράσαι,
 Θεῖον ἀποστελεῖ Πνεῦμα, τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ σοὶ λέγω,
 Καὶ ἐμπνεύσει, καὶ οἰκήσει, καὶ οὐσιωδῶς σκηνώσει,
 Καὶ φωτίσει, καὶ λαμπρυνεῖ, καὶ ἀναχωνεύσει ὅλον.
 Τὸ φθαρτὸν τε ἀφθαρτίσει, καὶ ἀναχωνεύσει αὐτῇ
 Τὸν παλαιωθέντα οἶκον· οἶκον τῆς ψυχῆς σου λέγω.
 Ταύτῃ δὲ συναφθαρτίσει, καὶ τὸ σῶμα ὅλον ὅλως.
 Καὶ Θεὸν σε κατὰ χάριν, ὅμοιον τοῦ πρωτοτύπου
 Ἀπεργάσεται· ὦ θαῦμα· ὦ μυστήριον τὸ πᾶσιν
 Ἀγνωστον τοῖς ἐμπαθέσιν· ἄγνωστον τοῖς φιληδόνις.
 Ἀγνωστον τοῖς φιλοδόξοις· ἄγνωστον ὑπερηφάνοις.
 Ἀγνωστον ὄντως ὀργίλοις· ἄγνωστον καὶ μνησιχακοῖς.
 Ἀγνωστον τοῖς φιλοσάρκοις· ἄγνωστον τοῖς φιλαργύροις.
 Ἀγνωστον τοῖς φθονεροῖς τε· ἄγνωστον πᾶσι λοιδοροῖς.
 Ἀγνωστον ὑποκριταῖς γε· ἄγνωστον καὶ γαστριμαργοῖς.
 Ἀγνωστον τοῖς λαθροφάγοις, καὶ μεθύσοις τε, καὶ πόρ-
 νοις.
 Ἀγνωστον τοῖς ἀργολόγοις· ἄγνωστον τοῖς αἰσχρολόγοις.
 Ἀγνωστον καὶ τοῖς βράθυμοις· ἄγνωστον καὶ τοῖς ὀκνοῦσι.
 Ἀγνωστον τοῖς ἀμελοῦσι τῆς καθ' ὥραν μετανόιας.
 Ἀγνωστον τοῖς μὴ πενθοῦσι ἀενάως καθ' ἐκάστην.
 Ἀγνωστον ἀνυποτάκτοις· ἄγνωστον τοῖς ἀντιλόγοις.
 Ἀγνωστον τοῖς μὴ αἰτοῦσιν ἐν θερμότητι καρδίης,

Καὶ ζεύσῃ προθυμία τοῦ λαβεῖν τὸ θεῖον Πνεῦμα.
 Ἀγνωστον τοῖς ἀπιστοῦσιν, οἳ δίδονται καὶ ἄρτι
 Τοῖς ποθοῦσι, καὶ ζητοῦσι τοῦ λαβεῖν Πνεῦμα τὸ θεῖον,
 Ἀπιστία γὰρ ἀπείργει, καὶ διώκει Πνεῦμα θεῖον.
 Ἀπιστῶν τις οὐκ αἰτεῖται· μὴ αὐτῶν οὐδὲ λαμβάνει.
 Μὴ λαβὼν νεκρὸς ὑπάρχει· τὸν νεκρὸν δὲ τίς μὴ κλαύσει,
 Ὅτι ζῆν δοκεῖ νεκρὸς ὢν· οἱ νεκροὶ νεκροὺς οὐδέπω
 Οὐτ' ἰδεῖν, οὔτε θρηνῆσαι ὅλως δύνανται· οἱ δὲ ζῶντες
 Τούτους βλέποντες πενθοῦσι· θαῦμα γὰρ ὁρῶσι ξένον
 Ζῶντας τοὺς νενεκρωμένους, ἀλλὰ καὶ περιπατοῦντας.
 Τοὺς τυφλοὺς βλέπειν δοκοῦντας, καὶ κωφοὺς δὲ ὄντως
 ὄντας
 Καλῶς ἀκούειν οἰομένους· ζῶσι γὰρ, καὶ καθορῶσι,
 Καὶ ἀκούουσιν ὡς κτήνη, ὡς ἀνόητοι νοοῦσιν,
 Ἐν αἰσθήσει ἀναισθήτως, ἐν ζωῇ νενεκρωμένῃ.
 Ἔστι γὰρ ζῆν μὴ ζῶντα· ἔστι βλέποντα μὴ βλέπειν,
 Μηδ' ἀκούοντα ἀκούειν· πῶς εἶπέ μοι; λέξω τάχος.
 Ὅσοι ζῶσι κατὰ σάρκα· ὅσοι βλέπουσι τὰ τῆδε,
 Καὶ ὡς σαρκίνοις μόνοις, θείων λόγων ἀκροῶνται,
 Οὗτοι κατὰ Πνεῦμα πάντες κωφοί, τυφλοί, καὶ νεκροί γε.
 Οὐδὲ γὰρ ἐκ Θεοῦ γεγέννηται ὅλως ἵνα καὶ ζῶσιν
 Ἄλλ' οὐδὲ ἔλαβον τὸ Πνεῦμα, οὐδὲ ἀνέβλεψαν τὰς κό-
 ρας.
 Ὁ κατείδον φῶς τὸ θεῖον· τούτου δὲ μὴ γενομένου,
 Ἐμείναν κωφοὶ εἰσάπαν· οἱ τοιοῦτοι δὲ εἶπέ μοι
 Πῶς χριστιανοὶ κληθῶσιν; ἄκουε τοῦ θείου Παύλου
 Ταῦτά σοι σοφῶς δηλοῦντος, μᾶλλον δὲ Χριστοῦ λα-
 λούντος.
 Ἀνθρωπος ἐκ γῆς ὁ πρῶτος, χοῖκός ἐκτίσθη πάντως.
 Ἀνθρωπος δεύτερος δὲ, ἐκ τῶν οὐρανῶν κατῆλθε.
 Πρόσεχε τοῖς λεγομένοις· οἷος οὖν ὁ πρῶτος πέλει
 Χοῖκός, καὶ οἱ ἐκ τούτου πάντες χοῖκαὶ γεννῶνται.
 Οἷος δ' ὁ Χριστὸς ὑπάρχει, ἐπουράνιος Δεσπότης,
 Ἐπουράνιοι καὶ πάντες οἱ αὐτῷ παπιστευκότες,
 Ἀνωθεν δὲ γεννηθέντες, βαπτισθέντες δὲ ὡσαύτως
 Πνεύματι τῷ Παναγίῳ θεῖον ἔστι τὸ γεννηθῆσαν· Θεὸς ὄν-
 τας.
 Ἐξ αὐτοῦ τε οἱ γεννώμενοι τοιοῦτοι, ἐκ Θεοῦ θεοὶ θεοὶ τε,
 Καὶ Υἱοὶ Ὑψίστου πάντες, ὡς φησι τὸ θεῖον στόμα.
 Ἦκουσας Θεοῦ τοὺς λόγους; ἤκουσας πῶς ἐκ τῶν ἄλλων
 Τοὺς πιστοὺς ἀποχωρίζει; πῶς σημείον, γνώρισμά τε
 Δέδωκε τοῖς αὐτοῦ δούλοις, ἵνα μὴ πλανῶνται λόγοις
 Ἀλλοτριῶν διδασκάλων; ἐκ τῆς γῆς φησὶν ὁ πρῶτος,
 Ὅτι χοῖκός ἐκτίσθη ὁ δεύτερος ἀνθρωπός δε
 Τῶν ἀπάντων ὁ Δεσπότης ἐκ τῶν οὐρανῶν κατῆλθε.
 Θάνατον πᾶσιν ἀνθρώποις προσέξηνεν ὁ πρῶτος,
 Καὶ φθορὰν τῇ παραβάσει· ὁ δὲ δεύτερος τῷ κόσμῳ
 Ἐδωρήσατο καὶ νῦν δε, ἅπασιν πιστοῖς παρέχει
 Φῶς, ζῶν, καὶ ἀφθαρσίαν· ἤκουσας ἅπερ σοὶ λέγει
 Ὁ τῶν οὐρανίων μύστης; ἤκουσας Χριστοῦ λαλοῦντος;
 Αἰ' αὐτοῦ, καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐκδιδάσκοντος ὅποιοι,
 Οἱ αὐτῷ πεπιστευκότες, καὶ τὴν πίστιν ἐκ τῶν ἔργων
 Ἐνδείκνυμενοι τελοῦσι; μὴ οὖν ἀμφίβαλλε λοιπὸν,

Εἰ χριστιανὸς ὑπάρχει· οἷος ὁ Χριστὸς ὑπάρχει
 Ἐπουράνιος, τοιοῦτος· καὶ αὐτὸς ὀφείλεις εἶναι.
 Μὴ ὑπάρχων δὲ τοιοῦτος, πῶς χριστιανὸς κληθήσῃ;
 Εἰ γὰρ οἷος ὁ Δεσπότης ἐπουράνιος ὑπάρχει,
 Καὶ τοιοῦτος εἶναι λέγει τοὺς αὐτῷ πεπιστευκότας,
 Πάντως γε ἐπουρανίους· ὅσοι κοσμικὰ φρενοῦσι.
 Ὅσοι κατὰ σάρκα ζῶσιν, οὐκ εἰσὶ τοῦ ἐκ τῶν ἄνω
 Κατελθόντος Θεοῦ Λόγου, ἀλλὰ τοῦ ἐκ γῆς πλασθέντος
 Χοϊκοῦ ἀνθρώπου πάντως· οὕτω φρόνει· οὕτως ἔχε.
 Οὕτω πίστευε, καὶ ζήτηι, ἵνα γένη καὶ τοιοῦτος
 Ἐπουράνιος, ὡς εἶπεν ὁ ἐξ οὐρανοῦ φοιτήσας,
 Καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ· οὗτός ἐστι καὶ ὁ ἄρτος
 Ὁ ἐκείθεν καταβαίνων· ὃν οἱ τρώγοντες οὐδ' ὅλως
 Θάνατόν ποτε ὀρώσιν· ἐπουράνιοι γὰρ ὄντες
 Εἰσαεὶ ἔσονται πάντως τὴν φθορὰν ἀποδυθέντες.
 Θάνατον ἀποβαλόντες, ἀφθαρσίαν δ' ἐνδυθέντες,
 Καὶ ζωὴν προσκολληθέντες, ἀθάνατοι γὰρ ἀφθαρτοὶ
 Γίνονται, καὶ διὰ τοῦτο ἐπουράνιοι καλοῦνται.
 Τίς γὰρ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἐχρημάτισε τοιοῦτος;
 Τῶν Ἀδὰμ. Υἱὸν σοὶ λέγω, πρὶν ἐξ οὐρανοῦ κατέλθῃ
 Ὁ Δεσπότης τῶν ἀπάντων οὐρανίων, ἐπιγείων;
 Οὗτος ἔλαβε τὴν σάρκα τὴν ἡμῶν, καὶ Πνεῦμα θεῖον
 Δέδωκε, καθὼς πολλάκις εἶπομεν καὶ τοῦτο πάντα
 Ὡς Θεὸς ἡμῖν παρέχει· ποῖα πάντα;
 Ἄ· πολλάκις ἡμῖν εἶπον, ἀλλὰ καὶ τὰ νῦν ἐξεῖπω.
 Γίνεται ὡς κολυμβήθρα θεία φωτοειδεστάτη.
 Πάντως συμπεριλαμβάνει τοὺς ἀξίους, οὓς ἐφεύροι
 Ἐνδοθεν, καὶ πῶς ἐξεῖπω; πῶς ἐκφράσω ταῦτα πάλιν
 Τὰ γινόμενα ἀξίως; δὸς μοι λόγον ὁ ψυχὴν μοι
 Χαρισάμενος Θεὸς μου, Θεὸς ὢν τὸ θεῖον Πνεῦμα,
 Οὓς καὶ λάβοι ἐντὸς αὐτοῦ, ἀναπλάττει τούτους ὅλως,
 Ἐξανακαίνιζει τούτους, καὶ καθαυρεῖ τε παραδόξως.
 Πῶς, καὶ τίνα γε τὸν τρόπον; οὐ μεταλαμβάνει ὅλως
 Τοῦ ἐκείνων αὐτὸ ῥύπου, ὡς οὐδὲ τὸ πῦρ μετέχει.
 Τῆς σιδήρου μελανίας, μεταδίδωσι δ' ἐκείνῳ
 Πάντα τὰ αὐτῷ προσόντα· οὕτω καὶ τὸ θεῖον Πνεῦμα
 Ἀφθαρτον ὃν ἀφθαρσίας, καὶ ἀθάνατον ὑπάρχον
 Δίδωσεν ἀθανασίαν· ὥς τε ἄδυτον τυγχάνον.
 Φῶς ἀποτελεῖ τοὺς πάντας, ἐν οἷς περ κατασκηνώσει.
 Καὶ ζωὴ τυγχάνον, πᾶσι τὴν ζωὴν αὐτοῖς παρέχει,
 Ὡς Χριστοῦ δημοφῆς τε, δημοῦσιν ὡσαύτως,
 Καὶ ἑμόδοξον ὑπάρχον, καὶ συνηνωμένον πέλον
 Τούτου τοὺς Χριστοῦ ὁμοίους ἀπεργάζεται εἰσάπαν.
 Οὐ φθονεῖ γὰρ ὁ Δεσπότης, ἴσως ἑαυτῷ ὀφθῆναι
 Τοὺς βροτοὺς χάριτι θείᾳ, οὐδ' ἀπαξιοὶ γενέσθαι
 Ὅμοιους αὐτῷ τοὺς δούλους, ἀλλὰ τέρπεται, καὶ χαίρει
 Καθορῶν ἡμᾶς τοιοῦτους ἐξ ἀνθρώπων γεγονότας
 Κατὰ χάριν ὡς ἐκεῖνος πέφυκε, καὶ ἔστι φύσει.
 Εὐεργέτης γὰρ ὑπάρχων, βούλεται ἡμᾶς τοιούτους
 Εἶναι, οἷος καὶ ἐκεῖνος· εἰ γὰρ μὴ τοιοῦτοι ὦμεν
 Ὅμοιοι ἐν ἀκριβείᾳ, πῶς ἐσόμεθα ἐκείνῳ
 Ἠνωμένοι καθὼς εἶπε; πῶς δὲ ἐν αὐτῷ μενοῦμεν
 Μὴ ὑπάρχοντες τοιοῦτοι; πῶς δ' αὐτὸς ἐν ἡμῖν μένει

Οὓσι τούτου ἁνομοίοις; τοῦτο οὖν σαφῶς εἰδότες,
 Σπεύσατε λαβεῖν τὸ Πνεῦμα, τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ θεῖον,
 Ἵνα γένησθε τοιοῦτοι, οἷους ἐδειξεν ὁ λόγος,
 Ἐπουράνιοι, καὶ θεῖοι, οἷους εἶπεν ὁ Δεσπότης,
 Ἵνα καὶ τῆς βασιλείας γένησθε τῆς οὐρανοῦ
 Κληρονόμοι εἰς αἰῶνας· εἰ δὲ μὴ τοιοῦτοι ᾗσθε.
 Ἦ γενήσεσθε ἐνταῦθα, ἐπουράνιοι, ὡς εἶπον,
 Πῶς τοὺς οὐρανούς οἰκῆσαι ὅλως οἴσεσθε σὺν τούτῳ;
 Πῶς δὲ καὶ εἰς βασιλείαν μετὰ τῶν ἐπουρανίων
 Εἰσελθεῖν, καὶ βασιλεῦσαι, καὶ συνέσεσθαι τῷ πάντων
 Βασιλεῖ τε, καὶ Δεσπότη; δράμετε σπουδῇ οὖν πάντες,
 Ἵνα καταξιωθῶμεν ἐνδοθεν τῆς βασιλείας
 Τῆς τῶν οὐρανῶν γενέσθαι, καὶ Χριστῷ συμβασιλεῦσαι
 Τῷ Δεσπότη τῶν ἀπάντων· ᾧ καὶ πρέπει πᾶσα δόξα
 Σὺν Πατρὶ, καὶ Πνεύματί τε, εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ Ε΄.

Εὐχὴ εἰς Θεὸν ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν εἰς αὐτὸν ἱε-
 τήριός τε ἑμοῦ, καὶ εὐχαριστήριος.

Κύριε δός μοι σύνεσιν, Κύριε δός μοι γνῶσιν.
 Κύριε δίδαξον καὶ ποιεῖν τὰς ἐντολάς σου.
 Καὶ ἡμαρτον ὡς ἄνθρωπος ὑπὲρ ἄνθρωπον οἶδας.
 Ἀλλὰ σὺ τῇ οἰκείᾳ σου Θεῆ μου εὐσπλαγχνίᾳ
 Ἠλέησάς με τὸν πτωχόν· τὸν ὀρφανόν ἐν κόσμῳ,
 Καὶ ἐποίησας Δέσποτα, ὃ μόνος σὺ γινώσκεις.
 Ἀπὸ Πατρὸς, καὶ ἀδελφῶν, συγγενῶν τε, καὶ φίλων.
 Ἀπὸ τῆς γῆς γενέσεως· ἐξ οἴκου γονικοῦ μου,
 Ὡς ἐξ αἰγύπτου σκοτεινῆς, ὡς ἐξ ἄδου μυκῶν με.
 Οὕτως γὰρ ἐμοὶ δέδωκας τῷ εὐτελεῖ σου δούλῳ
 Περί ἐκείνων ἐννοεῖν, καὶ λέγειν ἐν συνέσει.
 Ἀποχωρίσας εὐσπλαγχνε, καὶ προσλαβόμενός με,
 Καὶ τῇ χειρὶ σου τῇ φοικτῇ κρατήσας ἡγαγές με,
 Εἰς ὃν εὐδόκησας γενέσθαι μου Πατέρα,
 Καὶ τοῖς ποσὶ προσέρριψας αὐτοῦ, καὶ ταῖς ἀγκάλαις.
 Καὶ ἐκείνός με προσήγαγε τῷ σῷ Πατρὶ Χριστῇ μου,
 Καὶ σοὶ διὰ τοῦ Πνεύματος· ὦ Τριάς ὁ Θεὸς μου,
 Κλαίοντα ὡς τὸν ἄσωτον, καὶ προσπίπτοντα Ἀόγε,
 Καθὼς αὐτὸς ἐπίστασαι, ὅτι ἐδίδαξάς με,
 Καὶ σὺ οὐκ ἀπηξίωσας Υἱόν σου μὲ καλέσαι.
 Ὡ ἀναξίου στόματος, καὶ ῥυπαρῶν χειλέων.
 Ὡ λόγου γλώσσης πενιχρᾶς ὑμνεῖν σε ἀπορούσης,
 Εὐχαριστεῖν τε, καὶ λαλεῖν τὰς σὰς εὐεργεσίας,
 Ἄς εἰς ἐμὲ τὸν ὀρφανόν ἐποίησας, καὶ ξένον.
 Ξένον ὑπάρχοντα ἐν γῇ· οἱ γὰρ σοὶ κόσμου ξένοι.
 Τὰ δὲ γε σά, καὶ τὰ τῶν σῶν ὀφθαλμοὶ οὐκ ὀρώσι.
 Γλῶσσα λαλεῖν οὐ δύναται, οὐδὲ κόσμος χωρῆσαι.
 Διὰ τοῦτο οὖν Δέσποτα μισεῖ ἡμᾶς ὁ κόσμος.
 Ἀποδιώκει· λοιδορεῖ· φθονεῖ· μαίνεται· κτείνει,
 Καὶ πάντα πρέπει καθ' ἡμῶν περιπίπτων ἐν τούτοις.
 Ἡμεῖς δὲ, ὡς ὑπόδωκας, οἱ ταπεινοὶ σου δούλοι
 Ἐν ἀσθενείᾳ ἱσχυροὶ, ἐν πενίᾳ πλουτοῦμεν.

Ἐν πάσῃ θλίψει χαίρομεν ὄντες ἔξω τοῦ κόσμου.
 Ἡμεῖς, ὧ Δέσποτα, σὺν σοί, κόσμος δ' ἔχει τὸ σῶμα.
 Λοιπὸν πλανᾶται ὁ τυφλὸς πηλὸν κατέχων μόνον.
 Ὅς οὐδ' αὐτὸν κερδήσει, δώσει γάρ, ὡς ὑπέσχου,
 Ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι, πνευματικὸν καὶ τοῦτον
 Καὶ τότε μόνος τὰ κακὰ τὰ ἴδια κερδήσει
 Σὺν τοῖς ὁμόφροσιν αὐτοῦ, καὶ τυφλοῖς φιλοκόσμοις.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΣΤ'.

Περὶ τοῦ ἐνὸς κατὰ πάντα τῆς τρισυποστάτου
 Θεότητος Θεολογία· καὶ δι' ὧν τῇ ταπεινώσει
 χρώμενος, λέγει περὶ ἑαυτοῦ, καὶ τῶν δοκούν-
 των εἶναι τι, ἐντρέπει τὴν οἴησιν.

Πῶς ἂ ποτε ἠφάνισας, ἐν ἐμοὶ πάλιν ζῶσι ;
 Καὶ σκότους με, καὶ θλίψεως ἐμπιπλῶσι Θεέ μου ;
 Πάθη θυμοῦ τε, καὶ ὀργῆς, ἐξ ὧν ἐγγίνεται μοι
 Ἀναθυμίασις· ἀχλὺς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν μου,
 Καὶ πῆρῶσιν τοῖς νοεροῖς ὁμμασί μου ποιούσι ;
 Καὶ γὰρ ὡσπερ καλύπτειν τε, καὶ καμμύειν τῷ ζόφῳ.
 Οἱμοὶ καταναγκάζονται, καὶ σοῦ ἀποστεροῦμαι.
 Φωτὸς, οὐ παῖς ἐφίεται, ὀλίγοι δ' ἐκζητοῦσιν,
 Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀζιωθέντες σου μετασχεῖν τῶν ἀρρήτων,
 Καὶ ὕλικῶς μεταλαβεῖν ἐν ἀρρήτῳ αἰσθήσει
 Μυστηρίων τῶν φοβερῶν, καὶ τοῖς πᾶσιν ἀφράστων.
 Γινώσκαι τε τὴν ἀόρατον ἐν ὁρωμένοις δόξαν,
 Καὶ τὸ ζέον Μυστήριον, ὃ ἐν κόσμῳ ἐπράχθη,
 Κομιδῇ ὀλιγώτεροί εἰσιν, εὖ οἶδα πάντως,
 Οἱ καὶ τούτων ἐγένοντο ἐν τρανῇ θεωρίᾳ
 Παρὰ τοῦ ὄντος ἐν ἀρχῇ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων
 Ἐκ τοῦ Πατρὸς σὺν τῷ Πνεύματι Υἱοῦ Θεοῦ, καὶ Λόγου.
 Φωτὸς τρισσοῦ ἐν τῷ ἐνί, ἐνὸς ἐν τοῖς τρισὶ δε.
 Ἀμφοτέρω καὶ γὰρ ἐν φῶς· Πατὴρ· Υἱός· καὶ Πνεῦμα,
 Ἄτμητον ὃν ἐν τοῖς τρισὶ προσώποις ἀσυγχύτως.
 Πλὴν ἡνωμένοις καὶ αὐτοῖς κατὰ τὴν θείαν φύσιν,
 Ἀρχῆς, δόξης, δυνάμεως, θελήματος ὡσαύτως.
 Τὰ τρία γὰρ ὁράται μοι, ὡς ἐν ἐνὶ προσώπῳ
 Ὡραῖοι δὺν ὀφθαλμοί, φωτὸς πεπληρωμένοι.
 Προσώπου δίχα ὀφθαλμοί, πῶς βλέψουσιν εἰπέ μοι ;
 Πρόσωπον δ' ἄνευ ὀφθαλμῶν, οὐ χρὴ πάντως κλεισθαι,
 Λεῖπεται γὰρ τοῦ πλείονος, ἢ εἰπεῖν μᾶλλον, ὅλου.
 Ὁμῶς γὰρ εἰ στερεθῇ φωτὸς τῆς εὐπρεπείας,
 Ἀποτελεῖται πρῶτος αὐτός, ἐπειτα κτίσις πᾶσα,
 Ἡ ὑπ' αὐτοῦ τὸ λάμπειν, καὶ τὸ βλέπειν λαχοῦσα.
 Οὕτω Θεὸς τοῖς νοητοῖς ἐνὸς εἰ στερεθῇ,
 Εἴτε Υἱοῦ, ἢ Πνεύματος Πατρὸς οὐκ ἔστι,
 Ἀλλ' οὐδὲ ζῶν ὑπάρξειεν ἀποβᾶλὼν τὸ Πνεῦμα.
 Ἐξ οὗ τοῖς πᾶσι δίδεται καὶ τὸ ζῆν, καὶ τὸ εἶναι.
 Σεβέσθω τοίνυν ἅπαντα λογικῇ ὄντως φύσιν,
 Ὅση ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅση δ' ὑπερθεῖν τούτου
 Φύσιν τὴν τρισυπόστατον ἀνερμήνευτον πάντῃ,
 Θεοῦ γὰρ οὔτε ὄνομα, οὐ φύσιν, οὐκ ἰδέαν,
 Οὐ μορφήν, οὐχ ὑπόστασιν τῶν ἀνθρώπων τις ἔγνω,

ἵνα εἴπῃ, καὶ γράψῃ, καὶ μεταδῶ τοῖς ἄλλοις.
 Ἀλλ' ὡσπερ λάμπων ἥλιος τοῖς νέφεσιν εἰσδύνει,
 Καὶ οὐχ ὁράται μὲν αὐτός, οὐδ' ὅλως φωτὶ φαίνει,
 Ἀλλ' ἀμυδρὸν τοῖς ἐν τῇ γῇ τὸ φῶς αὐτοῦ παρέχει.
 Οὕτω μοι νόει τὸν Θεὸν ἀφ' ἡμῶν κεκρυμμένον,
 Καὶ σκότος μέγα, καὶ βαθὺ πάντας ἡμᾶς κατέχον.
 Ἀλλὰ τὸ θαυμαστότερον, νόει πάντως ἐνταῦθα.
 Θεοῦ γὰρ οὐ συστέλλεται τὸ φῶς, ὡς τοῦ ἡλίου,
 Ἀλλὰ καὶ λάμπει πανταχοῦ, καὶ φωτίζει τὰ πάντα.
 Καὶ μέσον ἐγὼ τοῦ παντός περιέχουμαι σκότει,
 Καὶ τοῦ ἐμὲ ποιήσαντος φωτὸς ἀποστεροῦμαι.
 Τίς οὖν ἐμὲ μὴ κλαύσειε ; καὶ τίς ἂν οὐ πενήθησιν ;
 Καὶ τίς ἂν οὐ στενάζειεν ἐπ' ἐμοί, καὶ δακρύσει ;
 Ὅτι Θεὸς ἐν ἅπασιν, καὶ πανταχοῦ ὑπάρχει,
 Καὶ φῶς ὅλος αὐτός ἐστιν, ἐν ᾧ οὐκ ἔστιν ὅλως
 Οὐ τροπῆς ἀποσκίασμα, οὐ νυκτὸς παρουσία,
 Οὐ σκότος παρεμποδισμὸς ἐγγίνεται εἰσάπαν,
 Ἀλλ' ἐφῆπλωται τῷ παντὶ, καὶ ἀπροσίτως λάμπει,
 Καὶ τοῖς ἀξίοις προσιτός, καὶ ληπτὸς καθοράται,
 Ὀλίγον μὲν ὡς ἔφημεν πρὸς ὅλην τὴν ἀκτίνα,
 Καὶ πρὸς τὸν ἥλιον αὐτόν, ὅτι φανεῖται ὅλος.
 Πολὺ δὲ πάντως πρὸς αὐτοὺς τοὺς σκότει καθημένους,
 Ὅτι κατηξιώθησαν μικρὰν αὐγὴν ἰδέσθαι.
 Ἐγὼ δὲ ὁ ταλαίπωρος προτιμῶμαι τὸ σκότος,
 Καὶ μεριμνῶ τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ προστιθῶ τὸν ζόφον,
 Καὶ γίνεται παχύτερος τῇ ταπεινῇ ψυχῇ μου,
 Ἐξ οὗ τὰ πάθη τρέφονται, καὶ ἐν ἐμοὶ ζωοῦνται,
 Καὶ δράκοντές μοι γίνονται, καὶ ἑρπετά, καὶ ὄφεις.
 Διαταράσσοντες αἶψα τῆς ψυχῆς μου τὰ μέλη.
 Καὶ γὰρ ἡ δόξα δάκνει με ἡ κενὴ, καὶ ματαία,
 Καὶ τοὺς ὀδόντας πέπηγεν ἐν τῇ ἐμῇ καρδίᾳ,
 Ἐξ ἧς ἀδυνατήσαντα, καὶ ἐκχυθέντα ὅλως
 Ἠλθον κύνες οἱ ἄγριοι, ἤλθε θηρίων πλῆθος,
 Καὶ εὐρόντα με κείμενον κατεμασσήσαντό με.
 Τρυφὴ γὰρ, καὶ ὁ ἔπαινος μυελὸν, καὶ τὰ νεῦρα
 Διέσπασάν μου τῆς ψυχῆς ἰσχὺν, καὶ προθυμίαν
 Ἀφῆρηκότες ἀπ' ἐμοῦ· οἱμοὶ· πῶς πάντα γράψω ;
 Οἴησιν δὲ, καὶ ὄκνον μοι ὡς ληστὰς ἐπιθύντες,
 Ἡδονὴν τε καὶ μέριμναν πῶς ἀνθρώποις ἀρέσω,
 Ἀπειναντίας σύροντες, διμερίσαντό μοι,
 Ἡ μὲν τὴν σωφροσύνην μου, καὶ τὸ νηφάλιόν μου,
 Ἡ δὲ τὰ ἔργα τὰ καλὰ, καὶ πράξεις τὰς ἐνθέους
 Ἐφ' ἑαυτὰς δεικνύοντες νεκρὸν ἀπέδειξαν με.
 Οἴησιν τὸ παράδοξον, καὶ θαυμαστὸν, καὶ μέγα
 Καταλιπόντες ἐν ἐμοὶ τῷ κατερρωμένῳ.
 Πῶς γὰρ εἰπέ οὐ θαυμαστὸν ; πῶς οὐ πλήρες ἐλέους ;
 Ὅτι τοσαῦτα πάθη με ἐπιπεσόντα αἶφνης,
 Καὶ πάσης ἀρετῆς γυμνὸν, καὶ νεκρὸν δέξαντά με,
 Ἐλαθον πάλιν ἑμαυτὸν μὴδὲν τῶν γενομένων
 Ἐπεγνωκώς, ἀλλ' οἶομαι μείζων πάντων ὑπάρχειν,
 Καὶ ἀπαθὴς, καὶ ἅγιος, καὶ σοφὸς Θεολόγος.
 Δίκαιος, καὶ τιμώμενος παρὰ πάντων ἀνθρώπων,
 Ἀλλὰ καὶ ἐπαινούμενος ὡς ἄξιος ἐπαίνων,

Ἀπαντας προσκαλούμενος, δοκῶ τιμὴν συνάγειν,
 Συναγομένων γὰρ αὐτῶν, ἐγὼ φυσῶμαι πλέον.
 Καὶ συχνῶς περιβλέπομαι, μή ποῦ τις ἀπελείφθῃ,
 Ὃς τις οὐ παρεγένετο, καὶ ἐθεάσατό με,
 Καὶ εἶπου εὐρεθείη τις παραβλεψάμενός με,
 Μνησικακῶ, καὶ λοιδορῶ, καὶ διασύρω τοῦτον.
 Ὅπως ἀκούσας καὶ αὐτός, μὴ φέρων μου τοὺς ψόγους
 Ἐλθῇ, προσαγορεύσῃ με, φανῇ ὑπόσπονδός μου,
 Καὶ ὡς κακείνος χρῆζει μου τῆς εὐχῆς, καὶ ἀγάπης,
 Καὶ λέγω πᾶσι τοῖς λοιποῖς ἔρχεται καὶ ὀδεῖνα,
 Καὶ τὰς εὐχὰς κομίζεται, καὶ τοὺς λόγους ἀκούει,
 Καὶ τὴν διδασκαλίαν μου· φεῦ μοι τῆς εὐηθείας.
 Πῶς οὖν οὐ βλέπω γυμνωσιν τῆς ἀθλιότητός μου;
 Καὶ τῶν πληγῶν αἰσθάνομαι, καὶ λυποῦμαι, καὶ κλαίω;
 Καὶ ἴασιν ἐπιζητῶ ἀνακλιθεὶς ξενῶνι,
 Καὶ ἱατροῦς παρακαλῶ δεικνύς τοὺς μώλωπάς μου;
 Ἀπογυμνώσας τε αὐτοῖς καὶ τὰ κρυπτά μου πάθη,
 Ὡς ἀν' ξυρία, καὶ ἐμπλαστρα, καὶ καύστρας ἐπιθῶσι;
 Καὶ ὑπομείνω καρτερίως διὰ τὴν ἴασίν μου;
 Ἀλλὰ καὶ μᾶλλον προστιθῶ τραύματα καθ' ἑκάστην;
 Ἀλλ' ὦ Θεέ μου οἴκτειρον ἐμέ πεπλανημένον,
 Καὶ φόβον σου ἐμφύευσον ἐν τῇ ἐμῇ καρδίᾳ.
 Ἵνα τὸν κόσμον φύγοιμι κατὰ τὰς ἐντολάς σου,
 Καὶ μίσος ἔξω πρὸς αὐτόν, καὶ συσταλῶ ἐμφρόνως,
 Καὶ μὴ ἐάσῃς με, Χριστέ, μέσον τούτου πλανᾶσθαι.
 Ὅτι σὲ μόνον ἀγαπῶ, μήπω σε ἀγαπήσας,
 Καὶ σοῦ μόνου προσδοκῶ τὰς ἐντολάς φυλάττειν
 Ὅλος ὢν ἐν τοῖς πάθεσι, μὴδὲ ἐπεγνωκώς σε.
 Τίς γὰρ τῶν ἐπιγόνων σε χρῆζει δόξης τοῦ κόσμου;
 Ἡ τίς τῶν ἀγαπώντων σε πλέον τούτου ζητήσει;
 Ἡ πάντας προσκαλέσασθαι, ἢ τινὰς κολακεῦσαι;
 Ἡ πάντων φίλος εἶσεσθαι τῶν ἀνθρώπων σπουδάσει;
 Ταῦτα οὐδεὶς ἐποίησε τῶν γνησίων σου δούλων,
 Καὶ διὰ τοῦτο θλίβομαι, καὶ λυποῦμαι Θεέ μου,
 Ὅτι ἐν τούτοις ἐμαυτὸν ἔρῳ δεδουλωμένον,
 Καὶ πεισθῆ· καὶ οὐ δύναμαι, οὐδὲ ταπεινωθῆναι.
 Οὐδὲ ζητῆσαι βούλομαι τὴν σὴν, καὶ μόνην δόξαν,
 Δι' ἧς τὸ εἶναι με πιστὸν δείκνυται, καὶ σὸν δούλον,
 Καὶ δι' ἧς πάντων δύναμαι ὑψηλότερος εἶναι.
 Ἐν εὐτελείᾳ μάλιστα, καὶ πτωχείᾳ, καὶ πόνοις,
 Οὐ μόνον δυνατῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ βασιλέων.
 Κάμφθητι οὖν πρὸς ἔλεον τῆς ταπεινῆς ψυχῆς μου.
 Θεέ ὁ πάντων ποιητής, ὁ τὸ εἶναι δούς μοι,
 Καὶ δός μοι γνῶσιν ἀληθῆ, ἵνα τῶν ἀγαθῶν σου
 Τῶν αἰωνίων συνετῶς ἀνθίστωμαι, καὶ μόνων,
 Καὶ τὴν σὴν δόξαν ἐκ ψυχῆς φιλήσω, καὶ ζητήσω.
 Τῆς ἀνθρωπίνης μηδαμῶς τῆς γεώδους φροντίζων,
 Ὡς ἀν· σοὶ ἐνωθήσωμαι νῦν τε, καὶ μετὰ πότμον,
 Καὶ σοὶ ἀξιωθήσωμαι, Χριστέ, συμβασιλεύσαι
 Τῷ δι' ἐμέ τὸν ἄτιμον ὑπομενηκότι,
 Θάνατον, καὶ πληρώσαντι πᾶσαν οἰκονομίαν;
 Καὶ τότε πάντων ἔσομαι ἐνδοξότερος ἀνθρώπων.
 Γένοιτο, Κύριε, νῦν, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ Ζ'.

Διδασκαλία σὺν Θεολογίᾳ περὶ τῶν ἐνεργειῶν
 τῆς Ἀγίας ἀγάπης, ἡγουσιν αὐτοῦ τοῦ φωτὸς
 τοῦ Ἀγίου Πνεύματος.

Τίς ἐξισχύσει Δέσποτα, περὶ σοῦ διηγέσθαι;
 Οἱ ἀγνοοῦντες σφάλλονται μηδὲν ὅλως εἰδότες.
 Οἱ δὲ τὴν σὴν Θεότητα ἐπιγινόντες ἐν πίστει,
 Φόβῳ πολλῷ συνέχονται, καὶ ἐξίστανται τρόμῳ,
 Καὶ τι λέγειν οὐκ ἔχουσιν, ὑπὲρ νοῦν γὰρ ὑπάρχεις.
 Πάντα ἀκατανόητα· ἀκατάληπτα πάντα.
 Τὰ ἔργα, καὶ ἡ δόξα σου, καὶ ἡ ἐπιγνώσις σου.
 Ὅτι Θεὸς γινώσκωμεν, καὶ τὸ φῶς σου ἑρῶμεν,
 Ὅποιος σε καὶ ποταπός, ἅπαντες ἀγνοοῦμεν.
 Πλὴν τὴν ἐλπίδα ἔχομεν, καὶ τὴν πίστιν κρατοῦμεν,
 Καὶ τὴν ἀγάπην οἶδαμεν, ἣν ἡμῖν ἔδωκας.
 Ἀπειρον, ἀνεκλάλητον, μηδαμῶς χωρομένην.
 Φῶς οὐσαν· φῶς ἀπρόσιτον φῶς ἐνεργοῦν τὰ πάντα.
 Τοῦτο καὶ χεὶρ σου λέγεται, καὶ ὀφθαλμός καλεῖται,
 Καὶ στόμα τὸ πανάγιον, καὶ δύναμις, καὶ δόξα,
 Καὶ πρόσωπον γνωρίζεται ὠραῖον ὑπὲρ πάντα.
 Τοῦτο ἥλιος ἄδυτος τοῖς ὑψηλοῖς τὰ θεία
 Τοῦτο ἀστὴρ ἀειλαμπής τοῖς μὴ πλέον χωροῦσι.
 Τοῦτο λύπη ἀντίκειται, τοῦτο φθόνον διώκει
 Καὶ ζῆλον τὸν σατανικὸν παντελῶς ἀφανίζει
 Τοῦτο ἐκτῆκει ἐν ἀρχῇ καὶ λεπτύνει καθαῖρον
 Ἀποδιώκει λογισμοὺς, καὶ κινήσεις συστέλλει
 Τοῦτο ἀποκρυπτόμενον πμιδεύει ταπεινοῦσθαι
 Καὶ διαχεῖσθαι οὐκ ἔα, οὐδὲ ῥέμδεσθαι ὅλως
 Τοῦτο πάλιν φαινόμενον κόσμου ἀποχωρίζει
 Καὶ λήθην πάντων ἐμπνέει ἀνιάρων τοῦ βίου
 Τοῦτο καὶ τρέφει τὰ πολλὰ, καὶ τὴν διψάν ἑτάει
 Καὶ δύναμιν χαρίζεται τοῖς καλῶς κοπιῶσι
 Τοῦτο σβέννυσι τὸν θυμὸν, καὶ λύπην τῆς καρδίας
 Καὶ οὐκ ἔα ὀργίζεσθαι, ἢ ταραττεσθαι ὅλως
 Τοῦτο φεῦγον διώκεται παρὰ τῶν τετραμμένων
 Καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ πολλῇ ἐκ καρδίας ζητεῖται
 Ἐπιστραφέν δὲ, κα, φανέν καὶ λάμψαν φιλανθρώπως
 Ἐκκλίνειν τοῖς διώκουσι συστέλλεσθαι ποιεῖ δε,
 Καὶ τὸ πολλὰ ἐκζητηθὲν ἀποπέμπεσθαι φόβῳ
 Ὡς οὐκ ἀξίους τοῦ καλοῦ τοῦ ὑπὲρ πᾶσαν κτίσιν
 Ὡς χάρισματος ἀνεκφράστου τε καὶ ἀκατανόητου,
 Τί γὰρ καὶ οὐκ ἐργάζεται τι δὲ καὶ οὐκ ὑπάρχει;
 Τοῦτο τερπνότης καὶ χαρὰ, πραότης καὶ εἰρήνη
 Ἐλπίς ἀναριθμητὸν ἄβυσσος εὐσπλαγχνίας
 Ἀόρατον ἐλεπόμενον χωρητὸν ἀχωρήτως
 Ἀναφές, ἀψηλάφητον κρατητὸν ἐν νοῦ μοι
 Τοῦτο ἔχων οὐ καθορῶ θεωρῶν δὲ οὐκ ἀφίεν
 Τάχος ὁρμῶ τοῦ δράξασθαι καὶ ἀφίπταται ἅπαν
 Ἐξαπορῶ καὶ φλέγομαι, καὶ μανθάνω αἰτεῖσθαι,
 Καὶ ἐκζητεῖν μετὰ κλαυθμῶν ἐν πολλῇ ταπεινώσει
 Καὶ μὴ δοκεῖν ὡς δυνατὰ τὰ ὑπὲρ φύσιν εἶναι
 Καὶ τῆς ἰσχύος τῆς ἐμῆς καὶ σπουδῆς ἀνθρωπίνης

Ἄλλ' εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ καὶ ἐλέους ἀπείρου
 Τοῦτο ὀλίγον χρόνον φαίνεται καὶ συστέλλεται
 Ἐν, ἐν δὲ τῶν παθῶν ἐκβάλλει τὰς καρδίας
 Οὐ γὰρ δύναται ἄνθρωπος ἐκνικῆσαι τὰ πάθη
 Εἰ μὴ συμπραχένηται εἰς βοήθειαν τοῦτο
 Οὐδὲ πάλιν ἀπὸ μιᾶς ἅπαντα ἐκδιώκει
 Οὐ γὰρ εἰσδέξασθαι χωρεῖ αἴφνης ὅλον τὸ Πνεῦμα
 Ὁ ἄνθρωπος ἐ ψυχικός καὶ ἀπαθὴς γενέσθαι
 Ἄλλ' ὅταν τὰ εἰς δύναμιν διαπραχῇται πάντα
 Γύμνωσιν ἀπροσπάθειαν χωρισμὸν τῶν ἰδίων
 Ἐκκοπήν τοῦ Θελήματος καὶ ἄρνησιν τοῦ κόσμου
 Ὑπομονὴν τῶν πειρασμῶν καὶ προσευχὴν καὶ πένθος
 Εὐτέλειαν ταπεινῶσιν ὅσον ἰσχύος ἔχει
 Τότε ὀλίγον ὡς λεπτὴ αἴγλη καὶ σμικροτάτη
 Ἀφρῆς τὸν νοῦν κυκλώσασα εἰς ἑκστασιν ἀρπάζει
 Καταλιμπάνουσα ταχὺ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ
 Ὡστε τῷ τάχει τῷ πολλῷ μὴδὲ κατανοῆσαι
 Μὴ κάλλους μνημονεύειν τε, συγχωρεῖν τὸν ἰδόντα
 Ἴνα μὴ φάγῃ νύπτιος, τροφὴν ἀνδρῶν τελείων
 Καὶ παρευθὺς δικρραγῇ ἡ βλαβὴ καὶ ἐμέσῃ
 Ἐκτοτε οὖν χειραγωγεῖ ἐνισχύει διδάσκει
 Δεικνυμένη καὶ φεύγουσα, ὅτε χρῆζομεν ταύτης
 Οὐχ ὅταν ἡμεῖς θέλωμεν, τοῦτο γὰρ τῶν τελείων
 Ἄλλ' ὅταν ἀπορῶσμεν καὶ ἐκλυθῶμεν ὅλως
 Ἐρχεται εἰς βοήθειαν ἀνατέλλει μακρόθεν
 Καὶ ταύτην ἐν καρδίᾳ μου ποιεῖ αἰσθάνεσθαι με
 Θεοῦμαι, περισφίγγομαι κρατῆσαι ταύτην θέλων
 Καὶ νῦν τὰ πάντα, καὶ κεναὶ αἱ ἀθλῖαι μου χεῖρες
 Πάντων ἐπιλανθάνομαι καὶ κἀθήμαι καὶ κλαίω
 Μὴ ἐλπίζων ἄλλοτε ταύτην οὕτως ἰδέσθαι
 Ὅτε θρηνησῶ δὲ πολλὰ, καὶ παύσασθαι θελήσω
 Τότε ἐλθοῦσα μυστικῶς κρατεῖ τῆς κορυφῆς μου
 Καὶ συγγέομαι δάκρυσιν ἀγνοῶν τίς ὑπάρχει;
 Καὶ καταυγάζει μου τὴν νοῦν φωτὶ γλυκεῖφ σφόδρα
 Ὅταν δὲ γνῶ ἥτις ἐστίν, ἀφίπταται συντόμως
 Καταλιποῦσά μοι τὸ πῦρ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς πόθου
 Ὁ γελᾶν οὐκ ἀρήσιν, ἢ πρὸς ἀνθρώπους βλέπειν
 Οὐδὲ πόθον εἰσδέξασθαι τινος τῶν ὁρωμένων
 Κατὰ μικρὸν ἀνάπτεται ὑπομονὴ φυσάται
 Καὶ φλόξ μεγάλη γίνεται οὐρανοὺς δρασσομένη
 Ταύτην σθένουσιν ἄνεσις, περισπασμὸς οἰκείων
 Καὶ μέριμνα βιωτικῶν ἐν ἀρχῇ γὰρ τυγχάνει
 Ἀνακαλεῖται σιωπῇ, καὶ μίσος πάσης δόξης
 Τὸ κυλινδεῖσθαι ἐπὶ γῆς καὶ πατεῖσθαι ὡς κόπρον
 Ἐπὶ τούτοις γὰρ τέρεται, καὶ συμπαρεῖναι θέλει.
 Ταπεινῶσιν διδάσκουσα τὴν πάντα δυναμένην.
 Ὅταν οὖν ταύτην κτήσωμαι, καὶ ταπεινὸς γένωμαι,
 Τότε ὑπάρχει σὺν ἐμοὶ ἀχώριστος ἐκείνη.
 Ὅμιλεῖ μοι φωτίζει με· βλέπει με, ἦν καὶ βλέπω.
 Ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἐστίν, ἐν οὐρανῷ ὑπάρχει.
 Ἐρμηνεύει μοι τὰς γραφὰς καὶ προστιθεῖ μοι γινώσκιν.
 Μυστήρια διδάσκει με, ἃ λαλεῖν οὐκ ἰσχύω.
 Ἐκ τοῦ κόσμου δεικνύει μοι, πῶς αὕτη ἤρπασέ με,

Καὶ ἐλεεῖν προστάσσει με πάντας τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ.
 Τοῖχοι οὖν με συνέχουσι, καὶ σῶματι κρατοῦμαι,
 Καὶ ἔξω τούτων ἀληθῶς εἰμὶ, μὴ ἀπιστήσης.
 Κτύπων οὐκ αἰσθάνομαι, ζωνὰς δὲ οὐκ ἀκούω,
 Οὐδὲ φοβοῦμαι θάνατον, παρῆλθον γὰρ καὶ τούτον.
 Θλίψιν οὐκ οἶδα τί ἐστὶ καὶ πάντες με λυπῶσι.
 Αἱ ἡδοναὶ πικρία μοι· φεύγουσι πάντα πάθη.
 Καὶ φῶς ἐρῶ διὰ παντός, ἐν νυκτὶ, καὶ ἡμέρᾳ.
 Ἡμέρα, νῦν μοι φαίνεται· καὶ νῦν, ἡμέρα ἐστὶ.
 Καὶ ὑπνῶσαι οὐ βούλομαι, ζημία γὰρ μοι τοῦτο.
 Ὅταν δὲ πάντα τὰ κακὰ περικυκλώσωσί με,
 Καὶ τῷ δοκεῖν καθέλῳσι, καὶ κατισχύσωσί μου,
 Ἐξω πάντων εὐρίσκομαι σὺν αὐτῇ αἴφνης τότε.
 Χαροποιῶν, καὶ λυπηρῶν, καὶ ἡδονῶν τοῦ κόσμου.
 Ἐπαπολαύω τῆς χαρᾶς τῆς ἀρετῆς, καὶ θείας.
 Κάλους αὐτῆς κατατρύφω, συχνῶς ἀσπάζομαι ταύτην.
 Καταφιλῶ, καὶ προσκυνῶ χάριν ἔχων μεγάλην
 Τοῖς ἐμὲ προξενήσασιν ἰδεῖν, ἦν περ ἐπόθουν,
 Καὶ τοῦ ἀφράστου μετασχεῖν φωτός, καὶ ὥς γενέσθαι,
 Καὶ κοινωνῆσαι τῆς αὐτοῦ δωρεᾶς ἀπεντεύθεν,
 Καὶ κτήσασθαι τὸν χορηγὸν τῶν ἀγαθῶν ἀπάντων,
 Καὶ γενέσθαι ἀελλιπῆς ψυχικῶν χαρισμάτων.
 Τίς με πρὸς ταῦτα τὰ καλὰ ὠδήγησεν ἐλκύσας;
 Τίς ἐκ βυθοῦ ἀνήγαγε κοσμικῆς με ἀπάτης;
 Τίς ἀπεχώρισε πατρός, καὶ ἀδελφῶν, καὶ φίλων;
 Συγγενῶν τε, καὶ ἡδονῶν, καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ κόσμου;
 Τίς με ὑπέδειξεν ὁδὸν μετανοίας, καὶ πένθους;
 Ὅθεν ἡμέραν εὗρηκα τὴν μὴ ἔχουσαν τέλος;
 Ἄγγελος ἦν οὐκ ἄνθρωπος, ἄνθρωπος δ' ὅμως πέλει,
 Παρ' οὗ κόσμος ἐμπαίζεται, καὶ ὁ δράκων πατεῖται,
 Καὶ τρέμουσιν οἱ δαίμονες τούτου τὴν παρουσίαν.
 Πῶς σοι ἐξείπω ἀδελφε, ἃ εἶδον ἐν Αἰγύπτῳ
 Θαυμάσια, καὶ τέρατα παρ' αὐτοῦ γεγονότα;
 Ἐν τέως τοῦτο λέξω σοι, οὐ γὰρ δύναμαι πάντα.
 Κατήλθε γὰρ, καὶ εὗρέ με δούλον, καὶ παροικοῦντα.
 Καὶ εἶπε δεῦρο τέκνον μου πρὸς Θεόν σε ἀπῆξω
 Ἐγὼ δὲ εἶπον πρὸς αὐτὸν ἐκ πολλῆς ἀπιστίας.
 Καὶ τί σημεῖον δεῖξεις μοι ἵνα με βεβαιώσης,
 Ὅτι αὐτός με δύνασαι ῥύσασθαι ἐξ Αἰγύπτου,
 Καὶ ἀφαρπάσαι τῶν χειρῶν Φαραὼ τοῖ δολίου;
 Μήπως ἀκολουθήσας σοι μεζιζὼς κινδυνεύσω;
 Πῦρ, ἔφη, μέγα ἀνάψον, ἵνα εἰσέλθω μέσον,
 Καὶ ἂν μὴ μείνω ἀφλεκτός, μὴ μοι ἀκολουθήσης.
 Ὁ λόγος με ἐξέπληξε, τὸ κελευθὲν ἐποίουν,
 Καὶ φλόξ διανήπτετο, καὶ αὐτὸς ἔστη μέσος.
 Ἀσινὴς, καὶ ἀλώβητος, καὶ προσεκαλεῖτο.
 Φοβοῦμαι ἔφην, Δέσποτα, ἀμαρτωλὸς τυγχάνω.
 Ἐξῆλθεν, ἦλθε πρὸς ἐμὲ, καὶ κατησπάσατό με.
 Τί ἐφοβήθης, εἶπέ μοι, τί δειλιξῇς, καὶ τρέμεις;
 Μέγα τὸ θαῦμα, καὶ φρικτὸν; μεζιζὼνα τούτου ὄψει.
 Ἐξέστην εἶπον Κύριε, ἐγγίzeν οὐ τολμῶ σι.
 Οὐδὲ φανῆναι τοῦ πυρός τολμηρότερος θέλω.
 Καὶ γὰρ ἐρῶ σε ἄνθρωπον, ὑπὲρ ἄνθρωπον ὄντα.

Καὶ οὐδὲ βλέπειν σε τολμῶ, ὃν τὸ πῦρ ἐσεδάσθη.
 Ἐγγύτερόν με ἤγγαγεν ἐνηγκαλίσσάτο με,
 Καὶ πάλιν κατεφίλησε φιλήματι Ἀγίῳ,
 Καὶ αὐτὸς ὅλος ἐμύρισεν ὁσμὴν ἀθνασσίας.
 Ἐπίστευσα· ἠγάπησα ἀκολοθῆσαι τούτῳ,
 Καὶ δούλος ἐπεπόνησα τούτου μόνου γενέσθαι.
 Ὁ Φαρυὸς ἐκράτει με· οἱ δεινοὶ ἐργοδοταὶ
 Τὴν πλίνθον, καὶ τὰ ἄχυρα ἠνάγκαζον φροντίζειν.
 Μόνος οὐκ ἔχουν φυγεῖν, οὐδὲ γὰρ εἶχον ὄπλα.
 Μωσῆς ἐλάλει τῷ Θεῷ ποιῆσαι τὸ συμφέρον.
 Χριστὸς μαστίζει Αἴγυπτον πλῆγαῖς δεκαπλασταῖς,
 Καὶ οὐκ ἐκάμθη Φαραῶ, οὐδὲ ἀπέλυτέ με.
 Καὶ δὴ πρεσβεύει ὁ Πατήρ, καὶ Θεὸς ἐπακούει,
 Καὶ λέγει τῷ θεράποντι λαθεῖν ἐκ τῆς χειρός με,
 Καὶ ὑπισχνεῖται μετ' ἡμῶν συμπορεύεσθαι ἅμα
 Τοῦ Φαραῶ λυτρούμενος, καὶ τῶν κακῶν Αἰγύπτου.
 Καὶ θάρσος ἐνεποίησεν εἰς τὴν ἐμὴν καρδίαν,
 Καὶ τόλμην ἐχαρίσατο Φαραῶ μὴ φοβέσθαι.
 Οὕτω δὴ καὶ ἐποίησεν ὁ τοῦ Θεοῦ ἐργάτης.
 Ἐκράτησέ μου τῆς χειρός προπορευόμενός μου,
 Καὶ οὕτως ἀπηρξάμεθα τὴν ἑδὸν διανύειν.
 Κύριε δὲ μοι σύνεσιν πρεσβεύεις τοῦ Πατρὸς μου,
 Καὶ λόγον διηγῆσασθαι θαυμάσια χειρός σου.
 Ἄ ἐξεργάσω δι' ἐμὲ τὸν ἄσωτον, καὶ πόρνον,
 Διὰ χειρός τοῦ δούλου σου ἐξαγὼν ἐξ Αἰγύπτου.
 Ὡς ἐνός κατεργόνησε, καὶ αὐτὸς οὐκ ἐξῆλθεν,
 Ἀλλὰ δούλους ἀπέστειλεν, οὓς ὑποσπόνδους εἶχε.
 Κατέδραμον, κατέλαβον ἐν ὄροις Αἰγύπτου.
 Πάντες ἀστράφησαν κενό· πάντες συντετριμμένοι.
 Ξίφη αὐτῶν κατέκλασαν· ἐκένωσαν τὰ βέλη.
 Αἱ χεῖρες ἐξελύθησαν καθ' ἡμῶν ἐνεργᾶσαι,
 Καὶ ἡμεῖς δὲ ἐμείναμεν μηδὲν ἀδικηθέντες.
 Ὁ στόλος ἦπε τοῦ πυρός· παρῆν καὶ ἡ νεφέλη,
 Καὶ μόνον διηρχόμεθα ἐν ἄλλοτρίᾳ χώρᾳ.
 Μέσον ληστῶν· μέσον πολλῶν ἐθνῶν, καὶ βασιλείων.
 Ἐμαθε καὶ ὁ βασιλεὺς λαοῦ αὐτοῦ τὴν ἥτταν.
 Ἐμάνη, καὶ ἠγήσατο μεγάλην ἀτυμίαν,
 Παρὰ ἐνός ἐμπαίζεσθαι, καὶ νικᾶσθαι ἀνθρώπου.
 Ἐξευξεν ἄρματα αὐτοῦ, καὶ τὸν λαὸν ἐπῆρε,
 Καὶ κατεδίωξεν αὐτὸς καυχώμενος μεγάλα.
 Ἦλθε καὶ μόνον εὗρέ με κείμενον ἐκ τοῦ κόπου.
 Ἠγρύπνει δὲ ὁ Μωϋσῆς, καὶ Θεῷ προσωμύλει.
 Προσέταξε δεθῆναι μου χεῖρας ἅμα, καὶ πόδας,
 Καὶ τῷ δοκεῖν ἐκράτουν με, καὶ δεσμεῖν ἐπεχειρουν.
 Ἐγὼ δ' ἐγέλων κείμενος, καὶ εὐχῇ ὀπλιζόμεν.
 Καὶ τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ πάντας ἀπεκρούμεν.
 Καὶ μὴ τολμῶντες ἄψασθαι, ἢ ἐγγὺς μου γενέσθαι.
 Πόρρωθέν που ἰστάμενοι ἐδόκουν ἐκφοβεῖν με.
 Πῦρ ταῖς χερσὶ κατέχοντες καύσαι με προσηπεύουν.
 Μεγάλα τε ἐκράγγαζον, καὶ κτύπους ἀπετέλουν.
 Καὶ ἵνα μὴ καυχῶσινται ὡς μέγα τι ποιοῦντες,
 Εἰδόν με φῶς γένόμενον πρεσβεύεις τοῦ Πατρὸς μου,
 Καὶ ἄρνω ὑπεχώρησαν ὁμοῦ καττησχυμένοι.

Ἐξῆλθεν ἐκ Θεοῦ Μωσῆς· εὗρέ με θαρσαλέον.
 Περιχαρῇ, καὶ σύντομον ἐκ τῆς θαυματουργίας.
 Ἠρώτησε τί τὸ συμβάν· τὸ πᾶν ἀνήγγειλα αὐτῷ,
 Καὶ ὅτι Φαραῶ ἦν βασιλεὺς τῆς Αἰγύπτου
 Παραγενόμενος νυνὶ μετὰ λαοῦ ἀπειρου,
 Καὶ δῆσαι με οὐκ ἔσχυσεν· ἤθελε δέ με καῦσαι;
 Καὶ πάντες φλόξ ἐγένοντο οἱ μετ' αὐτοῦ ἐλθόντες,
 Καὶ κατ' ἐμοῦ ἐξεπεμπον πῦρ ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν,
 Καὶ ὅτι φῶς ἰδόντες· με γεγονότα εὐχαῖς σου,
 Σκότος πάντες γέγονασι καὶ μόνος εἰμὶ ἄρτι.
 Βλέπε, ἀνταπεκρίθη μοι Μωσῆς, καὶ μὴ θρηνησῆς.
 Μηδὲ τὰ φανερά βλέπε· τὰ κρυφὰ φοβοῦ μάλλον.
 Δεῦρο φυγῇ χρησώμεθα· οὕτω Θεὸς καλεῖται,
 Καὶ πολεμήσει ὁ Χριστὸς ἀνθ' ἡμῶν Αἰγυπτίοις.
 Ἄγωμεν, ἔφην Κύριε, οὐ χωρισθήσομαι σου.
 Οὐ παραβῶ σου ἐντολὴν, ἀλλὰ πάσας φυλάξω. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ Η'.

Διδασκαλία σὺν Θεολογίᾳ· ἐν ἣ καὶ περὶ Ἰερωσύνης ἅμα, καὶ ἀπαθοῦς θεωρίας.

Πῶς σου ἐξείπω, Δέσποτα, τὰ θαυμαστά, καὶ ξένα;
 Πῶς λόγῳ διηγῆσομαι σὼν κριμάτων τὰ βῆθη;
 Ἄ καθ' ἐκάστην ἐκτελεῖς ἐν ἡμῖν τοῖς σοῖς δούλοις;
 Πῶς παραβλέπεις ἀπειρα τῶν σφαλμάτων μου πλήθη;
 Καὶ οὐ λογίζῃ, Δέσποτα, τὰς τῶν κακῶν μου πράξεις;
 Ἀλλ' ἐλεεῖς, καὶ τρέφεις με, καὶ φωτίζεις, καὶ σκέπεις,
 Ὡς ἐκκληροῦντα πάσας σου τὰς ἐντολάς σωτήρ μου;
 Οὐ μόνον δέ με ἐλεεῖς, ἀλλὰ καὶ πλέον τούτου
 Καταξιοῖς ἐνώπιον τῆς σῆς παρίστασθαί με
 Δόξης τε, καὶ δυνάμεως, καὶ τῆς μεγαλωσύνης.
 Προσομιλεῖς μοι, καὶ λαλεῖς λόγους ἀθανασίας
 Τῷ ἀσθενεῖ, καὶ ταπεινῷ, καὶ τοῦ ζῆν ἀναξίῳ;
 Πῶς μοῦ λαμπρύνεις τὴν ψυχὴν τὴν κατεσπιλωμένην;
 Καὶ φῶς αὐτὴν ἀποτελεῖς ἄχραντόν τε, καὶ θεῖον;
 Πῶς λαμπροφύρους ἐκτελεῖς τὰς ἀθλίους μου χεῖρας;
 Ἄς ἀμαρτῶν ἐμόδονα μολυσμοῖς ἀμαρτίας;
 Πῶς ἄλλοις τὰς χεῖράς μου αἴγλη θεότητός σου,
 Ἐξ ἀκαθάρτων Ἀγίας ταύτας μετασκευάζων;
 Γλῶσσάν μου δὲ τὴν στυγερὰν Χριστὲ, πῶς ἐκκαθαίρεις;
 Καὶ μασσησμοῦ τῆς σῆς σαρκὸς μέτοχόν με ἐργάζῃ;
 Πῶς καὶ ὁρᾷ με ἀξιοῖς, καὶ παρ' ἐμοῦ ὁρᾶσθαι;
 Καὶ ταῖς χερσὶ μου ὁ κρατῶν τὰ σύμπαντα κρατεῖσθαι;
 Ὁ πάσαις ἀθεώρητος ἰάξῃσιν οὐρανίας,
 Καὶ τῷ Μωσῇ ἀπρόσιτος τῷ ἐν προφήταις πρώτῳ,
 Οὐ γὰρ ἰδεῖν τὸ πρόσωπον τὸ σὸν κατηξιώθη,
 Οὐδ' ἐν ἀνθρώποις ἄλλος τις, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ.
 Σὲ οὖν τὸν ἀκατανόητον· σὲ τὸν ἄφραστον μόνον.
 Σὲ τὸν ἀχώρητον παντὶ, καὶ ἀπρόσιτον πᾶσι.
 Πῶς καὶ κρατεῖν τε, καὶ φιλεῖν, καὶ ὁρᾷν, καὶ ἐθίειν,
 Καὶ ἔχειν ἐν καρδίᾳ μου, Χριστὲ, καταξιοῦμαι,
 Καὶ διαμένω ἀφλεκτος χαίρων ἅμα, καὶ τρέμων,
 Καὶ ἀνυμνῶ σου τὴν πολλὴν, Χριστὲ, φιλανθρωπίαν;

Οἱ οὖν τυφλοὶ, καὶ σαρκικοὶ οἱ μὴ γινώσκοντές σε,
 Ἀναισθητοῦντες, μᾶλλον δὲ τὴν ἰδίαν δεικνύντες
 Ἀσθένειαν, καὶ σκότῳσιν, καὶ τῶν καλῶν ἀπάντων,
 Σωτὴρ μου ἀποστέρησιν, πῶς τολμῶσι τοῦ λέγειν.
 Τὶ δὲ καὶ χρῆζει ἄνθρωπος ἱερῶσάνην ἔχειν;
 Ἐάν μὴ ἐν ἐκ τῶν τριῶν τούτων κερδάνῃ;
 Ἡ τὴν τροφὴν τοῦ σώματος, ἢ πορισμὸν χρυσοῦ,
 Ἡ θρόνον ἐκ τῶν ὑψηλῶν Ἐπισκοπῆς πλουσίας;
 Ὡ σκότους· ὦ πωρώσεως· ὦ μανίας ἐσχάτης.
 Ὡ ἀθλιότητος πολλῆς· ὦ ἀνοίας μεγάλης.
 Ὡ γεηρεῖν τε, καὶ κενῶν ματαιῶν ὀνομάτων.
 Ὡ τόλμης· ὦ φρονήματος· Ἰουδα τοῦ προδότου.
 Ὡς γὰρ ἐκείνῳ τὰ φρικτὰ τοῦ Δεσποτικοῦ δέϊπνον,
 Καὶ τοῦ ἀχράντου σώματος εἰς οὐδὲν ἐλογίσθη,
 Ἀλλὰ κρεῖσσον ἡγήσατο ἀργύρια ὀλίγα.
 Οὕτω καὶ οὗτοι τὰ φθαρτὰ τῶν ἀσθάρτων, καὶ θείων
 Προτιμῶντες ἐκλέγονται τὴν ψυχικὴν ἀγχόνην.
 Εἵπατέ μοι, ὦ μάταιοι, εἰ ἐπίστασθε τοῦτο.
 Τίς τὸν Χριστὸν κτησάμενος ἐτέρου πλέον χρῆζει
 Τινὸς ἄρα τῶν ἀγαθῶν τοῦ παρόντος αἰῶνος;
 Τίς τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος ἔχων ἐν τῇ καρδίᾳ.
 Οὐχὶ Τριάδα τὴν σεπτὴν ἐν αὐτῷ κατοικοῦσαν
 Κέκτηται τὴν φωτίζουσαν, καὶ Θεὸν ἐκτελοῦσαν;
 Τίς δὲ Θεὸς γενόμενος χάριτι τῆς Τριάδος,
 Καὶ δόξης καταξιωθείς τῆς ἄνω τε καὶ πρώτης,
 Πλέον τι ἐν οἷσιν ἐνδοξότερον ἄρα
 Τοῦ λειτουργεῖν τε, καὶ ἔρᾳ τὴν ἀνωτάτω φύσιν,
 Τὴν πανουργόν, τὴν ἀφραστον τὴν ἀπρόσιτον πᾶσιν;
 Ἡ τίνος ἐπιθυμήσειε λαμπροτέρου ἐν βίῳ
 Τῷ τε τούτῳ λογισθῆτι τῷ ὀλιγοχρονίῳ;
 Ἡ τῷ ἄλλῳ μοι νόσον τῷ μὴ ἔχοντι τέλος;
 Εἰ ἤδεις τὸ κρυπτόμενον βάθος τῶν Μυστηρίων,
 Οὐκ ἄν με κατηνάγκαζες ταῦτα λαλεῖν, ἢ γράφειν.
 Φρίττω γὰρ εὐλαδούμενος ἐγγχαράττων τὰ θεία,
 Καὶ γράμμασι σκιαγραφῶν τὰ ἀπόρητα πᾶσιν.
 Εἰ ἐθεάσω τὸν Χριστὸν, εἰ ἐλάβες τὸ Πνεῦμα,
 Καὶ προσηνέχθης τῷ Πατρὶ διὰ τούτων τῶν δύο
 Γινώσκειν εἶχες ἢ λαλῶ, καὶ ἃ σοὶ ἐξηγοῦμαι,
 Καὶ ὅτι μέγα, καὶ φρικτὸν, καὶ ἐπέκεινα πάσης
 Δόξης τε καὶ λαμπρότητος, ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας.
 Πλούτου τε καὶ δυνάμεως, καὶ πάσης βασιλείας.
 Τὸ λειτουργεῖν ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ συνειδήσει
 Τῇ καθαρᾷ, καὶ Ἀγίᾳ, καὶ ἀχράντῳ Τριάδι.
 Μὴ γὰρ μοι εἴπῃς σώματος τὴν ἀναμαρτησίαν,
 Καὶ ὦν τὸ βάθος οὐ νοεῖς πράξεις, καὶ μαρτυρίας,
 Ἀλλ' ἅπερ εἶπεν ὁ Θεὸς διὰ τῶν Ἀποστόλων,
 Καὶ Βασιλείου τοῦ σοφοῦ, τοῦ πυρίνου τὴν γλῶσσαν,
 Τοῦ Χρυσοστόμου τε Πατρὸς τὰς ἀπλᾶς μαρτυρίας,
 Καὶ Γρηγορίου τοῦ καλῶς ταῦτα θεολογούντος.
 Ἀκουσον, καὶ πιστώθῃ· ποταπὸν χρὴ ὑπάρχειν
 Τὸν λειτουργοῦντα τῷ Θεῷ τῷ ποιητῇ τῶν πάντων,
 Καὶ ἐκ τῆς καταξιώσεως, καὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς σου
 Ἐχεις τοῦ ἀξιώματος τὸ μέγεθος θαυμάσαι.

Μὴ πλανηθῇτε, ἀδελφοί, μὴ τολμήσητε ὅλως
 Ἀφασθαι, ἢ προσελθεῖν τῷ ἀπροσίτῳ φύσει,
 Ὃς γὰρ οὐκ ἀποτάσσεται κόσμῳ, καὶ τοῖς ἐν κόσμῳ,
 Καὶ τὴν ψυχὴν ἀρνήσεται τὴν ἑαυτοῦ, καὶ σῶμα,
 Καὶ ὅλος γένηται νεκρὸς ταῖς αἰσθήσεσι πάσας.
 Μὴδὲν προσβλέπων ἐμπαθῶς τῶν ἡδέων τοῦ κόσμου.
 Μὴδενὸς ὅλως ἐπιθυμῶν τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων,
 Μὴδὲ ἐνεδόμενος λόγοις τισὶν ἀνθρώπων.
 Ὃς οὐ κωρὸς τε, καὶ τυφλὸς γένηται τοῖς τοῦ κόσμου
 Πράγμασί τε, καὶ ἤθεσι· πράξεσί τε, καὶ λόγοις.
 Ὅρῶν μὲν ὅσα ὀφθαλμὸς φύσει ὄρᾳ ἰσχύει,
 Μὴδὲν δὲ ἐνδοθεν ἑὼν εἰσελθεῖν ἐν καρδίᾳ.
 Καὶ τύπους τούτων, καὶ μορφὰς ἀνιστορεῖσθαι ταύτην.
 Ἀκούων δ' ὅσα ἀκοὴ δέχεται ἀνθρωπίνη,
 Καὶ μένων ὥσπερ ἄψυχος, καὶ ἀναισθητος λίθος.
 Μὴ ἤχῃς· μὴ δυνάμει τῶν φωνῶν μεμνημένος.
 Οὐ δύναται τὴν μυστικὴν, καὶ ἀναιμακτον θύειν,
 Θεῷ θυσίαν καθαρῶς τῷ καθαρῷ τὴν φύσιν.
 Ὅταν γὰρ ταῦτα αἰσθηθῇ ποιεῖν ἐν ἀληθείᾳ,
 Ἀπεχωρίσθῃ τοῦ παντός κόσμου, καὶ τῶν ἐν κόσμῳ,
 Καὶ γινώσκει καὶ πιστεύει μοι, ἢ μέλλω πάλιν γράφειν.
 Τὸν ἄερα τὸν σκοτεινόν, ὃν Δαβὶδ τείχος λέγει,
 Καὶ θάλασσαν ὠνόμασαν τοῦ βίου οἱ πατέρες,
 Ὑπερέβη· ἐπέρασεν· εἰσῆλθεν εἰς λιμένα,
 Ἐν ᾧ πᾶς ὁ γενόμενος πᾶν ἀγαθὸν εὐρίσκει.
 Ἐκεῖ γὰρ ὁ παράδεισος· ἐκεῖ ζωῆς τὸ ξύλον.
 Ἐκεῖνος ὁ ἄρτος ὁ γλυκύς· ἐκεῖ πόμα τὸ θεῖον,
 Ἐκεῖ ὁ ἀνεξάντλητος πλοῦτος τῶν χαρισμάτων·
 Ἐκεῖ ἡ βᾶτος καίεται μὴ καταφλεγόμενη,
 Καὶ τῶν ποδῶν λύνονται τὰ πέδιλα εὐθέως.
 Ἐκεῖ θάλασσα ῥήγνυται, καὶ διέρχεται μόνος,
 Καὶ ὄρῳ ἐν τοῖς ὕδασι ἐχθροὺς ποντιζομένους.
 Ἐκεῖ τὸ ξύλον θεωρῶ ἐν τῇ ἐμῇ καρδίᾳ
 Βαλλόμενον, καὶ τὰ πικρὰ πάντα μεταποιοῦνται.
 Ἐκεῖ τὴν πέτρην βλῶζουσαν μέλι ἐκαρπωσάμην,
 Καὶ ἡ ψυχὴ μου ἐκτοτε θλίψεως οὐ μετέσχευ.
 Ἐκεῖ εὗρηκα τὸν Χριστὸν τὸν παροχέα τούτων,
 Καὶ ἠκολούθησα αὐτῷ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς μου.
 Ἴσκει τὸ μάννα ἔφαγον, καὶ ἄρτον τῶν Ἀγγέλων,
 Καὶ οὐδενὸς ἐπεθύμησα τῶν ἀνθρώπων ἐτι.
 Ἐκεῖ τὴν ῥάβδον Ἀκρῶν τὴν ξηρὰν ἐξανθοῦσαν.
 Εἶδόν τε, καὶ ἐθαύμασα Θεοῦ τερατουργίας.
 Ἐκεῖ τὴν στείραν μου ψυχὴν εἶδον καρποφοροῦσαν,
 Καὶ πῶς τὸ ξύλον τὸ ξηρὸν ποιεῖ καρπὸν ὡραῖον.
 Ἐκεῖ τὴν βορβορώδη μου, καὶ ἄσωτον καρδίαν
 Ἐθεασάμην καθαρὰν, καὶ ἁγνὴν, καὶ παρθένον,
 Καὶ τὸ χαῖρε ἀκούουσαν, ἢ κεχαριτωμένην,
 Μετὰ σοῦ γὰρ ὁ Θεός, καὶ ἐν σοὶ εἰς αἰῶνας.
 Ἐκεῖ τὸ νύφαι ἤκουσα κολυμβήθρα δακρύων,
 Καὶ ποιήσας ἐπίστευσα, καὶ ἀνέβλεψα αἴφνης.
 Ἐκεῖ ἐτάφην μνήματι ταπεινώσει τελείᾳ,
 Καὶ παρεγένετο Χριστὸς ἀμετρήτῳ ἑλέει,
 Καὶ λίθον ᾗ· τὸν βαρὺν ἐκείθεν τῶν κακῶν μου,

Καὶ εἶπε δεῦρο ἐξέλθε, ὡς ἐκ τάφου τοῦ Κόσμου.
 Ἐκεῖ πῶς ἐπαθεν εἶδον ἀπαθῶς ὁ Θεός μου,
 Καὶ πῶς νεκρὸς ἐγένετο ἀθάνατος ὑπάρχων,
 Καὶ ἀνέστη τοῦ μνήματος μὴ λύσας τὰς σφραγίδας.
 Ἐκεῖ τὴν μέλλουσαν εἶδον ζωὴν, καὶ ἀφθαρσίαν,
 Ἦν ὁ Χριστὸς χαρίζεται τοῖς αὐτὸν ἐκζητοῦσι,
 Καὶ βασιλείαν οὐρανῶν οὖσαν ἐντός μου εὖρον,
 Ἦτις ὑπάρχει ὁ Πατὴρ, ὁ Υἱὸς, καὶ τὸ Πνεῦμα.
 Θεότης ἀδιαίρετος ἐν τρισὶ τοῖς προσώποις
 Ἦν οἱ μὴ προσηγάμενοι ἀντὶ παντὸς τοῦ κόσμου
 Καὶ δόξαν ἡγησάμενοι, καὶ τιμὴν τε, καὶ πλοῦτον
 Τὸ προσκυνεῖν, τὸ λειτουργεῖν, καὶ παρίστασθαι μόνον
 Ἀνάξιοι τυγχάνουσι καὶ τῆς ἀχράντου θέας
 Καὶ τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαρᾶς καὶ τῶν καλῶν ἀπάντων,
 Ὡν οὐ μὴ μεταλάβωσι μετάνοιαν μὴ σχόντες
 Εἰ μὴ πάντα, ὡς εἶπομεν, διδαχθῶσι καὶ γέωνται
 Καὶ πάντα πράξωσι σπουδῇ, ἃ εἶπεν ὁ Θεός μου
 Καὶ τότε μόλις τις πολλῷ φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ
 Εἰ ὁ Θεὸς κελεύσειεν ἄψασθαι τῶν ἀψύστων
 Οὐδὲ γὰρ πᾶσιν ἔξεστι λειτουργεῖν τοῖς τοιοῦτοις
 Ἀλλ' εἰ καὶ πᾶσαν δέξεται τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν
 Καὶ καθαρὸς ἀπὸ μητρὸς ὑπάρχει ἀμαρτίας
 Εἰ μὴ Θεοῦ κελεύσῃ καὶ ἐκλογῇ ἐκείνου
 Πληροφοροῦντος τὴν αὐτοῦ ψυχὴν ἐλλάμψει θείᾳ
 Καὶ ἐμπυρίζοντος αὐτὴν πόθῳ θείας ἀγάπης
 Οὐκ ἂν δοκῇ μοι εὐλογον ἱερουργεῖν τῇ θείᾳ
 Καὶ τῶν ἀψύστων καὶ φρικτῶν ἀπτεσθαι Μυστηρίων
 Οἷς πρέπει δόξα, καὶ τιμὴ καὶ προσκύνῃσι πᾶσα
 Νῦν καὶ αἰεὶ διὰ παντὸς εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ Θ'.

Εὐχαριστία, καὶ ἐξομολόγησις σὺν Θεολογίᾳ καὶ
 περὶ θωρεᾶς, καὶ μετουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
 ματος.

Ἦρθης δι' ἐμὲ ἐπὶ γῆς ἐκ Παρθένου
 Ὁ πρὸ αἰώνων ἀόρατος ὑπάρχων,
 Καὶ σὰρξ ἐγένου, καὶ ἄνθρωπος ἐδείχθης,
 Ὁ ἀπροσίτῳ φωτὶ ἐνειλημμένος,
 Καὶ περιγραφτὸς τοῖς πᾶσιν ἐνομήσθης,
 Ὁ παντάπασιν ἀχώρητος ὑπάρχων,
 Ὁν οὐκ ἰσχύει λόγος ἅπας ἐκφράσαι,
 Νοῦς δὲ βιαζόμενος δράσεται πόθῳ,
 Καὶ κρατεῖν οὐ δύναται συσσελλόμενος φόβῳ.
 Καὶ πάλιν ζητεῖ καιόμενος τὰ ἔνδον.
 Φαντασθεὶς δέ σου βραχὺ τῇ λαμπρηδόνι
 Τρόμῳ ἀποπέμπεται καὶ χαρᾷ χαίρει,
 Στέγειν γὰρ οὐ δύναται φύσις ἀνθρώπων
 Ὅλον σε τρανῶς καθορᾶν τὸν Χριστὸν μου,
 Εἰ καὶ ὅλον σε πιστεύομεν λαμβάνειν,
 Ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ δίδως ὁ Θεός μου,
 Καὶ τῶν ἀχράντων αἱμάτων, καὶ σαρκὸς σου.

Ὡν κοινωνοῦντες σὲ κρατεῖν, καὶ ἐσθίειν
 Ἀδιαίρετως Θεὸ ἐμολογοῦμεν,
 Καὶ ἀσυγχύτως, οὐ γὰρ μεταλαμβάνεις
 Φθορᾶς, ἢ ρύπου, ἀλλ' ἐμοὶ μεταδίδως
 Τῆς σῆς ἀφθάρτου καθαρότητος Λόγε.
 Καὶ ἀποπλύνεις τὸν ῥύπον τῶν κακῶν μου,
 Καὶ ἐκδιώκεις ζόφον ἀνομιῶν μου,
 Καὶ τῆς καρδίας καθαίρεις μου τὸ αἷσχος,
 Καὶ τῆς κακίας ἐκλεπτύνεις τὸ πάχος,
 Καὶ φωτοποιεῖς με τὸν πρὶν ἐσκοτισμένον,
 Καὶ ὡραῖόν με κατ' ἄμφω ἀπεργάζῃ.
 Αἰγλή περιλάμπεις με ἀθανασίας,
 Καὶ ἐκπλήττομαι καὶ καίομαι τὰ ἔνδον,
 Ἐπιθυμῶν σὲ αὐτὸν προσκυνῆσαι.
 Ὅτε δὲ τοῦτο ἐνθυμηθῶ ὁ πάλας.
 Ὡ τοῦ θαύματος· ἐν ἐμοὶ σὲ εὗρισκω
 Καταμένοντα· κινούμενον λαλοῦντα,
 Καὶ ἄφρονόν με τότε ἀποτελοῦντα
 Τῇ καταπλήξει δόξης τῆς ἀπροσίτου.
 Θάμβος οὖν συνέχει με, καὶ ἀπορία,
 Ὅτι τὸν πάντα συνέχοντα παλάμῃ
 Συνεχόμενον ἐν καρδίᾳ μου βλέπω.
 Ἀλλὰ τί σου Χριστέ μου ξένον τοῦ ἐλέους;
 Τίς ἡ ἄπειρος συγκατάθεσις Λόγε;
 Τί πρὸς τὴν ἐμὴν ἐλθίλυθας πτωχείαν;
 Πῶς καὶ εἰσῆλθες εἰς ῥυπῶσαν οἰκίαν;
 Ὁ ἀπροσίτου οἰκίῳν φωτὶ Θεέ μου;
 Πῶς δὲ καὶ τηρεῖς ἀκατάφλεκτον ταύτην;
 Πῦρ ὑπάρχον ἄσβεστον φύσει βροτείᾳ;
 Τί δὲ ποιήσω ἄξιόν σου τῆς δόξης;
 Καὶ τί εὐρήσω πρὸς τοσαύτην ἀγάπην;
 Τί σου προσάξω τῷ τοιαύτῳ με δόξῃ;
 Καὶ τιμὴ δοξάσαντι τὸν ἀνάξιον;
 Ὡν γὰρ ἄνθρωποι βλέπειν ἀπαξιοῦσιν,
 Ἀλλ' οὐδὲ λαλεῖν, οὐδὲ συνεστῆσθαι
 Ὅλως ἐμοὶ βούλονται τῷ παναθλίῳ,
 Σὺ ὁ πνοὴν ἅπασαν τρέφων, καὶ φύσιν.
 Ὁ τοῖς Σεραφίμ ἀπρόσιτος ὑπάρχων.
 Ὁ πάντων Κτίστης· Ποιητὴς, καὶ Δεσπότης,
 Οὐ μόνον ὄντας· καὶ λαλεῖς μοι, καὶ τρέφεις.
 Ἀλλὰ καὶ τὴν σὴν οὐσιωδῶς μοι σάρκα
 Κατηξίωσας καὶ κρατεῖν, καὶ ἐσθίειν,
 Καὶ τὸ αἷμά σου τὸ Πανάγιον πίνειν,
 Ὁ ἐξεχύθη δι' ἐμὲ, σοῦ σφαγέντος,
 Διάκονόν με καὶ λειτουργόν, καὶ μύστην
 Τούτων με κατέστησας, ὃν περ γινώσκεις
 Ὁ πάντα εἰδώς, πρὶν ποιήσεις αἰῶνας,
 Καὶ πρὶν παράξεις τί τῶν μὴ βλεπομένων.
 Τὰ γὰρ ὁρατὰ ὑστερον συνεστήσω.
 Τὸν ἁμαρτωλὸν ἄσωτον· τὸν τελώνην.
 Ληστὴν· φονέα ἐμαυτοῦ γεγονότα (1)

1) Ἐνταῦθα αὐτὸς ἑαυτὸν ἀνακαλύπτει ὁ Ἅγιος· ἃ γὰρ ἐν ἄλλοις λόγοις ἀπρηθμήσατο ἁμαρτήματα, ὡς ποιήσας σωματικῶς, δι' ἐμφάνει·
 ὅτι ἐκλαμβάνει ταῦτα νοητῶς δὲ ὑπερβολὴν ταπεινώσεως.

Ψεύστην τῶν καλῶν ἐργάτην ἀνομίας,
 Καὶ πασῶν τῶν σῶν ἐντολῶν παραβάτην
 Σὺ οὖν ἀληθὴ ταῦτα εἶναι γινώσκεις.
 Πῶς ἐνώπιον ὀφίῳ σου, ὦ Χριστέ μου;
 Πῶς δὲ τῇ σῇ πλησιάζω τραπέζῃ;
 Πῶς τοῦ ἀχράντου σώματός σου κρατήσω;
 Ὁ χεῖρας ἔχων πάντῃ ἐπιλωμένας;
 Πῶς ὑμνήσω σε; πῶς ἄλλοις μεσιτεύσω;
 Μὴ ἔχων ἐκ πίστεως, καὶ καλῶν ἔργων
 Τὴν πρὸς σὲ ἀγάπην, καὶ παρρησίαν,
 Ἄλλ' ὑπόχρεως αὐτὸς ὢν, ὥσπερ οἶδας,
 Πολλῶν ταλάντων· πολλῶν ἀνομιμάτων;
 Ὁ νοῦς ἀπορεῖ· ἡσθένησεν ἡ γλῶσσα,
 Καὶ λόγος οὐδεὶς εὐρίσκεται μοι σῶτερ,
 Τὰ σὰ ἐξεῖπεν ἀγαθότητος ἔργα,
 Ἄ ἐποίησας εἰς ἐμὲ τὸν τὸν δούλον.
 Φλέγεται δέ μου ὡς ἐκ πυρὸς τὰ ἔνδον,
 Καὶ οὐ δύναμαι σιωπῶν ὑποφέρειν
 Τὸ μέγα βάρος τῶν πολλῶν ὀνείρων σου.
 Ὁ τὰ στρουθία φωναῖς λαλεῖν ποιήσας
 Δώρησαι καὶ μοι λόγον τῷ ἀναξίῳ.
 Ἵνα τοῖς πᾶσιν ἐγγράφως, καὶ ἀγράφως
 Διηγέσωμαι, ἃ εἰς ἐμὲ εἰργάσω,
 Διὰ ἔλεον ἀπειρον ὁ Θεός μου,
 Καὶ διὰ μόνην τὴν σὴν φιλανθρωπίαν.
 Καὶ γὰρ ὑπὲρ νοῦν φρικτὰ τε, καὶ μεγάλα
 Πέλουσιν, ἅπερ παρέσχες μοι τῷ ξένῳ.
 Τῷ ἀμαθεῖ· τῷ πτωχῷ· τῷ ἀπαρρησιάστῳ.
 Τῷ ἀπὸ παντὸς ἀπερριμένῳ ἀνθρώπῳ.
 Γονεῖς οὐ προσεῖχόν μοι φυσικῇ τῇ ἀγάπῃ.
 Οἱ ἀδελφοί, καὶ φίλοι μου πάντες ἐνέπαιζόν μοι,
 Ἀγαπᾶν γὰρ με λέγοντες ἐψεύδοντο εἰσάπαν.
 Οἱ συγγενεῖς· οἱ ἐξωθεν οἱ ἀρχόντες τοῦ κόσμου
 Τσοῦτόν με ἀπεστρέφοντο, καὶ οὐκ ἠνείχοντο βλέπειν,
 Ὅσον συναπολέσαι με ταῖς αὐτῶν ἀσεβείαις;
 Πολλάκις ἐπεθύμησα δόξης ἀναμαρτήτως,
 Καὶ οὕτω ταύτην εὕρηκα ἐν τῷ παρόντι βίῳ.
 Ἡ δόξα γὰρ ἡ κοσμικὴ, καθὼς ἐβεβαιώτην,
 Καὶ δίχα ἄλλης πράξεως ἀμαρτία τυγχάνει.
 Ποσάκις ἐπεθύμησα ἀνθρώπους ἀγαπᾶν με,
 Καὶ ἔχειν οἰκειότητος πρὸς αὐτοὺς παρρησίαν.
 Καὶ οὐδεὶς μου ἠνέσχετο τῶν ἀγαθὰ φρονούντων.
 Ἄλλοι δὲ μᾶλλον ἤθελον βλέπειν με, καὶ γνωρίζειν,
 Ἐγὼ δὲ τούτους ἔφευγον, ὡς τῶν κακῶν ἐργάτας.
 Ταῦτα οὖν πάντα δέσποτα, καὶ ἄλλα τούτων πλείω,
 Ἄ οὐδὲ λέγειν εὐπόρῳ, οὐδ' ἀπομνημονεύειν,
 Σὺ εἰς ἐμὲ τὸν ἄσωτον προνοῶν ἀπειργάσω.
 Ἵνα ἐλκύσῃς ἐκ βυθοῦ, καὶ κοσμικοῦ με σκότους,
 Καὶ τῆς ἀπάτης τῆς δεινῆς τῶν τοῦ βίου ἡδέων.
 Οἱ ἀγαθοὶ με ἔφευγον διὰ τὸ ἐξω σχῆμα,
 Τοὺς δὲ φαύλους ἐξέφευγον οἰκεία προαιρέσει.
 Ἠγάπων γὰρ ὡς εἴρηται δόξαν καὶ πλοῦτον κόσμου,
 Καὶ φαντασμὸν ἐνδύματος, καὶ βλακευμάτων ἥθη.

Οὐκ οἶδα δὲ τί φθίγξωμαι· οὐκ οἶδα τί σοι εἴπω.
 Φοβοῦμαι γὰρ καὶ τὸ λαλεῖν, καὶ γράφειν τὰ τοιαῦτα,
 Μὴ περιπέσω τοῖς ἐμοῖς λόγοις, καὶ ἀμαρτήσω,
 Καὶ ἔσται ἀνεξάλειπτον τὸ ψευδὲς γεγραμμένον
 Ὅταν προσεκαλεῖτό με εἰς ἔργα τις μανίας,
 Καὶ ἀμαρτίας ἀληθῶς τοῦ πλάνου κόσμου τούτου
 Ἐσώθην ἡ καρδία μου συνελέγετο ὅλη,
 Καὶ ὥσπερ κατεκρύπτετο ἐαυτὴν αἰδουμένη.
 Συνεχομένη ἀσφαλῶς πάντως χεὶρὶ σου θείᾳ,
 Καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἅπαντα ἡγάπων τὰ τοῦ βίου,
 Ὅσα τε ὄψιν τέρπουσι, καὶ λαίλυσιν λάρυγγα,
 Καὶ σῶμα καλλωπίζουσι τὸ φθειρόμενον τούτο.
 Τὰς πράξεις δὲ τὰς μυσαράς, καὶ ἀσελγεί· ὀρεῖς
 Σὺ δὲ ἐκ τῆς καρδίας μου ἀπήλειψας Θεέ μου,
 Καὶ μίσος ἐνεποίησας πρὸς ταῦτα τῆς ψυχῆς μου,
 Εἰ καὶ τῇ προαιρέσει μου προσεκέμην ἐν τούτοις,
 Καὶ ὀρεῖν τε ἄπρακτον, καὶ πράξεις ἀνορέκτους
 Ἐποίησις μᾶλλον ἔχειν με· θαῦμα μέγιστον πάντῃ,
 Καὶ πάντων ἀπεχώρισας οἰκονομίᾳ θείᾳ.
 Βασιλέων ἀρχόντων τε, καὶ πλουσίων τοῦ κόσμου,
 Πολλῶν πολλάκις, καὶ ἐμοῦ θελήσαντος εἰς ταῦτα,
 Αὐτὸς βουλήν οὐκ εἰσάς τινας ἐν τούτοις στήναι,
 Ἄλλους δοξάζειν λέγοντας, καὶ πλουτεῖν με ἐν βίῳ
 Μίσος ἐμίσησεν Δέσποτα, μίσος ἀπὸ καρδίας.
 Ὡς μήτε συντυχίαν με κινεῖν ποτὲ πρὸς τούτους.
 Οἱ καὶ μανέντες βάνκοις με σφοδρῶς ἐτυψαν μᾶλλον,
 Ἄλλοι δὲ λοιδορίαις με πρὸς πάντας ἐλοιδοροῦν,
 Ἐργάτην εἶναι λέγοντες πάσης παρανομίας,
 Θέλοντες διατρέψαι με ἀπὸ ὁδοῦ εὐθείας.
 Τὰς πράξεις γὰρ ἐξέφευγον, ἵνα μὴ λοιδορῶμαι,
 Αὐτοὶ δὲ ἐλοιδοροῦν με, ὅπως ἔλθω εἰς πράξεις
 Τοῖς δὲ τὴν δόξαν λέγουσι διδόναι τὴν τοῦ κόσμου
 Οὕτως ἀνταποκρίνεσθαι δέδωκάς μοι σωτὴρ μου.
 Εἰ πᾶσαν δόξαν ἔλεγον τὴν τοῦ κόσμου ἐκράτεις,
 Καὶ στέφος σου τῇ κερυφῇ βασιλείας ὑπῆρχε,
 Τοῖς δὲ ποσὶ σου κόκκινον ἦν ὑποδεδεμένον,
 Καὶ τούτων πάντων αἴφνης με Κύριον ἀπειργάσω
 Αὐτὸς δὲ ἔστης παγανὸς δούλός μου θέλων εἶναι,
 Οὐκ ἂν ταῖς πονηρίαις σου, καὶ τοῖς φρονήμασί σου
 Ὅλως συνεκοινώνησα, ἢ συνῆλθον ἐν βίῳ.
 Ποῖος χάρτης χωρήσει τὰς σὰς εὐεργεσίας,
 Καὶ τὰ καλὰ σου τὰ πολλὰ, ἃ εἰς ἐμὲ εἰργάσω;
 Εἰ γὰρ μυρία γλῶσσαι μου δοθήσονται, καὶ χεῖρες,
 Οὐκ ἂν ἰσχύσω ἐξεῖπεν, ἢ περὶ πάντων γράψαι.
 Εἰσὶ γὰρ πάντως ἄβυσσος ἐν ἀπείρῳ τῷ πλήθει.
 Εἰσὶν ἀκατανόητα τῷ τῆς δόξης μεγέθει,
 Καὶ ἀσθενῶ τὸν λογισμόν· πονῶ μου τὴν καρδίαν,
 Ὅτι λαλεῖν οὐ δύναμαι περὶ σοῦ ὁ Θεός μου.
 Ὅταν γὰρ ἄπειρα ἐπραξα ἐνθυμηθῶ ὁ τάλας,
 Ὅσα μοι ἐβοήθησας, ἐξ οἶων με ἐξείλου,
 Καὶ πόσων σῶτέρ μου κακῶν φιλανθρώπως ἐρύσω,
 Καὶ οὐκ ἐμνήσθης τὰ κακὰ, ἅπερ διεπραξάμην,
 Ἄλλ' ὡς πολλὰ ποιήσαντα ἀγαθὰ, καὶ μεγάλα,

Καὶ καθαρὸν ἀπὸ μητρὸς Ἀγίας κολυμβήθρας.
 Οὕτω καὶ προσελάβου με· οὕτως ἐτίμησάς με.
 Οὕτω με κατεκόσμησας στολῇ τῇ βασιλείῳ,
 Ὅλος τρόμῳ συνέχομαι, καὶ ἐξίσταμαι χαίρων,
 Καὶ ἄφρονος καθίσταμαι, καὶ ἐκλύομαι σφόδρα,
 Ὅτι Θεὸς ἐδόθη μοι ὁ ποιητὴς τοῦ κόσμου
 Ἀνθρώπῳ μυσαρῷ, καὶ βδελυκτῷ τοῖς πᾶσιν
 Ἀνθρώποις τε, καὶ δαίμοσιν, ὡς ἤδη γεγονότι,
 Καὶ ὑπερβάντι πράξεσιν ἔργων ἀτοπωτάτων.
 Κἀκείνους· οἱμοὶ τῷ αἰσχυρῷ, καὶ ῥυπαρῷ! πῶς εἶπω;
 Ἠνώθης μοι φιλόνηθροπε ἀμέτρω εὐσπλαγχνία,
 Ὁ καθαρότητι πολὺς, ἀγιοσύνη μείζων,
 Δυναμίει τε ἀσύγκριτος, καὶ ἀνείκαστος δόξης,
 Καὶ συγκατῆλθες ἄνωθεν ἀπ' οὐρα ἀμετήτου,
 Ἔως ἐσχάτου τῶν πυλῶν ἡδου ἀμαρτιῶν μου,
 Καὶ σκότους τῆς πτωχείας μου, καὶ οἴκου συμπτωθέντος,
 Ἀπὸ πολλῶν ἀνομιῶν μεγίστης ἀμελείας
 Ἠμελημένου παντελῶς, καὶ γε ῥερυπωμένου.
 Ὅς πρότερον ἀνέστησας ἐμὲ κείμενον κάτω,
 Καὶ ἐπὶ πέτρῃν ἐστήσας τῶν θείων ἐντολῶν σου.
 Καὶ λούσας ἐκαθάρισας βορβόρου τῶν κακῶν μου,
 Καὶ χιτῶνα ἐνέδυσας λευκὸν ὑπὲρ χιόνα,
 Τὸν οἶκόν τε ἐσάρωσας τὸν κατεσπιλωμένον,
 Καὶ εἰσελθὼν ἐνέφικας, ὦ Χριστέ ὁ Θεός μου.
 Εἶπα θρόνον με ἀπετέλεσας θεότητός σου θείας,
 Καὶ οἶκον ἀπρόσιτον σου δόξης, καὶ βασιλείας,
 Καὶ λύχνον ἐνδον ἔχοντα φῶς ἀσβεστον, καὶ θεῖον.
 Πυξίον τε ὡς ἀληθῶς τοῦ καλοῦ μαργαρίτου,
 Καὶ ἀγρόν, ἐν ᾧ κέκρυπται ὁ θησαυρὸς τοῦ κόσμου.
 Πηγὴν, ἐξ ἧς οἱ πίνοντες οὐδέ ποτε διψῶσιν,
 Ἦτις καὶ βλύζει μάλιστα ὕδωρ δεκαπλασίως,
 Καὶ τοὺς ἐν πίστει πίνοντας ἐκτελεῖ ἀθανάτους.
 Παράδεισον ζύλον ζωῆς μέσον ἔχοντα πάλιν,
 Καὶ γῆν περικαλύπτουσαν τὸν ἀχώρητον πᾶσι.
 Σὲ δὲ ἐζήτησά ποτε ἐξ ὅλης μου καρδίας,
 Καὶ ἐπεθύμουν παρὰ σοῦ λόγον αἰεὶ ἀκούειν.
 Εἰ γὰρ καὶ πρῶτον μου ὁ νοῦς περὶ σοῦ φαντασθῆναι
 Καθαρῶς οὐκ ἠδύνατο πάντῃ ῥερυπωμένος.
 Οὐδ' ὀφθαλμοὶ θεάσασθαι, ἢ ἀκοῇ ἀκοῦσαι.
 Οὐδ' ἀναβάσεις δέξασθαι ἢ καρδίᾳ μου θείας,
 Ἀλλὰ μόνῃ τῇ ἀκοῇ κατεπλήττετο ὅλη,
 Καὶ φόβῳ συνεστέλλετο ἡ ψυχὴ μου, καὶ τρόμῳ.
 Ἀλλ' ἐνδοθεν ὁρώσας σε νῦν ἐαυτῆς ἐκπλήττεται,
 Καὶ ἐνοπριζομένη σε, ὅσον αὐτῇ γε δίδως.
 Ὅλον ἐν ὅλῳ τῷ παντὶ, ὅλον ἐκτός δὲ τούτου.
 Ἐντός τε πάλιν ἐαυτῆς ὅλον κατανοοῦσα.
 Ὅλον ἀκατανόητον θεότητι τῇ θείᾳ
 Τὸν τοῖς πᾶσιν ἀόρατον, καὶ ἀποκεκρυμμένον.
 Σὲ τὸν ἀπρόσιτον, καὶ προσιτὸν οἷς ἠβουλήθης.
 Καθὼς αὐτὸς ἠθέλησας φιλοανθρώπως φανῆναι
 Τὸν Χερουβὶμ, καὶ Σεραφὶμ, καὶ πᾶσι τοῖς Ἀγγέλοις
 Ἀπρόσιτον, καὶ φοβερόν, αὐγῇ φύσεως θείας,
 Μετὰ ἀνθρώπων προσιτὸν ὅλη ἐξίσταται ὅλως,

Ἐκπλήττεται δὲ πλέον τὴν ἀγαθότητα τὴν σὴν, καὶ
 τὴν φιλανθρωπίαν,
 Ὅτι καθαίρεις ῥυπαράς ψυχάς, καὶ νοῦν φωτίζεις,
 Καὶ περιδράσση γεώδους, καὶ ὑλικῆς οὐσίας.
 Ἀνάπτεις τε φλόγα πολλὴν ἀγαπήσεως θείας,
 Καὶ πόθου θεῖον ἔρωτα, οἷα πῦρ μοι ἐμβάλλεις,
 Καὶ μέχρι τρίτου οὐρανοῦ φθάνειν παρασκευάζεις,
 Καὶ εἰς παράδεισον ποιεῖς σῶτερ ἀρπάξεσθαι με,
 Ἐν ᾧ ἀκούω ῥήματα ἄρρητά τε, καὶ ξένα,
 Ἄ οὐκ ἐξὸν βροτοῖς λαλεῖν, ἢ λόγῳ ἐξ ἡγεῖσθαι.
 Σοὶ δὲ τιμὴ πρόπει, δόνα. καὶ μεγαλοσύνη,
 Κράτος αἰώνιον, Χριστέ, τῷ τοῦ παντός Δεσπότῃ,
 Σὺν τῷ Πατρὶ, καὶ Πνεύματι τῷ φύσει Παναγίῳ
 Νῦν, καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ.

Εὐχαριστία σὺν θεολογίᾳ, καὶ περὶ ὧν ἡ θεία
 χάρις τοῦ Πνεύματος διὰ τῶν ἐνεργῶν ὠνό-
 μασται.

Τί τὸ καινὸν μυστήριον Δέσποτα τῶν πάντων;
 Ὁ εἰς ἐμὲ τὸν ἄσωτον ἐπεδείξω, καὶ πόρον;
 Τί τὸ κατανοούμενον μέγα θαῦμα ἐντός μου;
 Καὶ μὴ περινοούμενον, ἀλλὰ κεκαλυμμένον.
 Ὡς ἄστρον γὰρ ὁράται μοι ἀνατέλλον μακρόθεν,
 Καὶ πάλιν ὥσπερ ἥλιος μέγας ἀποτελεῖται.
 Μὴ ἔχων μέτρον, ἢ σταθμὸν, ἢ ὄρον τῷ μεγέθει.
 Καὶ αἴγλη γίνεται μικρὰ, καὶ φῶς πάλιν ὁράται,
 Μέσον ἐν τῇ καρδίᾳ μου, καὶ τοῖς ἐμοῖς ἐγγάτοις
 Περιστερόμενον συχνῶς, καὶ περιφλέγον πάντα
 Τὰ ἐνδοθεν τῶν σπλάγχχνων μου, καὶ φῶς ταῦτα ποιοῦντα,
 Καὶ οὕτως φθεγγόμενον, καὶ φιλικῶς διδάσκον
 Ἀπορουμένῳ παντελῶς, καὶ μαθεῖν ἐκζητοῦντι,
 Ἐγὼ τὸ ἄστρον τὸ γλυκὺ, ὅπερ ποτὲ ἀκούεις,
 Ἀνατελεῖν ἐξ Ἰακώβ, ὑπάρχω, μὴ δισταῖς.
 Καὶ ἥλιός σοι δείκνυμαι μακρόθεν ἀνατέλλων.
 Ὁ τοῖς δικαίοις ἅπασιν φῶς ἀπρόσιτον εἶναι
 Ἐν τῇ μελλούσῃ βιοτῇ, καὶ ζωῇ αἰώνιῳ.
 Ἐγὼ καὶ αἴγλη δείκνυμαι, καὶ φῶς σοι καθορῶμαι
 Ἀκαταφλέκτως φλέγων σου τὰ πάθη τῆς καρδίας,
 Καὶ δροσισμῷ γλυκύτητος, καὶ χάριτός μου θείας
 Ἀποπλύνων τὸν ρυπὸν σου, καὶ εἰσάπαν σθενύνων
 Ἀνθρακας τοὺς τοῦ σώματος ἡδονῶν ἀμαρτίας,
 Καὶ πάντα ἐργαζόμενος ἐμῇ φιλοανθρωπίᾳ,
 Ἄ καὶ πάλαι πεποίηκα ἐν πᾶσι τοῖς Ἀγίοις.
 Ἐλέησον λυπούμενον· οἴκτειρον τεθλιμμένον.
 Μὴ ὀργισθῆς λαλῆσαί μοι, καὶ πάλιν βουλομένῳ.
 Πῶς ἄστρον ἐκ τοῦ Ἰακώβ ὁ ἀχώρητος πάντῃ
 Ὑπάρχεις τε, καὶ γίνῃ σὺ μέχρι καὶ νῦν τοῖς πᾶσι;
 Πῶς δὲ καὶ ὥσπερ ἥλιος δείκνυσαι ἀνατέλλων;
 Ὁ μηδαμοῦ, καὶ πανταχοῦ, καὶ ὑπὲρ πᾶσαν κτίσιν
 Ὦντε, καὶ κηρυττόμενος ἀόρατος τοῖς πᾶσι;
 Πῶς δὲ καὶ αἴγλη γίνῃ σὺ, καὶ φῶς μοι καθορᾶσαι;

Καὶ φλέγεις ὕλην αὔλος ὑπάρχων κατ' οὐσίαν ;
 Πῶς δροσίσεις, καὶ πλύνεις μου τοῦ σώματος τὸν ῥυπον ;
 Ὅλος ὢν πῦρ ἀπρόσιτον, καὶ ἀστελτον Ἀγγέλοις ;
 Πῶς περιπλέκεσαι φθαρτῇ οὐσίᾳ σώματός μου ;
 Καὶ ἀναμίγνυσαι ψυχῇ ἀμίκτως ἀνθρωπίνῃ ;
 Πῶς δι' αὐτῆς ἐν τῷ παντὶ σώματι ἀσυγχύτως
 Γινόμενος ὁ ἀναφῆς ὅλον θεοποιεῖς με ;
 Εἰπέ, καὶ μὴ ἐκπέμψης με στυγνὸν, καὶ τεθλιμμένον ;
 Ὡ τόλμη· ὦ παράνοια· ὦ ἀρροσύνης λόγος !
 Πῶς οὕτω ταῦτα ἐρωτᾷς οὐ φρίττεις ἀποτόμως ;
 Πῶς δὲ καὶ οὐκ αἰσθάνῃ ἐρωτῶν ἃ γινώσκεις ;
 Ἀλλὰ τολμᾷς περὶ Θεοῦ λαλεῖν ὡς ἐκπειράζων,
 Καὶ ἃ οἶδας, ὡς μὴ εἰδὼς προσποιῇ ἐρωτᾷς με ;
 Καὶ γράφειν θέλεις ἅπασιν ἐνδεικτικῶς σὴν γνῶσιν ;
 Ἀλλ' ὅμως σου ἀνέχομαι φιλάνθρωπος ὑπάρχων ;
 Καὶ πάλιν ἐκδιδάσκω σε λέγων σοι ταῦτα οὕτως·
 Ἐγὼ τῇ φύσει ἄρραστος, ἀχώρητος ὑπάρχων.
 Ἀνευδεῆς· ἀπρόσιτος· ἀόρατος τοῖς πᾶσιν.
 Ἀναφῆς· ἀψηλάφητος· ἀτρεπτος τὴν οὐσίαν.
 Μόνος ἐν μόνῳ τῷ παντὶ, καὶ μόνος μετὰ πάντων
 Τῶν ἐπιγινωσκόντων με ἐν τῷ τοῦ βίου σκότει.
 Ἐξω δὲ κόσμου τοῦ παντός· ἔξω τῶν ὁρωμένων.
 Ἐξω φωτός τοῦ αἰσθητοῦ, ἡλίου τε, καὶ σκότους.
 Τόπου τε τῶν κολάσεων, καὶ φρικτῆς καταδίκης,
 Ἐν ᾧ περιπεπτώκασιν ὑπερήφανοι δοῦλοι
 Κακῶς τραχηλιάσαντες κατ' ἔμου τοῦ Δεσπότου.
 Ἐγὼ ἀμετακίνητος· ποῦ γὰρ καὶ οὐχ ὑπάρχω ;
 Ἵνα τῇ μεταστάσει μου τὸν τόπον καταλάβω ;
 Ἐγὼ καὶ ἀεικίνητός εἰμι ἀπεριγράφτως.
 Ποῦ γὰρ ἐλθὼν ζητήσεις με· ἵνα ἐκεῖ με εὕρῃς ;
 Ὁ οὐρανός τῳ λόγῳ μου ὡς οὐδὲν παρεσχέθη.
 Ἡλιος· ἄστρο· καὶ ἡ γῆ, ὡς πᾶρεργον μικρόν μοι
 Γεγέννηται, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα ὁρᾷς ὡσαύτως.
 Οἱ Ἀγγελοι μακρόθεν μοι πρὸ τούτων παραχθέντες
 Δόξης τὴν δόξαν βλέπουσιν, οὐχὶ δ' αὐτὴν τὴν φύσιν.
 Μόνον γὰρ ἐνενόησα παραγαγεῖν δυνάμεις,
 Καὶ εὐθὺς παρείστησαν ὑμνοῦσαί μου τὸ κράτος.
 Σὺ κάτω δὲ καθήμενος αὐτοῦ ἐν ἐξορίᾳ,
 Ὅπου πάντες πεπτώκασιν οἱ πρῶτοι παραβάται
 Ὅτε Ἀδάμ, καὶ σὺν αὐτῷ Εὐὰ ἡ σὴ προμήτωρ,
 Καὶ ὁ κακὸς διάβολος ὁ τούτους ἀπατήσας.
 Ὅπου τὸ σκότος τὸ βαθύ· ὅπου λάκκος ὁ μέγας.
 Ὅπου ὄρεῖς οἱ δάκνοντες ὑμῶν αἰεὶ τὰς πέτρνας.
 Ὅπου τὸ θρῆνος, τὸ οὐαί, τὸ ἀπαυστόντε πένθος.
 Ὅπου στένωσις ἅπασα, μέριμνά τε, καὶ λύπη.
 Θάνατος ἅμα, καὶ φθορά πάντας ὑμᾶς κατέχει.
 Πῶς κἀγὼ ; πῶς ἡμεριμνεῖς ; πῶς ἀμελεῖς εἰπέ μοι ;
 Πῶς οὐ φροντίζεις τῶν κακῶν ; ὢν ἐπραξας ἐν κόσμῳ ;
 Καὶ μάνην τὴν μετάνοιαν περὶ πολλοῦ ποιεῖσαι ;
 Καὶ σπουδάζεις ἀληθῆ ἐπιδείξασθαι ταύτην ;
 Καὶ ἐρωτᾷς περὶ αὐτῆς ἐν πολλῇ παρακλήσει ;
 Καὶ ἀκριβῶς ἀνερυνᾷς πῶς αὐτὴν κατορθώσεις ;
 Ὅπως ἰσχύσης δι' αὐτῆς ἐμῇ φιλανθρωπίᾳ

Λαθεῖν μεγάλην ἄφρσιν τῶν σῶν ἀνομημάτων ;
 Ἀλλὰ ταύτην καταλιπὼν ζητεῖς τὰ ὑπὲρ φύσιν ;
 Ἐρευνᾷς τὰ ἐν οὐρανοῖς· μᾶλλον δὲ οὐδὲ ταῦτα.
 Ἀλλ' ἐμοῦ τοῦ οὐρανόν, ὡς εἰρηται, καὶ πάντα
 Παραγαγόντος ὡς οὐδὲν ἐξερευνᾷς τὴν φύσιν ;
 Ἐπίσχε· ἀνθρῶπε θνητὲ, οὐ γὰρ καλόν σοι τοῦτο.
 Φῶς οὖν με εἶναι πίστευε ἀσχημάτιστον πάντῃ.
 Ἀπλοῦν ὅλον ἀσύνητον ἀμέριστον τῇ φύσει.
 Ἀνεξερεύνητον ἐμοῦ· προσιτὸν ἀπροσίτως.
 Βλέπομαι γὰρ ὡς ἀληθῶς· δεικνυμαι φιλανθρώπως,
 Κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἐκάστῳ τῶν ἀνθρώπων
 Μετασχηματίζομαι, ὥστε ἐγὼ τοῦτο πάσχω,
 Ἀλλ' οἱ ἐρῶντες οὕτω με βλέπουν καταξιοῦνται.
 Ἀλλῶς γὰρ οὐκ ἰσχυροῦσιν οὐδὲ πλεόν χωροῦσιν,
 Καὶ διὰ τοῦτο οἱ αὐτοὶ ποτὲ μὲν καθορῶσιν
 Ἡλίον, ὅταν ἔχωσι τὸν νοῦν κεκαθαρμένον.
 Ποτὲ δὲ ἄστρον, ὅταν ὑπὸ τὸν γνόφον ἄρα,
 Καὶ τὴν νύκτα τοῦ σώματος εὐρεθῇσονται τούτου.
 Πῦρ γὰρ, καὶ αἴγλην ποιεῖ με τὸ ζέον τῆς ἀγάπης.
 Ὅταν γὰρ ἀναφθῇ ἐν σοὶ ἀνθραξ ὁ τῆς φιλίας,
 Τότε κἀγὼ τὸ πρόθυμον ὄρων σου τῆς καρδίας
 Εὐρίσκομαι ἐνούμενος αὐτῷ, καὶ φῶς παρέχω,
 Καὶ ὥσπερ πῦρ δεικνύμενος ὁ τὸ πῦρ λόγῳ κτίσας.
 Αἱ ψυχικαὶ γὰρ ἀρεταὶ ὑπόκεινται ὡς ὕλη,
 Ἐν αἷς περιδρασσόμενον φῶς τοῦ Πνεύματος θεῖον
 Κατὰ τὸ ὑποκείμενον τῆς ὕλης, καὶ καλεῖται.
 Ἴδιον γὰρ οὐ κέκτηται ὄνομα ἐν ἀνθρώποις.
 Ὅταν οὖν κατανύσσηται ἀνθρώπος, καὶ δακρῦν
 Τότε καὶ τοῦτο λέγεται ὕδωρ, καὶ γὰρ καθαίρει
 Τοῖς δάκρυσιν ἐνούμενον πάντα ῥυπον ἐκπλύνει.
 Ὅτε δὲ σθέσῃ τὸν θυμὸν τῆς καρδίας τὸ πένθος
 Τῇ συνεργίᾳ τῇ αὐτοῦ. ὠνόμασται πραότης.
 Πάλιν δὲ ἀναπτόμενος κατὰ τῆς ἀσθεείας,
 Ὅπερ γίνεται δι' αὐτοῦ, τοῦτο ζῆλος καλεῖται.
 Εἰρήνη δ' αἰθεῖ, καὶ χαρὰ λέγεται, καὶ χρηστότης,
 Ὅτι καὶ τὰ ἰμρότερα δωρεῖται τῷ πενθοῦντι,
 Καὶ ὡς πηγὴν βλύζειν ποιεῖ τὴν χάριν ἐν καρδίᾳ,
 Ἐξ ἧς πᾶσα συμπάθεια, καὶ ἐλεημοσύνη
 Ἐκχεῖται ἔξω ῥέουσα ἀπὸ ψυχῆς τοῖς πᾶσι.
 Μάλιστα τοῖς μετανοεῖν θέλουσι, καὶ σωθῆναι,
 Καὶ γὰρ τοὺς πάντας ἐλεεῖ, τούτοις δὲ καὶ συντρέχει,
 Καὶ συνεργεῖ, καὶ συγκροτεῖ, καὶ συμπάσχει ἐν πᾶσιν
 Ἐνούμενος κατὰ ψυχὴν αὐτῶν τῇ προαιρέσει,
 Καὶ τεκμαιρόμενος νοὶ κάλλος τῆς μετανοίας
 Γυναισιεστέραν κέκτηται πρὸς αὐτοὺς τὴν ἀγάπην.
 Ταπεινώσις δὲ λέγεται ὡς τὰ τοῦ κόσμου πάντα,
 Ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν αὐτὴν, καὶ τὸ ἴδιον σῶμα,
 Καὶ πρᾶξιν πᾶσαν ὡς οὐδὲν ἡγεῖσθαι γινομένην.
 Ἀνθρώπον τὸν γευσάμενον τῆς γλυκύτητος τούτου,
 Καὶ κατιδόντα τοῦ φωτός τὸ ἀμήχανον κάλλος.
 Ταῦτα εἰδὼς μηκέτι μου περὶ ροιούτων λέγειν,
 Ἡ ἐρμηνεύειν σοὶ λεπτομερῶς δεηθῆς ὅλως.
 Φύσει γὰρ ἄφθιγκτά εἰσιν ἀνεκλάλητα πάντῃ,

Ἀνθρώποις τε ἀπόρητα· ἄγνωστα καὶ Ἀγγέλοις.
 Ὅντως ἀκατανόητα καὶ πάση ἄλλῃ κτιστῇ οὐσίᾳ.
 Γνωθὶ δὲ μᾶλλον τὰ σαυτοῦ, ἢ σαυτὸν μᾶλλον πλέον,
 Καὶ τότε γνώσῃ ὡς ἐγὼ ἀκατάληπτος πάντῃ
 Μόνως συνών· μόνους φιλῶν τοὺς ἐμὲ ἀγαπῶντας,
 Καὶ τῶν ἐμῶν ἀεὶ θερμῶς ἐντολῶν μεμνημένους,
 Καὶ μηδαμῶς προκρίνοντας αὐτῶν τί τῶν βρόντων.
 Εἰς ὁμιλῶν συνέσομαι νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤ. Α'.

Περὶ τῆς ἀκαταλήπτου Θεότητος ἀκριβῆς Θεολογία· καὶ ὅτι ἀπερίγραπτος οὐσα ἡ θεία φύσις, οὔτε ἐντός, οὔτε ἐκτός ἐστι τοῦ παντός· ἀλλὰ καὶ ἐντός, καὶ ἐκτός ἐστιν, ὡς τῶν δλων αἰτία· καὶ ὅτι μόνον κατὰ νοῦν τῇ ἀνθρώπῳ ληπτὸν ἀλήπτως τὸ θεῖον, ὡς τοῖς ὀφθαλμοῖς αἰ τοῦ ἡλίου ἀκτίνες.

Ὡ Τριάς ἡ Κτίστις πάντων· ὦ Μονὰς Ἀρχικωτάτη.
 Ὡ Θεέ μου μόνε μόνῃ ἀπερίγραπτε τῇ φύσει.
 Ἀκατάληπτε τῇ δόξῃ· ἀνεμνήστε τοῖς ἔργοις
 Ἀναλλοίωτος οὐσία· ὦ ζωὴ Θεὲ τῶν πάντων.
 Ὡ καλῶν ἀπάντων ἄνω· ὦ ἀρχὴ ἀνάρχου Λόγου
 Ὑπεράναρχε Θεέ μου· δὲ οὐ γέγονας οὐδέπω.
 Ἄλλ' ἢς ἀρχὴν μὴ ἔχων· πῶς εὐρήσω τὸν ἐντός με
 Περιφέροντά σε ὅλον; τίς μοι δώσει κατασχεῖν σε,
 Ὅν ἐντός μου περιφέρω; πῶς καὶ ἔξω τῶν κτισμάτων;
 Πῶς καὶ ἔσω τούτων πάλιν; καὶ οὐδ' ἔσω ἢς, οὐδ' ἔξω;
 Ὡς μὲν ἀληπτος οὐκ ἔσω, ὡς ληπτὸς δ' οὐκ ἔξω πέλω.
 Ἀπερίγραπτος δ' ὑπάρχων οὔτε ἔσω οὔτε ἔξω
 Τίνος γὰρ ὁ κτίστης ἔσω; ποίου δὲ εἰπέ μοι ἔξω;
 Πάντα ἐνδον περιφέρω, ὡς συνέχων πᾶσαν κτίσιν.
 Πάντων ἔξω δὲ τυγχάνω, πάντων ὦν κεχωρισμένος.
 Ὡ γὰρ κτίστης τῶν κτισμάτων πῶς οὐκ ἔσται πάντων ἔξω;
 Ὡ πρὸ πάντων δὲ ὑπάρχων, καὶ πληρὸν τὸ πᾶν ὡς πλήρης
 Πῶς οὐκ ἔσομαι καὶ κτίσας; νόει ἅπερ ρητέγομαι σοι.
 Οὐ μετέστην τόπου ὅλος ὁ τὴν κτίσιν κτίσας πᾶσαν.
 Οὐ δ' ἠνώθην τοῖς κτισθεῖσιν, ἀπερίγραπτον δὲ ὄντα
 Ποῦ ποτέ με φήσεις εἶναι· οὐ σωματικῶς σοι λέγω,
 Ἀλλὰ νοητῶς μοι νόει· ζητῶν δὲ πνευματικῶς με
 Ἀπερίγραπτον εὐρήσεις, οὐδαμοῦ δ' αὖ κατὰ τοῦτο,
 Οὐδὲ ἔσω, οὐδὲ ἔξω, εἰ καὶ πανταχοῦ καὶ ἐν πᾶσιν
 Ἀπαθῶς, καὶ ἀσυγχύτως· κατὰ τοῦτο δ' ἔξω πάντων.
 Ὅτι καὶ πρὸ πάντων ἤμην· ἀλλ' ἀφώσμεν τὴν κτίσιν,
 Ὅλην ταύτην ἡνπερ βλέπεις, ὅτι λόγου οὐ μετέχει,
 Καὶ δικαίως πρὸς τὸν λόγον οἰκειότῃ οὐκ ἔχει
 Νοῦ παντός ἐστερημένη· δῶμεν οὖν οἰκεῖον ζῶον
 Πρὸς τὸν λόγον τῆς σοφίας, ἐν ὧς νοῦς πρὸς τὴν σοφίαν,
 Καὶ ὡς λόγος πρὸς τὸν λόγον συγγενῶς τε καὶ οἰκείως
 ἔχων μᾶλλον ὑπὲρ λόγον, σχῆ καλῶς καὶ κοινωνίαν
 Τὸ κτισθὲν μετὰ τοῦ κτίστου, ὡς τοῦ κτίστου κατ' εἰκόνα
 Καὶ ὁμοίωσιν ὑπάρχον· ποῖον τοῦτο λέγω ζῶον;

Ἀνθρωπὸν σοι πάντως εἶπον· λογικὸν ἐν τοῖς ἀλόγοις,
 Ὡς διπλοῦν ἐξ ἐκατέρων αἰσθητῶν, καὶ νοουμένων.
 Οὗτος μέσον τῶν κτισμάτων τὸν Θεὸν γινώσκει μόνος.
 Τοῦτο μόνῃ ὁ Θεός· δε κατὰ νοῦν ληπτὸς ἀλήπτως
 Καθορᾶται ἀοράτως, καὶ κρατεῖται ἀκρατῆτως.
 Πῶς ληπτῶς; καὶ πῶς ἀλήπτως; πῶς δὲ καὶ μίκτως ἀ-
 μίκτως;
 Πῶς εἰπέ μοι φράσον ταῦτα· πῶς τὰ ἀφραστά σοι φράσω;
 Πῶς τὰ ἀρρητὰ σοι εἶπω; ὅμως πρόσεχε καὶ λέξω.
 Λάμπει ἥλιος ἀκτίνας· αἰσθητὸν σοι λέγω τοῦτον,
 Τὸν γὰρ ἄλλον οὐπω εἶδες· τὰς γοῦν τούτου βλέπεις ἀκτί-
 νας,
 Καὶ ληπταὶ εἰσι τοῖς ὀφθαλμοῖς σου· τὸ δὲ φῶς τῶν ὀ-
 φθαλμῶν σου
 Συνημμένον ἢ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου· ἄρτι λέξον ἐρωτῶντι.
 Τὸ γοῦν φῶς σου ταῖς ἀκτίσι πῶς ὑπάρχει συνημμένον;
 Ἐν ἀμίκτῳ μίξει ἐστίν, ἢ συγκέχυνται ἀλλήλοις;
 Οἶδα ἀμικτα καὶ λέξεις, καὶ μικτὰ ὁμολογήσεις.
 Καὶ ληπτὸν τὸ φῶς μοι εἶπες ὀφθαλμῶν ἀνεωγμένων,
 Καὶ καλῶς κεκαθαρμένων, τὸ δ' αὐτὸ εἰ σὺ καμμύσεις,
 Ἀληπτον εὐθύς ὑπάρχει· τοῖς τυφλοῖς οὐ παραμένει,
 Σύνεστι δὲ τοῖς ἑρῶσιν, ὅτε δὲ δύνει, καὶ τούτους
 Ὡς τυφλοὺς καταλιμπάνει· ἐν νυκτὶ καὶ γὰρ ἀνθρώπων
 Ὀφθαλμοὶ οὐ καθορῶσιν· ἢ ψυχὴ οὖν διὰ τούτων
 Παρακύπτουσα φῶς βλέπει· τοῦ φωτός δὲ μὴ παρόντος.
 Ὡς ἐν σκότει πάντως ἐστίν ἀνατέλλοντος δὲ τούτου,
 Τότε βλέπει φῶς ἐν πρώοις, ἐν φωτὶ δὲ καὶ τὰ πάντα.
 Τὸ δὲ φῶς ἔχων οὐκ ἔχει· ἔχεις γὰρ ὅτι καὶ βλέπεις.
 Κατασχεῖν δὲ μὴ ἰσχύων, ἢ λαβεῖν αὐτὸ χερσὶ σου,
 Ἐχειν ὅλως οὐ δοκεῖς τι· ἐραπλοῖς τὰς σὰς παλάμας.
 Λάμπει ἥλιος ἐν ταύταις, καὶ κρατεῖν αὐτὸν νομίζεις.
 Τοῦτο λέγω ὅτι ἔχεις· σφίγγεις αἶφνης ταύταις πάλιν,
 Καὶ ἀκράτῃς ὑπάρχει, οὕτω πάλιν οὐδὲν ἔχεις.
 Τὰ ἀπλὰ ἀπλῶς κρατοῦνται, κρατητῶς οὐ σφίγγονται δε.
 Εἰ καὶ σῶμα γὰρ τῇ φύσει τοῦτο δὴ τὸ φῶς νοεῖται
 Ὁρωμένου τοῦ ἡλίου, πλὴν καὶ ἀτρακτον ὑπάρχει.
 Πῶς οὖν τοῦτον εἰς οἰκίαν εἰσαγάγῃς σὴν εἰπέ μοι;
 Πῶς δὲ κατασχεῖν ἰσχύσεις; πῶς τὸν ἀληπτον κρατή-
 σεις;
 Πῶς δὲ τοῦτον ὅλον κτήσῃ, μερικῶς, ἢ καὶ καθόλου;
 Πῶς δὲ λάβοις τοῦτου τμήμα, καὶ ἐν κόλπῳ κατακρύ-
 ψεις;
 Πάντως οὐδαμῶς μοι εἶπες δυνατόν ποτε γενέσθαι.
 Εἰ οὖν τούτου, ὅνπερ λέγω, καὶ προσταγματι ὁ κτίστης
 Ὡς λαμπάδα παρεισῆξε φαίνειν πᾶσι τοῖς ἐν κόσμῳ,
 Ἐξείπειν, ἢ ἐρευνῆσαι ὅλον φύσιν οὐκ ἰσχύεις,
 Πῶς καὶ σῶμα οὗτός ἐστιν, οὐκ ἀσώματος δὲ πάντως;
 Πῶς ληπτὸς ἐστίν ἀλήπτως; πῶς καὶ μίγνυται ἀμίκτως;
 Πῶς ἀκτίσι καθορᾶται, καὶ φωτίζει σε ἐν τούτοις;
 Ὅν εἰ καὶ τρανῶς προσβλέψεις ὅλον, μᾶλλον ἐκτυρλοῖ σε;
 Ἀλλὰ καὶ τῶν ὀφθαλμῶν σου ἀπορεῖς τὸ φῶς εἶπέν μοι,
 Πῶς φωτὸς ἐτέρου δίχα ὅλως βλέπειν οὐκ ἰσχύει;
 Καὶ παντὶ φωτὶ ἐνοῦται, καὶ ὡς φῶς τὰ πάντα βλέπεις;

Ἀπαθὲς δὲ μένει πάντως διαιρούμενον τῶν φώτων,
 Καὶ ἐνούμενον ὡσαύτως, φωτὶ φῶς ὅλον τυγχάνει;
 Καὶ ἡ ἐνωσις ἀφράστως, ἀσυγχύτως τούτων πέλει,
 Ἡ διαίρεσις δ' ὁμοίως μὴ καταλαμβανομένη;
 Πῶς τοῦ κτίστου τῶν ἀπάντων ὅλως φύσιν ἐρευνῆσαι;
 Πῶς εἰπεῖν μὴ; πῶς ἐκφράσαι; πῶς δὲ λόγῳ παραστήσαι;
 Πίστει πάντα παραδέχου· πίστις γὰρ οὐκ ἀμφιβάλλει.
 Πίστις ὄντως οὐ διστάζει· πλὴν ὡς λέγω πάντα ἔστιν.
 Ἐναργῶς σοι πάντα λέγω· οὐδαμῶς τι τῶν ἀπάντων
 Ὁ δὲ δημιουργὸς τῶν ὅλων ἔστι φύσις θεία, καὶ σοφία
 Οὐδ' ἐν πᾶσι, πῶς γὰρ ἔσται; τὸ οὐδὲν ὑπάρχον πάντων;
 Αἴτιον δὲ ὃν τῶν πάντων; πανταχοῦ ἔστιν ἐν πᾶσι,
 Καὶ πληροὶ τὰ πάντα ὅλος κατ' οὐσίαν κατὰ φύσιν,
 Καθ' ὑπόστασιν ὡσαύτως πανταχοῦ Θεὸς ὑπάρχει.
 Ὡς ζωὴ ζῶν παρέχων, τί γὰρ ὄντως καὶ παρήχθη,
 Ὁ αὐτὸς οὐ παρείσῃς; μέχρι κώνωπός μοι νοεῖ,
 Καὶ ἱστοῦ τοῦ τῆς ἀράχνης, πόθεν γὰρ τοσοῦτον ταύτη
 Χορηγείται νῆμα λέγε, ἢ οὐ νῆθει, ἀλλ' ἀκόπως
 Καθ' ἐκάστην ἐξυφαίνει, ἀλίαν σοφωτέρα,
 Ἰεσυτῶν τε πάντων πέλει, ἐξαπλοῦσα τοὺς ἱμάντας,
 Καὶ συνδούσα ἐκ μακρόθεν, καὶ ἐσχάτως μέσον τούτων,
 Ὡς περ δίκτυον ὑφαίνει εἰς ἀέρα τὴν παγίδα,
 Καὶ αὐτὴ καθεζομένη ἀπεκδέχεται τὴν θήραν,
 Εἵπου πόθεν παρεμπεσὸν κρατηθήσεται πιγνόν τι.
 Ὁ οὖν μέχρι τούτων πάντων τῇ προνοίᾳ συνδιήκων,
 Πῶς οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς πᾶσι; πῶς οὐκ ἔστι μετὰ πάντων;
 Ναὶ τῶν πάντων μέσον ἔστι· ναὶ καὶ ἔξω πάντων ἔστι.
 Ναὶ καὶ φῶς αὐτὸς ὑπάρχει, ποῦ κρυβῇ πληρὼν τὰ πάντα;
 Εἰ δὲ σὺ τοῦτον οὐ βλέπεις, γινώθι σε τυφλὸν ὑπάρχειν
 Καὶ φωτὸς ἐν μέσῳ σκότους ὅλον πεπλησμένον,
 Καθοράται γὰρ ἀξίους, οὐχ ὁράται δὲ ὁ πλήρης,
 Ἀλλ' ὁράται ἀοράτως, ὡς ἀκτὶς ἡλίου μόνη.
 Καὶ ληπτὸς αὐτοῖς τυγχάνει, ἀληπτος ὢν κατ' οὐσίαν.
 Ἡ ἀκτὶς μὲν καθοράται· ἡλὸς τυφλοὶ δὲ μάλλον.
 Καὶ ἀκτὶς αὐτοῦ ληπτὴ σοι, ὥς περ εἵπομεν, ἀλήπως.
 Κατὰ τοῦτο τοίνυν λέγω· ὅπερ ἔχω τίς μοι δώσει;
 Ὅλον τοῦτο δηλονότι, τίς δὲ βλέπων ὑποδείξει;
 Τὴν ἀκτὶνα καὶ γὰρ βλέπω, τὸν δὲ ἥλιον οὐ βλέπω.
 Ἡ δ' ἀκτὶς οὐχ ἥλιός σοι καὶ δοκεῖ, καὶ καθοράται.
 Ταύτην βλέπων, ὅλον βλέπει τὸν γεννήτορα πρῶτῳ γε.
 Οὕτω βλέπων λέγω πάλιν τίς μοι δείξει ὅπερ βλέπω;
 Τὰς ἀκτίνας ἔχων αὖθις ὅλας ἐνδὸν τῆς οἰκίας,
 Λέγω πάλιν ποῦ εὕρησω τὴν πηγὴν τὴν τῶν ἀκτίνων;
 Ἡ δ' ἀκτὶς πηγὴ δ' αὖ ἄλλη ἐν ἐμοὶ σαφῶς ὑπάρχει.
 Ὡς θαῦμα θαυμάτων ξένον ἄνω ἥλιος ἐκλάμπει.
 Ἡ δ' ἀκτὶς ἡλίου αὖθις, ἄλλος ἥλιος ἐν γῇ μοι
 Φαίνεται, καὶ καταυγάζει ὁμοίως ὄντως τοῦ πρώτου
 Καὶ ὁ δεύτερος ὑπάρχει· τοῦτον ἔχων λέγω ἔχειν
 Τὸν δὲ ἄλλον μου μακρόθεν καθορῶν ὡσαύτως κράζω.
 Τίς μοι δώσει ὅνπερ ἔχω, οὐ γὰρ τέμνηται ἀλλήλων,
 Οὐ χωρίζονται δὲ ὅλως, καὶ διίστανται ἀφράστως.
 Πρὸς τὸ ὅλον πόσον ἔχω; κόκκον ἓνα, ἢ σπινθῆρα,
 Καὶ ζητῶ λαβεῖν τὸ ὅλον, εἰ καὶ ὅλον πάντως ἔχω

Πρὸς τὸ ὅλον τί μοι λέγεις; ὡς πρὸς ἄφρονας προσπαίξεις.
 Παῦσαι παίζειν με, μὴ λέγε· οὐ ἀλλὰ τὸ ὅλον ἔχω,
 Εἰ μὴδὲν μηδόλως ἔχω· πῶς, ἢ τί λαλεῖς θαυμάζω.
 Ἀκουσον, καὶ πάλιν λέξω· πέλαιός μοι νόει μέγα,
 Καὶ θαλάσσας θαλασσῶν τε. ἄβυσσον ἀβύσσων πάλιν
 Κατὰ νοῦν ὑποζωγράφει· εἰ οὖν ἴστασαι πρὸς τούτοις
 Τῇ ἀκτῇ τῶν θαλασσίων, πάντως ἂν καλῶς μοι εἴποις
 Καθορᾶν τὸ ὕδωρ ἄρα, καὶ μὴ βλέπων ὅλον ὅλως,
 Τὸ γὰρ ὅλον πῶς θεᾶσθαι; ἀπειρον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου.
 Ἀσχετον καὶ ταῖς χερσὶ σου· πάντως ὅσον βλέπεις, βλέ-
 πεις.

Εἰ δὲ ἔροιτό σε τίς δὴ, βλέπεις ὅλας τὰς θαλάσσας;
 Οὐδαμῶς ἀποκριθήσῃ· πάσας δὲ κρατεῖς παλάμῃ;
 Οὐ, λέξεις· πῶς γὰρ ἰσχύσω; εἰδὲ ἔροιτό σε πάλιν
 Οὐδὲ ὅλως ταύτας βλέπεις; λέγεις ναί, μικρόν τι βλέπω,
 Καὶ κρατῶ θαλάσσης ὕδωρ· ὅσα οὖν τὴν χεῖρα ἔχεις
 Ἐν τοῖς ὕδασι κρατοῦσαν, ὅλας ἔχεις τὰς ἀβύσσους
 Συνημμένες τῇ χερσὶ σου, οὐ γὰρ τέμνηται ἀλλήλων;
 Καὶ οὐ πάσας, ἀλλ' ὀλίγον· πρὸς οὖν πάσας πόσον ἔχεις;
 Ὡς ῥανίδα μίαν εἶπες· τίς δὲ πάσας σὺ οὐκ ἔχεις.
 Οὕτω γοῦν καὶ γὰρ σοι λέγω, ὅτι ἔχων οὐδὲν ἔχω,
 Καὶ πτωχὸς εἰμι, καὶ πλοῦτον ἀποκείμενον ἐρῶ μοι.
 Ὅτε χορτασθῶ, λιμᾶσσω· ὅτε δὲ πένομαι, πλουτῶ.
 Ὅτε πίνω καὶ διψῶ, καὶ γλυκὺ τὸ πόμα λίαν.
 Μία γεῦσις πᾶσαν διψᾶν μυριάδων καταπαύει.
 Καὶ διψῶ αἶ τοῦ πίνειν, ὑπὲρ κύρον πάντως πίνων
 Σχεῖν ἐπιθυμῶ τὸ ὅλον· καὶ γὰρ πίνειν, εἰ οἶόν τε
 Πάσας τὰς ἀβύσσους ἅμα· ἀδυνάτου τούτου ὄντος.
 Πάντοτε διψῇ σοι λέγω, καὶ περ ἐν τῷ στόματί μου
 Πάντοτε τὸ ὕδωρ ἔστι ῥέον, βλύζον, περικλύζον,
 Ἀλλὰ βλέπων τὰς ἀβύσσους οὐ δοκῶ τὸ πίνειν ὅλως.
 Σχεῖν ἐπιθυμῶ τὸ ὅλον, πλουσιώως τε πάλιν ἔχων
 Ὅλον ὅλως ἐν χερσὶ μου, πάντοτε πτωχὸς ὑπάρχω
 Μετὰ τοῦ μικροῦ τὸ ὅλον συνημμένον πάντως ἔχων.
 Θάλασσα οὖν τῇ σταγόνι, ἄβυσσοι δὲ πάλιν ταύτη
 Τῶν ἀβύσσων συνημμέναι· μίαν οὖν σταγόναν ἔχων
 Συνημμένες πάσας ἔχω· ἡ σταγὼν δὲ πάλιν αὕτη,
 Ἦν περ λέγω σοι κεκτῆσθαι, ἀτμῆτος ὑπάρχει ὅλη.
 Ἀναφῆς ἀληπτος πάντῃ· ἀπερίγραπτος ὡσαύτως.
 Δυσθεώρητος εἰσάπαν· ἡ Θεὸς ὅλος ὑπάρχει.
 Εἰ οὖν οὕτω, καὶ τοιαύτη ἔστι μοι ῥανὶς ἡ θεία
 Ὅλως ἔχειν τί δοκήσω· ὄντως ἔχων, οὐδὲν ἔχω.
 Ἀλλως πάλιν σοι ταῦτα λέξω· ἥλιος ἀφ' ὕψους λάμπει
 Ἐπιβαίνων ταῖς ἀκτῖσι, μᾶλλον δὲ κρατῶν ἀκτίνας
 Ἀναβαίνων τρέχων ἄνω πλησιάζει τῷ ἡλίῳ.
 Ὅτε δὲ καλῶς ἐγγίσω, καὶ δοκήσω τοῦ προσψαῦσαι,
 Διαφεύγει μου τὰς χεῖρας ἡ ἀκτὶς, καὶ εὐθὺς τυρλοῦμαι,
 Καὶ ἐκπίπτω ἀμφοτέρων τοῦ ἡλίου, καὶ ἀκτίνων.
 Ἀπὸ ὕψους οὖν ἐκπίπτω· κἀνῆμαι, καὶ πάλιν κλαίω,
 Καὶ ζητῶ τὴν πρὶν ἀκτῖνα· οὕτως οὖν ἔχοντός μου
 Τῆς νυκτὸς ὅλον τὸν ζόφον, αὕτη διασχίσασά μοι,
 Ὡς σχοινίον ἀπὸ ὕψους οὐρανίου καταβαίνει.
 Δράσσομαι συντόμως ταύτης· ὡς ληπτὴν σφίγγω κρατῶσα,

Καὶ ἀκράτητος ὑπάρχει· ὅμως δὲ ἀλήπτως ταύτην
καὶ κρατῶ, καὶ ἄνω βραίνω οὕτως οὖν ἀνερχομένῳ
Συνανέρχονται ἀκτίνες τοῦς οὐρανοῦς ὑπερβαίνων
οὐρανῶν τοῦς οὐρανοῦς· τε, βλέπω ἥλιον δὲ πάλιν
ὑπὲρ τούτων ἄνωτέρω, εἴτε φεύγει οὐ γινώσκω,
εἴτε ἵσταται οὐκ οἶδα· τέως βραίνω· τέως τρέχω.
Τέως φθάσαι οὐκ ἰσχύω, ὕψους ὑπερβαίνων δ' ὕψη.
ὑπὲρ ὕψωμά τε ἅπαν γενομένη μοι ὡς δοκῶ
Ἐκ χειρῶν μου αἱ ἀκτίνες σὺν ἡλίῳ ἀρχνόυνται,
καὶ εὐθὺς εἰς ἄδου πτόμα καταφέρομαι ὁ τάλας,
τοῦτο ἔργον· τοῦτο πρᾶξις τοῖς πνευματικοῖς ὑπάρχει.
Ἄνω, κάτω· κάτω, ἄνω· ἀπαυστος αὐτοῖς ὁ δρόμος.
Ὅταν πῆσῃ, τότε τρέχει, ὅταν τρέχῃ, ἵσταται δὲ
Ὅλος κάτω κεκλιμένος ὅλος ὢν, ἄνω τυγχάνει
Περισπολὺν οὐρανοῦς δε, ἐμπεδοῦται πάλιν κάτω.
καὶ ἀρχὴ τοῦ δρόμου, τέλος· τὸ δὲ τέλος, ἀρχὴ πέλει.
Ἀτελής ἢ τελειότης, ἢ δ' ἀρχὴ γε πάλιν τέλος.
Τέλος πῶς; ὡς Γρηγόριος Θεολογικῶς εἰρήκει.
Ἐλλαμψίς ὑπάρχει τέλος τῶν ποθούντων πάντων,
καὶ ἀνάπαυσις ἀπάσης θεωρίας φῶς τὸ θεῖον.
τοῦτο οὖν ἰδεῖν ὁ φθάσας ἀπὸ πάντων καταπαύει,
καὶ χωρίζεται κτισμάτων· τὸν γὰρ κτίστην τούτων βλέπει.
Ὅν ὁ βλέπων ἐξω πάντων, μετὰ μόνου μόνος ἐστι.
καὶ οὐδὲν τῶν πάντων βλέπει· τὰ δ' ἐν ταύτῃ σιωπάσθω,
Ἀμυδρῶς καὶ γὰρ ἑρῶνται, καὶ ποσῶς κατανοοῦνται.
κατεπλάγης οὖν ἀκούσας τὰ ἐντὸς τῶν ὁρωμένων.
εἰ δὲ κατεπλάγης ταῦτα, πῶς οὐ μυθολόγος δόξω
τὰ ἐκτὸς δικτρανῶν σοι; ἀνεκλάλητα γὰρ πάντῃ,
καὶ ἀνέκφραστα τὰ θεῖα, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς εἰσάπαν.
καὶ γὰρ ὁ λόγος πῶς ἐκ πόθου ἐκθιάζεται τοῦ λέγειν περὶ
πραγμάτων θεῶν, καὶ ἀνθρωπίνων ἄλλ' ἑάσας οὖν τὰ θεῖα,
καὶ εἰπὼν τι τῶν ἰδίων ὑποδείξω σοι τῷ λόγῳ
τὴν ὁδόν, καὶ καταπαύσω. Γινώθι σε διττὸν ὑπάρχειν,
καὶ διττοῦς ἔχειν τοὺς ὄπας αἰσθητοῦς, καὶ νοερούς τε,
Ὡς διττῶν ἡλίῳ ὄντων, καὶ διττοῦ φωτός ὡσαύτως
αἰσθητοῦ, καὶ νοητοῦ τε· οὗς εἰ βλέπεις ὡς ἐκτίσθης
κατ' ἀρχάς, ἀνθρώπος ἔσῃ· εἰδὲ αἰσθητὸν μὲν βλέπεις,
νοητὸν δὲ οὐδαμῶς ἥλιον, ἡμιθνής τυγχάνεις πάντως.
Ὁ ἡμιθνής δὲ καὶ νεκρὸς, ἀνενέργητος εἰς πάντα.
εἰ γὰρ ὁ αἰσθητῶς μὴ βλέπων ἀνενέργητος τίς ἐστι,
πόσῳ μᾶλλον ὁ μὴ βλέπων τὸ νοητὸν φῶς τοῦ κόσμου;
νεκρὸς ἐστι, καὶ νεκροῦ πλέον· ὁ νεκρὸς ἀναισθητεῖ γε,
Ὁ δὲ θνήσκας ἐν αἰσθήσει, ὅσῃ ἐξεί τὴν ἐδύνην;
μᾶλλον δ' ἔσεται ὡς θνήσκων ἐνωδίως εἰς αἰῶνας.
οἱ δὲ βλέποντες τὸν κτίστην, πῶς οὐ ζῶσιν ἐξω πάντων;
καὶ τῶν πάντων ἐξω ζῶσι, καὶ εἰσὶ τῶν πάντων μέσον,
καὶ ἑρῶνται ὑπὸ πάντων, οὐχ ἑρῶνται δὲ τοῖς πᾶσιν.
ἐν αἰσθήσει τῶν παρόντων μέσον μὲν εἰσὶ τῶν πάντων,
ὑπὲρ αἰσθησιν δὲ τούτων, ἐξω γίνονται τῶν πάντων
τοῖς ἄλλοις συναρθέντες αἰσθητῶν ἀναισθητοῦσιν.
Ὁρθαλμοὶ καὶ γὰρ ἑρῶσιν, ἐν αἰσθήσει δ' ἀναισθητῶ.
πῶς; εἰπέ μοι· λέξον τάχος; ὡς ἑρῶν τὸ πῦρ οὐ καίη,
οὕτω βλέπω ἀναισθητῶς· σὺ τὸ πῦρ ἑρῶς ὁποῖον,

καὶ τὴν φλόγα πάντως βλέπεις, οὐκ αἰσθάνῃ δὲ ἐδύνης,
Ἄλλ' ὑπάρχεις ἐξω τούτου, καὶ ἑρῶν οὐ κατακαίῃ
ἐν αἰσθήσει δ' ὅμως βλέπεις· τὸ αὐτὸ μοι νοεῖ πάσχειν
τὸν πνευματικῶς ἑρῶντα· νοὺς γὰρ καθορῶν τὰ πάντα
Ἀπαθῶς καὶ διακρίνει, οἷον βλέπει κάλλος ὡραῖον,
Ἄλλ' ἐκτὸς ἐπιθυμίας· τὸ οὖν πῦρ ἐστὶ τὸ κάλλος.
Ἡ ἀρχὴ ἐπιθυμίας· εἰ μὴ σὺ τοῦ πυρός ἄψῃ,
πῶς ἐδύνης αἰσθανθήσῃ; οὐδαμῶς· ὁ νοὺς δὲ πάλιν,
πρὶν κακῶς ἐπιθυμήσει τὸν χρυσὸν ὁρῶν ὡσαύτως
Ὡς πηλὸν προσβλέψει πάντως τὴν δὲ δόξαν οὐχ ὡς δόξαν,
Ἄλλ' ὡς εἶδος φαντασμάτων εἰς ἀέρα φαινομένων,
καὶ τὸν πλοῦτον, ὥσπερ ξύλα λογιέται ἐν ἐρήμῳ
κατακείμενα στιβάδα· τί τὰ πάντα ἐξηγεῖσθαι,
ἐρμηνεύειν τε πειρῶμαι; εἰ μὴ πείρα καταλάβοις,
Γινώναι ταῦτα οὐκ ἰσχύεις· ἀπορῶν δὲ γινώναι φήσεις.
οἱμοι· πῶς οὐκ οἶδα ταῦτα; οἱμοι· πόσον ἀπολείπω
τῶν καλῶν ἐν ἀγνωσίᾳ; καὶ σπουδάσεις ταῦτα γινώναι,
ἵνα γνωστικὸς καλῇ γε. εἰ γὰρ σεαυτὸν οὐκ οἶδας
ποταπὸς εἰ· ποῖος πέλεις; πῶς τὸν κτίστην ἐπιγνώσῃ;
πῶς πιστὸς ἐνομασθήσῃ; πῶς δὲ ἀνθρώπος κληθήσῃ;
βοὺς ὑπάρχων, ἢ θηρίον, ἢ ὡς ἄλογόν τι ζῶον;
Ἡ καὶ χειρὸν τούτου ἔσῃ, ἀγνοῶν τὸν κτίσαντά σε;
τίς ἐκεῖνον μὴ γινώσκων λογικὸς εἰπεῖν τολμήσει
Ὅτι ἐστιν; οὐ γὰρ ἐστὶ πῶς γὰρ; δε ἐστέρηται τοῦ λόγου;
Ὁ δ' ἐστερημένος λόγου, εἰς ἀλόγων ἐστὶ τάξιν,
Ποιμανθεὶς δὲ ὑπ' ἀνθρώπων, πάντως ἐστὶ σεσωμένος.
εἰδ' οὐ βούλεται, ἀλλ' ὅρει, καὶ φραγγαίς προσπελάζει·
βρῶμα ἐσεται θηρῶν, ὡς ἀπολωλὸς ἀρνίον.
ταῦτα πρᾶττε, καὶ μελέτα· μὴ παραρρῶς τελένιον.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Β'.

Περὶ Θεολογίας· καὶ ὅτι ἀνεξερεύνητος ἡ θεία
φύσις, καὶ πάντῃ τοῖς ἀνθρώποις ἀκατανόητος.

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν. Πατερ, Υἱέ, καὶ Πνεῦμα.
σὺ τῇ μορφῇ ἀνείδεις, παγκαλῆς δὲ τῇ θεᾷ,
τῷ ἀμνηχᾶν κάλλει σου ἀμαυρῶν πᾶσαν θέαν.
Ὁραῖος ὑπὲρ ὅρασιν· ὑπέρκεισαι γὰρ πάντων.
Ἀποσος ἐν ποσότητι· ὁρῶμενος οἷς βούλει.
οὐσία ὑπερούσιος· ἄγνωστος καὶ Ἀγγέλοις.
Ὅτι γὰρ ἡς γινώσκοντες ἐκ τῶν ἐνεργειῶν σου,
ἐπεὶ αὐτὸν ὠνόμασας Θεὸν τὸν ὄντως ὄντα.
τοῦτο οὐσίαν λέγομεν, ὑπόστασιν καλοῦμεν,
ἐνυπόστατον λέγομεν, ὃν οὐδεὶς ποτε εἶδε.
τὸν τρισυπόστατον Θεὸν, ἀρχὴν ἀναρχον μίαν.
Ἄλλως δὲ πῶς τολμήσωμεν οὐσίαν σε καλεῖσαι,
Ἡ ὑποστάσεις ἐπὶ σοῦ τρεῖς μεριστὰς δοξάσαι;
Ὅποιαν δὲ καὶ ἐνωσιν ὅλως τίς ἐννοήσῃ;
εἰ ὁ πατὴρ γὰρ ἐν σοί, καὶ σὺ ἐν τῷ Πατρὶ σου,
καὶ ἐξ αὐτοῦ τὸ Ἅγιον προέρχεται σου Πνεῦμα.
καὶ σὺ αὐτὸς ὁ Κύριος τὸ Πνεῦμά σου ὑπάρχεις.
τὸ δὲ Πνεῦμα ὁ Κύριος κέκληται, καὶ Θεὸς μου.
καὶ ὁ Πατὴρ σου Πνεῦμα δὲ ἐστὶ, καὶ καλεῖται.

Οὐδείς δὲ εἶδε ποτε Ἀγγέλων, ἢ ἀνθρώπων,
 Οὐ ταῦτα ἐθεάσατο, οὐ τὸν τρόπον ἀπέγνων.
 Πῶς εἶπη, πῶς δὲ φθέγγετο, πῶς χωρισμὸν τολμήσει;
 Ἡ ἔνωσιν, ἢ σύγχυσιν, ἢ μίξιν, ἢ καὶ κράσιν;
 Τὸ ἐν δὲ Τρία προσειπεῖν, ἓνα πῶς δὲ τὰ Τρία;
 Διὰ τοῦτο οὖν Δέσποτα, ἐξ ὧν εἶπας πιστεύει.
 Ἐξ ὧν ἐδίδαξας ὕμνῃ, πᾶς πιστὸς σου τὸ κράτος.
 Ἐπεὶ πάντα τὰ κατὰ σὲ ἀκατάληπτα πάντη.
 Ἀγνώστα, καὶ ἀνέκφραστα τοῖς ὑπὸ σοῦ κτισθεῖσι,
 Καὶ γὰρ ἀκατανόητός ἐστιν ἡ ὑπαρξίς σου,
 Ὅτι πέφυκας ἄκτιστος, ἐγέννησας δ' ὡσαύτως,
 Καὶ πῶς κτιστὸς νοήσει σου τῆς ὑπάρξεως τρόπον;
 Ἡ τῆς γεννήσεως τοῦ σοῦ Υἱοῦ Θεοῦ, καὶ Λόγου;
 Εἴτε τῆς ἐκπορεύσεως Πνεύματός σου τοῦ Θείου;
 Ἰνα καὶ ἔνωσίν σου γνῶ, καὶ χωρισμὸν κατιδοί;
 Καὶ ἀκριβῶς οὐσίας σου τὸ εἶδος καταμάθοι;
 Οὐδείς οὐδέπω εἶδε σου τί τούτων, ὧν περ εἶπον,
 Οὐ γὰρ ἐνδέχεται Θεὸν ἄλλον φύσει γενέσθαι,
 Ἰνα καὶ φύσεως τῆς σῆς ἐρευνῇσαι ἰσχύσῃ.
 Οὐσίαν, εἶδος, καὶ μορφήν, ὑπόστασιν ὡσαύτως,
 Ἀλλ' ἢ αὐτὸς ἐν σεαυτῷ μόνος Τριάς Θεὸς εἰ.
 Μόνος γινώσκων σεαυτὸν, Υἱὸν σου, καὶ τὸ Πνεῦμα,
 Καὶ ὑπ' αὐτῶν ὡς συμφῶν γινωσκόμενος μόνων.
 Οἱ δ' ἄλλοι ὥσπερ αἰσθητοῦ ἡλίου τὰς ἀκτῖνας,
 Καὶ οὗτοι καλῶς βλέποντες, καὶ τηλαυγῶς ἑρῶντες
 Ἐνδον οἴκου καθήμενοι εἰσιούσας ἑρῶσιν,
 Ἐκείνον δὲ τὸν ἥλιον ὅλως οὐ καθορῶσιν.
 Οὕτω τῆς δόξης σου τὸ φῶς· οὕτω τὰς λαμπηδόνas,
 Καὶ ταύτας ἐν αἰνίγματι νοεῖ κεκαθαρμένῳ
 Οἱ ἐκ ψυχῆς ζητοῦντές σε βλέπειν καταξιοῦνται,
 Σὲ δὲ ὅποιος ποταπὸς τῇ οὐσίᾳ τυγχάνεις.
 Ἦ πῶς ἀπαξ ἐγέννησας, ἢ γεννᾷς ἀενάως,
 Καὶ οὐ χωρίζῃ τοῦ ἐκ σοῦ γεννωμένου, ἀλλ' ἔστιν
 Ὅλος ἐν σοί, ὅλος πληρὼν θεότητι τὰ πάντα.
 Ὅλος γε μένεις ἐν αὐτῷ τῷ Υἱῷ ὁ Πατὴρ δε,
 Καὶ σοῦ ἐκπορευόμενον ἔχεις τὸ θεῖον Πνεῦμα.
 Πάντα γινώσκων, καὶ πληροῦν, Θεὸς ὃν κατ' οὐσίαν,
 Καὶ σοῦ μὴ χωριζόμενον· ἐκ σοῦ γὰρ καὶ πηγάζει.
 Σὺ εἰ πηγὴ τῶν ἀγαθῶν, πᾶν δ' ἀγαθὸν Υἱός σου
 Νέμων διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτὰ πᾶσιν ἀξίως
 Εὐσπλάγχυνος, φιλανθρώπως τε Ἀγγέλοις, καὶ ἀνθρώποις.
 Οὐδείς Ἀγγέλων εἶδε σου· οὐδείς ποτε ἀνθρώπων
 Τὴν ὑπαρξιν, ἢ ἔγνωκε, καὶ γὰρ ἄκτιστος πέλεις.
 Πάντα δὲ σὺ παρήγαγες, δύναταί σε γινώσκειν
 Ὅπως γεννᾷς τὸν σὸν Υἱόν· ὅπως ἄει πηγάζεις.
 Ὅπως ἐκ σοῦ προέρχεται τὸ Πνεῦμά σου τὸ θεῖον,
 Καὶ οὐ γεννᾷς ὅλως ποτὲ, ἀπαξ πάντως γεννήσας,
 Οὐδὲ πηγάζων κένωσιν, ἢ μείωσιν ὑπέστης.
 Μένεις γὰρ ὑπερπλήρης, ὑπὲρ τὸ πᾶν ἀνελλιπής
 Ὅλος ἐν ὅλῳ κόσμῳ τε τῷ ὁρατῷ, τῷ νοητῷ,
 Καὶ ἔξω αὐθις τούτων ὑπάρχεις Θεὲ μου
 Προσθήκην μὴ δεχόμενος, μηδ' ἑλλείψιν εἰσάπαν.
 Καὶ εἰ ὅλος ἀκίνητος, μένων πάντοτε οὕτως.

Ταῖς ἐνεργείαις οὖν ἄει ἀκίνητος πέλεις,
 Ἐχεις καὶ γὰρ ἀένναον ὁ Πατὴρ ἐργασίαν.
 Ἐργάζεται καὶ ὁ σὸς Υἱὸς πάντων τὴν σωτηρίαν,
 Καὶ προνοεῖ, καὶ τελειοῖ, καὶ συνέχει, καὶ τρέφει.
 Ζωοποιεῖ, ζωογονεῖ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.
 Ὅσα γὰρ βλέπει ὁ Υἱὸς τὸν Πατέρα ποιοῦντα,
 Ταῦτα ὁμοίως καὶ αὐτὸς ἐκτελεῖ καθὼς εἶπεν.
 Οὕτως ἀκίνητός τε ὢν, ἀκίνητος τε πῶς
 Οὔτε κινῇ, οὐχ ἵστασαι, οὐδὲ κάθησαι πάλιν,
 Ἀλλ' ἄει καθήμενος, ἄει ἵστασαι ὅλως.
 Ἰσταμένος δὲ αὐθις, ἄει κινεῖσαι ὅλως
 Μὴ μεθιστάμενός ποτε, ποῦ γὰρ καὶ ἀπελεύσῃ;
 Τὸ πᾶν, ὡς εἴρηται πληρῶν, ὑπὲρ τὸ πᾶν δὲ πέλων,
 Πρὸς ποῖον ἄλλον μεταβῆς ἢ τόπον, ἢ καὶ χῶρον;
 Ἀλλ' οὐδὲ ἵστασαι, καὶ γὰρ ἀσώματος ὑπάρχεις.
 Ἀπλούς· πληρῶν τὰ σύμπαντα· ἀσχημάτιστος πάντη
 Ἀύλος· ἀπερίγραπτος· ἄληπτος ὅλος ἦσθα,
 Καὶ πῶς καθίσαι εἰπωμεν, πῶς πάλιν ἵστασθαί σε;
 Πῶς δὲ καθῆσθαι φήσωμεν, ἢ ἐν ποίῳ σε θρόνῳ;
 Τὸν ἐν χειρὶ κατέχοντα οὐρανόν, καὶ τὴν γῆν δε,
 Τὰ ὑπὸ γῆν δὲ ἅπαντα ἰσχύει σὴ κρατοῦνται.
 Ποῖος θρόνος χωρήσειεν, ἢ ποταπὴ αἰκία;
 Ἡ πῶς ἐνίδρυται; ἢ ποίοις θεμελίοις;
 Ποίοις δὲ στύλοις αἵρεται τίς ὅλως ἐννοήσει;
 Ἀβάλαι τοῖς ἀνθρώποις γε, καὶ πάσῃ κτιστῇ φύσει
 Τῇ τὰ τοιαῦτα ἐρευνᾶν περὶ Θεοῦ τολμῶσῃ,
 Πρὶν ἐλλαμφοῦν· πρὶν φωτισθῆναι· πρὶν κατιδῆναι τὰ θεῖα,
 Κοι θεωρὸς γενήσεται τῶν Χριστοῦ Μυστηρίων,
 Ἄ οὔτε Παῦλος κατιδὼν ἰσχυρεν ὅλως φράσαι,
 Περὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ Θεοῦ πλέον οὐδὲν ἀκοῦσαι
 Καταξιώθη μαθεῖν, ἢ ὅλως διδασχθῆναι,
 Ἡ μὴ ὅτι ὁ ὢν ἐστὶ Θεὸς πάντων, καὶ κτίστης,
 Διμιουργός, καὶ παροχεὺς πάντων τῶν παραχθέντων.
 Ἡμεῖς δὲ οἱ πανάθλιοι οἱ σκότει καθειργμένοι,
 Καὶ σκότος ὅλως πέλοντες ἡδονῶν ἀπολαύσει,
 Καὶ ἀγνοοῦντες ἐκυτοὺς ὅπως, καὶ πῶς κρατοῦνται
 Οἱ τεθαμένοι πάθειν· οἱ τυφλοὶ, καὶ νεκροῖτε
 Τὸν ὄντα ὄντως ἀναρχον, ἄκτιστον Θεὸν μόνον
 Ἀθάνατον ὑπάρχοντα, ἀόρατον τοῖς πᾶσιν
 Ἐξερευνῶντες λέγομεν ὡς ἀκριβῶς εἰδότες
 Περὶ Θεοῦ, οἱ τοῦ Θεοῦ ὄντες κεχωρισμένοι.
 Εἰ γὰρ δὴ καὶ ἦνωντο αὐτῷ, οὐκ ἂν ποτε ἐτόλμων
 Περὶ αὐτοῦ λαλῆσαι, βλέποντες ὅτι πάντα
 Ἀφραστα, ἀκατάληπτα πέλουσι τὰ ἐκείνου.
 Οὐ μόνον τὰ ἐκείνου δε. ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκείνου
 Ἐργων τὰ πλείω ἄγνωστα ὑπάρχουσι τοῖς πᾶσι.
 Τίς γὰρ καὶ ἐρμηνεύσει πῶς ἐξ ἀρχῆς με πλάττει;
 Ποίαις χερσὶ τὸν χοῦν λαβὼν ὁ ἀσώματος πάντη;
 Στόμα μὴ ἔχων ὡς ἡμεῖς, πῶς ἐνεφύσησέ μοι;
 Καὶ εἰς ψυχὴν ἀθάνατον πῶς ἄρα γέγονέ μοι;
 Ἀπὸ πηλοῦ δὲ λέγε μοι, πῶς ὅσα, πῶς δὲ νεῦρα;
 Πῶς κρέας; πῶς δὲ φλέβες μοι; πῶς δερματίς; πῶς τρίχες;
 Πῶς ὀφθαλμοί; πῶς ὦτα δέ; πῶς χεῖλεα; πῶς γλῶσσα;

Πῶς ὄργανα φωνητικὰ, ὀδόντων δὲ στερρότης ;
 "Εναρθρον λόγον Πνεύματι τρανῶς ἀποτελοῦσιν ;
 Ἀπὸ ξηρᾶς δὲ, καὶ ὑγρᾶς· θερμῆς, καὶ ψυχρᾶς ὕλης ;
 Ζῶν με ἀπετέλεσε μίξει τῶν ἐναντίων ;
 Πῶς οὖν δεσμεῖται νοῦς σαρκί ; πῶς σὰρξ δὲ τῷ αὐτῷ
 Νοῖ συνανακέκρχται ἀμίκτως, ἀσυγχύτως ;
 Ἀφύρτως δὲ νοῦς, καὶ ψυχὴ προφέρουσι τὸν λόγον
 Τὸν ἐνδιάθετον λαῶ, καὶ μένουσιν ὡσαύτως ;
 Ἄτμητα, ἀναλλοιώτα, ἀσύγχυτα εἰσάπαν ;
 Ταῦτ' οὖν εἰδότες, ἀδελφοί, ἀνεμνήνευτα εἶναι,
 Καὶ πᾶσιν ἀκατάληπτα τὰ καθ' ἡμᾶς ὑπάρχειν,
 Πῶς τὸν ἡμᾶς ποιήσαντα το.ούτους ἐκ μὴ ὄντων
 Ἐξερευνᾶν οὐ φρίττομεν, ἢ ἐννοεῖν, ἢ λέγειν ;
 Τὰ ὑπὲρ λόγον ὑπὲρ νοῦν τὸν ἡμέτερον ὄντα.
 Κτίσματα ὄντες δὲ λοιπὸν, ροβήητε τὸν κτίστην,
 Καὶ τὰς ἐκείνου ἐντολὰς μόνας ἐξερευνᾶτε,
 Τηρεῖν δὲ ταύτας σπεύσατε ὑμῶν πάσῃ δυνάμει,
 Εἰ βούλοισθε καὶ τῆς ζωῆς κληρονόμοι γενέσθαι.
 Εἰδὲ καταφρονήσετε τῶν αὐτοῦ προσταγμάτων,
 Καὶ τὰ θελήματα αὐτοῦ παρίδετε, ὡς εἶπε,
 Καὶ ἀπειθήσετε αὐτῷ ἐν ἐνὶ πάντως λόγῳ
 Οὐ δόξα· οὐκ ἀξίωμα· οὐ πλοῦτος ἐκ τοῦ κόσμου.
 Ἀλλ' οὐδ' ἡ γνῶσις ἡ μωρὰ τῶν ἔξω μαθημάτων.
 Οὐ σύνταξις· οὐ σύνθεσις καλλιιεπείας λόγων.
 Οὐδ' ἄλλο τι τῶν ἐπὶ γῆς πραγμάτων, ἢ χρημάτων,
 Ὡρέλειαν τὴν οἰανοῦν παρέξουσὶ γε τότε,
 Ὅτε κρινεῖ τὰ σύμπαντα, καὶ πάντας ὁ Θεὸς μου.
 Ἀλλ' ὁ παροφθεὶς λόγος παρ' ἡμῶν τοῦ Δεσπότη
 Στήσεται κατὰ πρόσωπον ἑνὸς ἐκάστου τότε,
 Καὶ ἕκαστον κατακρινεῖ μὴ φυλάξαντα τοῦτον.
 Οὐκ ἔστι λόγος γὰρ ἄργος, ἀλλὰ ζῶν Θεοῦ Λόγος
 Ζῶντος, καὶ διαμενόντος εἰς αἰῶνας αἰώνων.
 Λοιπὸν ἡ κρίσις ἔσται οὕτω, καθὼς καὶ εἶπον.
 Ὅμοῦ τε καὶ τῆς ἐντολῆς· οἵμοι· προσυπαντώσης.
 Ἐλεγχούσης τὸν ἄπιστον, ἢ πιστὸν πάντως ὄντα.
 Πειθήνιον, ἢ ἀπειθῆ τοῖς λόγοις τοῦ Δεσπότη
 Γενόμενον ἐπιμελῶς, ἢ καὶ ἀμεληθέντα.
 Καὶ οὕτω χωρισθήσονται οἱ ἄδικοι δικαίων.
 Οἱ ἀπειθεῖς τῶν τοῦ Χριστοῦ πάντως ὑπακουσάντων.
 Τῶν φιλοθέωντε οἱ νῦν ἀγαπῶντες τὸν κόσμον,
 Καὶ τῶν εὐσπλάγχων ἀσπλάγχοι, καὶ τῶν ἐλεημόνων
 Ἀνελετήμονες ὁμοῦ, καὶ στήσονται οἱ πάντες
 Γυμνοὶ καὶ πλούτου, καὶ τιμῆς, καὶ ἀρχῆς, ἧς ἐν κόσμῳ
 Ἀπῆλαυσαν, καὶ ἑαυτούς· οἵμοι· κατακρινουῖσιν
 Αὐτοκατάκριτοι αὐτῶν γενόμενοι τοῖς ἔργοις,
 Ἀκούσονται δ' ἀπέλθετε μικροί τε, καὶ μεγάλοι·
 Μὴ πειθαρχήσαντες ἐμοὶ Δεσπότη φιλανθρώπων.
 Ἦς Δέσποτα ῥυσθείμεν δικαίας καταδίκης,
 Καὶ τῆς μερίδος τύχοιμεν τῶν προβάτων σου Λόγε
 Δωρεάν, ὡς μὴ ἔχοντες ἐλπίδα σωτηρίας,
 Ἐξ ἔργων οἱ κατάκριτοι νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Γ.

Περὶ Θεολογίας· καὶ ὅτι οἱ τὸ κατ' εἰκόνα φυλάξαντες τὰς πονηρὰς δυνάμεις τοῦ ἀρχοντος τοῦ σκότους καταπατοῦσιν· οἱ δ' ἄλλοι, οἷς ἐμπαθῆς ὁ βίος, ὑπ' αὐτοῦ κρατοῦνται, καὶ βασιλεύονται.

Φῶς ὁ Πατήρ· φῶς ὁ Υἱός· φῶς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.
 Βλέπε τι λέγεις ἀδελφέ· βλέπε, μὴ παρασφάλης.
 Ἐν γὰρ τὰ Τρία φῶς εἰσὶν, ἐν οὐ κεχωρισμένων,
 Ἀλλ' ἡνωμένων τοῖς τρισὶ προσώποις ἀσυγχύτως.
 Θεὸς γὰρ ἀδιάρητος ὅλος ἐστὶ τῇ φύσει,
 Καὶ τῇ οὐσίᾳ ἀληθῶς ὑπὲρ πᾶσαν οὐσίαν.
 Οὐ τῇ δυνάμει τέμνεται· οὐ τῇ μορφῇ οὐ δόξῃ.
 Οὐ τῇ ἰδέᾳ· ὅλος γὰρ ἀπλούς· φῶς καθορᾶται.
 Ἐν τούτοις ἐν τὰ πρόσωπα· ἐν αἱ τρεῖς ὑποστάσεις.
 Τὰ Τρία γὰρ ἐν τῷ ἐνὶ· ἐν τὰ Τρία δὲ μᾶλλον.
 Τὰ Τρία μία δυνάμεις· τὰ Τρία μία δόξα.
 Τὰ Τρία μία φύσις γε, οὐσία, καὶ Θεότης.
 Αὐτὰ καὶ φῶς τὸ ἐν εἰσί, καὶ φωτιζει τὸν κόσμον.
 Οὐχὶ τὸν κόσμον ἄπαγε· τὸν ὁρώμενον τοῦτον,
 Οὐδὲ γὰρ ἔγνωσκεν αὐτόν, οὐδὲ δύναται γινῶναι,
 Ὁ κόσμος ὁ ὁρώμενος, οὐδ' οἱ τοῦ κόσμου φίλοι.
 Ὁ γὰρ τὸν κόσμον ἀγαπῶν ἐχθρὸς Θεοῦ τυγχάνει,
 Ἀλλ' ὃν αὐτὸς πεποίηκεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα
 Αὐτοῦ, καὶ καθ' ὁμοίωσιν κόσμον ἡμεῖς καλοῦμεν.
 Ὅτι κοσμεῖται ἀρεταῖς· ἄρχει τῶν ἐπιγείων.
 Καθὼς ἐκεῖνος τοῦ παντός ἔχει τὴν ἐξουσίαν,
 Καὶ βασιλεύει τῶν παθῶν· τοῦτο τὸ κατ' εἰκόνα,
 Καὶ ὑποτάσσει δαίμονας δημιουργοὺς κακίας.
 Καταπατεῖ τὸν δράκοντα τὸν ἀρχαῖον τὸν μέγαν,
 Ὡς περ στρουθίον εὐτελές, καὶ πῶς ; ἀκουσον τέκνον.
 Ὁ ἀρχὼν οὗτος ὁ πεσὼν, τοῦ φωτὸς τῇ στερήσει
 Ἐν σκότει γέγονεν εὐθύς, καὶ ἐστὶ μετὰ πάντων
 Τῶν σὺν αὐτῷ ἐξ οὐρανοῦ πεσόντων ἐν τῷ σκότει,
 Καὶ βασιλεύει ἐν αὐτῷ, τῷ σκότει πάντων λέγω
 Τῶν κρατουμένων ἐν αὐτῷ δαιμόνων, καὶ ἀνθρώπων,
 Πᾶσα ψυχὴ μὴ βλέπουσα φῶς τῆς ζωῆς τὸ λάμπον
 Ἐν τε ἡμέρᾳ, καὶ νυκτὶ ὑπ' αὐτοῦ τιμωρεῖται.
 Τιτρώσκεται, δαμάζεται, ἄγεται καὶ δεσμεῖται,
 Καὶ βέβησι τῶν ἡδονῶν κεντᾶται καθ' ἡμέραν,
 Εἰ καὶ δοκεῖ ἀνθίστασθαι· εἰ καὶ δοκεῖ μὴ πίπτειν.
 Ἀλλ' οὖν ἰδρῶτι σὺν πολλῷ κόπῳ μόνῳ, καὶ μόχθῳ
 Ἐχει αἰετὶ τὸν πόλεμον ἀκατάλλακτον τούτου.
 Ψυχὴ δὲ πᾶσα ἡ τὸ φῶς καθορώσα τὸ θεῖον,
 Ὅθεν ἐκεῖνος πέπτωκε, καταφρονεῖ ἐκείνου,
 Καὶ λαμπομένη παρ' αὐτοῦ φωτὸς τοῦ ἀπροσίτου
 Καταπατεῖ τὸν ἀρχοντα τοῦ σκότους, ὥς περ φύλλα
 Καταπεσόντα ἐπὶ γῇν ἀφ' ὑψηλοῦ τοῦ δένδρου.
 Ἐν σκότει γὰρ τὴν δυνάμιν ἔχει, καὶ ἐξουσίαν,
 Ἐν τῷ φωτὶ δὲ γίνεται πτώμα νεκρὸν εἰσάπαν,
 Φῶς δὲ ἀκούων, πρόσεχε, ὅποιον φῶς σοι λέγω.

Μὴ ὑπολάβῃς λέγειν με τὸ φῶς τοῦ ἡλίου,
 Καὶ γὰρ ὅρῃς ἐν τῷ φωτὶ τούτου πολλοὺς ἀνθρώπους·
 Ἐξαμάρτοντας ὡς ἐγὼ, δεινῶς μαστιζομένους,
 Πίπτοντας, καὶ ἀφρίζοντας μεσοῦσης τῆς ἡμέρας,
 Καὶ ἀοράτως πάσχοντας ἐκ πονηρῶν πνευμάτων,
 Καὶ τοῦ ἡλίου λάμποντος, οὐδὲν ἐκ τούτου πλέον
 Ἐγγίνεται τὸ ὄφελος τοῖς δαίμοσιν ἐκδότοις.
 Τοῖνυν οὐ λέγω σοι τὸ φῶς τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου.
 Οὐ τῆς ἡμέρας· ἄπαγε· οὐ λυχνιαῖον ὅλως,
 Οὐ τῶν ἀστέρων τῶν πολλῶν, οὐδὲ σελήνης φάος.
 Οὐ κάλλους ὅλως ὅρατοῦ ἀπαύγασμα φωτός σοι
 Παραδῆλῶ ἐνέργειαν ταιαύτην ὅλως ἔχειν.
 Τὰ αἰσθητὰ τοὺς αἰσθητοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ γὰρ μόνους
 Φωτίζουσι, καὶ λάμπουσι φῶτα, καὶ βλέπειν μόνον
 Παρέχουσι τὰ αἰσθητὰ, τὰ νοητὰ οὐ μέντοι.
 Πάντες οὖν ὅσοι βλέπουσι τὰ αἰσθητὰ καὶ μόνον,
 Τυφλοὶ εἰσι τὰ νοερά ὅμματα τῆς καρδίας.
 Τὰ νοερά οὖν ὅμματα τῆς νοερᾶς καρδίας,
 Καὶ νοερῶ φωτίζεσθαι ὀφείλουσι φωτὶ γε,
 Εἰ γὰρ ὁ ἔχων σώματος τὰς κόρας ἐσβεσμένους
 Ὅλος ὑπάρχει σκοτεινὸς ἀγνοῶν ποῦ ὑπάρχει.
 Πόσω γε μᾶλλον ὁ ψυχῆς ἔχων τυφλὸν τὸ ὅμμα
 Ἐσκοτισμένος ἔσεται καὶ σώματι, καὶ πράξει.
 Μικροῦ νενεκρωμένος δὲ καὶ πνεύματι ὑπάρξει.
 Νόησον τοῖνυν ἀκριβῶς ὅποιον φῶς σοι λέγω.
 Οὐ λέγω σοι τὴν πίστιν γάρ· οὐ λέγω τὴν τῶν ἔργων
 Πράξιν. οὐδὲ μετάνοιαν· οὐδὲ νηστείαν πάντως·
 Ἀκτμησομένην οὐδαμῶς· οὐ σοφίαν· οὐ γνῶσιν.
 Ἀλλ' οὐδὲ τὸ διδάσκειν· τούτων γὰρ οὐδὲν ἔστιν.
 Οὐ φῶς, οὐδὲ ἀπαύγασμα φωτός, οὐπερ σοι λέγω.
 Οὐδὲ γε ἡ εὐλάβεια ἢ ἔξωθεν· οὐ σχῆμα
 Τὸ ταπεινόν, καὶ εὐτελές, πάντα γὰρ ταῦτα πράξεις,
 Καὶ ἐντολῶν ἐκπλήρωσις, εἰ γε καλῶς τελοῦνται,
 Καὶ ἐκπληροῦνται ὡς αὐτὸς ἐντέλλεται ὁ κτίστης.
 Τὰ δάκρυα κατὰ πολλοὺς ἐκχέονται τοὺς τρόπους,
 Ἡ καὶ ἐπωφελῇ εἰσὶν, ἢ καὶ βλάπτουσι μᾶλλον,
 Τέως αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ ἀνόητα εἰσάπαν.
 Ἡ δ' ἀγρυπνία, μοναχῶν οὐκ ἔστι πάντως μόνον,
 Ἀλλὰ καὶ τοῦ κοινοῦ λαοῦ ἔργοις ἀσχολουμένων.
 Καὶ ἀγρυπνοῦσι πλείονα ὑφαίνουσαι γυναῖκες,
 Χρυσοχοοὶ τε, καὶ χαλκεῖς, ἢ μονασταὶ οἱ πλείστοι.
 Καὶ διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τούτων ἀπάντων
 Τῶν ἐναρέτων πράξεων οὐδὲν φάος καλεῖται,
 Ὅπου καὶ συναγόμεναι εἰς ἐν αἱ πᾶσαι πράξεις,
 Καὶ ἀρεταὶ ἀνελλιπῶς, φῶς οὐκ εἰσὶ τὸ θεῖον.
 Διύστανται γὰρ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαι πράξεις ἀνθρώπων.
 Καὶ αὗται μὲν αἱ παρ' ἡμῶν ἐκπληρούμεναι πράξεις
 Τὸ καθ' ἡμᾶς πρὸς τοὺς λοιποὺς ζῶντας ἐν πονηρίᾳ,
 Φῶς λέγονται, πρὸς τὰ καλὰ κἀκείνους ὀδηγοῦσαι.
 Καὶ ὅπερ ἔστιν ἐμοὶ σκότος καὶ ἐκτυφλοὶ με
 Φῶς τῷ πλησίον γίνεται, καὶ τοῖς ὁρώσι λάμπει.
 Καὶ ἵνα μὴ πασάδοξα ὑποπτευθῶ σοι λέγειν,
 Ἀκουσον, καὶ λαλήσω σοι αἰνίγματος τὴν λύσιν.

Νηστεύω ἴσως διὰ σέ, ἵνα φανῶ νηστεύων,
 Καὶ τοῦτο κέντρον μὲν ἐμοὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑπάρχει,
 Καὶ ὡς δοκὸς ἐμπέπηκται μέσον ἐν τούτοις πάντως.
 Σὺ δὲ φωτίζῃ βλέπων με, εἰμή με κατακρίνης,
 Ἀλλ' εἰ μεμφόμενος σαυτόν, ὡς γαστροίμαργον πάντως,
 Πρὸς γὰρ ἐγκράτειαν γαστρός καθοδηγῇ ἐκ τούτου,
 Καὶ τῆς τρυφῆς ὑπερορᾶν προφανῶς ἐκμανθάνεις.
 Πάλιν ἐγὼ ἐνδεδυμαι εὐτελῇ, καὶ ῥακώδι,
 Καὶ μονοχίτων ἐν παντὶ περιπατῶν νομίζω
 Δόξαν ἐκ τῶν ὁρώντων με, καὶ ἐπαινὸν θηρᾶσθαι,
 Καὶ ὡς Ἀπόστολος αὐτοῖς ἄλλος νέος ὁρᾶσθαι,
 Καὶ τοῦτο γίνεται ἐμοὶ πάσης αἰτίον βλάβης,
 Καὶ σκότος ὄντως, καὶ παχὺ νέφος ἐν τῇ ψυχῇ μου.
 Τοὺς δὲ ὁρώντάς με λαοὺς φωτίζει, καὶ διδάσκει
 Ὑπερφρονεῖν καλλωπισμοῦ· ὑπερφρονεῖν καὶ πλούτου,
 Καὶ εὐτελοῦς ἀμπέχεσθαι, καὶ τραχείας ἐσθῆτος,
 Ὅπερ καὶ ἔστιν ἀληθῶς ἐνδυμα Ἀποστόλων.
 Οὕτω καὶ πᾶσαι αἱ λοιπαὶ τῶν ἀρετῶν γε πράξεις,
 Πράξεις εἰσὶν ἐκτὸς φωτός· ἔργα ἀκτίνος δίχα.
 Ὅμοῦ γὰρ συναγόμεναι πᾶσαι, ὥσπερ προεῖπον,
 Καὶ εἰς τὸ ἐν γινόμεναι αἱ ἐνάρετοι πράξεις.
 Εἴπερ καὶ ἔστι δυνατόν ἐν ἀνθρώπῳ γενέσθαι,
 Λαμπάδα ἐξωμοιώνται φωτός ἐστερημένην.
 Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι λέγεσθαι πῦρ τοὺς κάρβωνας μόνους,
 Ἀλλ' οὐδὲ πάλιν ἄνθρακας, ἢ καὶ φλόγα τὰ ξύλα.
 Οὕτως οὐ πίστις ἄπασα, οὐκ ἔργα. οὐδὲ πράξεις,
 Οὐκ ἐντολῶν ἐκπλήρωσις, πῦρ, φλόξ, ἢ φῶς τὸ θεῖον
 Εἰσὶν ἄξια λέγεσθαι, οὐ γὰρ εἰσι τωόντι,
 Ἀλλ' ὅτι δέξασθαι τὸ πῦρ, τῷ φωτὶ τὸ ἐγγίσει,
 Καὶ ἀναφθῆναι δύνανται ἀπορρήτῳ ἐνώσει.
 Τοῦτο ὑπάρχει ἀρετῶν, ἐπαινὸς τε, καὶ κλέος,
 Καὶ διὰ τοῦτο ἄσκησις πᾶσα, καὶ πᾶσαι πράξεις
 Ἐπιτελοῦνται παρ' ἡμῶν, ἵνα φῶς τοῦ θεοῦ,
 Ὅσπερ λαμπὰς μετᾶσχωμεν, ὡς ἐν κηρίον πᾶσας
 Προβαλλομένης τῆς ψυχῆς φωτὶ τῷ ἀπροσίτῳ.
 Μᾶλλον δὲ ὥσπερ πάπυρος ἐμβάπτεται κηρίῳ,
 Οὕτω ψυχὴ ταῖς ἀρεταῖς ἀπάσαις πιανθεῖσα
 Ὅλη ἀνάψει ἐξ αὐτοῦ ὅσον ὁρᾶν ἰσχύσει,
 Ὅσον ἐν οἴκῳ τε αὐτῆς εἰσαγαγεῖν χωρήσει.
 Καὶ τότε φωτιζόμεναι αἱ ἀρεταὶ ὡς θεῖον
 Φωτὶ συκοινωνήσασαι, φῶς καὶ αὗται καλοῦνται.
 Μᾶλλον δὲ εἰσι καὶ αὗται φῶς, φωτὶ συγκεκραμέναι
 Περιαιυάζουσί τε φῶς ψυχὴν αὐτὴν, καὶ σῶμα,
 Καὶ λάμπουσί γε ἀληθῶς πρῶτον τῷ κεκτημένῳ,
 Καὶ τότε πᾶσι τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν σκότει τοῦ βίου.
 Οὗς φώτισον ἐν Πνεύματι, Χριστὲ τῷ Παναγίῳ,
 Καὶ κληρονόμους ποίησον οὐρανῶν βασιλείας
 Μετὰ πάντων Ἀγίων σου νῦν, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Δ'.

Περὶ Θεολογίας. καὶ ὅτι ὁ νοῦς τῆς ὅλης τῶν παθῶν καθαρθεὶς ἀύλως τὸν αὔλον, καὶ ἀδ-
ρατον καθορᾷ.

Ποῖαν ὁδὸν ὁδεύσαμεν ; ποῖαν ἐκκλίνω τρίβον ;
Ποῖαν ἀνέλθω κλίμακα ; ποῖαν εἰσέλθω πύλην ;
Πῶς ἀνοίξω θύραν δὲ, καὶ ποίου κουβουκλίου ;
Ὅποίας δὲ, καὶ ποταπῆς οἰκίας ἐνδον εὖρω ;
Τὸν ἐν χειρὶ τὰ σύμπαντα, καὶ παλάμη κρατοῦντα ;
Ὅρος εἰς ποῖον ἀναβῶ ; ἐκ ποίου τε τοῦ μέρους ;
Καὶ ποῖον ἄρα σπηλαιον ἐκείσε ψηλαφήσω ;
Ἡ ποῖον ἔλος διελθὼν τὸν πανταχοῦ παρόντα,
Καὶ ἄλληπον τυγχάνοντα, ἀοράτον τε ὄντα
Τοῦ κατιθεῖν ἀξιωθῶ, καὶ κατασχεῖν ὁ τάλας ;
Εἰς ποῖον ἄδην καταβῶ ; εἰς οὐρανὸν δὲ ποῖον ;
Ἀνέλθω, καὶ εἰς ἔσχατα ποίας θαλάσσης ἄρα ;
Γενόμενος εὐρήσασμαι τὸν ἀπρόσιτον πάντη ;
Τὸν πάμπαν ἀπερίγραφτον· ἀψηλάφητον ὅλως.
Τὸν αὔλον ἐν ὑλικοῖς· τὸν κτίστην ἐν τῇ κτίσει ;
Τὸν ἀσθαρτον ἐν τοῖς φθαρτοῖς εἰπέ μοι πῶς εὐρήσω ;
Πῶς δ' ἐξω κόσμου γένωμαι ὁ τυγχάνων ἐν κόσμῳ ;
Πῶς τῷ αὐλῷ συναρθῶ ὁ συνημμένος ὕλη ;
Πῶς τῷ ἀσθάρτῳ συμπλακῶ ὅλος φθαρτὸς ὑπάρχων ;
Ὁ ἐν θανάτῳ τῇ ζωῇ πῶς ὅλως, πλησιάσω ;
Τῷ ἀθανάτῳ ὁ νεκρὸς πῶς ἄρα προσπελάσω ;
Ὁ χόρτος ὅλος τῷ πυρὶ πῶς προσψαῦσαι τομῇσω ;
Ἄλλ' ὅμως ἄσπευτε ἀκούε τῶν ἀπορρήτων λύσειν.
Πρὸ τοῦ γενέσθαι οὐρανόν· πρὸ τοῦ γῆν παραχθῆναι
Θεὸς ὑπῆρχεν ἡ Τριάς, μόνος μεμονωμένος.
Φῶς ἀναρχον· φῶς ἀκτιστον· φῶς ἄρραστον εἰσάπαν,
Ὅμως Θεὸς ἀθάνατος, ἀτελεύτητος μόνος.
Ἄϊδιος· αἰώνιος· ἀγαθώτατος ἄγαν.
Νόει καλῶς μόνον Θεὸν ἐν ἀρχῇ τὴν Τριάδα
ὑπερανάρχως οὖσαν μὲν, ὑπὲρ ἀρχὴν τε πᾶσαν.
Ἀνεῖκαστον· ἀμέτρητον ὕψει, βάθει, καὶ πλάτει
Τοῦ τε μεγέθους, καὶ φωτὸς πέρας μὴ κεκτημένον.
Οὐκ ἦν ἄνθρωπος καθάπερ νῦν· οὐκ ἦν σκότος οὐδ' ὅλως.
Οὐ φῶς· οὐχ ὕδωρ· οὐκ αἶθρ, οὐκ ἄλλο τι· Πνεῦμα δέ.
Μόνον ὑπῆρχεν ὁ Θεὸς φωτοειδὲς εἰσάπαν.
Ὁμοῦ τε παντοδύναμον, καὶ αὔλον ὑπῆρχεν.
Ἐποίησεν Ἀγγέλους δὲ, ἀρχάς, καὶ ἐξουσίας.
Τὰ Χερουβίμ, καὶ Σεραφίμ. Κυριότητες, Θρόνους,
Καὶ τὰ ἀκατωνόμαστα τάγματα λειτουργοῦντα
αὐτῷ, καὶ παριστάμενα ἐν φόβῳ τε, καὶ τρόμῳ.
Ὅστερον δὲ παρήγαγεν οὐρανόν, ὡς καμάραν.
Ἵλικόν, καὶ ὀρώμενον αἰσθητὸν, καὶ παχύν τε,
Καὶ ἐν ῥιπῇ ἐξέτεινε τοῦτον, ὡς οἶδε μόνος,
Ἵν τε ὁμοῦ, καὶ ὕδατα καὶ ἀπάσας ἀβύσσους
Μέσον αὐτοῦ ἐν τῷ αὐτῷ ἐννοήματι μόνῳ.
Πεποιήκεν οἶα καὶ νῦν πάντα ἡμῖν ὀρώνται,
Καὶ ἔμεινεν ἐνδον τὸ φῶς τὸ αὔλον μὴ ἔχων

Ὁ οὐρανὸς ἐκτανυσθεὶς αἰσθητὸς καθὼς εἶπον,
Οὐ περιέκοψε φωτὸς αὐλοῦ λαμπηδόνας.
Ἐνυλος γάρ, ὡς εἴρηται ὦν τῶν αὐλῶν ἐξω,
Οὐ τόπων πάντως, φύσει δὲ εὐρέθη, καὶ οὐσίᾳ.
Ἐνύλῳ γὰρ ὁ αὔλος ἐστὶ κεχωρισμένος
Οὐκ ἔχων τόπον ἴδιον, ἀπερίγραφτος ὦν γὰρ
αὐτὸς λόγῳ τὰ σύμπαντα ἐν αὐτῷ παύγει,
Καὶ φύσει ἐστὶ τῶν κτιστῶν πάντων κεχωρισμένος,
Καὶ φέρων πάντα ἐν αὐτῷ, ἐξω ἐστὶ τῶν πάντων.
Ὅσπερ γὰρ νοῦς καὶ Ἀγγελος, τοίχοις, ἢ θύραις ἐξω
οἰκίας οὐκ ἀπείργονται, οὐδὲ κρατοῦνται ἐνδον.
Οὕτως ὁ τούτων ποιητὴς ὅλως οὐκ ἐξω πέλει,
Οὐκ ἐνδοθεν τοῦ οὐρανοῦ, οὐδ' ἐν ἐτέρῳ τόπῳ.
Ἄλλ' ἐστὶ πάντως πανταχοῦ Θεὸς κεχωρισμένος
Ἐνύλων πάντων, καὶ κτιστῶν ὑπ' αὐτοῦ παραχθέντων.
Ἐγένετο οὖν οὐρανὸς ἔνυλος, καὶ διέστη
τῇ φύσει, καθὼς εἴρηται, τοῦ φωτὸς τοῦ αὐλοῦ,
Καὶ ἔμεινε δίχα φωτὸς οἶκος καθάπερ μέγας.
Ὁ δὲ Δεσπότης τοῦ παντός τὸν ἥλιον ἀντίψε,
Καὶ τὴν σελήνην αἰσθητοῖς αἰσθητῶς ὅπως λάμπη.
Δέδωκε δὲ καὶ ἐν χερσὶ φῶς ἐν νυκτὶ τοῦ φαίνειν
Ἀπὸ σιδήρου, λίθου τε τικτόμενον ἀρρήτως.
Ἐκεῖνος δὲ παντὸς φωτὸς ἐστὶ κεχωρισμένος.
ὑπερφωτός· ὑπέρλαμπρος· ἄσπεκτος πάσῃ κτίσει.
Ὡς γὰρ ἡλίου λάμποντος οὐ φαίνονται τὰ ἄστρα,
Οὕτως εἰ λάμπει βουλθῇ ἡλίου ὁ Δεσπότης
οὐχ ὑποστῆσεται πᾶς ζῶν ἀνατολὴν τὴν τούτου.
Διὸ συνέζευξε τὸν νοῦν τῷ χοῦ τῷ ἐνύλῳ,
Καὶ ἐνύλοις τέθεικεν ἡμᾶς ἀνθρώπους πάντας,
Ἵν' ἐν βεβαίᾳ πίστει γε, καὶ ἐντολῶν τηρήσει
τὸν ὃν περ συνεχῆσμεν παραθέσεως ζόφῳ
Νοῦν αὔλον ἐν ὑλικῶν παθῶν ἐπιθυμία,
Καὶ γεύσει τῇ τῶν ἡδονῶν ἐκκαθάραντες αὐθις,
Τὸ αὔλον ἐν ὑλικοῖς ἀύλως καθορώμεν
φῶς, ὅπερ εἶπον, ὅτι ἦν Θεὸς ὑπερανάρχως,
Ἀοράτον τοῖς αἰσθητοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ ἐνύλοις.
Ἀπρόσιτον τοῖς νοεροῖς ὁμοῦ καὶ τῆς καρδίας.
Θαυμάζω γὰρ πῶς ἡ ψυχὴ ὅλη αὔλος οὖσα,
Καὶ νοερὸν τὸν τοῦ φωτὸς ὀφθαλμὸν κεκτημένη,
Ὅσπερ θυρίσι δὲ δυπὶν αἰσθητῶς κεκρημένη
τοῦ σώματος τοῖς ὀφθαλμοῖς παρακύπτουσα βλέπει
δι' αὐτῶν πάντα ὁρατὰ, καὶ πάλιν ὑποστρέφει
τὰ νοητὰ, καὶ αὔλα αὔλως καθορώσα ;
Μέσον δ' ἀσθάρτων καὶ φθαρτῶν ἀρρήτως κρατουμένη
ὑπὸ μὲν τῶν, καθεύκεται πρὸς ἡδονάς, πρὸς πάθη.
ὑπὸ δὲ τῶν, πρὸς οὐρανὸν περουμένη ἐκεῖ σε
μένειν μὲν ἐκδιάζεται, κατασπᾶται δὲ ὅμως,
Καὶ πάλιν ἀναφέρεσθαι αἰεθροῦς σπουδάζει ;
Ἀεροβάμων θέλουσα εἶναι ἐξ ὀρωμένων ;
Ὡς γὰρ παγίδας βλέπουσα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ πάντα,
φοβεῖται ὅλως ἐν τῇ γῇ πατῆσαι, ἢ καθίσαι,
Ἵνα μὴ πάντως ἐμπαγῇ κρατηθεῖσα ἐν τούτοις,
Καὶ γένηται κατάβρωμα θηρίων ἐντμέρων.

Τοιοῦτος ὁ τῶν εὐσεβῶν, καὶ πιστῶν, καὶ Ἀγίων
Ἀπάντων βίος, ὃν περ χρὴ ἐκμιμῆσθαι τοὺς πάντας.
Ἵνα καὶ σὺν αὐτοῖς Χριστῷ Θεῷ Κριτῇ τῶν πάντων
Ἀμέμπτως παραστήσωνται, καὶ κοινωνοὶ τῆς δόξης,
Καὶ βασιλείας τῆς αὐτοῦ ἔσονται εἰς αἰῶνας.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Ε΄.

Περὶ Θεολογίας ἀκριβεστάτης· καὶ ὅτι ὁ μὴ ὁρῶν
τὸ φῶς τῆς τοῦ Θεοῦ δόξης χείρων τυγχάνει
τυφλῶν.

Ὡ φιλοικτίρμον Θεέ μου Ποιητά μου,
Λάμψον πλείον μοι τὸ ἀπρόσιτον φῶς σου,
Ἵνα μου χαρὰς ἐμπλήσῃς τὴν καρδίαν.
Ναὶ μὴ ὀργισθῇς· ναὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς.
Ἀλλὰ αὐγάσον ψυχὴν μου τῷ φωτί σου,
Τὸ γὰρ φῶς σου σὺ ὁ Θεός μου τυγχάνεις.
Εἰ γὰρ κέκλησαι πολλοῖς, καὶ δικόφοις
τοῖς ὀνόμασιν, ἀλλ' ἐν αὐτὸς ὑπάρχεις.
Τοῦτο δὲ τὸ ἐν, ἄγνωστον πάσῃ φύσει,
Καὶ ἀόρατον καὶ ἀφραστον τυγχάνει.
Ὁ παρὰδεικνύμενον πάντα καλεῖται.
Τοῦτο οὖν τὸ ἐν τρισυπόστατος φύσις.
Μία θεότης, μία τε βασιλεία.
Μία δύναμις, ἐν ἣ Τριάς γὰρ πέλει.
Τριάς μία γὰρ ὁ Θεός μου, οὐ τρία,
Τρία ὅμως δὲ τὸ ἐν καθ' ὑποστάσεις
Ὁμοφύεις ἀλλήλαις οὕτως τῇ φύσει.
Ὁμοδυνάμους ὅλως ὁμοουσίους.
Ἀσυγχύτως μὲν ὑπὲρ νοῦν ἡνωμέναις,
Ἀδιαίρετως δ' αὐθις διαιρουμέναις
Εἰς ἐν τὰ Τρία, καὶ τὸ ἐν γε εἰς Τρία.
Εἰς γὰρ ἔστιν ὁ ποιήσας τὰ πάντα
Ἰησοῦς Χριστὸς σὺν Πατρὶ τῷ Ἀνάρχῳ,
Συνανάρχῳ τε Πνεύματι τῷ Ἀγίῳ.
Ἐν οὖν ἡ Τριάς ἀμερίστως εἰσάπαν,
Ἐν τῷ ἐνὶ τὰ Τρία δέ· ἐν τρισὶ τὸ ἐν, δέ.
Μᾶλλον δὲ ἐν τὰ Τρία μοι, καὶ τὸ ἐν, Τρία πάλιν.
Νόει, προσκύνει, πίστευε νῦν, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας,
Τὸ ἐν γὰρ τοῦτο φαντασθὲν, λάμψαν, καὶ καταυγάσαν.
Μεταληφθὲν, μεταδοθὲν, πᾶν ἀγαθὸν ὑπάρχει.
Διὸ οὐχ ἐν, ἀλλὰ πολλὰ καὶ παρ' ἡμῶν καλεῖται.
Φῶς, εἰρήνη, καὶ χαρὰ, ζωὴ, τροφή, καὶ πόσις.
Ἐνδύμα, περιβόλαιον, σκηνή, καὶ θεῖος οἶκος.
Ἀνατολή, ἀνάστασις, ἀνάπαυσις, λουτρόν τε.
Πῦρ, ὕδωρ, ποταμός, πηγὴ ζωῆς, καὶ ρεῖθρον.
Ἄρτος, καὶ οἶνος, καὶ κοινὴ τῶν πιστῶν καρυκεία.
Ἡ πανθαῖσία, ἡ τρυφή, ἡ μυστικῶς τρυφώμεν.
Ἡλιος ὄντως ἄδυτος, ἄστρον ἀειλαμπές τε.
Λαμπάς ἐντὸς ἐκλάμπουσα τῆς ψυχικῆς οἰκίας.
Τοῦτο τὸ ἐν πολλὰ ἔστι, καθαιροῦν τε, καὶ κτίζον.
Τοῦτο τὸ ἐν τὰ σύμπαντα παρήγαγε τῷ λόγῳ,
Καὶ Πνεύματι δυνάμει· συνέχει πάντα ταῦτα.

Τοῦτο τὸ ἐν τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν γῆν ἐκ μὴ ὄντων
Παρήγαγεν, οὐσίωσε, συνέστησεν ἀρρήτως.
Τοῦτο τὸ ἐν τὸν ἥλιον, σελήνην, καὶ τὰ ἄστρα
Θελήματι πεποίηκε· θαῦμα καίνον, καὶ ξένον.
Τοῦτο τὸ ἐν τετράποδα, ἐρπετά, καὶ θηρία,
Καὶ πετεινά παντοδαπά, καὶ ἐνάλια πάντα
Τῇ προστάξει παρήγαγε, καθὼς ὁρῶνται πάντα.
Ἐσχατον δὲ ἐποίησεν ἐμὲ ὡς βασιλέα,
Καὶ ταῦτα πάντα δέδωκεν ἐμοὶ πρὸς θεραπείαν,
Ὡς δοῦλα, καὶ τὴν χρεῖαν μοι δουλικῶς ἐκπληροῦντα.
Πάντα οὖν τούτου τοῦ ἐνός Θεοῦ τῶν ὅλων λέγω
Τὸ πρόσταγμα ἐφύλαξε, καὶ εἰσέτι φυλάττει,
Κἀγὼ μόνος ὁ ἄθλιος, ἀχάριστος ἐδείχθην,
Ἀγνώμων, καὶ ἀνήκοος Θεοῦ τοῦ πλάσαντός με,
Καὶ πάντα ταῦτα τὰ καλὰ ἀφρόνως παρασχόντος.
Τὴν ἐντολὴν τε παραβὰς ἀχρεῖος ἐγενόμην,
Καὶ χείρων πάντων τῶν κτηνῶν· χείρων καὶ τῶν θηρίων.
Τῶν ἐρπετῶν, καὶ πετεινῶν ἀπεφάνθην ὁ τάλας,
Καὶ παρετράπην τῇ· ὁδοῦ τῆς εὐθείας, καὶ θείας,
Καὶ τῆς δοθείσης δόξης μοι ἐκπέπτωκα ἀθλίως,
Καὶ ἐξεδύθην τὴν στολὴν, τὴν φωτεινὴν, καὶ θεῖαν,
Καὶ ἐν τῷ σκότει γεγινώς, νῦν ἐν τῷ σκότει κείμαι,
Καὶ ἀγνοῶ, ὅτι φωτός εἰμι ἐστερημένος,
Καὶ ἴδε λέγω ἥλιος τὴν ἡμέραν φωτίζει,
Καὶ βλέπω τοῦτον, τῆς νυκτὸς διελθούσης, πάλιν δύνει,
Κἀγὼ ἀνάπτω μοι κηροῦς, καὶ λαμπάδα, καὶ βλέπω,
Καὶ τί τῶν πάντων ἔχει μοι ἀνθρώπων πλέον ἄλλος,
Οὕτω γὰρ πάντως βλέπουσιν ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ,
Καὶ τούτου πλέον οὐδαμῶς καθορᾷ τις ἀνθρώπων.
Ταῦτα οὖν λέγων ψεύδομαι, καὶ ἑμαυτὸν ἐμπαίζω,
Καὶ ἑμαυτὸν, σῶτερ, πλανῶ κατ' ἑμαυτὸν κομπαίζων.
Μὴ θέλων γινῶναι ἑμαυτὸν, ὅτι τυφλὸς τυγχάνω.
Μὴ θέλων κοπιάσαι τε, μὴ θέλων ἀναβλέψαι.
Μὴ θέλων ὁ κατὰκριτος τὴν τύφλωσίν μου γινῶναι.
Λέγω δὲ τίς ἐώρακε Θεόν τὸ φῶς τοῦ κόσμου;
Καὶ τοῦτο λέγω Δέσποτα ἀναισθήτως εἰσάπαν,
Μὴ συνεῖς ὅτι κακῶς λογίζομαι, καὶ λέγω.
Ὁ γὰρ τὸ φῶς σου μὴ ὄραν, καὶ βλέπειν ὅλως λέγων.
Μᾶλλον δὲ καὶ ἀδύνατον λέγων ὑπάρχειν τοῦτο,
Τὸ κατιδεῖν σου Δέσποτα τὸ φῶς τῆς θείας δόξης,
Πάσας ἀρνεῖται τὰς γραφὰς Προφητῶν, Ἀποστόλων.
Τοὺς σοὺς τε λόγους, Ἰησοῦ, καὶ τὴν οἰκονομίαν,
Εἰ γὰρ ἐξ ὕψους ἔλαμψας· ἐπέφανα ἐν σκότει,
Καὶ παρεγένου, εὐσπλαγχνε, ἐν κόσμῳ μετ' ἀνθρώπων
Ἀναστραφῆναι καθ' ἡμᾶς θελήσας φιλανθρωπῶς,
Καὶ φῶς τοῦ κόσμου σεαυτὸν ἀψευδῶς ἔφη εἶναι,
Ἡμεῖς δὲ οὐχ ὁρῶμέν σε, οὐχὶ τυφλοὶ εἰσάπαν,
Τυφλῶντε ἀθλιώτεροι τυγχάνομεν Χριστέ μου;
Ναὶ ὄντως· ναὶ ὡς ἀληθῶς, καὶ νεκροὶ, καὶ τυφλοὶ τε
Ὑπάρχομεν μὴ βλέποντες σὲ τὸ ζωοποιὸν φῶς.
Τὸν ἥλιον τὸν αἰσθητὸν οἱ τυφλοὶ οὐχ ὁρῶσιν,
Ἀλλὰ καὶ ζῶσι, Δέσποτα, καὶ ὥπως οὖν κινουῦνται.
Οὐ γὰρ ζῶν χαρίζεται, ἀλλὰ τὸ βλέπειν μόνον.

Σὺ δὲ ὑπάρχων ἅπαντα τὰ καλὰ αἰεὶ δίδως
 Ταῦτα τοῖς δούλοις σου, τοῖς βλέπουσι τὸ φῶς σου,
 Ὡς ὦν ζωὴ, καὶ τὴν ζωὴν παρέχεις σὺν τοῖς ἄλλοις
 Ἄπασι λέγω τοῖς καλοῖς, ἅπερ αὐτὸς τυγχάνεις.
 Ὁ ἔχων σε ὡς ἀληθῶς, ἔχει ἐν σοὶ τὰ πάντα.
 Μὴ στερηθῶ σου Δέσποτα, μὴ στερηθῶ σου Κτίστα.
 Μὴ στερηθῶ σου εὐσπλαγχνε, ὁ ταπεινός, καὶ ξένος.
 Ξένος γὰρ ὡς ἡδύοχησας, καὶ πάροικος ἐνταῦθα
 Οὐ προαιρέσει γέγονα, οὐ θελήσει μου ξένος,
 Ἀλλὰ τῇ χάριτι τῇ σῇ ἐμαυτὸν ἔχων ξένον
 Τῶν ὁρωμένων νοερώς ἐλλαμρεῖς τῷ φωτί σου,
 Καὶ γνοῦς, ὅτι πρὸς αὐλὸν, καὶ ἄορατον κόσμον
 Μετάγεις, κατοικίσεις τε τὸ ἀνθρώπινον φύλον.
 Μερίζεις τε καὶ διαιρεῖς ἀξίους κατοικίας
 Ἐκάστω, ὡς ἐφύλαξε σωτὴρ τὰς ἐντολάς σου.
 Διὰ τοῦτο οὖν δέομαι σὺν σοὶ με κατατάξαι,
 Εἰ καὶ πολλὰ ἐξήμαρτον ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους,
 Καὶ ἄξιός κολάσεώς εἰμι, καὶ τιμωρίας.
 Ἀλλὰ με ἱκετεύοντα δέξαι ὡς τὸν τελώνην,
 Καὶ ὡς τὴν πόρνην Δέσποτα, εἰ καὶ μὴ ἴσως κλαίω.
 Εἰ μὴ ὁμοίως πόδας σου ταῖς θριζί μου ἐκμάσσω.
 Εἰ μὴ στενάζω, καὶ θρηνῶ Χριστέ, παραπλησίως,
 Ἀλλὰ ἐκβλύζεις ἔλεος, καὶ βρύεις εὐσπλαγχνίαν.
 Πηγάζεις ἀγαθότητα, δι' ὧν ἐλέησόν με.
 Ἐλέησον, καὶ ῥῦσαί με πρὸς τοῦ αἰωνίου
 Καλῶς καταξιώσας με ἐντεῦθεν σοὶ δουλεύσαι
 Ἀκαταγνώστως, τότε δὲ στήναι ἐνώπιόν σου,
 Καὶ προσδεχθῆναι ἐνδοθεν τοῦ νυμφῶνός σου σώτερ.
 Ἐνθα συνευφρανθήσομαι σοὶ τῷ καλῷ Δεσπότη
 Ἀνεκλαλήτῳ τῇ χαρᾷ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤ. ΣΤ'.

Περὶ θεωρίας Θεοῦ, ἧ θείων πραγμάτων, καὶ
 Πνεύματος Ἁγίου παραδόξου ἐνεργείας καὶ
 περὶ τῶν ἰδίων τῆς Ἁγίας, καὶ ὁμοουσίου
 Τριάδος. Καὶ ὅτι ὁ μὴ φθάσας εἰσελθεῖν εἰς
 τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, οὐδὲν ὠφεληθή-
 σεται, κἂν ἐκτὸς γένηται τῶν τοῦ ἁδοῦ κο-
 λάσεων.

Τί τὸ ἐν ἐμοὶ παρὰ σοῦ εἰργασμένον ;
 Ὡ τῶν ἀπάντων αἵτις Θεέ, καὶ Μέδον.
 Τί γὰρ καὶ εἶπω ; τί δ' ἄρα ἐννοήσω ;
 Μέγα μὲν ἐμοὶ τὸ ὁρώμενον θαῦμα.
 Ἄγνωστον δ' ἐστὶ, καὶ ἄορατον πᾶσι.
 Ποῖον τοῦτον λέξον μοι ; πιστῶς ἐξείπω.
 Σκότει, καὶ σκιᾷ αἰσθητοῖς, καὶ αἰσθήσει.
 Κτίσει ἐνύλῳ, αἵματι, καὶ σαρκί τε.
 Κρατοῦμαι, συμπεφυρμαι σώτερ, ὁ τάλας.
 Ἐν τούτοις δ' ὅντα δυστυχώς, καὶ ἀθλῶς,
 Ἐκπληγῆς συνέχει με θέλοντα φράσαι.
 Βλέπω νοερώς ποῦ, τί, ἢ πῶς οὐκ οἶδα.
 Τὸ γὰρ πῶς, ἀνεκφραστόν ἐστιν εἰσάπαν.

Τὸ δὲ ποῦ, γνωστόν, καὶ ἄγνωστον δοκεῖ μοι.
 Γνωστόν μὲν, ὅτι ἐν ἐμοὶ καθορᾶται.
 Καὶ μακρόθεν δεικνύται αὐτό γε πάλιν.
 Ἄγνωστον δ' ὅμως, ὡς καὶ συνεπάγων
 Ἐν τῷ μηδαμοῦ μηδαμῶς ὅλως τόπῳ,
 Καὶ τῶν αἰσθητῶν λήθην μοι ἐμπαρέχον,
 Καὶ τῶν ὕλικῶν πάντων, καὶ βλεπομένων,
 Ἐξω με γυμνόν, καὶ σώματος ἐξάγον.
 Τί οὖν ἐστὶ τὸ ἐνεργοῦν μοι ταῦτα ;
 Ὅπερ καὶ βλέπειν εἶπον, εἰπεῖν οὐκ ἔχω ;
 Ὅμως ἄκουε, καὶ συνήσεις τὸ πρᾶγμα.
 Ἔστιν οὖν ἀκράτητον τοῖς πᾶσι πάντῃ.
 Ἔστι καὶ ληπτὸν, καὶ μεθεκτὸν ἀξίοις.
 Μεταδοτικόν· συνημέρον ἀληπτός.
 Ἡνωμένον τε καθαροῖς ἀσυγχύτως.
 Ἀνακεκρυσμένον τε ἀμίκτῳ μίξει.
 Ὅλον ὅλοις γε τοῖς ἀμέμπτως βιοῦσι.
 Τοῦτο ἐν ἐμοὶ δίκην λαμπάδος φαίνει.
 Μᾶλλον δὲ πρῶτον εἰς οὐρανούς ἐράται,
 Καὶ τῶν οὐρανῶν ἀμέτρως ὑπεράνω.
 Ἀμυδρῶς πᾶν ἄοράτως ἐράται
 Ὅτε δὲ ἐγὼ ἐμπόνως ἐκζητήσω,
 Καὶ ἐπιμόνως αἰτήτομαι τοῦ λάμψαι,
 Ἡ τρανότερον ἐκείσε καθορᾶται
 Καὶ τῶν κάτω χωρίζει, καὶ συνάπτει
 Τῇ ἐκείνου λαμπρότητι ἀρρήτως.
 Ἡ ἐντός μου δεικνύται ἀθρόον ὅλον.
 Φῶς σφαιροειδές, γαληνόν τε, καὶ θείον.
 Ἀμορφον· ἀνείδεον μορφῇ ἀμόρφῳ
 Ὅρώμενόν τε καὶ λαλοῦν πρὸς με ταῦτα.
 Τί εἰς οὐρανούς εἶναί με περιγράφεις ;
 Κἄκει τε ζητεῖς, καὶ κατοικεῖν νομίζεις ;
 Τί με ἐπὶ γῆς εἶναι ὑπολαμβάνεις ;
 Καὶ μετὰ πάντων συνεῖναι διαγγέλλεις ;
 Καὶ πανταχοῦ με νομοθετεῖς ὑπάρχειν ;
 Τὸ οὖν πανταχοῦ μέγεθός μοι προσάπτει,
 Ἀμέγεθες δὲ τὸ παράπαν ὑπάρχω.
 Ὑπερμεγέθη γινώθι γὰρ μοι τὴν φύσιν.
 Τὸ δ' ἐπὶ τῆς γῆς περιγραφὴν ἐμφαίνει,
 Πάντως δ' ἀπερίγραπτος καθάπαξ πέλω.
 Συνεῖναι γὰρ με τοῖς Ἁγίοις ἀκούεις.
 Αὐτὸν ὅλον με οὐσία ἐν αἰσθήσει,
 Θεωρία τε, ἀλλὰ καὶ μετουσία,
 Σὺν τῷ Πατρὶ μου, καὶ Πνεύματι τῷ θείῳ,
 Καὶ ἐπαναπούεσθαι σαφῶς ἐν τούτοις.
 Εἰ οὖν καθ' ἕνα εἰπῆς ἡμᾶς συνεῖναι,
 Πολλοὺς ποιήσεις, εἰς πολλοὺς μερισθέντας.
 Εἰ ἕνα φράσεις, πῶς ὁ εἰς, καὶ καθ' ἕνα ;
 Μᾶλλον δὲ ὁ εἰς πῶς καὶ ἄνω, καὶ κάτω ;
 Μετὰ δὲ πάντων πῶς ὁ αὐτὸς συνέσται ;
 Τὸ πᾶν ἐκπληρῶν πῶς ἐν ἐνὶ οἰκῇσει ;
 Ὁ ὦν ἐν ἐνὶ, πῶς καὶ τὸ πᾶν πληρώσει ;
 Ἀκουε μυστήρια Θεοῦ ἀφράστου

"Αφραστα· παράδοξα, καὶ πάντα ξένα.
 "Εστὶ μὲν Θεὸς ἀληθὴς ὄντως ἐστὶ.
 Τοῦτο εὐσεβεῖς πάντες ὁμολογοῦσιν.
 Οὐδὲν δὲ ἐστὶν, ὧν ἡμεῖς ὅλως ἴσμεν.
 Ἄλλ' οὐδ' ἐξ ὧν "Αγγελοὶ ἴσασιν ἐστὶ.
 Κἄν τούτῳ οὐδὲν ὁ Θεὸς ἐστὶ λέγω,
 Τῶν ἀπάντων οὐδὲν ὡς τῶν ἀπάντων κτίστης,
 Ἄλλ' ὑπὲρ τὸ πᾶν, τίς γὰρ ἂν εἴπῃ;
 Τί ἐστὶ Θεός; ἵνα καὶ ἔστιν εἴπῃ
 Τό δε τυχόν, ἢ τόδε, ἀγνωὸς ὅλως,
 Ὑποῖος, πόσος ποταπὸς ἢ ποικίλος.
 Ὁ οὖν ἀγνωὼν ἐγὼ Θεόν, ὑποῖος;
 Μορφήν, εἰδὸς τε, τὸ μέγεθος, τὸ κάλλος.
 Πῶς ἐρμηνεύσω τὰς αὐτοῦ ἐνεργείας;
 Πῶς μὲν ὁράται, ὁ ἀόρατος ὧν πᾶσι;
 Πῶς δὲ συνέστι τῇ κτιστῇ πάσῃ φύσει;
 Πῶς ἐγκατοικεῖ ἐν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις;
 Πῶς πληροῖ τὸ πᾶν, καὶ οὐδαμῶς πληροῦται;
 Πῶς ὑπὲρ τὸ πᾶν, καὶ πανταχοῦ ὑπάρχει;
 Ταῦτα γὰρ οὐδεὶς ὅλως εἰπεῖν ἰσχύσει.
 Ἄλλ' ὧ ἀνθρώπων, ὧν οὐδεὶς ὅλως εἶδεν
 Ὡ παμβασιλεῦ, ὑπαρεῦσπλαγχνε μόνε
 Εὐχαριστῶ σοι ἐξ ὅλης μου καρδίας,
 Ὅτι οὐ παρεῖδές με ἐν σκότει κάτῳ
 Κείμενον, ἀλλ' ἤψω μου χεῖρ σου θεία,
 Ἦν ἰδὼν ἐγὼ ἀνέστην εὐθὺς χαίρων,
 Ἐλαμπεν καὶ γὰρ παιδρότερον Ἡλίου.
 Ἐσπευσά κρατῆσαι γε ταύτην ὁ τάλας,
 Καὶ ἤφραττόθην εὐθὺς ἐξ ὀφθαλμῶν μου,
 Καὶ πάλιν ὅλος ἐγενόμην ἐν σκότει.
 Ἐπεσα πρὸς τοῦδαφος πενθῶν, καὶ κλαίων.
 Κυλινδοῦμενος, καὶ στεναῶν ἐμπόνως,
 Ποθὼν ἰδεῖν σου πάλιν τὴν θείαν χεῖρα.
 Ἦπλωσας αὐτὴν ὥφθης μοι τρανοτέρως,
 Καὶ περιπλακεῖς κατεφίλησας ταύτην.
 Ὡ χρηστότητος, καὶ πολλῆς εὐσπλαγχνίας,
 Χεῖρα δέδωκεν ἀσπάσασθαι ὁ κτίστης,
 Τὴν συνέχουσιν τὰ σύμπαντα τῷ σθένει.
 Ὡ χαρίσματος ὧ δωρεᾶς ἀφράστου.
 Πάλιν τε ταύτην συνέστειλεν ὁ πλάστης,
 Πάντως δοκιμάζων μου τὴν προθυμίαν,
 Εἰ ποθῶ ταύτην, καὶ τὸν ταύτης δοτῆρα,
 Εἰ καταφρονῶ πάντων, καὶ προτιμῶμαι ταύτην
 Καὶ διαμένω ἐν τῇ ταύτης ἀγάπῃ.
 Ἐλιπον εὐθὺς κόσμον, καὶ τὰ τοῦ κόσμου.
 Ἐμυσά πάσας ὁμοῦ καὶ τὰς αἰσθήσεις
 Ὀφθαλμοὺς, ὦτα, ῥίνα, στόμα, καὶ χεῖλη.
 Πᾶσιν ἔθανον συγγενέσι, καὶ φίλοις.
 Καὶ ὡς ἀληθῶς ἔθανον τῇ θελήσει,
 Καὶ μόνην ἐζήτησα Θεοῦ τὴν χεῖρα.
 Ἰδοῦσα δ' αὕτη οὕτω ποιήσαντά με
 Ἦψατο λάθρα χειρὸς ἐκράττησέ μου,
 Καὶ ὠδήγει με μέσον τοῦ σκοτοῦ, ὄντα.

Ἦσθανόμην οὖν, καὶ χαίρων ἠκολούθουν.
 Ἐτρεχον σφοδρῶς ἐν νυκτί, καὶ ἡμέρᾳ.
 Εὐτόνως ἐβάδιζον σὺν προθυμίᾳ.
 Βαδίζων δ' αὐθις ἀκίνητος ὑπῆρχον,
 Καὶ τότε μᾶλλον προέκοπτον τοῖς πρόσω.
 Ὡ μυστηρίων. ὧ ἄθλων ὧ βραδείων.
 Οὕτω τρέχοντα τοῦ σταδίου ἐν μέσῳ
 Πέσθαιεν ἡ χεῖρ ἀπορρήτως ἐκείνη,
 Τοῦ ἐμοῦ πρεσβεύσαντος Πατρὸς Ἁγίου,
 Καὶ τῆς ταλαίνης ἤψατο κεφαλῆς μου,
 Καὶ δέδωκέ μοι τὸν στέφανον τῆς νίκης.
 Αὕτη δὲ μᾶλλον στέφανος γέγονέ μοι.
 Καὶ ταύτην βλέπων ἀφραστον εὐφροσύνην.
 Ἀφραστον χαράν· ἀφραστον θυμῷ δὲ
 Εἶχον· πῶς γὰρ οὐ; κόσμον ὅλον νικήσας,
 Καὶ τὸν τοῦ κόσμου ἄρχοντα καταισχύνας;
 Ἀπὸ χειρὸς τε τοῦ Θεοῦ στέφανος θεῖον.
 Μᾶλλον δὲ αὐτὴν τοῦ τῶν ὅλων Δεσπότη
 Λαβὼν ὧ θαῦμα· ἀντὶ στεφάνου χεῖρα;
 Ἦ ἐκλάμπουσα ἐώρατο αὐλῶς,
 Ἀδιαλείπτως ἐμοί, καὶ ἀνεσπέρως.
 Αὕτη μοι μαζὸς προτείνετο ὥσπερ
 Καὶ θηλάζειν μοι γάλακτος ἀφθαρσίας,
 Ὡς Υἱὸς Θεοῦ πλουσίως ἐχορήγει.
 Ὡ γλυκύτητος ὧ ἡδονῆς ἀφράστου.
 Αὕτη καὶ ποτήριον Πνεύματος θεοῦ,
 Καὶ ἀθανάτου βρείθρου ἐγένετό μοι.
 Ἐξ οὗ μετασχὼν, καὶ τροφῆς ἐνεπλήσθην
 Τῆς οὐρανόου, ἣν περ "Αγγελοὶ μόνοι
 Τρέφονται, καὶ ἀφθαρτοὶ διατηροῦνται
 Φῶτα τοῦ Πρώτου δεύερα τῇ μεθέξει.
 Οὕτω καὶ ἡμεῖς θείας, καὶ ἀπορρήτου
 Φύσεως γεγόναμεν κοινωνοὶ πάντες.
 Τέκνα τοῦ Πατρὸς, ἀδελφοὶ τοῦ Χριστοῦ δε,
 Πνεύματι βαπτισθέντες τῷ Παναγίῳ.
 Πάντως δ' οὐ πάντες ἐπέγνωμεν τὴν χάριν,
 Οὐ τὴν ἔλλαμψιν, οὐ μέθεξιν, οὐδ' ὅτι
 Οὕτως ἐγεννήθημεν, μόλις δὲ τοῦτο
 Τῶν χιλίων εἰς, εἴτε καὶ τῶν μυρίων
 Ἦν τῇ μυστικῇ ἐπέγνω θεωρίᾳ.
 Οἱ δ' ἄλλοι πάντες ἀμβλωθήριδια τέκνα,
 Τὸν γεννήσαντα ἑαυτοὺς τ' ἀγνωοῦντες.
 Ὡς γὰρ οἱ νεαροὶ ὑδατὶ βαπτισθέντες,
 Εἴτε καὶ πυρὶ οὐκ αἰσθάνονται ὅλως.
 Οὕτως οὐδ' οὗτοι νεκροὶ τῇ ἀπιστίᾳ,
 Καὶ τῶν ἐντολῶν πέλοντες τῇ ἀργίᾳ
 Ἐλλίπεῖς οὐκ ἴσασιν ὡς πεπόνθασιν,
 Ὅτι τέρας φοβερόν, πίστιν πεπλανημένην
 Δοκεῖν ἑαυτὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι,
 Καὶ μὴ γνωρίζειν τὸν ἴδιον Πατέρα.
 Εἰ οὖν πίστει τοῦτον σὺ γνωρίζειν λέγεις,
 Καὶ πίστει Υἱὸς Θεοῦ εἶναι νομίζεις,
 Ἐστω καὶ ἡ σάρκωσις τοῦ Θεοῦ πίστει,

Καὶ μὴ ἔργῳ φῶς ἄνθρωπον γεγονέναι,
 Μὴδ' αἰσθητῶς αὐτὸν ἀποτεχθῆναι.
 Εἰ δὲ γέγονεν Υἱὸς ὄντως ἄνθρωπου,
 Υἱὸν σε ποιεῖ τοῦ Θεοῦ πάντως ἔργῳ.
 Εἰ οὖν οὐ γέγονεν ἐν φαντασίᾳ σῶμα,
 Οὐδ' ἡμεῖς πάντως ἐν ἐπινοίᾳ Πνεῦμα,
 Ἀλλ' ὡς ὑπῆρξε σὰρξ ἀληθῶς ὁ Λόγος,
 Οὕτω καὶ ἡμᾶς μεταμορφοὶ ἀρρήτως,
 Καὶ τέκνα ποιεῖ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ.
 Ἄτρεπτος θεότῃ μεῖνας ὁ Λόγος,
 Ἀνθρωπος ἐγένετο σαρκὸς προσλήψαι.
 Ἄτρεπτον τὸν ἄνθρωπον σαρκί, ψυχῇ τε
 Τηρήσας πεποίηκε Θεὸν με ὅλον.
 Προσέλαβέ μου τὴν κατὰκριτον σάρκα,
 Καὶ θεότητα ὅλην ἐνέδυσέ με.
 Καὶ γὰρ βαπτισθεὶς Χριστὸν ἐνεδυσάμην
 Οὐχὶ αἰσθητῶς, νοητῶς δὲ γε πάντως.
 Καὶ πῶς οὐ Θεὸς χάριτι τε, καὶ θέσει
 Αἰσθήσει, καὶ γνώσει γε, καὶ θεωρίᾳ,
 Ὁ τὸν τοῦ Θεοῦ Υἱὸν ἐνδυσάμενος;
 Εἰ ἀγνοίᾳ γέγονεν ὁ Θεὸς Λόγος
 Ἀνθρωπος, καὶ μὲ ἐν ἀγνοίᾳ γενέσθαι
 Θεόν, ὡς εἰκὸς ὑπονοεῖσθαι πρέπον.
 Εἰδὲ ἐν γνώσει, πράττει τε, καὶ θεωρίᾳ
 Θεὸς ἄνθρωπος ἐχρημάτισεν ὅλος,
 Ὅλον με Θεὸν τῇ Θεοῦ κοινωνίᾳ
 Ἐν αἰσθήσει, καὶ γνώσει, οὐχὶ οὐσίᾳ,
 Μετουσίᾳ δὲ γενέσθαι πάντως.
 Χρὴ φρονεῖν ὁρθοδόξως.
 Ὡς περ ἐγεννήθη γὰρ Θεὸς ἀτρέπτως
 Ἀνθρωπος ἐν σώματι, καὶ πᾶσιν ὥρθη.
 Οὕτως ἀφράστως πνευματικῶς γενεᾷ με.
 Καὶ ἄνθρωπον μένοντα Θεὸν ποιεῖ με.
 Καὶ ὥς περ ὡρώμενος σαρκὶ ἐκείνος,
 Τὸ Θεὸς εἶναι ἠγνοεῖτο τοῖς ὄχλοις.
 Οὕτω καὶ ἡμεῖς, οἷοι ἤμεν τοῖς πᾶσιν.
 Ὡ θαῦμα· βλεπόμενοι ἄνθρωποι πάντως,
 Τὸ, ὅπερ γεγόναμεν, χάριτι θείᾳ,
 Οὐ πεφύκαμεν τοῖς πολλοῖς καθορᾶσθαι.
 Μένοις δ' οἷς ὄμμα ψυχῆς κεκαθαρμένον
 Πρόσεστι, φαινόμεθα ὡς ἐν διόπτρᾳ.
 Τοῖς δ' ἀκαθάρτοις οὐ Θεός· οὐδ' ἡμεῖς δὲ
 Οὐθ' ὁρώμεθα, οὐθ' ὅλως γεγενῆσθαι
 Τοῦτό ποτε πιστευόμεθα πάντως.
 Ἀπιστοὶ καὶ γὰρ οἱ τῇ πίστει καὶ μόνῃ
 Προσεπεριδόμενοι χωρὶς τῶν ἔργων.
 Εἰ δ' οὐκ ἄπιστοὶ τέως, νεκροὶ εἰσάπαν.
 Ὡς περ ὁ θεὸς ἀπεφάνητο Παῦλος,
 Μὴ ἀπιστήσης· ἐμοὶ δὲ λέγε, καὶ σοφῶς ἀποκρίνου
 Ποῖον ἐκ τούτων προτιμήσεις τῶν δύο;
 Νεκρὸν γε πίστιν ἔργων ἐστερημένην;
 ἢ ἀπιστίαν, τῆς πίστεως ἐν ἔργοις;
 Πάντως ἔρεῖς, τίς τῶν ἔργων ἢ χάρις,

Πίστεως δίχα τῆς ὀρθῆς καὶ τελείας;
 Καὶ γὰρ σοὶ πάλιν ἀντιφθέγγομαι τι δεόν
 Ὅφελος τῆς πίστεως τῶν ἔργων δίχα;
 Εἰ οὖν τὰ ἅπερ προειρήκαμεν γινῶναι
 Βούλει τε Θεὸς κατὰ χάριν γενέσθαι,
 Οὐ λόγῳ, οὐ δοκῇσι, οὐκ ἐπινοίᾳ.
 Οὐ μόνῃ πίστει ἐστερημένη ἔργου,
 Ἀλλὰ πείρᾳ, πράγματι, καὶ θεωρίᾳ
 Νοερᾷ, καὶ γνώσει τε μυστικωτάτῃ.
 Πράξον ἅτινα ὁ Χριστὸς σοὶ προστάττει,
 Καὶ κείνος ταῦτα διὰ σὲ καθυπέστη.
 Καὶ τότε ἴδοις φῶς λαμπρότατον φάναν
 Ἀέρι ψυχῆς πάμπαν λευκασμένῳ
 Ἀὐλῶς τὴν αὐλὸν σαφῶς οὐσίαν
 Ὅλην δι' ὅλου ὄντως διέκνουμένην
 Ἐκ ταύτης δι' ὅλον ὡς ἐν ὅλῳ τὸ σῶμα
 Οὔσης καὶ αὐτῆς ψυχῆς τῆς ἀσωμάτου,
 Καὶ λάμψει τὸ σῶμά σου, ὡς ἡ ψυχὴ σου,
 Ἡ ψυχὴ δ' αὖθις, ὡς ἡ λάμψασα χάρις
 Ἔσεται ἀστράπτουσα, Θεὸς καθάπερ,
 Εἰ δ' ἀποκτήσεις μιμήσασθαι τοῦ κτίστου
 Τὴν ταπείνωσιν, τὰ πάθη, καὶ τὰς ὕβρεις,
 Καὶ ὑποστῆναι ταῦτα οὐ καταδέξῃ,
 Εἴτε νοερῶς, αἰσθητῶς δὲ γε μᾶλλον
 Ἐναπελείφθης ὧ τῆς ἀβελτηρίας.
 Ἐν ζόφῳ, καὶ ταρτάρῳ τοῦ σοῦ σαρκίου,
 Ὁ φθορὰ ἐστὶ· τί γὰρ ὑπάρχει ἄλλο;
 Εἰ μὴ θάνατος ἐν ἀθανάτῳ σκεύει
 Ἐγκεκλεισμένος μενοῦν γε εἰς αἰῶνας.
 Πάντων ἀγαθῶν τῶν ἐν ζωῇ, καὶ τοῦ δὲ
 Τοῦ φωτός στερησκόμενοι, οὕτω γὰρ λέγω.
 Τό γε καὶ πυρὶ, καὶ βρυγμῷ τῶν ἐδόντων,
 Κλαυθμῷ τε, καὶ σκώλῃσι παραδοθῆναι,
 Ἀλλ' ὡς ἐν πίθῳ τῷ σώματι οἰκῆσαι
 Μετὰ τὴν ἀνάστασιν, ὡς καὶ πρὸ τούτου,
 Καὶ μηδαμῶθεν ἐξωθεν ἀποβλέπειν,
 Μηδὲ φῶς ἐντὸς εἰσδέχεσθαι παρὰ πᾶν,
 Ἀλλ' οὕτω κεῖσθαι τῶν ἐνταῦθα ἡδέων,
 Πάντων στερησκόμενον, καὶ τῶν μελλόντων,
 Καθὼς προείπον· λέγε οὖν ὁ ἀκούων.
 Ὁ λέγων οὐ βούλομαι τῆς βασιλείας
 Τῆς ἀκηράτου ἐνδὸν γενέσθαι,
 Οὐδ' ἀπολαύειν τῶν ἀγαθῶν ἐκείνων,
 Ἀλλ' ἐξω μόνον τῆς κολάσεως εἶναι,
 Καὶ πείραν πυρὸς μὴ λαβεῖν με καὶ ὅλως.
 Τί σοι ὄφελος γενομένου ὡς εἶπον;
 Ἀπόκρινέ μοι σοφώτατε, καὶ λέγε;
 Ἄρα λογίσῃ τιμωρίαν ἐτέραν,
 Εἶναι μείζονα, ἢ γενήσεσθαι ὅλως;
 Ἀπαγε· καὶ γὰρ ὡς μόνος ἐν βασάνοις
 Τότε καὶ εἶναι, καὶ κολάζεσθαι φήσεις.
 Εἰ γὰρ καὶ εἰποὶς πνευματικὸν τὸ σῶμα
 Τότε ἀπολήψεσθαι· καὶ πῶς ὡς πῆγῳ

Ἐναποκλεισθήσεται ψυχὴ ἐν τούτῳ ;
 Ἄκουσον· διδάχθητι, πῶς ἔσται τοῦτο.
 Ὡς περ ὁ σπόρος σπείρεται κατὰ γένος,
 Σίτου σοι λέγω, καὶ κριθῆς, καὶ τῶν ἄλλων,
 Καὶ κατὰ γένος αὖθις ἀναβλαστάνει.
 Οὕτω καὶ τὰ σώματα τῶν γε θνησκόντων
 Πίπτουσιν εἰς γῆν οἷα τύχωσιν εἶναι,
 Αἱ οὖν ἐξ αὐτῶν ψυχαὶ διαζευχθεῖσαι
 Ἐν τῇ μελλούσῃ τῶν νεκρῶν ἀναστάσει
 Τούτων ἑκάστη κατ' ἀξίαν εὐρίσκει
 Τὸ κάλυμμα φωτὸς ἢ σκότους πλήρες.
 Αἱ μὲν καθαραὶ, καὶ φωτὸς μετασχοῦσαι,
 Καὶ ἀνάψασαι τὰς ἑαυτῶν λαμπάδας
 Ἔσονται πάντως ἐν φωτὶ ἀνεσπέρῳ.
 Αἱ δὲ ἀκάθαρτοι, καὶ τυφλὰ τῆς καρδίας
 Ἔχουσαι τὰ ὄμματα, καὶ σκότους πλήρεις,
 Πῶς ἄρα θεάσσονται φέγγος τὸ θεῖον ;
 Εἵπῃς οὐδαμῶς· τούτων οὖν εἰπέ μοι
 Τίς δεομένων μετὰ πότμον ἀκούσει ;
 Καὶ διανοίξει ὀφθαλμούς τούτων· οἵμοι.
 Τῶν ἐκουσίως βλέψαι μὴ βουληθέντων ;
 Μηδὲ ἀνάψαι τὴν ψυχικὴν λαμπάδα ;
 Σκότος οὖν ἐκδέχεται ἀφεγγεῖς τούτους,
 Τὰ σώματα δὲ, ὡς εἵπομεν, ἐπίσης
 Φθείρονται, καὶ σήπονται καὶ τῶν Ἀγίων,
 Ἄλλ' ἐγείρονται, οἷα ταῦτα ἐσπάρη.
 Σίτος καθαρὸς· σίτος ἡγιασμένος.
 Τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἁγία σκευή,
 Ὡς ὑπάρξαντα καθαρώτατα πάνυ
 Ἐξεγείρονται αὖθις δεδοξαμένα,
 Λάμποντα, ἀστράπτοντα, ὡς φῶς τὸ θεῖον.
 Τούτοις ἐνοικήσασαι ψυχαὶ Ἀγίων
 Ὑπὲρ γε τὸν ἥλιον λάμπουσι τότε,
 Καὶ γενήσονται ὅμοιοι τοῦ Δεσπότου,
 Οὗ τινος ἐτήρησαν τοὺς θεῖους νόμους.
 Τῶν δ' ἁμαρτωλῶν ἐξανίστανται αὖθις,
 Οἷα καὶ αὐτὰ ἐν τῇ γῇ κατεσπάρη.
 Βορβορώδη· δύτοσμά· σαπρίας πλήρη.
 Σκευὴ βέβηλα· ζιζάνια κακίας.
 Πάνυ ζοφώδη, ὡς τὰ τοῦ σκότους ἔργα
 Πράξαντα, καὶ ὄργανα κακῶν παντοίων
 Χρηματίσαντα τοῦ πονηροῦ σπορέως.
 Ἐξανίστανται δ' ἄθανάτα καὶ ταῦτα,
 Καὶ Πνευματικὰ, πλὴν ἰδοκῶτα σκότει.
 Τούτοις οὖν ψυχαὶ ἄθλια ἐνωθεῖσαι
 Ζορώδεις αὐται, καὶ ἀκάθαρτοι οὖσαι
 Ὅμοιοι γενήσονται τῷ διαβόλῳ,
 Ὡς τὰ ἐκείνου μιμησάμεναι ἔργα,
 Καὶ τὰς ἐκείνου τηρήσασαι προσταξίς.
 Μεθ' οὗ καὶ ταχθήσονται πυρὶ ἀσβέστω
 Τῷ σκότει, καὶ ταρτάρῳ παραπεμφθεῖσαι.
 Μᾶλλον δὲ αὐταὶ κατὰ ἀναλογίαν
 Καταθθήσονται τοῦ βάρους κατ' ἀξίαν

Τῶν ἁμαρτιῶν, ὧν ἕκαστος βαστάζει,
 Κἀκεὶ διάξει εἰς αἰῶνας αἰῶνων.
 Οἱ δὲ Ἅγιοι, ὥς περ εἵπομεν πάλιν
 Τῶν ἀρετῶν ἕκαστος πτεροῖς ἀρθέντες
 Εἰς ἀπάντησιν καὶ οὗτοι τοῦ Δεσπότου
 Ἀναβήσονται ἕκαστος κατ' ἀξίαν,
 Ὡς ἑαυτὸν τις προευτρέπισε πάντως
 Ἐγγύθεν, ἢ πόρρωθεν ἔσται τοῦ κτιστοῦ,
 Συνέσται δ' αὐτῷ εἰς ἀπείρους αἰῶνας
 Σκιρτῶν, καὶ τερπόμενος ἀληπτον τέρψιν. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Ζ.

Περὶ Θεολογίας· καὶ ὅτι τῷ μὴ ἁλλοιωθέντι τῇ
 τοῦ Ἀγίου Πνεύματος μετουσίᾳ, καὶ γεγονότι
 θέσει ἐν γνώσει Θεῶ, διδάσκειν τὰ θεῖα τοὺς
 ἀνθρώπους οὐκ ἔξεστι.

Τίς μου παραμυθήσεται τὸν πόνον τῆς καρδίας ;
 Πόνον δ' εἰπὼν ἐδήλωσα τὸν τοῦ σωτῆρος πόθον.
 Ὁ πόθος δὲ τοῦ Πνεύματος ἐνέργεια τυγχάνει,
 Μᾶλλον δ' αὐτοῦ οὐσιωδῶς ἐστὶν ἡ παρουσία
 Ἐνυποστάτως ἐν ἐμοὶ φῶς ἐντὸς ὁρωμένη
 Τὸ φῶς δ' ἀσύγκριτόν ἐστιν, ὅλον ἀφθεκτον πέλει.
 Τίς με χωρίσει αἰσθητῶν, ὧν ἀπηλλάγην ἅπαξ,
 Καὶ ἀπεκρύβην ἐξ αὐτῶν γεγονῶς ἔξω κόσμου ;
 Τίς μοι δώσει γαλήνην γε, καὶ ἡσυχίαν πάντων ;
 Ἴνα τοῦ κάλλους κορεσθῶ, καὶ τῆς ἐκείνου θεάς.
 Οὐ τὸ ἀκατανόητον ἀναφλέγει τὸν πόθον,
 Ὅπόσον δὲ καληπτόν ἐνυπόστατος πόθος.
 Ἀγάπη γὰρ οὐκ ὄνομα, ἀλλὰ οὐσία θεία
 Μεταληπτὴ, καὶ ἀληπτος, θεϊκὴ δὲ γε πάντως.
 Τὸ μεθεκτὸν καταληπτὸν τούτου τὸ πλεῖον οὐπω.
 Διὰ τοῦτο οὖν εἰπὼν σοι καταληπτὸν τὸν πόθον,
 Καὶ ἐνυπόστατον αὐτὸν, ὡς μεθεκτὸν, ληπτὸν τε.
 Πᾶν γὰρ ληπτὸν, καὶ μεθεκτὸν, οὐσία πάντως πέλει
 Ἐνυποστάτως μεθεκτὴ, ὡσαύτως καὶ ληπτὴ τε.
 Τὸ γὰρ ἀνούσιον οὐδὲν καὶ λέγεται, καὶ ἐστὶν,
 Ἡ θεία δὲ καὶ ἄκτιστος, ὑπερούσιος φύσις,
 Ὡς τῆς οὐσίας τῶν κτιστῶν ὑπερέχουσα πάντων
 Καλεῖται ὑπερούσιος, πλὴν ἐνούσιος πέλει,
 Καὶ ἐνυπόστατος ἐστὶν ὑπὲρ οὐσίαν πᾶσαν,
 Καὶ πρὸς ὑπόστασιν κτιστὴν ἀσύγκριτός γε πάντη
 Νοεῖται, ἔστι γὰρ ὅλη ἀπερίγραπτος φύσις.
 Τὸ μὴ περιγραφόμενον ὑπόστασιν πῶς εἶποις ;
 Τὸ δ' ἀνυπόστατον οὐδὲν, καὶ πῶς μεταληπτὸν μοι ;
 Εἰ δ' ἀπιστεῖς τὸν Παῦλόν σοι μαρτυροῦντα παρέξω,
 Καὶ τὰ ἀμφοτέρω πιστὰ εἶναι σοι βεβαιοῦντα.
 Ὅταν γὰρ λέγῃ τὸν Χριστὸν ἐντὸς ἔχει λαλοῦντα,
 Καὶ Πνεύματι φθεγγόμενον αὐτῷ τῷ Παναγίῳ.
 Μεταληπτὸν, περιγραφτὸν εἶναι λέγει τὸ θεῖον
 Ἀπεριγράφτως ἐν αὐτῷ συμπάρων, καὶ ἀλήπτως.
 Ὅταν δὲ φῶς ἀπρόσιτον οἰκοῦντα παρεισάγῃ,
 Καὶ μαρτυρῇ μηδέ ποτε ὑπ' ἀνθρώπου ὀφθῆναι,

Τότε τὸ ἀπερίγραπτον, καὶ ἄληπτον ἐμφαίνει.
 Ὁ γὰρ οὐδεὶς ἐώρακε πώποτε τῶν ἀνθρώπων,
 Πῶς ἢ μετέλαθεν αὐτοῦ, ἢ προσέψαυσεν ὄλως;
 Πάντως ἔρεις μοι οὐδαμῶς, εἰ μὴ φιλονεικίης.
 Ὅταν δὲ πάλιν εἴπῃ σοι, ὁ Θεὸς ὁ ἐκ σκότους
 φῶς λάμψαι πάλαι προειπὼν, ὃς ἔλαμψεν ἐντός μου.
 Ποῖόν σοι ἄλλον παριστᾷ Θεόν, εἰπὲ, νοῆσαι;
 Εἰ μὴ ἐκείνον τὸν τὸ φῶς τὸ ἄσπεκτον οἰκοῦντα;
 Καὶ ὃν οὐδέπω οὐδαμῶς οὐδεὶς ἀνθρώπων εἶδεν;
 Αὐτὸς γὰρ ὑπερούσιος ἄκτιστος ὢν τὸ πρόσθεν,
 Σάρκατε ἀνελάβετο, καὶ κτιστός μοι ὤράθη,
 Ὅλον θεώσας με αὐτὸς τὸν προσληφθέντα ξένως.
 Οὕτως πιστεύεις; λέγε μοι, καὶ πάντως οὐ διστάζεις;
 Εἰ οὖν Θεὸς γενόμενος ἀνθρώπος, ὡς πιστεύεις,
 Τὸν ἀνθρώπον ἐθέσεν ἐμὲ τὸν προσληφθέντα,
 Ἑσέει Θεὸς γενόμενος τὸν φύσει Θεὸν βλέπω.
 Ἐκείνον, ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἤδυνήθη
 Ἰδεῖν, ἀλλ' οὐδὲ δύναται ὄλως τοῦ κατιδέσθαι.
 Τὸν Θεὸν οὖν οἱ δεξάμενοι τῆς πίστεως τοῖς ἔργοις,
 Καὶ θεοὶ χρηματίσαντες Πνεύματι γεννηθέντες,
 Αὐτὸν ἐκείνον βλέπουσι τὸ ἑαυτοῦ Πατέρα
 Τὸν ἐνοικοῦντα τῷ φωτὶ αἰετῶ ἀπροσίτῳ,
 Ἐνοικον ἔχοντες αὐτὸν ἐν ἑαυτοῖς οἰκοῦντα,
 Οἰκοῦσιν αὐτοὶ γε ἐν αὐτῷ τῷ πάμπαν ἀπροσίτῳ.
 Τοῦτο πίστις ἡ ἀληθὴς τοῦτο Θεοῦ τὸ ἔργον.
 Τοῦτο σφραγὶς χριστιανῶν τοῦτο μέθεξις θείας.
 Τοῦτό ἐστιν ἡ μετοχή, καὶ ἀρραβὼν ὁ θείος.
 Τοῦτο ὑπάρχει ἡ ζωὴ τοῦτο ἡ βασιλεία.
 Τοῦτο τὸ ἐνδυμὰ ἐστίν, ὁ χιτὼν τοῦ Κυρίου,
 Ὅνπερ οἱ βαπτιζόμενοι ἐπενδύονται πίστει,
 Οὐχὶ ἀγνοίᾳ λέγω σοι, οὐδὲ ἀναισθησίᾳ,
 Ἀλλὰ διὰ τῆς πίστεως ἐν αἰσθήσει, καὶ γνώσει,
 ἵνα μὴ λέγῃς τὸν Χριστὸν ἐνδεδύσθαι πιστεύω.
 Οὐ λέγω τοῦτο· πιστεύε, ἀλλὰ πίστεως ἔργον,
 Καὶ πίστεως τελείωσιν ἀναμφίβολον ἔχε,
 Ἐκ τοῦ ἐνδύσασθαι Χριστὸν ἐν αἰσθήσει, καὶ γνώσει.
 Ἐκλάμποντα, ἀστράπτοντα θεότητος τῇ δόξῃ,
 Καὶ τρανωτάτῳ ἐν φωτὶ ὅλον σε ἁλλοιοῦντα.
 Ἀναλλοιώτως μένοντα διπλοῦν ἐξ ἐκατέρων
 Θεέει Θεόν, τῇ φύσει δὲ ἀνθρώπον ὅλον ὄντα.
 Τοιοῦτος δὲ γενόμενος ὅλος, καθὼς σοι εἶπον,
 Τότε ἔλθῃ, καὶ σὺν ἡμῖν γενοῦ ὦ ἀδελφέ μου.
 Ἐπ' ὅρους θείας γνώσεως, θείας τε θεωρίας,
 Καὶ ἀκουσόμεθα ὁμοῦ πατρικῆς φωνῆς οἴμοι.
 Ὅπόσον ἀπολείπομεν τῆς θεϊκῆς ἀξίας.
 Ὅπόσον δὲ ἀπέχομεν ζωῆς τῆς αἰωνίου,
 Ὅσον ἀπέχει οὐρανὸς τῶν γῆς καταχθονίων,
 Καὶ τῶν ἐκείσε δυστυχῶς πάλαι κεκρατημένων.
 Τοσοῦτον, ἢ καὶ πλέον γε ἀπέχομεν οἱ πάντες,
 Ὅντως ἀξίας τοῦ Θεοῦ, καὶ θείας θεωρίας,
 Κἂν σὺν ἐκείνῳ κατοικεῖν λέγωμεν παραδόξως,
 Καὶ τὸν οἰκοῦντα ἐν φωτὶ τῷ ἀπροσίτῳ ἔχειν
 Ἐν ἑαυτοῖς καὶ μένοντα, καὶ κατοικοῦντα ὅλον,

Καὶ θέλομεν καθήμενοι ἐν τοῖς καταχθονίοις
 Φιλοσοφεῖν τὰ ὑπὲρ γῆν, καὶ τὰ ἐν οὐρανῷ γε,
 Καὶ οὐρανῶν ὑπέρτερα ὡς ἀκριβῶς εἰδότες,
 Καὶ διηγείσθαι ἅπασι, καὶ γνωστικοὶ καλεῖσθαι,
 Θεολόγοι τε ἀκριβεῖς, καὶ μύσται τῶν ἀρρήτων,
 Ὅπερ καὶ ἐνδειγμὰ ἐστὶ πάντως ἀναισθησίας.
 Ὁ γεννηθεὶς γὰρ δυστυχῶς ἐν τοῖς καταχθονίοις,
 Καὶ σκότος ὄλως κατοικῶν τοῦ ἐνεστῶτος κόσμου,
 Φῶς τε μὴ θεασάμενος τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
 Ὁ πάντως ἔλαμψεν ἐν γῇ, καὶ ἀενάως λάμπει,
 Καὶ λέγων τὰ ἐν οὐρανῷ καὶ φρονεῖν, καὶ εἶδέναι,
 Βλέπειν τε πάντα τὰ ἐκεῖ, καὶ τοὺς ἄλλους διδάσκειν,
 Οὐχὶ ἀναισθητός ἐστι, καὶ πλέον ἄρα τούτου;
 Ὡς γὰρ τυφλὸς φιλονεικῶν τοὺς βλέποντας, καὶ λέγων.
 Τὸ νόμισμα χαλκοῦν ἐστίν· ἡ σφραγὶς ἄλλου πέλει,
 Τὰ ἐν αὐτῇ δὲ γράμματα δηλοῖ τάδε, καὶ τάδε.
 Ὅντως παράδοξόν ἐστι τοῖς ἀκούουσι τέρας,
 Καὶ τὸ νόμισμα βλέπουσι χρυσῶν εὐριζόν παννυ,
 Καὶ τὴν σφραγίδα ἀληθῆ τοῦ βασιλέως οὐσαν,
 Ἀπαρπολίτην αὐτοῦ δεικνύσαν τὴν εἰκόνα,
 Καὶ τὴν γραφὴν τὸ ὄνομα δηλοῦσαν τὸ ἐκείνου.
 Οὕτω γε πάσχοντες ἡμεῖς, οὐ δοκοῦμεν τί πάσχειν,
 Οὐδ' αἰσχυρόμεθα τινα, ἢ αὐτοὺς τοὺς Ἁγίους.
 Καὶ τοὺς Ἀγγέλους ἄνωθεν τὰ καθ' ἡμᾶς ὁρῶντας.
 Ἀλλὰ πληροῦται εἰς ἡμᾶς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου,
 Ὁ λέγων, ὅτι βλέποντες, οὐ βλέπουσι, καὶ αὐθὶς
 Ἀκούοντες, τὰ ψυχικὰ ὧτα βύουσι μᾶλλον,
 Καὶ οὐδαμῶς ἀκούουσι τοῦ Πνεύματος τοὺς λόγους.
 Καὶ γὰρ ὥσιν ἀκούουσι σωματικοῖς σαρκίνοις
 Ὡτα πνευματικὰ καρδίας δὲ κεκαλυμμένα
 Ἔχουσι, καὶ οὐ δύνανται ὄλως Θεοῦ ἀκοῦειν.
 Οὐδαμῶς γὰρ ἰσχύουσιν ἀφ' ἑαυτῶν διὰραι
 Κάλυμμα τῆς ἐπάρσεως, καὶ τῆς ἀναισθησίας.
 Αὐτοὶ γὰρ τοῦτο ἑαυτοῖς ἐπέθεντο θελήσει,
 Καὶ βούλονται καλύπτεσθαι ὀφθαλμούς τε, καὶ ὧτα,
 Καὶ διὰ τοῦτο οἶονται καὶ βλέπειν, καὶ ἀκοῦειν.
 Εἰδὲ γέ τις ἔρει αὐτοῖς, ἀκούσατέ μου τέκνα,
 Καὶ ἄρατε τὸ κάλυμμα ἐκ τῆς ὑμῶν καρδίας,
 Καὶ πρὸς αὐτὰ τὰ ῥήματα ἀγριαίνουσιν, ὅτι
 Μὴ πατέρας ἐκάλεσεν, ἀλλὰ τέκνα προσεῖπε,
 Καὶ μίσος μᾶλλον πρὸς αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων προσκτῶνται,
 Καὶ συνιδεῖν οὐ δύνανται τὸ προσὸν αὐτοῖς πάθος.
 Μᾶλλον δὲ πάθη τὰ τὸν νοῦν σκοτίζοντα, καὶ φρένας,
 Καὶ τοῦ Θεοῦ χωρίζοντα τοὺς προληφθέντας ἤδη,
 Οἱ δοῦλοι τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπερηφανίας,
 Θελήσει χρηματίσαντες, καὶ αἰσχυμαλωτισθέντες,
 Τὸ θέλημα τὸ ἴδιον αἰετῶ ἀποπληροῦσιν.
 Οὗτοι ἀφέντες νόμους τοῦ Θεοῦ, ἑαυτοῖς εἰσὶ νόμος.
 Καὶ οὐ Θεῷ, ἀλλ' ἑαυτοῖς λατρεύουσιν ὦ τόλμης.
 Ἀντὶ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ τὴν ἰδίαν ζητοῦντες,
 Καὶ στήσαι ταύτην σπεύδοντες πᾶσιν ἔργοις, καὶ τρόποις.
 Δόξα οὖν πέλει τοῦ Χριστοῦ ὁ σταυρὸς, καὶ τὰ πάθη,
 Ἄ καθυπέστη δι' ἡμᾶς, ἵνα ἡμᾶς δοξάσῃ.

Ταῦτα δ' οὐ βούλονται παθεῖν, ὡς ἔπαθεν ἐκεῖνος,
 Καὶ παραιτοῦνται μέτοχοι δόξης Θεοῦ γενέσθαι,
 Ὡς ἕκαστος τὴν ἐνέργειαν κέκτηνται τῇ ἰδίᾳ.
 Ἄλλ' οὐκ ἄφ' ἑαυτοῦ λαβὼν, ἐξ ἡμῶν δέ γε πάντως,
 Ὁ γὰρ τεχνίτης ἕκαστον πρὸς ὕπερ ἂν ἐθέλοι
 Κατασκευάζει, ἐνεργεῖ ἐργαλεῖον ἐντέχνως.
 Διὸ θερίζειν λήϊα οὐκ ἔξεστι σκαπάνῃ,
 Οὐδὲ δρεπάνῃ τεκτονεῖν, οὐδ' ἐν μαχαίρᾳ κτίζειν,
 Οὐ σκάπτειν μετὰ πρίονος, οὐ ῥάπτειν τῇ ἀξίνῃ.
 Οὐ τέμνειν ξύλα ῥάβδῳ γε, λόγχῃ δ' οὐ πρίζειν θέμις,
 Οὐδὲ φασγάνῳ σφενδαίνειν, οὐκ ἐν τῷ τόξῳ τέμνειν,
 Ἄλλ' ἀρμοζόντως ἕκαστῳ χρὴ πρὸς ἕκαστον χρῆσθαι.
 Εἰδ' οὐ πρὸς ἅ γεγόνασιν, ἀλλ' ἄλλως χρῆσθαι τούτοις,
 Ἀπόλωλεν ὁ βίος σου, καὶ πᾶσα πράξις πάντως.
 Οὕτως οὖν μοι νόμι καὶ Θεὸν ἡμᾶς πεποινηκέναι,
 Ἐν ἔργοις ἕκαστον πιστὸν ἐνεργεῖν ἐν τῷ βίῳ,
 Τοὺς μὲν διδάσκειν θέμενος, τοὺς δὲ μαθηάνειν.
 Ἄλλους τοῦ ἄρχειν τῶν πολλῶν, τοὺς δὲ ὑπέικειν τούτοις.
 Καὶ οἷς μὲν σοφίαν δέδωκεν, οἷς δὲ γνώσιν, καὶ λόγον.
 Τὸ προφητεῦειν ἄλλοις δὲ, τὸ λαλεῖν γλώσσαις ἄλλοις.
 Θρυμματοῦργεῖν ἑτέροις δὲ, καὶ ἐνεργεῖν δυνάμει.
 Ἄλλους προστάξας ἐδείξε, πνευματικὰ δὲ ταῦτα.
 Ἄλλ' εἰπόμεν καὶ ἕτερα χαρίσματα τοῦ κτίστου,
 Ἄ τοις ἀνθρώποις δέδωκεν ἕκαστῳ κατ' ἀξίαν.
 Τὸν μὲν ἀνδρείον σώματι, τὸν δὲ ὠραῖον μάλλον
 Πεποίηκε, καὶ ἕτερον εὐφωνότερον ἄλλον
 Ἀπλῶς τε ἐχαρίσατο ἕκαστῳ τῶν ἀνθρώπων
 Τὸ κατ' ἀξίαν δώρημα, καὶ πλεονέκτημά γε,
 Ὡς οἶδε μόνος ὁ Θεὸς ὁ τῶν ἀπάντων κτίστης,
 Εἰς τὸ χρησίμως ἐνεργεῖν ἐν τῷ βίῳ ἀρρήτως.
 Διὸ πρὸς τέχνην ἕκαστος οὐχ οἷαν αὐτὸς θέλει,
 Ἀλλὰ πρὸς οἷαν ἐκτισται ἐπιτηδεύει ἔχει,
 Καὶ πρὸς αὐτὴν διάκειται προσφυῶς, καὶ οἰκείως,
 Καὶ ἰδοὺς ἂν τὸν πλευστικὸν εὐτέχνως τὰ πελάγη
 Θαλάσσης διαπλέοντα, καὶ τερπόμενον μάλλον
 Ὑπὲρ τὸν ἵππῳ σοβαρῶ ἐφεζόμενον ἄνδρα.
 Καὶ γεωργὸν γὰρ αὐλακὰς τέμνοντα τῷ ἄρότρῳ.
 Τὸ ζεύγός τε τὸ τῶν βοῶν τῶν συνεργαζομένων
 Πολὺ κρεῖσσον νομίζοντα βασιλικοῦ τετρώρου.
 Ὅθεν καὶ χαίρει ταῖς χρησταῖς κατεντρυφῶν ἐλπίσιν.
 Ὁ στρατιώτης πάλιν δὲ, ἑαυτὸν ὑπὲρ πάντας
 Γεωργούς τε, καὶ πλευστικούς, καὶ χειροτέχνους μεῖζω
 ἠγεῖται, ὡς ἐνδοξος ἐναβρύνεται τρέχων
 Ἐπὶ σφαγὴν, καὶ θάνατον ἄωρον καταλύσαι.
 Οὗτος οὖν οὐκ ἀνέξεται κόπην ὅλως ἐλάσαι,,
 Οὐδὲ κρατῆσαι δίκελλαν, οὐδὲ τέκτων γενέσθαι,
 Οὐ ναύτης, οὐδὲ γεωργός, οὐ γεηπόνος εἶναι
 Αἰρήσεται, ἀλλ' ἕκαστος πρὸς δ, καθάπερ εἶπον,
 Τὸ ἐνεργεῖν ἀπὸ Θεοῦ ἔλαβεν ἐνεργήσει.
 Ἄλλως δὲ οὐ δυνήσεται ἄνθρωπος ἐν τῷ βίῳ
 Ὅλως τι διαπράττασθαι, ἢ τὴν ἀρχὴν θελήσει.
 Ἰδοὺ γὰρ αὖθις λέγω σοι, ἅπερ καὶ πρῶν εἶπον.
 Ὡς περ οὐκ ἔξεστί ποτε τῶν εἰρημένων πάντων

Ἐργαλείων, ἄφ' ἑαυτοῦ κινηθῆναι πρὸς πράξιν,
 Ἡ ἐνεργῆσαι τε ἄνευ χειρὸς ἀνθρώπου
 Τοῦ αἰρόντος, καὶ δι' αὐτοῦ κατασκευάζοντός τι.
 Οὕτως οὐδὲ ὁ ἄνθρωπος ἄνευ χειρὸς τῆς θείας
 Ἐννοῆσαι τι δύναται ἀγαθόν, ἢ ποιῆσαι.
 Ἰδοὺ γὰρ ὁ τεχνίτης με κατασκεύασε λόγος,
 Οἷον αὐτὸς ἠθέλησε, καὶ ἐθηκεν ἐν κόσμῳ.
 Πῶς οὖν εἰπέ δυνήσομαι, φρονῆσαι, ἢ ποιῆσαι,
 Ἡ ὅλως ἐνεργῆσαι τι θείας ἰσχύος ἄνευ;
 Ὁ νοῦν μοι χαρισάμενος, οἷον ἤθελε πάντως,
 Αὐτὸς καὶ δίδωσι φρονεῖν, ὅσα συμφέρον οἶδε,
 Καὶ ἐνεργεῖν παρέχει μοι δυνάμιν ἅπερ θέλει.
 Εἰ οὖν ταῦτα ποιήσαιμι, πλείονα πάντως δώσει,
 Καὶ τελειώτερα φρονεῖν παράσχει φιλανθρώπως.
 Εἰ δὲ καταφρονήσαιμι καὶ αὐτῶν τῶν ὀλίγων
 Τῶν καταπιστευθέντων μοι τὴν στέρησιν δικαίως
 Ὅντως καθυποστήσομαι παρὰ Θεοῦ τοῦ δόντος,
 Καὶ ἄπρακτος γενήσομαι ἄχρηστον ἐργαλεῖον,
 Ὡς μὴ θελήσας ἐντολὰς ἐργάσασθαι τοῦ κτίστου,
 Ἄλλ' ὀκνηρὰ ἑμαυτὸν ἐκδούς, καὶ ῥαθυμία.
 Καὶ διὰ τοῦτο ἔρριμαι τῶν χειρῶν τοῦ Δεσπότου.
 Ἀπειθεία γὰρ τῇ πρὸς αὐτὸν, καὶ ἀνυποταξία
 Χρησάμενος ἐκτέβλημαι τοῦ ὄντως παραδείσου,
 Μακρὰν γενόμενος Θεοῦ, καὶ χειρῶν τῶν Ἀγίων.
 Εὐρὼν λοιπὸν με κείμενον ὁ παμπόνηρος ὄφης,
 Καὶ τῇ ἀργίᾳ τῶν καλῶν προδοδόμενον ὅλον
 Δολίως κατηχρεῖωσε πᾶσιν ἔργοις ἀτίμοις,
 Οἷς περ ἐνηδυνόμενος, καὶ χαίρων ὠπτανόμην,
 Ἀνθ' ὧν λυπεῖσθαι με ἔχρην, καὶ θρηνεῖν τε, καὶ κλαίειν,
 Ὅτι πρὸς ἅπερ ἐκτισμαι ἐνεργεῖν ἐκουσίως
 Ἀπέστην ὁ ταλαίπωρος, καὶ αὐτοπροχειρέτως
 Τοῖς παρὰ φύσιν ἅπασιν ἑμαυτὸν ἐξεδόμην
 Χερσὶ βεβήλοις τοῦ ἐχθροῦ ἐμπεσὼν παναθλίως,
 Ὑφ' οὐπὲρ καὶ κρατούμενος, καὶ κινούμενος ὅλως,
 Καὶ ἀντιστῆναι πρὸς αὐτὸν μὴ ἰσχύων ὁ τάλας.
 Πῶς γὰρ καὶ ἀντιστήσεσθαι εἶχον νεκρὸς ὑπάρχων;
 Πάσης κακίας ὄργανον, πάσης παρανομίας,
 Καὶ ἐργασίας πονηρᾶς δόκιμον ἐργαλεῖον
 Γέγονα ὁ ταλαίπωρος ἀπατηθεὶς δολίως.
 Κατέχων γὰρ με τῇ χειρὶ, καὶ δυνατῶς ἐλκύων
 Κακοπραγοῖς ἐρρύπου με, καὶ παντοίοις βορβόροις,
 Καὶ δυσωδίαις με πικραῖς ἐνέβαλε, καὶ τούτοις
 Ἐποίει ἐνευφραίνεσθαι ὦ τῆς ἀναισθησίας.
 Πρὸς ἀρπαγὰς, πρὸς φθόνους τε, πρὸς θανάτους ἀδίκους,
 Πρὸς λοιδορίας, πρὸς ὀργὰς, πρὸς πᾶν εἶδος κακίας.
 Ἵνα δὲ εἰπῶ συνελὼν ἐνεργοῦντά με εὖρε,
 Μᾶλλον δ' ἐχρήσατο αὐτὸς, ἐμοῦ μὴ βουλομένου.
 Ἀφ' οὗ γὰρ καὶ ἀπέρριψα ἑμαυτὸν ἐκουσίως
 Ἐκ τῆς χειρὸς τῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν αὐτοῦ Ἀγίων,
 Καὶ ἤρπασέ με ὁ δεινὸς ἄρχων, καὶ ψυχοσθόρος,
 Καὶ τῇ ἐκείνου με χειρὶ κατέσχε θέλοντός μου,
 Οὐκ ἔτι τοῦ μὴ ἐνεργεῖν ἰσχυὸν τὰ ἐκείνου,
 Ἀλλὰ ἐν πᾶσι τοῖς αὐτοῦ θελήμασιν ἐνήργουν.

Οὐκ οἶδε γὰρ ἀντιλέγειν τὸ ξίφος τῷ κρατοῦντι,
 Ἄλλ' ὅπου δ' ἂν καὶ βούληται ὁ κρατὼν τούτῳ χρῆται.
 Ὁ γοῦν ποιήσας με Θεὸς ἄνωθεν ἐπιβλέψας,
 Καὶ τοῦ τυράννου τῇ χειρὶ κρατούμενον ἰδὼν με
 Ὀκτεῖρῃσεν, ἀφῆρπασε τῆς ἐκείνου χειρὸς με,
 Καὶ πάλιν με εἰσήγαγεν εἰς παραδείσον θεῖον,
 Εἰς ἀμπελῶνα τὸν αὐτοῦ, εἰς γεωργῶν τε χεῖρας
 Παρέδωκεν Ἀγίων με τοῦ ἐνεργεῖν τὰ θεῖα,
 Ἐργάζεσθαι τὰς ἀρετὰς, τὰς ἐντολὰς φυλάσσειν,
 Καὶ τῶν Ἀγίων τῆς χειρὸς παρεκτὸς μὴ κινεῖσθαι.
 Ἵνα μὴ πάλιν με εὐρὼν ὁ κακίας ἐργάτης
 Ἐξω χειρὸς διάγοντα Ἀγίας ἀφαιρῇ,
 Καὶ τὰ αὐτοῦ με ἐνεργεῖν αὐθις παρασκευάσῃ.
 Οἱ οὖν καλοὶ με γεωργοί, καὶ συμπαθεῖς λαβρόντες,
 Καὶ ταῖς χερσὶ ταῖς ἑαυτῶν ὅλον τὸ θέλημά μου
 Ἄραντες, ταπεινώσει με εὐθύς, καὶ μετανοίᾳ
 Ἐνεργεῖν τε ἐπέτρεψεν, καὶ πενθεῖν ἀεννάως.
 Ταῦτα γὰρ εἰπὼν μοι, τέκνον, τὰ τρία οἱ τηροῦντες,
 Καὶ ἐπιμένοντες αὐτῶν τῇ καλῇ ἐργασίᾳ
 Συντόμως, ὡς οὐκ ἴσασι, ἀνάγονται πρὸς δόξαν,
 Κἀθαρσιν, καὶ ἀπάθειαν, καὶ θεωρίαν θεῖαν,
 Καὶ ταῖς χερσὶ τοῦ δυσμενοῦς ἀλίσκονται οὐδέπω,
 Ἄλλ' ἐκ Θεοῦ συγχώρησιν πάντων ἁμαρτημάτων,
 Σφαλμάτων πάντων τε ἑμοῦ λαμβάνουσι, καὶ οὕτως
 Υἱοὶ Ὑψίστου γίνονται, καὶ Θεοὶ κατὰ χάριν,
 Καὶ ἐργαλεῖα εὐχρηστοῦ πᾶν καλὸν ἐνεργοῦντα.
 Μᾶλλον δὲ θεοὶ γεωργοὶ ἄλλους καθοδηγοῦντες
 Πρὸς πράξεις ὄντως ἀγαθὰς, πρὸς ἔργα σωτηρίας.
 Τούτοις, πάντες ἀκούσατε· πιστεύσας, καὶ ποιήσας,
 Καὶ ταῖς χερσὶ τῶν τοῦ Θεοῦ γεωργῶν τε, καὶ δούλων,
 Κατὰ τὴν πρόσταξιν αὐτοῦ ἑμαυτὸν ἐκδοὺς ὅλον,
 Ἀπαρallάκτως ἐν ἑμοὶ πάντα ἐκβεβηκότα
 Εὐρηκα, καὶ ἐθαύμασα, καὶ τοῖς πᾶσι κραυγάζω
 Μεγαλοφώνως ἐκδοῶν, καὶ παραινῶν, καὶ λέγων,
 Οὐδὲ γὰρ φέρω σιωπῇ ταῦτα καταχωρῶν.
 Δράματε ὅσοι τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν αὐτοῦ Ἀγίων
 Ἐαυτοὺς ἐπαισθάνεσθε τῶν χειρῶν ὄντες ἔξω.
 Σπεύσατε, καὶ κολλήθητε τούτοις ἀδιασπάστως
 Πίστει, ἀγάπῃ τε θερμῇ, καὶ ὅλῃ προαιρέσει.
 Ῥίψατε ἅπαν φρόνημα, καὶ θέλημα οἰκεῖον,
 Καὶ ταῖς ἐκείνων γε χερσὶ τὰς ψυχὰς ὑμῶν δότε,
 Ὡς ἐργαλεῖα ἄψυχα μηδὲν ἐκτὸς ἐκείνων
 Ποιοῦντες, ἢ κινούμενοι, ἢ ἐνεργοῦντες ὅλως
 Τὸ δὲ ἐκείνων φρόνημα ὑμέτερον γενέσθω.
 Ὡσαύτως καὶ τὸ θέλημα τὸ Ἅγιον ἐκείνων,
 Ὡς ὃν τοῦ Θεοῦ θέλημα παρ' ἡμῶν ἐκπληρούσθω,
 Καὶ οὕτω σύντομον ὁδὸν, ἀπρόσκοπτόν τε ὅλως
 Ὁδεύσαντες γενήσεσθε φίλοι Θεοῦ Ὑψίστου,
 Καὶ βασιλείας οὐρανῶν, ἀγαθῶν τε ἀφράστων
 Κληρονόμοι γενήσεσθε ἐν ὀλίγαις ἡμέραις.
 Ἄμα τῷ ἐπιβῆναι γὰρ τῆς ὁδοῦ τῆς εὐθείας
 Ἀπᾶσι συναριθμοὶ γενήσεσθε Ἀγίοις,
 Καὶ μακαρίους ἅπαντας ὑμᾶς ἀποτελέσει.

Κἄμοῦ τοῦ ὑπὲρ ἅπαντας βροτοὺς ἡμαρτηκότος,
 Καὶ ταύτην διοδεύσαντος τὴν ὁδὸν τὴν τραχείαν.
 Τὴν στενὴν τε, καὶ σύντομον, καὶ ἀκίνδυνον οὖσαν,
 Πρὸς πλάτος τε ἀπάγουσαν ζωῆς τῆς αἰωνίου,
 Ὡς ὑποδείξαντος ὑμῖν. ὑπερεξάσθε πάντες
 Οἱ εὐπροθύμως ἐπ' αὐτῇ θελήσαντες βαδίσαι,
 Καὶ κατὰ πόδας τοῦ Χριστοῦ θερμῶς ἀκολουθήσαι.
 Ἵνα κἄγώ τε, καὶ ὑμεῖς εὐρεθῶμεν ἐν ταύτῃ
 Ἀμέμπτως προσερόμενοι, ἄχρι τέλους τοῦ βίου.
 Ἀλλὰ καὶ ὅσοι τὸν Χριστὸν ἰδεῖν ἐπιποθοῦσιν,
 Ὅπως ἑμοῦ μετὰ χαρᾶς τὰ σώματα λιπόντες
 Πρὸς τὴν ἐκεῖ κατὰπαυσιν, πρὸς πλάτος παραδείσου
 Χωρήσωμεν, καὶ τῆς ζωῆς δειχθῶμεν κληρονόμοι,
 Καὶ τοῦ Θεοῦ ἀχώριστοι, καὶ πάντων τῶν Ἀγίων
 Ἐν Χριστῷ τῷ μονογενεῖ Υἱῷ, καὶ Θεῷ Λόγῳ
 Μετὰ τοῦ θεοῦ Πνεύματος· τῆς Ἀγίας Τριάδος ἐσόμεθα
 Νῦν, καὶ αἰεὶ καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Η'.

Τίς ὁ μοναχὸς, καὶ τίς ἡ ἐργασία αὐτοῦ, καὶ εἰς οἷον
 ὕψος θεωρίας ἀνῆλθεν ὁ Θεῖος οὗτος Πατήρ.

Μοναχὸς, ὅς τις ἁμιγῆς ἐστὶ κόσμῳ,
 Καὶ ἀεννάως ὁμιλεῖ Θεῷ μόνῳ.
 Βλέπων βλέπεται· φιλῶν φιλεῖται.
 Καὶ γίνεται φῶς λαμπρόμενος ἀρρητῶς.
 Δοξαζόμενος δοκεῖ πλέον πτωχεύειν,
 Καὶ προσοικειούμενος, ὡς ξένος πέλει.
 Ὡς ξένου πάντῃ θαύματος, καὶ ἀερέστου.
 Διὰ πλοῦτον ἄπειρον, ὑπάρχει πένης,
 Καὶ μηδὲν ἔχειν δοκῶ, πολὺ κατέχων,
 Καὶ ἐγὼ διψῶ διὰ πληθὺς ὑδάτων.
 Καὶ τίς μοι δώσει; ὅπερ ἔχω πλουσίως;
 Καὶ ποῦ εὐρύσω; ὃν ὅρῳ καθ' ἐκάστην;
 Πῶς δὲ κρατήσω; ὃ ἐντός μου ὑπάρχει;
 Καὶ ἔξω κόσμου, οὐ γὰρ βλέπεται ὅλως.
 Ὁ ἔχων ὅσα ἀκοῖν ἀκουέτω
 Νοῶν ἀληθῶς ῥήματα ἀγραμμάτων.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ Θ'.

Ἐντευξίς εἰς Θεόν, καὶ ὅπως Θεῷ συναπτόμενος,
 καὶ δόξαν Θεοῦ ὁρῶν ὁ Πατήρ ἐν ἑαυτῷ ἐ-
 νεργοῦσαν, ἐξεπλήττετο.

Πῶς σε ἐντός μου προσκυνῶ; πῶς δὲ μακρὰν σε βλέπω;
 Πῶς ἐν ἑμοὶ κατανοῶ; ἐν οὐρανῷ δ' ὅρῳ σε;
 Σὺ μόνος οἶδας ὁ ποιῶν ταῦτα, καὶ λάμπων ὥσπερ
 Ἥλιος ἐν καρδίᾳ μου τῇ ὑλικῇ αὐλῳ.
 Ὁ διευγάσας μοι τὸ φῶς τῆς δόξης σου Θεέ μου
 Διὰ τοῦ Ἀποστόλου σου, καὶ μαθητοῦ, καὶ δούλου
 Τοῦ Παναγίου Συμεὼν, αὐτὸς καὶ νῦν μοι λάμπων,
 Καὶ διδάξων ἐν Πνεύματι ὑμνοὺς ἐκείνῳ ᾄσαι
 Καινοῦς ἑμοῦ, καὶ παλαιοὺς θεοῦς, καὶ κεκρυμμένους,

Ἦν ἐξ ἐμοῦ θαυμαστωθῇ ἡ γνῶσίς σου Θεέ μου,
 Καὶ ἡ σοφία ἡ πολλὴ παραδειχθῇ μεζόνως,
 Καὶ πάντες σὲ αἰνέσουσιν ἀκούσαντες Χριστέ μου,
 Ὅτι καιναῖς ἐγὼ λαλῶ γλώσσαις τῇ χάριτί σου.
 Ἀμήν· γένοιτο Κύριε κατὰ τὸ θέλημά σου.
 Ἐγὼ πονῶ· ἐγὼ ἀλγῶ τὴν ταπεινὴν ψυχὴν μου,
 Ὅταν φανῇ ἐντὸς αὐτῆς λάμψαν τρανῶς τὸ φῶς σου.
 Ὁ πόθος, πόνος παρ' ἐμοὶ καὶ λαλεῖται. καὶ ἔστιν
 Ἄλγος τῷ μὴ ἰσχύειν με ὅλον περιλαβεῖν σε,
 Καὶ κορεσθῆναι ὡς ποθῶ, ὑπάρχει μοι, καὶ στένω.
 Ὅμως ὅτι καὶ βλέπω σε, ἀρεστόν μοι καὶ τοῦτο,
 Καὶ δόξα ἔσται, καὶ χαρὰ, καὶ στέφος βασιλείας,
 Καὶ ὑπὲρ πάντα τὰ τερπνά, καὶ ποθεινά τοῦ κόσμου.
 Τοῦτο καὶ τῶν Ἀγγέλων με ὅμοιον ἀποδείξει,
 Ἰσως καὶ μεζονα αὐτῶν Δέσποτά με ποιήσει.
 Τῆς γὰρ σαρκός σου μετασχὼν, τῆς φύσεως μετέχω,
 Καὶ τῆς οὐσίας ἀληθῶς τῆς σῆς μεταλαμβάνω.
 Συγκοινωνὸς Θεότητος, ἀλλὰ καὶ κληρονόμος.
 Γινόμενος ἐν σώματι, μεζόνων τῶν ἀσωμάτων
 Ὑπολαμβάνω γίνομαι Υἱὸς Θεοῦ, ὡς εἶπας
 Οὐ πρὸς Ἀγγέλους, πρὸς ἡμᾶς δὲ Θεοὺς οὕτω καλέσας.
 Ἐγὼ εἶπα Θεοὶ ἐστέ, καὶ Υἱοὶ Ὑψίστου πάντες.
 Ὅτι ἄνθρωπος γέγονας, Θεὸς ὢν κατὰ φύσιν
 Ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως τε μείνας τοῦτο κἄκεινο,
 Καὶ Θεὸν με πεποιήκας βροτὸν ὄντα τὴν φύσιν
 Θέσει, καὶ χάριτι τῇ σῇ, διὰ τοῦ Πνεύματός σου
 Τὰ διεστώτα ὡς Θεὸς παραδόξως ἐνώσας.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ.

Διδασκαλία κοινὴ σὺν ἐλέγχῳ πρὸς πάντας· βασιλεῖς, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μονάζοντας, καὶ λαϊκοὺς ὑπὸ στόματος λαληθεῖσα, καὶ λαλουμένη Θεοῦ.

Ὡ Χριστέ παράσχου μοι λόγους σοφίας.
 Λόγους γνώσεως, καὶ συνέσεως θείας.
 Σὺ γὰρ οἶδås μου τὸ ἰσθενὲς τοῦ λόγου,
 Καὶ ἀμέτοχον μαθήσεως τῆς ἑξῆς.
 Σὺ ἐπίστασαι, ὅτι σὲ μόνον ἔχω
 Ζωὴν, καὶ λόγον, καὶ γνῶσιν, καὶ σοφίαν,
 Σωτῆρα, Θεόν, καὶ προστάτην ἐν βίῳ,
 Καὶ ἀναπνοὴν τῆς ταπεινῆς ψυχῆς μου.
 Ὁ ξένος ἐγὼ, καὶ ταπεινὸς τοῖς λόγοις.
 Σὺ εἰ ἡ ἐλπίς μου, σὺ ἡ ἀντίληψίς μου.
 Σὺ τὸ καύχημα, ὁ πλουτὸς μου, ἡ δόξα.
 Σὺ ἐκ τοῦ κόσμου ἠθέλησάς με Λόγε,
 Κατ' εὐσπλαγχνίαν προσλαβέσθαι τὸν ξένον.
 Τὸν ἀνάξιον, τὸν εὐτελῆ, καὶ χεῖρω
 Παντὸς ἀνθρώπου, παντὸς ἀλόγου ζώου,
 Καὶ διὰ τοῦτο θαρρῶ σου τῷ ἐλέει,
 Καὶ αἰτοῦμαί σε, καὶ λαλῶ, καὶ προσπίπτω.
 Δὸς λόγον εὐθύν· δὸς ἰσχύ· δὸς μοι κράτος,
 Εἰπεῖν πρὸς πάντας τοὺς σοὶ ἀνακειμένους,

Καὶ λατρεύοντας σοὶ Βασιλεῦ τῶν πάντων,
 Λαλήται μύσταις, ἀρχουσί τε, καὶ λάτραις
 Τοῖς δοκοῦσί σε βλέπειν, καὶ θεραπεύειν,
 Καὶ δουλεύειν σοὶ ὡς Δεσπότη γνησίως.
 Ἀνθρώποι πάντες, Βασιλεῖς, καὶ δυνάσται,
 Ἱερεῖς, ἐπίσκοποι, μοναχοί, καὶ μιγάδες,
 Μὴ ἀπαξίωσθε φωνῆς ἀκοῦσαι,
 Καὶ λόγων ἐμῶν τοῦ εὐτελοῦς ἀνθρώπου.
 Ἀλλὰ καρδίᾳς ἀνοίξατέ μοι ὧτα,
 Καὶ ἀκούσατε, καὶ σύνετε τί λέγει
 Ὁ πάντων Θεός, καὶ πρὸ πάντων αἰώνων.
 Ὁ ἀπρόσιτος, ὁ μόνος παντοκράτωρ,
 Οὗ ἐν τῇ χειρὶ πνοὴ πάντων τῶν ὄντων.
 Βασιλεῖς καλῶς ποιεῖτε πολεμοῦντες τὰ ἔθνη,
 Ἐάν μὴ αὐτοὶ τὰ τῶν ἐθνῶν ποιῇτε
 Ἔργα, καὶ ἔθνη, καὶ βουλὰς τε, καὶ γνώμας,
 Καὶ διὰ πολλῶν ἔργων ὑμῶν, καὶ λόγων
 Ἀπαρνησθῇ με τὸν ὑμῶν βασιλέα.
 Κρεῖσσον ἦν ὑμῖν λόγους ἐμοὺς φυλάσσειν,
 Ὅρθως τε ποιεῖν τὰς ἐντολὰς μου πάσας,
 Καὶ ἐν πτωχείᾳ τῇ μακαριζομένῃ
 Τὸν ἀπράγμονα μεταδιώκειν βίον.
 Τί γὰρ ὄφελος διεκδικεῖν τὸν κόσμον
 Ἀπὸ θανάτου, καὶ προσκαίρειν δουλείας,
 Αὐτοὺς δὲ δούλους καὶ παθῶν, καὶ δαιμόνων
 Τοῖς ἔργοις ὑμᾶς γίνεσθαι καθ' ἑκάστην,
 Καὶ κληρονόμους τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου;
 Πάντα γὰρ καλὰ, ὅσα τις ἄλλα πράσσει
 Ἔργα δι' ἐμὲ, καὶ τὴν πρὸς τὸν πλησίον
 Συμπάθειάν τε, καὶ ἐλεημοσύνην.
 Πρῶτον δὲ πάντων, εἰ ἑαυτὸν οἰκτεῖρη,
 Καὶ τοὺς λόγους μου πάσῃ σπουδῇ φυλάξῃ,
 Καὶ μετάνοιαν ἐνδείξῃται γνησίαν,
 Ὑπὲρ τῶν πρῶν ἰσως ἐξεργασμένων,
 Ἐπειτ' ἐν τούτοις μηκέτι ἐπιστρέψῃ,
 Ἀλλ' ἐμμένῃ τοῦ Δεσπότη τοῖς λόγοις,
 Τοῖς προστάγμασι, καὶ νόμοις ἀληθείας,
 Καὶ οὕτω ποιῇ ἀπαρκαθάτως πάντα
 Μέχρι θανάτου, καὶ μηδὲ ψιλὸν λόγον,
 Μηδὲ κεφαλὴν μίαν τῶν γεγραμμένων
 Παραβλέψῃται τοῦτο γὰρ μοι θυσία.
 Τοῦτό μοι θυμίαμα, καὶ προσφορὰ, καὶ δῶρον.
 Χωρὶς δὲ τούτων, ἐθνικῶν ὑμεῖς χείρους.
 Τῶν ἐπισκόπων οἱ πρόεδροι σύνετε,
 Οἱ ὄντες ἐκφράγισμα ἐμῆς εἰκόνης.
 Οἱ συλλαλεῖν μοι ἀξίως τεταγμένοι.
 Οἱ τῶν δικαίων ὑπερκειμένοι πάντων,
 Ὡς ὄντες εἰς ὄνομα τῶν μαθητῶν μου,
 Κἀμῶ φέροντες τὸν θεῖον χαρακτῆρα.
 Οἱ καὶ τοῦ κοινου ἐλαχίστου συλλόγου
 Τὴν ἐξουσίαν τοιαύτην εἰληφότες,
 Οἶαν ἔλαβον ἐκ τοῦ Πατρὸς ὁ Λόγος,
 Ὁ καὶ σαρκωθείς Θεὸς ὢν κατὰ φύσιν,

Καὶ διπλοῦς γενόμενος ταῖς ἐνεργείαις.
 Ταῖς θελήσεσι· ταῖς φύσεσιν ὡσαύτως.
 Ὃς ἀμέριστος, ἀσύγχυτος ὑπάρχω
 Θεός, ἄνθρωπος Θεός· πάλιν.
 Ὡς γὰρ ἄνθρωπος χερσὶν ὑμῶν ἤξιωσα κρατεῖσθαι.
 Ὡς Θεός δὲ ὑπάρχων, παντάπασιν
 Ἀληπτός εἰμι χερσὶ πηλίναις,
 Καὶ ἀόρατος τοῖς μὴ ὁρώσι,
 Καὶ ἀπρόσιτος ὁ σφαγεῖς ὑπὲρ πάντων.
 Ὁ διπλοῦς ἐγὼ ἐν μιᾷ ὑποστάσει.
 Τῶν ἐπισκόπων, οἱ διὰ τοῦτο πάντων
 Κατεπαίρεσθαι τῶν ἐλαχίστων,
 Ὡς ταπεινῶν τε, καὶ κάτω καθημένων
 Τῶν ἐπισκόπων, οἱ πόρρω τῆς ἀξίας.
 Οὐχ ὧν τῷ λόγῳ συντρέχει καὶ ὁ βίος
 Καὶ σφραγὶς ἐστὶ τῆς τούτων θεοπνεύστου
 Διδασκαλίας τε, καὶ θεορημοσύνης,
 Ἀλλ' ὧν τῷ λόγῳ ἀντίκειται ὁ βίος,
 Καὶ οἷς ἄγνωστα τὰ φρικτά μου, καὶ θεῖα,
 Οἱ καὶ κρατεῖν οἴονται ἄρτον, πῦρ ὄντα,
 Καὶ ὡς ψιλοῦ μου καταφρονοῦσιν ἄρτου,
 Καὶ ψωμὸν ὄρεῖν, καὶ ἐσθίειν δοκοῦσι
 Τὴν ἀόρατον μὴ ὁρῶντές μου δόξαν.
 Τῶν ἐπισκόπων, οἱ πολλοὶ ἐξ ὀλίγων.
 Οἱ ὑψηλοὶ τε, καὶ ταπεινωμένοι
 Τὴν κακὴν ταπεινῶσιν, καὶ ἐναντία.
 Οἱ δόξαν θηρώμενοι τὴν τῶν ἀνθρώπων,
 Καὶ παραβέβηκον τὸν κτίστην πάντων,
 Ὡς πτωχόν, καὶ πένοντα ἀπερριμμένον,
 Ἀναξίως ἄπτονται τοῦ σώματός μου,
 Καὶ ὑπερέχουσιν τῶν πολλῶν ἐκζητούντες
 Ἀκλήτως εἰσέρχονται ἐμῶν ἀδύτων
 Ἐνδὸν τοῦ νυμφῶνός τε τῶν ἀπορρήτων
 Ἐπιβαίνουσι χιτῶνος δίχα
 Τῆς χάριτός μου, ἣν ἔλαβον οὐδέπω.
 Καὶ ἂ μὴ βλέπειν ἔξωθεν τούτοις θέμις,
 Καὶ μακροθυμῶ ὁ φιλόανθρωπος ἄγων.
 Εἰσέρχονται δὲ, ὡς φίλῳ μοι λαλοῦσιν,
 Οὐ οὐδ' ὡς δοῦλοι ἐνέμειναν τῷ φρόνῳ,
 Καὶ δεικνύουσιν ἑαυτοὺς ὡς οἰκείους,
 Οἱ μὴδὲ γνωρίζοντες τὴν ἐμὴν χάριν,
 Καὶ μισιτεύουσιν ἄλλους ὑπισχοῦνται
 Οἱ πολλῶν ὑπεύθυνοι πταισμάτων ὄντες.
 Ἐξωθεν καλῶς στολιζόμενοι τὸ σῶμα
 Λαμπροὶ τῷ δοκεῖν, καὶ καθαροὶ ὁρῶνται,
 Ψυχὰς δὲ χεῖρους πηλοῦτε, καὶ βορβοροῦ,
 Μᾶλλον δὲ παντός ἰοῦ θανατηφόρου
 Κέκτηνται οἱ δίκαιοι ἐν πονηρίᾳ.
 Ὡς περ γὰρ πάλαι Ἰούδας ὁ προδότης
 Λαβὼν τὸν ἄρτον ἐξ ἐμοῦ ἀναξίως
 Ἐβράγεν αὐτὸν ὡς μέρος κοινοῦ ἄρτου,
 Καὶ διὰ τοῦτο ὁ Σατανᾶς εἰσῆλθεν
 Ἐς αὐτὸν εὐθύς, καὶ ἀναιδῆ προδότην

Ἀπειργάσατο ἐμοῦ τοῦ διδασκάλου
 Ὑπουργὸν αὐτὸν λαβόμενος, καὶ δούλον,
 Καὶ ἐκπληρωτὴν τῶν αὐτοῦ θελημάτων.
 Οὕτω καὶ οὗτοι πανθάνουσιν ἀγνώστως,
 Ὅσοι τολμηρῶς, καὶ αὐθαδῶς τῶν θείων
 Ἀναξίως ἄπτονται μου τῶν μυστηρίων.
 Οἱ προύχοντες μάλιστα τῶν Ἀγίων θρόνοις.
 Οἱ τοῦ βήματος· οἱ τῆς ἱερωσύνης.
 Οἱ τὸ συνειδὸς καὶ πρὸ τοῦ βεβλαμμένον,
 Καὶ μετὰ τοῦτο πάντως κατεγνωσμένον
 Ἐχοντες, καὶ βαίνοντες αὐλῇ μου θεῖα,
 Καὶ ἀνασχύντως ἴστανται τοῖς ἀδύτοις
 Παρρησιαζόμενοι ἐνώπιόν μου
 Μηδαμῶς τὴν θεῖαν μου δόξαν ὁρῶντες.
 Ἦν εἰ ἐβλέπον, οὐκ ἂν τοῦτο ἐποίουν,
 Οὐδὲ πρόπυλα τοῦ ναοῦ μου τοῦ θείου
 Οὕτως αὐθαδῶς εἰσδύναι κατετόλμων.
 Ταῦτα οὖν πάντα γινώσεται πᾶς ὁ θέλων
 Ἀληθῆ, καὶ βέβαια τὰ γεγραμμένα,
 Ἐργῶν ἐξ αὐτῶν, ὧν ἱερεῖς ποιοῦμεν,
 Καὶ ψεῦδος οὐδὲν οὐδαμῶς ἂν εὕρησῃ,
 Καὶ πεισθήσεται, καὶ καθομολογήσει,
 Ὡς Θεός αὐτὸς δι' ἐμοῦ ταῦτα εἶπεν,
 Εἰ μὴ τις αὐτὰ τῶν ποιούντων ὑπάρχει,
 Καὶ σπεύδει λόγοις ἡπατηλοῖς σκεδάσαι,
 Καὶ τὰς ἰδίαις αἰσχύνας συγκαλύψαι,
 Ὡς ἐνώπιον Ἀγγέλων, καὶ ἀνθρώπων
 Ἀποκαλύψει ὁ τὰ κρυπτά τοῦ σκοτούς
 Ἀποκαλύπτων Κύριος Θεός πάντων.
 Ποῖος ἐξ ἡμῶν τῶν νυνὶ ἱερέων
 Τὰς ἀνομίας ἑαυτοῦ προκλήσας
 Οὕτω κατετόλμησεν ἱερωσύνης;
 Ποῖος ἂν εἶπῃ τοῦτο ἐν παρρησίᾳ,
 Ὅτι κατεφρόνησε δόξης τῆς κάτω,
 Καὶ διὰ μόνην ἱερουργεῖ τὴν ἄνω;
 Ποῖος ἠρκέσθη τοῖς κατὰ χρεῖαν μόνους,
 Καὶ τοῦ πλητίον οὐκ ἐνοσφίσαστό τι;
 Ποῖος τὴν συνείδησιν κατεγνωσμένην
 Ἐαυτοῦ οὐ κέκτηται ἀπὸ ληυμάτων;
 Δι' ὧν ἠπείχθη γενέσθαι, ἢ ποιῆσαι,
 Ὡνησάμενος, ἢ πωλήσας τὴν χάριν;
 Ποῖος οὐ προέκρινεν ἁγίου φίλον
 Τὸν ἀνάξιον μᾶλλον ἐγκαταστήσας;
 Ἐαυτοῦ δὲ τις οὐ σπουδάζει γνησίους
 Φίλους ἀνθρώπους, ἐπισκόπους ποιῆσαι,
 Ὅπως λαμβάνῃ ἐν ἐξουσίᾳ πάντα
 Τὰ ἑλλότρια; τοῦτο γὰρ τῶν μετρίων.
 Ὁ καὶ ἀναμάρτητον δοκοῦσιν εἶναι
 Ἀλλῆς αἶροντες πράγματα ἐκκλησίας;
 Ποῖος διὰ αἵτησιν τῶν κατὰ κόσμον
 Δυναστῶν, φίλων, πλουσίων, καὶ ἀρχόντων
 Οὐκ ἐχειροτόνησε καὶ παρ' ἁλίαν;
 Ὅντως οὐδεὶς σήμερον τούτων ὑπάρχει.

Ἐχων ἀπάντων καθαρὰν τὴν καρδίαν
 Μὴ κεντούμενος ὑπὸ τοῦ συνειδήτου,
 Ὅτι πάντως ἐν ἐποίησεν ὧν εἶπον;
 Ἄλλ' ἐξαμαρτάνομεν ἀδεῶς πάντες,
 Μήτε τοῦ κακοῦ ἐκκοπὴν μελετώντες,
 Μήτε τοῦ καλοῦ ποιούμενοι τὴν πράξιν,
 Καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ μετανοοῦμεν
 Εἰς τὸ βάθος τὸ τῶν κακῶν βαπτισθέντες,
 Καὶ ἀναλγήτως ἐγκαίμεθα πρὸς ταῦτα.
 Δόξης γὰρ ὑπάρχοντες ἄγευστοι θείας
 Τὴν κάτω δόξαν περιδεῖν οὐ δυνάμεθα,
 Ἐρως δὲ δόξης τῆς τῶν ἀνθρώπων λέγω
 Ψυχὴν οὐκ ἔα ταπεινοῦσθαι ὅλως,
 Οὐδὲ μέμψασθαι ἑαυτὴν ἐκουσίως.
 Πῶς οὖν εἶπέ μοι, τούτων οὕτως ἐχόντων.
 Ὁ δόξαν θηρώμενος τὴν τῶν ἀνθρώπων,
 Καὶ πλούτου δεόμενος τοῦ φθιρομένου,
 Ὁ ἐπιθυμῶν χρυσίου πλήθος ἔχειν,
 Ὁ εἰς ἀρπαγὴν ἀκόρεστος τυγχάνων,
 Καὶ μνησικακῶν τοῖς μὴ συγχῶς διδοῦσι,
 Θεὸν ἐνοικον ἔχειν εἰπεῖν τολμήσει;
 Ὁ δὲ μὴ Χριστὸν, καὶ τὸν αὐτοῦ Πατέρα,
 Καὶ Πνεῦμα Ἅγιον εἰσδεδεγμένους,
 Γνωστῶς οἰκοῦντα, καὶ ἐμπεριπατοῦντα
 Τὸν ἕνα Θεὸν ἐν τῇ αὐτοῦ καρδίᾳ,
 Πῶς τὴν δουλείαν ἐνδείξεται γυνσίαν;
 Ἐκ τίνος δὲ ἄλλου τὴν ταπεινώσιν μάθῃ;
 Ἦ πῶς διδαχθήσεται θέλημα θεῖον;
 Τίς μεσιτεύσει τοῦτον, ἢ Θεῷ καταλλάξει;
 Καὶ παραστήσει ἀνεπαίσχυντον λάτριν
 Θεῷ τῷ μόνῳ καθαρῷ, καὶ ἀχράντῳ;
 Ὡ τὰ Χερουδιμ οὐ τολμᾷ ἀτενίσαι,
 Ὅντι Ἀγγέλοις ἀπροσίτῳ τοῖς πᾶσι;
 Τίς βεβαίως κρατεῖν ἀναμαρτήτως,
 Καὶ ἱεουργεῖν ἀκατακρίτως τοῦτον;
 Τοῦ ἀμώμου θύματος φρικτὴν λατρείαν;
 Ποῖος Ἀγγελος; ποῖος ἄνθρωπος; τοῦτο
 Εἰπεῖν δύναται, ἢ ποιῆσαι ἰσχύσει;
 Ἐγὼ γὰρ λέγω, καὶ μαρτύρομαι πᾶσι.
 Μηδεὶς πλανήσθω μὴ λόγοις ἀπατάσθω.
 Ὅς τις πρότερον οὐκ ἀφήσει τὸν κόσμον,
 Καὶ τὰ τοῦ κόσμου ἀπὸ ψυχῆς μισήσει,
 Καὶ μόνον Χριστὸν γυνήσκει ἀγαπήσει,
 Καὶ ψυχὴν αὐτοῦ δι' αὐτὸν ἀπολέσει.
 Μηδὲν μεριμνῶν τῶν εἰς ζωὴν ἀνθρώπου,
 Ἄλλ' ὥς καθ' ὥραν ἀποθνήσκων τυγχάνει,
 Καὶ πολλὰ κλαύσει δι' αὐτὸν, καὶ πενήθει,
 Κἄκείνου μόνου ἔξει ἐπιθυμίαν,
 Καὶ διὰ πολλῶν θλίψεων τε καὶ πόνων
 Καταξιωθῇ Πνεῦμα λαβεῖν τὸ θεῖον,
 Ὅ καὶ δέδωκε τοῖς θελοῖς Ἀποστόλοις,
 Ἴνα δι' αὐτοῦ πᾶν ἐκδιώξῃ πάθος,
 Πᾶσαν δ' ἀρετὴν εὐκόλως κατορθώσῃ,

Καὶ δακρύων κτήσεται πηγὰς ἀφθόνους.
 Ὅθεν καθαρίσῃ, καὶ ψυχῆς θεωρίᾳ.
 Ὅθεν τοῦ θεοῦ θελήματος ἡ γυνῶσις.
 Ὅθεν φωτισμὸς ἐλλάμψεως τῆς θείας,
 Καὶ θεωρία φωτὸς τοῦ ἀπροσίτου,
 Ἐξ οὗ ἡ ἀπάθεια, ἡ ἀγιότης
 Δίδεται πᾶσι τοῖς καταξιωθεῖσιν
 Ὅρῃν, καὶ ἔχειν τὸν Θεὸν ἐν καρδίᾳ,
 Καὶ φυλάττεσθαι παρ' αὐτοῦ, καὶ φυλάττειν
 Ἀτρώτους αὐτοῦ τὰς ἐντολὰς τὰς θείας.
 Ἱερωσύνης, καὶ ψυχῶν προστασίαν
 Καταδεξασθαι, ἢ ἄρξαι μὴ τολμήσῃ.
 Ὡς περ γὰρ Χριστὸς Θεῷ πατρὶ ἰδίῳ
 Καὶ προσφέρεται, καὶ ἑαυτὸν προσφέρει,
 Οὕτω καὶ ἡμᾶς αὐτὸς τε προσφέρει,
 Καὶ αὐτὸς ἡμᾶς οὕτω δέχεται πάλιν.
 Ἐπεὶ εἰς κρίμα, καὶ κατάκριμα ἔσται
 Ἡ ἐγγείρησις τῶν τοιούτων πραγμάτων
 Φονέως χεῖρον μοιχοῦ χεῖρον, καὶ πόρνον,
 Καὶ πάντων ἄλλων ἔστιν ἁμαρτημάτων.
 Ταῦτα οὖν πάντα πρὸς βροτοὺς νῦν τελοῦνται,
 Εἰς ἀλλήλους γὰρ ἁμαρτάνομεν πάντως.
 Ὁ δὲ τὰ θεῖα καπηλεύων θρασέως,
 Καὶ ἀπεμπολῶν τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν,
 Εἰς αὐτὸν πάντως τὸν Θεὸν ἁμαρτάνει.
 Ὁ γὰρ καταστὰς εἰς πρόσωπον τοῦ Λόγου,
 Οὕτω βιοῦν ὀφείλει, ὥς περ ἐκεῖνος,
 Καὶ οὕτως ἀκόλουθα λέγειν ἐκείνῳ.
 Αἱ ἀλώπεκες ἔχουσι φωλεοὺς πάντως,
 Καὶ τὰ πετεινὰ κατασκηνώσας πάντα.
 Ἐγὼ δ' οὐκ ἔχω τὴν κεφαλὴν τοῦ κλίνω,
 Ὁ Χριστοῦ λάτρης εἶναι ἡζιωμένος
 Οὐδὲν γὰρ αὐτὸς ἴδιον ὅλως ἔχειν,
 Οὐδὲ κεκτῆσθαι ὀφείλει τι τοῦ κόσμου,
 Εἰ μὴ τὴν τοῦ σώματος χρεῖαν καὶ μόνον,
 Τὰ δ' ἄλλα πάντα τοῖς πένησι, καὶ ξένοις,
 Καὶ τῇ αὐτοῦ προσήκει ἐκκλησίᾳ.
 Εἰ δ' αὖ τολμήσῃ εἰς ἰδίαν ἐξόδου
 Ἀκαίρως χρῆσθαι τούτοις μετ' ἐξουσίας,
 Καὶ συγγενέσι τὰ τῶν ξένων χαρίζειν,
 Οἴκους τε κτίζειν, καὶ ἀγροὺς ἀγοράζειν,
 Καὶ ἀνδραπόδων ἐπισύρεσθαι πλήθος.
 Οὐαὶ ὅποιον τὸ κατάκριμα τούτου.
 Πάντως ἀνθρώπῳ παρεικάζεται οὗτος
 Τὴν τῆς ἰδίας γυναικὸς ὅλην προίκα
 Καταφαγόντι κακῶς ἐξ ἀφροσύνης.
 Ὅς ἀρα κρατηθεῖς, καὶ μὴ ἔχων τοῦ δοῦναι
 Ταύτην ἀπαιτούμενος χρήματα πάντως,
 Πρὸς τῇ στερήσει τῆς αὐτοῦ συζύγου,
 Καὶ εἰς φυλακὴν πέμπεται καθειρχθῆναι.
 Οὕτως οὖν ἐσόμεθα οἱ ἱερεῖς, καὶ λάτραι,
 Οἱ εἰς ἑαυτοὺς, καὶ συγγενεῖς, καὶ φίλους
 Καταχρώμενοι ταῖς τῶν ἐκκλησιῶν εἰσόδοις,

Καὶ τῶν πενήτων μὴ φροντίζοντες ὅλως,
 Ἄλλ' οἴκους, βαλανεῖα, μοναστήρια, πύργους
 Κτιζόντες, προικίζοντες, γάμους ποιοῦντες,
 Καὶ τῶν ἰδίων ἐκκλησιῶν, ὡς ξένων,
 Καταφρονοῦντες, καὶ ἀμελοῦντες τούτων,
 Καὶ ἐπὶ μακροὺς χωριζόμενοι χρόνους.
 Οἱ καὶ διατρίβομεν ἐν ἀλλοτρίᾳ χώρᾳ
 Ἐδόντες χήρας τὰς ἑαυτῶν γυναικας.
 Πρόνοιαν αὐτῶν μηδεμίαν ποιοῦντες.
 Οἱ δὲ καὶ καρτεροῦντες εἰς αὐτάς, καὶ οἰκοῦντες,
 Οὐχ ὅτι τούτων κρατούμεθα τῷ πόθῳ,
 Ἄλλ' ὅπως μόνον ζῶμεν ἐκ τῶν προσόδων
 Ἀφθόνως αὐτῶν, καὶ κατασπαταλῶμεν.
 Περὶ δὲ ψυχῆς ἀλλοιους τῆς Χριστοῦ νόμῳ,
 Ποίος ἐξ ἡμῶν τῶν ἱερέων φροντίζει;
 Ἔνα μόνον μοι δεῖξον, καὶ εἰς τοῦτον ἀρκοῦμαι.
 Ἄλλ' οὐαὶ ἡμῖν τοῦ ἐβδόμου αἰῶνος
 Θύταις, μοναχοῖς, ἐπισκόποις, καὶ λάτραις,
 Ὅτι τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος
 Καταπατοῦμεν, ὡς μηδενὸς ἀξίους,
 Καὶ εἴπου φανῇ μικρὸς εἰς ἐν ἀνθρώποις,
 Θεῷ δὲ μέγας, ὡς αὐτῷ ἐγνωσμένος,
 Μὴ τοῖς πάθεσιν ἡμῶν συγκαταθαίνων,
 Εὐθὺς ἀπελάνετα· ὡς εἰς κακούργων,
 Καὶ διώκεται παρ' ἡμῶν ἐκ τοῦ μέσου,
 Καὶ ἀποσυνάγωγος γίνεται, καθὼς πάλαι,
 Ὁ Χριστὸς ἡμῶν παρὰ τῶν ττηνικαῦτα
 Ἀρχιερέων, καὶ δεινῶν Ἰουδαίων,
 Ὡς αὐτὸς ἔρη, καὶ ἄει τοῦτο λέγει
 Τῇ λαμπρᾷ φωνῇ τῶν τούτου μεγαλείων.
 Ἄλλ' ἔστι Θεὸς, δὲ αὐτὸν ἀνυψώσει,
 Καὶ προσλήψεται ὡς ἐν τῷ δε τῷ βίῳ,
 Οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ συνδοξάσει
 Πᾶσιν Ἀγίοις, οὓς ἐπόθησεν οὗτος.
 Ἀλλὰ τί φησι καὶ πρὸς ἡμᾶς ὁ λόγος;
 Τῶν μοναζόντων οἱ δοκοῦντες σπουδαῖοι
 Τὸ ἐντὸς μορφοῦσατε τῇ εὐσεβείᾳ,
 Καὶ τὸ ἐκτὸς μοι καθαρὸν πάντως ἔσται.
 Τὸ μὲν, γὰρ ὑμῶν εἰς ὀφέλειαν ἔσται,
 Καὶ τῶν ὁρώντων τὰ καλὰ ὑμῶν ἔργα.
 Τὸ δὲ, ποθεινὸν ἐμοὶ τῷ κτίστῃ πάντων,
 Καὶ ταῖς νοεραῖς τάξεσί μου, καὶ θείαις.
 Εἰ δὲ τὸν ἐκτὸς κοσμεῖτε ἀνδριάντα
 Τῇ καταστολῇ τῶν ἡθῶν τούτου μόνη,
 Καὶ τοῖς ὁρῶσιν ὑμᾶς δοκεῖτε φίλοι
 Διὰ τῆς ἐκτὸς γυμνασίας τῶν πόνων
 Φίλης ἐμῆς δὲ τῆς εἰκόνης οὐδ' ὅλως
 Ποιεῖσθε λόγον εἰς κάθαρσιν, καὶ κόσμον
 Αὐτῆς, ἐν σπουδῇ, καὶ δάκρυσι, καὶ πόνοις,
 Δι' ἧς ἐμοὶ τε, καὶ πᾶσι καθοράσθε
 Ἀνθρωποὶ τρανῶς λογικοὶ τε, καὶ θεῖοι,
 Ἐοίκατέ μοι ὄντως μυδῶσι τάφοις,
 Καθάπερ ποτὲ φαρισαῖοι, ὡς ἔργον

Εἰπὼν, ἐλέγχων τὴν ἀφροσύνην τούτων.
 Ἐξῶθεν λαμπροὶ, μυδῶντες πλήρεις ἔσω
 Νεκροῖς ὁστέοις μεμεστωμένοι φαύλων
 Καροίας σαπρᾶς, ἐνθυμήσεων, λόγων,
 Παθῶν, ἐνοιῶν, καὶ μελέτης θολίας.
 Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν ἐξεζήτησε ταῦτα;
 Νηστεῖαν λέγω, σκληραγωγίαν, πόνους,
 Κόμην αὐχμηράν, σιδήρων καθηλώσεις,
 Τρίχινον ἔσθος, τύλων πλήθος γονάτων,
 Ξηροκοιτίαν, χόρτον εἰς στρώσιν κοιήτης,
 Καὶ πᾶσαν ἄλλην κακοπάθειαν βίου;
 Καλὰ γε ταῦτα, εἰ καλῶς ἐκτελεῖται
 Τὰ τῆς νοερᾶς, καὶ κρυπτῆς ἐργασίας.
 Ὑμῶν, ἐν γνώσει, καὶ σοφίᾳ, καὶ λόγῳ.
 Εἰ δ' ἐκτὸς ταύτης, ἐπ' ἐκείνοις μέγα τί φρονεῖτε,
 Καὶ τί εἶναι δοκεῖτε, μηδὲν ὄντες,
 Ἐκεῖνης χωρὶς, τάχα λεπτοῖς προτεοίκατε
 Λαμπραῖς ἐσθῆσιν ἐστολισμένοι τῶν ὁρώντων εἰς πλάνην.
 Ἀλλὰ τοῖς ἐκτὸς χαίρειν πᾶσιν εἰπόντες,
 Μόνης γενέσθαι τῆς ἐντὸς ἐργασίας
 Σπεύσατε θερμῶς ἐν ἰδρώσι, καὶ πόνοις
 Θεῶν ἀρετῶν, καὶ ἱερῶν ἀγώνων,
 Ἴν' ὀφθῇτέ μοι παρθένοι ταῖς ἐννοίαις
 Περφωτισμένοι τὴν διάνοιαν πᾶσαν,
 Καὶ ἐνωθῇτε τῷ λόγῳ μοι ἐν λόγῳ
 Σοφίας ἐμῆς, καὶ γνώσεως τῆς κρείττω.
 Τοῦ ἱεροῦ μου λαοῦ ἡ πληθὺς πᾶσα
 Δεῦρο σπουδαίως πρὸς με τὸν σὸν Δεσπότην.
 Δεῦρο τῶν δεσμῶν λύθητι τῶν τοῦ κόσμου.
 Μίσησον πλάνην τῶν αἰσθήσεων πᾶσαν.
 Φύγε τῶν κακῶν τὰς αἰτίας ὀξέως.
 Ἐπιθυμῖαν ὀράσεως, σαρκὸς τε
 Ἀλαζωνείαν φρενῶν τε, καὶ τοῦ βίου.
 Ἄ γινῶθι κόσμου ὄντα τῆς ἀδικίας,
 Εἰς ὀλεθρον ἄγοντα τὸν κεχρημένον
 Αὐτοῖς ἐμπαθῶς, καὶ προσπαθῶς ἐν βίῳ,
 Καὶ ἐχθρὸν καμοῦ δυστυχῶς ἐκτελοῦντα.
 Λαβοῦ τοῦ πόθου τῶν ἐμῶν ἐν καρδίᾳ
 Θεῶν πραγμάτων ἀγαθῶν αἰωνίων,
 Ὡν σὺ σαρκωθεὶς ἡτοίμασα ὡς φίλῳ,
 Ἴν' ἧς μοι ἄει συνδαιτυμῶν ἀφράστως
 Ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς ἐμῆς βασιλείας
 Τῆς ἐν οὐρανοῖς μετὰ πάντων Ἀγίων.
 Γινῶθι γὰρ σαυτὸν, ὡς βροτὸς, καὶ φθαρτὸς εἰ,
 Ὅλιγον ζωῆς λείψανον ὦν ἐν βίῳ.
 Καὶ ὡς οὐδὲν σοι ἔψεται τῶν ἐν κόσμῳ
 Λαμπρῶν, ἡ τερπνῶν, καὶ ἡδίων ἐντεῦθεν
 Πρὸς τὰς ἐκείθεν ἀπαίροντι σκηνώσεις,
 Ἡ τὰ τῶν ἔργων μόνων τῶν ἐν τῷ βίῳ
 Φαύλων παρὰ σοῦ, ἡ καλῶν ἐργασθέντων,
 Καὶ γνοὺς τὸ φθαρτὸν, καὶ ἐπικύραν πάντων.
 Λιπὼν τὰ κάτω, δεῦρο ἄνω καλῶ σε
 Πρὸς με τὸν Θεὸν τοῦ παντός, καὶ σωτῆρα,

Ἰν' εἰς αἰῶνας αἰώνων ζήσης ὄντως,
Καὶ τῶν ἀγαθῶν τῶν ἐμῶν ἐντροφής,
Ὅν ἡτοίμασα τοῖς ἐμὲ ἀγαπῶσιν
Ἀεὶ τε, καὶ νῦν, ἀμήν εἰς τοὺς αἰῶνας.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Α.

Ὅτι οἱ ἐνδοξοὶ τῆς γῆς, καὶ σοβαροὶ τῇ πλούτῳ
περὶ τὴν σκιάν τῶν ὀρωμένων πλανῶνται· οἱ
δὲ γε τῶν παρόντων καταφρονήσαντες ἐν ἀ-
πλανεῖ μεθέξει τοῦ θείου γίνονται Πνεύματος.

Ὑπὸ πιστῶν με, Δέσποτα, λοιδορούμενον βλέπων,
Ὅς ὑπάρχοντα πλάνον τε, καὶ προπεπλανημένον,
Ὅτι τὸ Πνεῦμα λέγομαι, τῇ σῇ φιλανθρωπίᾳ.
Καὶ τοῦ Πατρός μου ταῖς εὐχαῖς τὸ Ἅγιον λαβεῖν με.
Ἐλέησον, καὶ χάρισαι λόγον, γνῶσιν, σοφίαν,
ἵνα πάντες γινώσκωνται οἱ ἀντικείμενοί μοι,
Ὅτι ἐντός ἐμοῦ λαλεῖ τὸ Πνεῦμά σου τὸ θεῖον.
Δός μοι εἰπεῖν ὡς εἴρηκας, δός καὶ μοι ὡς ὑπέσχεο.
Οἷς ἀντειπεῖν οὐδεὶς αὐτῶν, ἢ ἀντιστῆναι σῶτερ ἰσχύσει.
Σὺ γὰρ εἰ δοτὴς τῶν ἀγαθῶν ἀπάντων.
Ἐγὼ, Χριστέ, καὶ λέγωσι, πλανᾶσθαι με σὸν δοῦλον,
Οὐδέ ποτε πεισθίσαιμι βλέπων σε τὸν Θεόν μου,
Καὶ καθορῶν τὸ ἄχραντον πρόσωπόν σου, καὶ θεῖον,
Καὶ ἐξ αὐτοῦ δεχόμενος ἐλλάμψεις σου τὰς θείας,
Λαμπόμενος ἐν Πνεύματι νοερῶς ὀρθαλμοῖς μου.
Ἀλλὰ μὴ δῶης, ὦ Θεέ, ἅπαντας πλανηθῆναι
Τοὺς νῦν εἰς σὲ πιστεύοντας πλάνην τὴν ὀλεθρίαν,
Τοῦ μὴ πιστεύειν ὅτι σὺ πάντας καὶ νῦν φωτίζεις
Ἐλλάμπων τῆς θεότητος ἀκτίσι σου τῆς θείας.
Σὺ γὰρ πολλὸς ἐν οἰκτιρμοῖς, ἡμεῖς δ' ἐν ἀμαρτίαις.
Σὺ φῶς οἰκτεῖς ἀπρόσιτον, σκότος ἡμεῖς δὲ πάντες.
Σὺ ἔξω εἰ τῆς κτίσεως, καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ κτίσει,
Οἱ πλείους δὲ τῶν ἐξ ἡμῶν καὶ τῆς κτίσεως ἔξω
Ἐν τῇ αἰσθήσει πέλουσιν ὅλων ἀναισιθητοῦντες,
Καὶ παρὰ φύσιν ὄντες, ἔξω εἰσὶ τῶν πάντων.
Οἱ βλέποντες οὐ βλέπουσιν ὄρωντες οὐχ ὁρῶσιν,
Οὐδὲ Θεοῦ θαυμάσια ἐν νοερᾷ αἰσθήσει
Καταλαβεῖν ἰσχύουσιν, ἀλλ' εἰσὶν ἔξω κόσμου.
Μᾶλλον δ' ἐν κόσμῳ ὡς νεκροὶ εἰσὶ καὶ πρὸ θανάτου.
Καὶ πρὸ θανάτου κάτοχοι ἐν ᾗδῃ κατωτάτῳ.
Οὗτοι οὖν ὄντως πέλουσιν, οὐς ἡ γραφὴ σου λέγει.
Οἱ ἐνδοξοὶ, οἱ πλούσιοι· οἱ σοβαροὶ τοῖς πᾶσιν.
Οἱ καὶ δοκοῦντες εἶναι τι ἐκ τῶν τοιούτων ὅλων,
Μὴ συνιδεῖν ἰσχύοντες τὴν ἑαυτῶν αἰσχύνην,
Καὶ γὰρ σοφίαν κέκτηνται ἐν ἑαυτοῖς τοῦ κόσμου,
Δόξαν τε ὡς ἱμάτιον· οἷσιν τὴν ματαίαν,
Ὡς περ σκηνὴν δομήσαντες ὄρεσι πεπλανημέναις,
Καὶ τὴν μὲν ἐνδυσάμενοι, τῇ δὲ ἐγκατοικοῦντες,
Ὅς ἐν πυθμένι κáθηνται ἐν ᾗδου κατωτάτου,
Καὶ ἀγνοοῦσι τὸν Θεόν, ἀγνοοῦσι τὸν κόσμον,
Καὶ τὰ ἐν κόσμῳ ἅπαντα ποιήματα τοῦ κτίστου,
Τίς γὰρ τὸν κτίστην γινώσκει, πρὶν ἢ τὸν κτίστην ἴδωι;

Ἐν λόγῳ οἷα λογικός, ἐν νοὶ νοερῶς δε,
Καὶ ἐν αἰσθήσει νοερᾷ νοερῶς κατοπτεύων.
Τίς; ὁ καθαρῶν πνευματικῶς διὰ Πνεύματος θείου
Μυστικῶς ἐλλαμπόμενος, ἐδηγοούμενος θ' ἅμα
Πρὸς γνῶσιν τὴν τοῦ ποιητοῦ ἀνυδρῶς πῶς ἀνέλθοι.
Οὕτω γὰρ καθαιρούμενος τρικνωτέραν τὴν γνῶσιν
Λαβεῖν ἀξιώθησεται, ὡς γραφὴ πᾶσα λέγει.
Οἱ ἐμπαθεῖς, ὡς ἔργον δὲ, ἀπόνουν ἐκείνοι
Φοροῦντες ὡς ἱμάτιον, τὴν οἷσιν ὡς δόξαν
Ἐνδεδυμένοι τέσσονται, καὶ γελῶσι τοὺς ἄλλους,
Καὶ παίζουσιν ἐν ταῖς σκυαῖς τὸν τῶν σκυλάκων τρόπον.
Κάρυον εἰ προσρίψῃς, καὶ κροτίσαις τρέχον
Ἐπιπηδῶσι, δράσονται, περιχαίρουσι τοῦτο,
Καὶ σὺν αὐτῷ κυλίνονται, καὶ συσκιστῶσιν ἅμα,
Καὶ διασύρῃ τις πρὸ ποδῶν τὸ σχοινίον,
Συστρέφονται, καὶ πίπτουσι, καὶ πόδας εἰς ἄερα
Ἐκτείνουσι, καὶ πρόξενον γέλωτος τοῖς ὄρωσιν
Ἀνθρώποις, ἐπὶ τῇ αὐτῶν γίνονται πτώσει πᾶσιν.
Οὕτως οὖν, οὗτοι θαύματος τέσσουσιν ἀναισθητῶς
Ἐν ταῖς οἰκείαις πράξεσι, καὶ ἤθεσιν ὡσπύτως.
Οἱ γοῦν τοιοῦτοι λέγε μοι ἐρωτῶντι, ὡς ἔχεις.
Πῶς τοῦ Θεοῦ μυστήρια διηγῶνται ἄλλοις;
Πῶς δὲ τὸ φῶς τῆς γνώσεως φωτισθῶσι καὶ ὅλως;
Καὶ ἄλλοις μεταδώσουσιν, εἴτε κρίσιν εὐθείαν
Ἐν διακρίσει ἀληθεῖ ἐξάξουσιν δικαίως;
Οἱ σκότος ὡς ἱμάτιον ὄντες ἐνδεδυμένοι
Ἐν αἰσθήσει ἀναισθητοὶ ζώῃς νεκροὶ ἐν μέσῳ.
Ἀλλ' ὦ ὑμεῖς φιλόθεοι ἀκούσατε ῥημάτων
Ἀληθινῶν, καὶ θαυμαστῶν, ὧν τὸ στόμα Κυρίου
Καὶ προλαβὼν ἐλάλησε, καὶ νῦν λαλεῖ τοῖς πᾶσιν
Εἰ μὴ δόξαν ἀπόθεσθε· εἰ μὴ ῥίψετε πλοῦτον.
Εἰ μὴ ματαίαν οἷσιν ἐκδύσεσθε εἰσάπαν.
Εἰ μὴ τῶν πάντων γένησθε ἔσχατοι ἐν τοῖς ἔργοις,
Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς λογισμοῖς, μᾶλλον δὲ ταῖς ἐννοίαις
Ἐσχάτως πάντων ἑαυτοὺς νομίζετε ὑπάρχειν,
Οὐκ ἂν δακρύων ὄχετούς· οὐ καθαρσιν σαρκός τε
Κτήσασθε, ἢ θεάσασθε πῶς ἐνεργοῦνται ταῦτα.
Λοιπὸν θρηνεῖτε ἑαυτούς· λοιπὸν μετανοεῖτε.
Λοιπὸν θερμὰ προχέετε δάκρυα καθ' ἡμέραν,
Ἰν' ὀρθαλμοὺς ἐκπλύνῃτε νοερῶς τῆς καρδίας.
Ἰνα τὸ φῶς θεάσῃτε τὸ λάμπον ἐν τῷ κόσμῳ.
Ὁ λάμπων κρᾶζει καὶ βοᾷ· ἐγὼ τὸ φῶς τοῦ κόσμου
Ἡμεῖν, εἰμὶ, καὶ ἔσομαι, καὶ θέλω καθορᾶσθαι.
Εἰς τοῦτο γὰρ ἐλήλυθα σωματικῶς ἐν κόσμῳ
Διπλοῦς ὁ εἰς γινόμενος, καὶ μείνας εἰς ὡσαύτως,
Ἰνα Θεὸν με ὁρατὴν οἱ πιστῶς προσκυνοῦντες,
Καὶ τὰς ἐμὰς φυλάσσοντες ἐντολὰς, ἀοράτως
Ἐλλάμπονται, καὶ νοερῶς μυούμενοι τὴν δόξαν
Θεότητός μου τῆς φρικτῆς, σαρκός τε προσληφθείσης,
Καὶ τὸ διπλοῦν τῶν φύσεων ἀκριβῶς καθορῶντες,
Ὅς ἕνα με τότε Θεὸν ἀδιστακτικῶς ἀνυμνῶσιν.
Ἀλλως οὐκ ἐνὶ γὰρ καλῶς ἐμὴν οἰκονομίαν,
Ἐμὴν τε συγκατάθεσιν ἐπιγινῶναι, καὶ φρίζαι,

Καὶ προσκυνῆσαι ὡς Θεὸν τὸν ἐν μορφῇ ἀνθρώπου.
Γενόμενόν με, καὶ Θεὸν μέινοντα ἀνεκφράστως,
Δύω τὸ ἐν ἀμέριστά, ὑποστάσει. οὐ φύσει.
Εἰς οὖν Θεὸς ἐγὼ εἰμι τέλειος ἀνθρωπὸς τε,
Ὀλοτελής, ὀλόκληρος, σὰρξ, ψυχὴ, νοῦς, καὶ Λόγος.
Ἀνθρώπος ὅλος, καὶ Θεὸς ἐν δυοὶ ταῖς οὐσίαις,
Διπλαῖς ὡσαύτως φύσει, διπλαῖς ταῖς ἐνεργείαις,
Διπλαῖς καὶ ταῖς θελήσεσιν ἐν μιᾷ ὑποστάσει,
Θεὸς ἐμοῦ, καὶ ἀνθρώπος, εἰς εἰμὶ τῆς Τριάδος.
Οἱ οὕτω με πιστεύσαντες εἶναι, καὶ ἐπιγινώσκειν,
Ἐν τῷ καθάραι ἑαυτοὺς σπουδῇ, καὶ μετανοίᾳ,
Καὶ δυνηθέντες κατιδεῖν ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ,
Καὶ μυηθῆναι νοερῶς ἐμὴν οἰκονομίαν.
Αὐτοὶ με ἀγαπήσουσιν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας,
Αὐτοὶ δὲ καὶ φυλάξονται πάσας τὰς ἐντολάς μου
Καταπλαγέντες τὴν ἐμὴν ἀπειρον εὐσπλαγχνίαν.
Αὐτοὶ μοι καὶ συνίστανται, καὶ κοινωνοὶ τῆς δόξης
Τῆς τοῦ Πατρὸς μου ἔσονται εἰς αἰῶνας αἰώνων.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Β΄.

Περὶ νοητοῦ παραδείσου τηλαυγῆς θεωρία, καὶ
περὶ τοῦ ἐν αὐτοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.

Εὐλογητὸς εἰ Κύριε εὐλογητὸς εἰ μόνε.
Εὐλογητὸς εἰ εὐσπλαγχνε ὑπερευλογημένε,
Ὁ δοὺς ἐν τῇ καρδίᾳ μου τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σου,
Καὶ ἐμφυτεύσας ἐν ἐμοὶ τὸ τῆς ζωῆς σου ξύλον.
Ἐδεδίξας με παράδεισον ἄλλον ἐν ὁρωμένοις.
Ἐν αἰσθητοῖς μὲν νοητὸν νοητὸν δ' ἐν αἰσθήσει,
Συνήνωσας γὰρ τῇ ψυχῇ ἄλλο Πνεῦμά σου θείου,
Ὅπερ καὶ ἐνεσκήνωσας ἐν τοῖς ἐμοῖς ἐγκάτοις.
Τοῦτο τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ὄντως ὑπάρχει μόνον.
Τοῦτο ἐν ἧπερ φυτεύθη γῆ. εἴτ' οὖν ψυχῇ ἀνθρώπου,
Καὶ ἐν καρδίᾳ ἐζωσθῇ παράδεισον δεικνύει.
Ταύτης εὐθὺς λαμπρότατον πᾶσι κεκοσμημένον
Φυτοῖς ὡραίοις δένδροις τε, καὶ καρποῖς διαφόροις
Πεποικιλμένον ἀνθεσι, καὶ μυριπνόοις κρίνοις.
Ταῦτά δ' εἰσι ταπεῖ ωσις, καὶ χαρὰ, καὶ εἰρήνη.
Πράξις, καὶ συμπάθεια. πένθος. θυμοὶ δακρύων,
Καὶ ξένη τέρψις ἐν αὐτοῖς, αἴγλη τῆς χάριτός σου,
Ἀπασιν ἐπιλάμπουσα τοῖς ἐν τῷ παραδείσῳ.
Σὺ εἰ κρατὴρ προχέων μοι ζωῆς τὰ νάματά σου,
Καὶ λόγους θείας γνώσεως ἀρθρόνως ἐμπαρέχεις.
Ἐπὶ δὲ σὺ μὴ βουληθῇς, ἀλλ' ἀντανέλῃς ταῦτα,
Ἄνους ἐγὼ, ἀναίσθητος, ὥσπερ λίθος τυγχάνω.
Ἡ Σάλπιγξ ἄνευ πνεύματος οὐδέ ποτε ἤχησει.
Οὕτω καὶ γὰρ σοῦ ἀνευθεν ὡς ἄψυχος ὑπάρχω.
Δίχα ψυχῆς ἀδύνατον ἐνεργεῖν τί τὸ σῶμα.
Οὕτως οὐ δύναται ψυχὴ δίχα τοῦ Πνεύματός σου
Κινεῖσθαι, καὶ τὰς ἐντολάς τὰς σὰς, σῶτερ, φυλάττειν,
Οὐδὲ ὁρᾶν σε δύναται, οὐδὲ παρίστασθαι σοι,
Οὐδὲ ὑμνεῖν τὴν δόξαν σου συνετῶς ὡς Θεέ μου.
Διὰ τοῦτο οὖν σοὶ βοῶ, καὶ διὰ τοῦτο κράζω.
Ὁ ἄνω ὢν σὺν τῷ Πατρὶ, καὶ μεθ' ἡμῶν τυγχάνων,

οὐχ ὡς τινες λογίζονται τῇ ἐνεργείᾳ μόνῃ.
οὐδ' ὡς νομίζουσι πολλοὶ τῷ θελήματι μόνῳ, (1)
οὐδὲ δυνάμει μόνῃ σου, ἀλλὰ καὶ τῇ οὐσίᾳ,
Εὔπερ οὐσίαν ἐπὶ σοὶ τολμήκτεον τοῦ λέγειν,
Ἡ ἐννοεῖν ἀθάνατε, ὑπερούσιε μόνε.
Εἰ γὰρ ὑπάρχεις ἀληθῶς ἀνεργήνυτος ὅλως.
Ἀθάρατος, ἀπόρσιτος, ἀκατανόητος τε.
Ἀναρῆς, ἀψηλάφητος, ἀληπτος ὅλος σῶτερ.
Πῶς σε προσονομάσωμεν; πῶς δὲ σε καὶ οὐσίαν,
Ποταπὴν τε, καὶ ὁποῖαν τολμήσωμεν εἰπεῖν σε;
Ὅντως οὐδὲν τῶν πάντων γὰρ ὑπάρχεις ὡς Θεέ μου,
Ἀλλὰ τὰ πάντα ἔργα σὰ ἐξ οὐκ ὄντων προήχθη,
Μόνος δ' ὑπάρχεις ἄκτιστος· μόνος ἀναρχος σῶτερ.
Τριάς Ἀγία, καὶ σεπτὴ. ὁ Θεὸς τῶν ἀπάντων,
Καὶ φῶς παρέδειξας ἡμῖν δόξης σου τῆς ἀχράντου.
Αὐτὸ καὶ νῦν παράσχου μοι ἀδιάστατον σῶτερ.
Δός μοι ἅει σε δι' αὐτοῦ ἐνοπτρίζεσθαι Λόγε,
Καὶ κάλλος τὸ ἀμήχανον καλῶς κατανοεῖν σου,
Ὅπερ ἀκατανόητον παντάπασιν ὑπάρχον,
Ἵπερεκπλήττει μοι τὸν νοῦν· ἐξίστη μοι τὰς φρένας,
Καὶ πῦρ ἐν τῇ καρδίᾳ μου σῆς ἀγάπης ἀνάπτει.
Τοῦτο δ' ἀποτελούμενον εἰς γλῶσσα θεοῦ πόθου
Τρανότεραν δεικνύει μοι τὴν δόξαν σου Θεέ μου.
Ἦν προσκυνῶν αἰτοῦμαι σε ἵε Θεοῦ παράσχου,
Καὶ νῦν, καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ἀδιαδόγως ἔξειν,
Καὶ δι' αὐτῆς σὲ τὸν Θεὸν καθορᾶν αἰώνιος.
Μὴ δός μοι δόξαν, Δέσποτα, ἐν τῷ κόσμῳ ματαίαν.
Μὴ πλοῦτον ἀπολλύμενον· μὴ τάλαντα χρυσοῦ.
Μὴ θρόνον ὕψος· μὴ ἀρχὴν τῶν δὲ τῶν φθιερουσμένων.
Τοῖς ταπεινοῖς με σύζευξον, τοῖς πτωχοῖς τε, καὶ πρᾶσι,
Καὶ τὴν διακονίαν μου, εἰ μὴ πρὸς τὸ συμφέρον,
Καὶ πρὸς τὴν σὴν ἀρέσκειαν, καὶ τὴν σὴν θεραπείαν
Μετέρχομαι, εὐδόκησον ἀξιοθῆναι ταύτης,
Καὶ μόνος, Δέσποτα, θοῦναι τὰς ἐμὰς ἀμαρτίας,
Τῆς κρίσεώς τε μεριμνᾶν τῆς δικαίας σου μόνος,
Καὶ πῶς ἀπολογήσομαι πολλὰ σε παροργίσας.
Ναὶ ὁ ποιμὴν ὁ συμπαθὴς, ὁ ἀγαθός, καὶ πρᾶος.
Ὁ θέλων πάντας τοὺς εἰς σὲ πιστεύοντας σωθῆναι,
Ἐλέησον, εἰσάκουσον δεήσεώς μου ταύτης.
Μὴ ὀργισθῇς· μὴ πρόσωπον ἀπ' ἐμοῦ ἀποστρέψῃς,
Ἀλλὰ τὸ σὸν με δίδαξον θέλημα ἐκπληρῶσαι,
Οὐ γὰρ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἑαυτοῦ ἵε εἶσθαι,
Ἀλλὰ τὸ σὸν, ἵνα καὶ σὲ θεραπεύσω οἰκτιρμον.
Ὁρκίζω σε, ἐλέησον ὁ φύσει ἐλεήμων
Καὶ τὸ συμφέρον ποίησον ψυχῆς μου τῆς ἀθλίας.
Ὅτι Θεὸς φιλόανθρωπος αὐτὸς ὑπάρχεις μόνος,
Ἀκτιστος, ἀτελεύτητος, παντοδύναμος ὄντως.
Πάντων ζωὴ, καὶ πάντων φῶς τῶν σὲ ἀγαπησάντων,
Καὶ παρὰ σοῦ, φιλόανθρωπε, λίαν ἀγαπωμένων,
Οἷς με συντάξαις, Δέσποτα, καὶ δόξης σου τῆς θείας
Ἀποτελέσαις κοινωνόν τε, καὶ συγκληρονόμον.
Σοὶ γὰρ ἡ δόξα τῷ Πατρὶ σὺν Ἱῶ συνανάρχῳ,
Καὶ θεῷ πρέπει Ἡνεύματι εἰς αἰῶνας αἰώνων.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Γ.

Δέσεις, και προσευχή τοῦ Ὁσίου πρὸς τὸν Θεὸν
τῆς ἐκείνου ἐνεκα βοήθειας.

Δέσποτα Χριστέ, Δέσποτα ψυχρῶστα,
Δέσποτα Θεὲ πάντων τῶν ὁρωμένων,
Ἰσχυράτων τε δυνάμεων, ὡς κτίστης
τῶν ἐν οὐρανῷ πάντων, τῶν ὑπεράνω
τοῦ οὐρανοῦ τε, καὶ οὐρανῶν ἀπάντων.
τῶν ὑπὸ τὴν γῆν τε, καὶ τῶν ἐν γῇ ὡσαύτως.
Σὺ εἰ Κύριος τούτων, Θεὸς τε, καὶ Δεσπότης.
Σὺ τῇ χειρὶ σου περικρατεῖς τὴν κτίσιν,
Ὅτι ἐν αὐτῇ περιέχεις τὰ πάντα
Χεῖρ σου Δέσποτα δυνάμις ἡ μεγάλη,
Ἡ τὸ θέλημα τοῦ σοῦ Πατρὸς πληροῦσα,
Καὶ δημιουργεῖ, ἐργάζεται, καὶ κτίζει,
Καὶ οἰκονομεῖ τὰ καθ' ἡμᾶς ἀρρήτως.
Αὕτη οὖν καὶ νυνὶ παραγαγούσα
Ἐκ τοῦ μὴ ὄντος πεποίηκε τοῦ εἶναι
Ὅς καὶ γεγονῶς ἤμην ἐν τῷ δε τῷ κόσμῳ
Ἰγνοῶν ὅπως σὲ τὸν καλὸν Δεσπότην.
Σὲ τὸν κτίστην μου· σὲ ὃ δημιουργεῖς μου.
Καὶ ὡς περ τυφλὸς ὑπῆρχον ἐν τῷ κόσμῳ.
Καὶ ὡς ἄθεος ἄγνων τὸν Θεόν μου
Αὐτὸς οὖν ἠλέησας, καὶ ἐπεσκέψα,
Καὶ ἐπέστρεψας λάμψα, ἐν σκότει φῶς μοι,
Καὶ ἐλκύσας με πρὸς σεαυτὸν ὃ πλάστα,
Ἐξαγαγὼν τε ἐκ κατωτάτου λάκκου.
Σκότους τῶν παθῶν· σκότους τοῦ βαθυτάτου
Ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου.
Ἐδειξας ἐδόν· δέδωκας δὴγόν μοι
Πρὸς τὰς ἐντολάς τὰς σὰς καθοδηροῦντα
Ὡς ἀκολουθῶν ἀφροντίς διετέλουν
Ἐχαιρον χαρὰν οὐ λαλουμένην Λόγε
Ὅρων κατὰ πόδας σου ἀκολουθοῦντα,
Καὶ προσομιλοῦντά σοι πολλάκις τούτον.
Ἀλλὰ καὶ βλέπων σὲ τὸν καλὸν Δεσπότην
Τῷ δειγνῶ μου, καὶ Πατρὶ συμπαρόντα
Ἀφραστον εἶχον ἀγάπην τε, καὶ πόθον,
Ἵπὲρ πίστιν τε, καὶ ἐλπίδα ὑπῆρχον.
Καὶ ἰδοὺ ὁρῶ τὰ μέλλοντα ἔλεγον,
Καὶ τῶν οὐρανῶν πάρεστι βασιλεία.
Καὶ τὰ ἀγαθὰ, ἃ ὀφθαλμοὶ οὐκ εἶδε,
Οὓς οὐκ ἤκουσε πρὸ ὀφθαλμῶν μου βλέπω,
Ἔχω τε αὐτά, καὶ τί πλέον ἐλπίζω;
Ἡ τὴν πίστιν μου ἐν ἄλλοις ποίοις δειξω;
Μεῖζον γὰρ ἄλλο, ὑπὲρ ταῦτα οὐκ ἔσται.
Ἐν τούτοις ὄντος, καὶ τούτοις ἐντροφῶντος,
Ἐλαθες ἐκ γῆς τὸν Πατέρα μου· οἶμοι.
Ἦρας δειγνὸν ἐμὸν ἐξ ὀφθαλμῶν μου,
Ὡς φιλάνθρωπε, καὶ κατέλιπες μόνον
Πάντως ὁρφανόν· πάντως μεμονωμένον·
Πάντως ἐκ πάντων ἀδοθήτητον ἦντα,

Καὶ ποιμένας· οἶμοι· προστάτην, καὶ ποιμένα
τὸν ὡς ἀληθῶς ἀπροστάτευτον ξένον
Ἔστησας αὐτὸς τοῖς κρίμασιν, οἷς οἶδας.
Διὰ τοῦτο σε ἄρτι καθικετεύω.
Ἄρτι δέομαι, ἀντιβόλῳ προσπίπτων.
Μὴ ἀποστραφῆς· μὴ με ἐγκαταλίπῃς.
Μηδὲ ἀφῆς με, ὦ Δέσποτα μου, μόνον.
Οἶδας τῆς ἐδοῦ τὴν δύσβατον πορείαν.
Οἶδας τῶν ληστῶν τὴν καθ' ἡμῶν μανίαν.
Οἶδας τὴν πληθὺν τῶν πονηρῶν θηρίων.
Οἶδας τὴν ἐμὴν ἀσθένειαν, Χριστέ μου,
Καὶ τὴν ἀγνοίαν, ἣν ὡς ἄνθρωπος ἔχω.
Πλὴν οὐδ' ἄνθρωπος ὅπως δοκῶ ὑπάρχειν,
Ἀλλὰ ἀνθρώπων πολὺ ἀπολιμπάνειν.
Κατὰ πάντα γὰρ πάντων ἐσχατος πέλω,
Καὶ ἐλάχιστός εἰμι ὄντως ἀνθρώπων πάντων.
Ἐπίχεέ μοι, Βασιλεῦ, καὶ Θεέ μου
Τὸ ἐλεός σου ἐξαίτουμαι τὸ μέγα,
Ἵνα τὰ ἐμὰ ὑστερήματα Σῶτερ,
Καὶ ἐλλείμματα τοῦτο ἀναπληρώσῃ,
Καὶ σῶον ὅλον ἄνθρωπόν με ποιήσῃ
Ἵστερουμένον οὐδὲν τῶν ἀναγκαίων.
Καὶ οὕτω στήσῃ ἐνώπιόν σου Λόγε
Ἀκατάκριτον, ἀμεμπτόν με σὸν δούλον
Ἀνυμνοῦντά σε εἰς αἰῶνας αἰώνων.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Δ.

Εὐχή εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα.

Ὡ Πατέρ Υἱέ, Πνεῦμα· Τριάς Ἁγία
Ἀγαθὸν ἀκένωτον εἰς πάντας ῥέον,
Κάλλος πολυέραστον μὴ ἔχον κόρον,
Πίστει μόνῃ σῶσόν με, καὶ παρ' ἐλπίδα.
Ὡ φῶς τριλαυπές· ὦ Τριάς Παναγία.
Τριάς προσώποις, καὶ Μονὰς τῇ οὐσίᾳ.
Πίστει μόνῃ σῶσόν με, καὶ παρ' ἐλπίδα.
Πηγὴ σοφίας, ἀγιάσματος βρύσις.
Πίστει μόνῃ σῶσόν με, καὶ παρ' ἐλπίδα.
Ὡ πῦρ καθαρτήριον ἀμαρτημάτων,
Ψυχὴν ἐμὴν κάθαρσον ἀμπλακημάτων,
Ψυχὴν ἐμὴν ἄρπασσον ἐκ ῥυπασμάτων,
Ψυχῆς ἐμῆς κράτησον ἐνθυμημάτων,
Νοὸς δὲ βασιλευσον ἐννοημάτων.
Παθὼν με δειξὼν εὐσθενῇ βασιλείᾳ.
Νοὸς τὸ κύρος λάμψον ἐμῇ καρδίᾳ.
Ἐλευθέρωσον ἐκ πάσης ἀμαρτίας.
Φαίδρυνον· ὠράϊσον ἐξορωμένον.
Ἐν ὁμματι βλέψον με συμπαθεστάτῳ.
Ὡ Πατέρ, Υἱέ, Πνεῦμα· Τριάς Ἁγία.
Σὺ μοι βράβευσον Ἀγγελὸν σελασφόρον,
Νοὸς συνεργόν· παιδαγωγόν· προστάτην.
Ὁδηγὸν ἰθύνοντα πρὸς σωτηρίαν.
Ψυχῆς ἐμῆς κάθαρσον, καὶ τοῦ σαρκίου.
Σὺ με βροτὸν ποίησον ἡγιασμένον.

Σύ με ξένωσον γηίνων φρονημάτων.
 Σύ μου ξήρανον κακίας ἀναβλύσεις.
 Σύ μοι πήγασον δακρύων ἐπομβρίας.
 Θεὸς γὰρ εἶ, συμπαθὴς, εὐεργέτης.
 Ἄνεξικακὸς πᾶσιν ἡνομικόσι.
 Πανευπρόσιτος πᾶσιν ἡμαρτηκόσι,
 Καὶ μακρόθυμος πᾶσιν ἡθετηκόσιν.
 Οὐ τοῖς δικαίοις τοῖς καθηγιασμένοις,
 Οὐ τοῖς ἀμώμοις τοῖς κατηγιασμένοις,
 Ἐξαγορίας ὥρισας σωτηρίαν,
 Ἄλλ' ἐβράβευσας τῆς μετανόιας τρόπους
 Ἐμοὶ βεβήλω, καὶ κατηχευωμένω.
 Ἐμοὶ πονηρῷ, καὶ κατεσπιλωμένω.
 Ἐμοὶ σκοτεινῷ, καὶ κατερρυπωμένω.
 Καὶ γὰρ περηνόμησα τῶν πάλαι πλέον,
 Παρώργισά σε, καὶ παρώξυνα σφόδρα.
 Ὑπὲρ τὸ μέτρον τῶν ἀμέτρων ἀστέρων,
 Ὑπὲρ θαλασσῶν ψάμμον ἡμάρτηκά σοι.
 Οὐκ ἔστιν εἶδος κακίας· πονηρίας.
 Οὐκ ἔστιν αἵσχος κακίας· μοχθηρίας,
 Ὅ μὴ πέπραχα παντὶ καιρῷ, καὶ τόπω.
 Ψυχῇ, λογισμῷ, καὶ λόγοις, καὶ πρακτέοις.
 Ἐπλήθυνάν μου κακίαι, καὶ βδελυγμίαι.
 Ἐπλήθυνάν μου πταισμάτων τὰ φορτία.
 Κλοιοῖς νοητοῖς κάμπτονται τὸν αὐχένα.
 Σειραῖς ἀφύκτοις στίγγονται τὴν καρδίαν,
 Οὐδ' ἀνανεύειν τὴν κεφαλὴν ἰσχύω,
 Οὐδ' ἄνεσις πέφυκεν ἐν συνειδήσει.
 Ἀναξίως μὲν ὕψος οὐρανοῦ βλέπω,
 Ἀναξίως δὲ τὴν χθονὸς πατῶ κόνιν,
 Ἀναξίως δὲ τὴν βροτῶν ὄρω θέαν,
 Ἀναξίως δὲ προσλαλῶ τῷ πλησίον.
 Τὸν σὸν γὰρ ἐξέκαυσας θυμὸν εἰς τέλος.
 Ὅργην ἀνῆψα τὴν φοβεράν ἐκτόπως.
 Παρώργισά σε, καὶ παρώξυνα σφόδρα,
 Ἐνώπιόν σου πᾶν βδελυκτὸν ποιήσας.
 Οὐδὲν θελήσας σῶν ἁγῶν θελημάτων.
 Οὐδὲν ποιήσας σῶν ποιητῶν κριμάτων.
 Οὐδὲν φυλάξας σῶν σαφῶν προσταγμάτων.
 Οὐδὲν κρατήσας σῶν κραταιῶν ῥημάτων.
 Καὶ νῦν κλίνω σοι καρδίας ἐμῆς γόνυ.
 Κλίνω κεφαλὴν τὴν κατησβολωμένην.
 Κλίνω τράχηλον τὸν κατηχευωμένον.
 Σὴ χρηστόνητι τὸν τράχηλον προσκλίνω.
 Σὴ χρηστότητι τὴν δεξιὴν προσφέρω.
 Ἡμαρτον, ἡνόμησα, καὶ παρεστράπην.
 Ἡμαρτον, ἡδίκησα, καὶ κατεκρίθην.
 Ἡμαρτον, ἡθέτησα, καὶ οὐκ ἠσχύνθην,
 Ἄλλ' ἐκδυσωπῶ τὴν ἀγαθότητά σου.
 Ἄλλ' ἱκετεύω τὴν ἀνεξικακίαν.
 Ἄλλ' ἐκλιπαρῶ τὴν ἄκραν εὐσπλαγχνίαν.
 Ἄλλ' ἐκβῶ σοι. Σῶσον Ἰλᾶσθητί μοι.
 Ἄνεξ τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Ἄνεξ τὰ δεινὰ τῶν ἐμῶν ὀφλημάτων.
 Ἄνεξ τὰ πολλὰ τῶν ἐμῶν σπιλωμάτων.
 Ἄνεξ τὰ πάντα τῶν ἐμῶν βδελυγμάτων.
 Καὶ μὴ σεικετρίψῃς με ταῖς ἁμαρτίαις.
 Καὶ μὴ θανατώσῃς με ταῖς ἰνομίαις.
 Μὴ τοῖς λογισμοῖς τοῖς κακοῖς συναρπάσῃς,
 Καὶ μὴ συνεκαύσῃς με ταῖς βδελυγμαῖς.
 Μὴ με στερήσῃς ἀγαθῶν αἰώνιων.
 Μὴ με τραπέξῃς ἐκβάλλῃς ἀθανάτου.
 Μὴ με ξενώσῃς τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων.
 Μὴ ζημιωθῇς τὴν ἐμὴν σωτηρίαν.
 Βαπτίσματος χάρισμα δός μοι καὶ πάλιν,
 Τὸ τῶν μοναχῶν σχῆμα θείον, καὶ μέγα.
 Τὸ πρὶν γὰρ ἐσπίλωσα ταῖς ἁμαρτίαις.
 Τὸ πρὶν κατηχεύωσα ταῖς βδελυγμαῖς.
 Καταξίωσον ἱερὰς κοινωνίας,
 Ζωῆς κρατῆρος αἵματος θεορρύτου,
 Εἰς ἐξάλειψιν τῶν πολλῶν ἐγκλημάτων,
 Εἰς λύσιν, εἰς κάθαρσιν, εἰς σωτηρίαν.
 Ὡρᾶ τελευταία δὲ πικρᾶ θανάτου.
 Ὡρᾶ βραδεία, καὶ καταδυνομένη.
 Ὡρᾶ σκοτεινῇ, καὶ κατεζοφωμένη.
 Σῶσον· κατοιικτεῖρησον Ἰλᾶσθητί μοι.
 Ψυχὴν προστηνῶς χώρισον τοῦ σαρκίου.
 Τοῦ σαρκίου μου τοῦ κατηχευωμένου.
 Ψυχὴν σκοτεινὴν δεῖξον ἡγιασμένην,
 Καὶ τῶν πονηρῶν ἐκλύτρωσαι δαιμόνων·
 Χειρὸγραφα σύμπαντα τῶν ἐγκλημάτων,
 Καὶ γραμματαῖα τῶν ἐμῶν ὀφλημάτων,
 Σχίσον διαισκόπισον εἰς ἄδου χάος.
 Ῥῆξον τέρωσον· πυρπόλησον εἰς τέλος.
 Πράξεις, φαινοὺς πέμψον Ἀγγέλους τότε
 Ἀποτρέποντας τὰ στίφη τῶν δαιμόνων.
 Ψυχὴν ἀφαρπάζοντας ἐκ τιμωρίας.
 Ψυχὴν κατοιικτεῖροντας τυραννομένην.
 Ἄνω φέροντας χωρὶς ἁμαρτημάτων,
 Πρὸς τὸν τρίτον, καὶ μόνον Βασιλέα.
 Ἐνοῦντας αὐτὴν πᾶσι τοῖς σωζομένοις.
 Καταξιοῦντας τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων.
 Δέξαι μεσίτην τὴν ἀγαθότητά σου.
 Δός μοι χάριν σὴν πρέσβιν ἐξηρημένην.
 Τὴν χρηστότητα· τὴν ἀνεξικακίαν.
 Τὴν συμπάθειαν· τὴν ἄκραν εὐσπλαγχνίαν.
 Δέξαι μεσίτην δευτέραν ὑπερτάτην,
 Τὴν κοσμοτερπῇ μητροπάρθενον κόρην.
 Θεῖαν κλίμακα, ῥάβδον ἐμψυχον, θρόνον.
 Δέξαι μεσίτην τάξιν ἀστραπηδόλον
 Θρόνους, Χερουβίμ, καὶ Σεραφίμ πυρίνους,
 Κυριότητας, Δυνάμεις, Ἐξουσίας,
 Ἀρχάς, Ἀρχαγγέλους τε, καὶ τοὺς Ἀγγέλους.
 Δέξαι μεσίτην ἁγλὸν σελαφόρον,
 Τὸν Πρόδρομόν σου τὸν καθηγιασμένον
 Πρὸ σπαργάνων κήρυκα, καὶ θεηγόρον.

Πρὸ Δεσπότης λάμπαντα τοῖς ἐν τῷ σκότει.
 Δέξαι μεσίτας τοὺς χοροὺς τῶν Ἀγίων.
 Χοροὺς Προφητῶν, Πατριαρχῶν, Πατέρων,
 Ἀποστόλων τε, Μαρτύρων Στεφανόρων.
 Πάντων, ἀπασῶν Ἀγίων σελασφόρων.
 Δέξαι μεσίτην Μαρῖαν αἰγυπτίαν.
 Ἀνθρῶπον ἐκ γῆς, οὐρανοφοίτην δ' ἔμως.
 Δέξαι μεσίτην Ὀνούφριον τὸν μέγαν.
 Τὸν σῶμα γυμνῶσαντα, θεῖαν στολὴν δε
 Ἔργων ἀγαθῶν ἐνδυσάμενον ξένως.
 Δέξαι μεσίτην τὸν Ἀθηναῖον Μάρκον,
 Σύρον τε Ἐφραίμ, καὶ πάντας τοὺς Ἀγίους.
 Θεὸς γὰρ εἰ συμπαθὴς εὐεργέτης.
 Θεὸς προσήνης τοῖς παρηνομηκόσι.
 Θεὸς χορηγῶν λύτρον ἀμαρτημάτων.
 Θεὸς βραβεύων πᾶσι τὴν σωτηρίαν.
 Ἐμοὶ δὲ δείξαις πᾶσαν ἀγαθωσύνην.
 Ἐμοὶ κενώσαις ῥεῖθρα σῆς εὐσπλαγχνίας,
 Καὶ γὰρ παρηνόμησα τῶν πάντων πλέον
 Μήτρας ἀπ' αὐτῆς, μέχρι τοῦ νῦν μου χρόνου
 Σῶσον παρ' ἀξίαν με, καὶ παρ' ἐλπίδα.
 Ἀγαθόγητι· χρηστότητι σῇ μόνῃ.
 Ὡς εὐλογῶ σε, καὶ πόθῳ μεγαλύνω.
 Ὡς εὐχαριστῶ, καὶ μελωδῶ γνησίως.
 Αἰῶνι δὲ μέλλοντι τῷ σωτηρίῳ,
 Ὡς εὐλογητὸν εὐλογῆσω Δεσπότην,
 Ὃν εὐλογοῦσιν οὐρανῶν αἱ Δυνάμεις,
 Αἰῶνας εἰς σύμπαντας οὐ μετρούμενους.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ Ε΄.

Ἐτέρα εὐχὴ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν τῆς Ἀγίας Μεταλήψεως.

Ἀπὸ ῥυπαρῶν χειλέων, ἀπὸ βδελυρᾶ καρδίας,
 Ἀπὸ ἀκαθάρτου γλώττης, ἐκ ψυχῆς ῥευσπωμένης
 Δέξαι δέησιν Χριστέ μου καὶ μὴ παρωσάμενός μου,
 Μὴ τοὺς λόγους, μὴ τοὺς τρόπους, μὴδὲ τὴν ἀναισχυντίαν,
 Δός μοι παρησίᾳ λέγειν. ἃ βεβούλευμαι Χριστέ μου,
 Μᾶλλον δὲ καὶ δίδασκον, τί με δεῖ ποιεῖν, καὶ λέγειν.
 Ἡμαρτον ὑπὲρ τὴν πόρνην, ἢ μαθοῦσα ποῦ κατὰ γεις
 Μῦρον ἐξωνησαμένη, ἦλθε τολμηρῶς ἀλειψαί,
 Σοὺ τοὺς πόδας τοῦ Χριστοῦ μου, τοῦ Δεσπότης, καὶ Θεοῦ
 μου
 Ἐἰς ἐκείνην οὐκ ἀπώσω προσελθοῦσαν ἐκ καρδίας,
 Μηδ' ἐμὲ βδελύξῃ Λόγε· σοὺς δὲ πάρασχέ μοι πόδας
 Καὶ κρατῆσαι, καὶ φιλῆσαι, καὶ τῷ ῥεῖθρῳ τῶν δακρύων,
 Ὡς πολυτημῆτῳ μύρῳ, τούτους τολμηρῶς ἀλειψαί.
 Πλυνόν με τοῖς δάκρυσί μου· κάθαρὸν αὐτοῖς με Λόγε.
 Ἄφες καὶ τὰ πταίσματά μου, καὶ συγγνώμην πάρασχέ μοι.
 Οἶδας τῶν κακῶν τὸ πλῆθος οἶδας καὶ τὰ τραύματά μου,
 Καὶ τοὺς μώλωπας ὅρας μου· ἀλλὰ καὶ τὴν πίστιν οἶδας.
 Καὶ τὴν προθυμίαν βλέπεις, καὶ τοὺς στεναγμούς ἀκούεις.
 Οὐ λανθάνει σε Θεέ μου, Ποιητὰ μου, Λυτρωτὰ μου.
 Οὐδε σταλαγμούς δακρύων, οὐδὲ σταλαγμοῦ τι μέρος.

Τὸ μὲν ἀκατέργαστόν μου ἔγνωσαν οἱ ὀφθαλμοί σου,
 Ἐπὶ τὸ βιβλίον δέ σου καὶ τὰ μήπω πεπραγμένα,
 Γεγραμμένα σοι τυγχάνει· Ἴδε τὴν ταπεινώσιν μου.
 Ἴδε μου τὸν κόπον, ὅσος· καὶ τὰς ἀμαρτίας πάσας
 Ἄφες μοι Θεέ τῶν ὅλων· ἵνα καθαρᾷ καρδίᾳ,
 Περιτρόμφῃ διανοίᾳ, καὶ ψυχῇ συντετριμμένη
 Τῶν ἀχράντων σου μετᾶσχω, καὶ πανάγων Μυστηρίων,
 Οἷς θεοῦται, καὶ ζωοῦται πᾶς ὁ τρώγων σε, καὶ πίνων
 Ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας Σὺ γὰρ εἶπας Δέσποτὰ μου
 Πᾶς ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα, πίνων δέ μου καὶ τὸ αἷμα,
 Ἐν ἐμοὶ μὲν οὗτος μένει, ἐν αὐτῷ δ' ἐγὼ τυγχάνω.
 Ἀληθὴς ὁ λόγος πάντως τοῦ Δεσπότης, καὶ Θεοῦ μου,
 Τῶν γὰρ θεῶν ὁ μετέχων, καὶ θεοποιῶν χαρίτων
 Οὐμενουν, οὐκ ἔστι μόνος, ἀλλὰ μετὰ σοῦ Χριστέ μου,
 Τοῦ φωτὸς τοῦ τρισηλίου τοῦ φωτίζοντος τὸν κόσμον.
 Ἴνα γοῦν μὴ μόνος μένω δίχα σοῦ τοῦ Ζωοδότου,
 Τῆς πνοῆς μου· τῆς ζωῆς μου· τοῦ ἀγαλλιμάτος μου.
 Τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας· διὰ το τό σοι προσῆλθον,
 Ὡς ὅρας μετὰ δακρύων, καὶ ψυχῆς συντετριμμένης,
 Λύτρον τῶν ἐμῶν πταισμάτων ἱκετεύων τοῦ λαβεῖν με,
 Καὶ τῶν σῶν ζωοπαρόχων, καὶ ἀμέμπτων Μυστηρίων
 Μετασχεῖν ἀκατακρίτως· ἵνα μένη, καθὼς εἶπας,
 Μετ' ἐμοῦ τοῦ τρισαθλίου· ἵνα μὴ χωρὶς εὐρῶν με
 Τῆς σῆς χάριτος ὁ πλάνος ἀφαρπάσῃ με δολίως,
 Καὶ πλανήσας ἀπαγάγῃ τῶν θεοποιῶν σου λόγων.
 Διὰ τοῦτό σοι προσπίπτω, καὶ θερμῶς ἀναβόῳ σοι,
 Ὡς τὸν ἄσπτον ἐδέξω, καὶ τὴν πόρνην προσελθοῦσαν.
 Οὕτω δέξαι με τὸν πόρνον, καὶ τὸν ἄσπτον οἰκτίρμον
 Ἐν ψυχῇ συντετριμμένη· νῦν γὰρ προσερχόμενός σοι,
 Οἶδ' ἔτι, Σῶτερ, ὅτι ἄλλος, ὥς ἐγὼ, οὐκ ἔπαισέ σοι,
 Οὐδὲ ἔπραξε τὰς πράξεις, ἃς ἐγὼ κατειργασάμην.
 Ἀλλὰ τοῦτο πάλιν οἶδα, ὥς οὐ μέγεθος πταισμάτων,
 Οὐχ ἀμαρτημάτων πλῆθος ὑπερβαίνει τοῦ Θεοῦ μου
 Τὴν πολλὴν μακροθυμίαν, καὶ φιάνθρωπίαν ἄκραν
 Ἀλλ' ἐλαίῳ συμπαθείας τοὺς θερμῶς μετανοοῦντας,
 Καὶ καθαίρεις, καὶ λαμπρύνεις, καὶ φωτὸς ποιεῖς μετόχους
 Κοινωνοὺς Θεότητός σου ἐργαζόμενος ἀφθόνως,
 Καὶ (τὸ ξένον καὶ Ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώπων διανοίαις),
 Ὅμιλεις αὐτοῖς πολλάκις, ὥσπερ φίλοις σου γνησίσις
 Ταῦτα τολμηρὸν ποιεῖ με· ταῦτά με πτεροῖ Χριστέ μου.
 Καὶ θερρῶν ταῖς σαῖς πλουσίαις πρὸς ἡμᾶς εὐεργεσίαις,
 Χαίρων τε, καὶ τρέμων ἅμα τοῦ πυρὸς μεταλαμβάνω,
 Χόρτος ὢν καὶ (ξένον θαῦμα) δροσιζόμενος ἀφράστως
 Ὡσπερ οὖν ἡ βᾶτος πάλαι ἡ ἀφλέκτως καιομένη
 Τοῖνυν εὐχαρίστῳ γνώμῃ, εὐχαρίστῳ δε καρδίᾳ,
 Εὐχαρίστοις μέλεσί μου τῆς ψυχῆς καὶ τῆς σαρκός μου,
 Προσκυνῶ καὶ μεγαλύνω, καὶ δοξάζω σε Θεέ μου,
 Ὡς εὐλογημένον ὄντα νῦν τε, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

— — —

Τῷ Συντελεστῇ τῶν καλῶν Θεῷ Δόξα.

ΠΙΝΑΞ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΒΙΒΛΟΥ.

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Ὅτι ταῖς καθαρθείσαις ψυχαῖς διὰ δακρύων, καὶ μετανοίας, προσπαῦσαν τὸ Θεῖον τοῦ Πνεύματος πῦρ, δράσσεται αὐτῶν, καὶ πλέον καθαίρει, φωτίζειν τὰ ὑπὸ τῆς καρδίας ἐσκοτισμένα αὐτῶν μέρη, καὶ τὰ τραύματα ἐξιώμενον εἰς τελείαν φέρει συνούλωσιν, ὡς τῷ θείῳ κάλλει ὑπαστράπτειν αὐτάς. Σελ. 1

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Ὅτι ὁ φόβος γεννᾷ τὴν ἀγάπην· ἡ δὲ ἀγάπη ἐκρῖζοι τὸν φόβον ἀπὸ τῆς ψυχῆς, καὶ μένει μόνη ἐν αὐτῇ Πνεῦμα θεῖον οὖσα, καὶ Ἅγιον.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Ὅτι τοῖς τὸ Ἅγιον Βάπτισμα φυλάξαι καθαρὸν παραμένει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἀπὸ δὲ τῶν μολυνάντων αὐτὸ ἀπανίσταται. 9

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

Τίσι Θεὸς ἐμφανίζεται, καὶ τίνες ἐν ἐξελίγονται τοῦ καλοῦ διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας. 11

ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

Τετράστιχα τοῦ Ἁγίου πρὸς τὸν Θεὸν αὐτοῦ δεικνύοντα ἔρωτα. 12

ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ.

Προτροπὴ εἰς μετάνοιαν· καὶ πῶς τὸ θέλημα τῆς σαρκὸς τῷ θελήματι τοῦ Πνεύματος ἐνωθὲν θεωρεῖται τὸν ἄνθρωπον ἀπεργάζεται. 12

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

Ὅτι ποθεινόν, καὶ ἐπιθυμητόν κατα φύσιν μόνον τὸ θεῖον, οὗ ὁ μετέχων, πάντων ἐν μετοχῇ γέγονε τῶν καλῶν. 13

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΩΟΣ.

Περὶ ταπεινώσεως, καὶ τελειότητος. 14

ΛΟΓΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

Ὅτι ὁ ἐν ἀγνωσίᾳ Θεοῦ ἔτι ζῶν, νεκρὸς ἐστὶ μέσον τῶν ζώντων ἐν γνώσει Θεοῦ· καὶ ὅτι τοῖς ἀναξίως μεταλαμβάνουσιν ἄληπτον τὸ θεῖον σῶμα, καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ γίνεται. 17

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ.

Ἐξομολόγησις εὐχῆ συνημμένη· καὶ περὶ συναφείας Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἀπαθείας. 18

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Ὅτι δόξα καὶ τιμὴ ἐστὶ παντὶ ἀνθρώπῳ ὑβριζομένῳ, καὶ πάσχοντι κακῶς διὰ Θεοῦ ἐντολὴν ἢ ὑπὲρ αὐτῆς τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ἀτιμία· καὶ διάλογος πρὸς τὴν ἰδίαν ψυχὴν διδάσκων τὸν ἀκένωτον πλοῦτον τοῦ Πνεύματος. 19

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Ὅτι ὁ πόθος, καὶ ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη ὑπερβαίνει πᾶσαν ἀγάπην, καὶ πόθον ἀνθρώπινον· βαφεῖς δὲ ὁ νοῦς τῶν καθαιρομένων ἐν τῷ φωτὶ τοῦ Θεοῦ, ὅλος θεοῦται, καὶ νοῦς ἐκεῖθεν χρηματίζει Θεοῦ. 21

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Ὁμολογία τῆς χάριτος τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν· καὶ ὅπως ὁ ταῦτα γράφων Πατὴρ ὑπὸ τοῦ Ἁγίου ἐνηργεῖτο Πνεύματος· καὶ διδασκαλία ῥηθείσα ὑπὸ Θεοῦ, τὸ τί δεῖ ποιοῦντά τινα τῆς τῶν σωζομένων σωτηρίας τυχεῖν. 21

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

Ὅτι οἱ τῷ Θεῷ ἀπ' ἐντεῦθεν ἤδη διὰ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετουσίας ἐνωθέντες, ἐκδημοῦντες τοῦ βίου εἰς αἰῶνας αὐτῷ συνέσονται· εἰ δ' οὖν, ἀλλὰ τὸ ἀνάπαλιν τοῖς ἄλλως ἔχουσιν ἐνταῦθα, γενήσεται. 22

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

Εὐχαριστία ὑπὲρ τῆς ἐξορίας καὶ τῶς θλίψεων, ὧν ὑπέστη ἐν τῷ κατ' αὐτὸν διωγμῷ. 24

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

Ὅτι πάντες οἱ Ἅγιοι ἐλλαμπόμενοι αὐγάζονται, καὶ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ καθορώσιν, ὡς ἐφικτὸν ἀνθρωπίνῃ φύσει Θεὸν καθορᾶν. 25

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

Ὅτι ἡ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνῶσις πρὸς τὰς κεκαθαρμένας ψυχὰς ἐν αἰσθήσει τρανῇ, ἡγουν ἐν ἐπιγνώσει γίνεται, καὶ ἐν οἷς ἀνγεννῆται, φωτοειδεῖς, ὁμοίας ἑαυτοῦ, καὶ φῶς αὐτάς ἀπεργάζεται.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

Ἄλφάβητος κατὰ στοιχεῖον διπλοῦς προ-
τρέπων, καὶ ὁδηγῶν εἰς τελειότητα βίου ἀνα-
δραμεῖν τὸν ἄρτι ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχωρή-
σαντα.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

Διδασκαλία εἰς μοναχοὺς ἄρτι ἀποταξαμέ-
νους τῷ κόσμῳ· καὶ ὁποῖαν τις ὀφείλει πί-
στιν ἔχειν πρὸς τὸν ἴδιον Πατέρα.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ.

Ὅποῖον δεῖ εἶναι τὸν μοναχόν, καὶ τίς ἡ
τούτου ἐργασία, καὶ τίς ἡ τούτου προκοπή,
καὶ ἀνάβασις.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Περὶ νοητῆς ἀποκαλύψεως τῶν ἐνεργειῶν
τοῦ θεοῦ φωτὸς, καὶ ἐργασίας νοερᾶς τε, καὶ
θείας τῆς ἐναρέτου ζωῆς.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Ὅτι μόνοις ἐκείνοις καταφανῇ τὰ τῶν θεί-
ων πραγμάτων, οἷς διὰ τῆς μετουσίας τοῦ
Ἀγίου Πνεύματος ὅλοις ὅλος ἡνώθη ὁ Θεός

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Ὅτι τοῦ Πνεύματος ἡμῖν λάμποντος τοῦ
Ἀγίου πάντα τὰ πάθη φυγαδεύονται, ὡς ὑπὸ
τοῦ φωτὸς τὸ σκότος, συστέλλοντος δὲ αὐ-
τοῦ τὰς ἀκτῖνας ὑπὸ τούτων, καὶ τῶν πονη-
ρῶν βαλλόμεθα λογισμῶν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

Ὅτι ἔστιν ὅτε καὶ διὰ τῆς τῶν πλησίων ἐ-
πιμελείας, καὶ διορθώσεως συγκατασπᾶσθαι
τὸν διδάσκαλον εἰς τὴν ἐνοῦσαν ἐκείνῳ τοῦ
πάθους ἀσθενεῖαν.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

Ὅτι ὁ τὸν Θεὸν ποθήσας ἐξ ὅλης ψυχῆς
μισεῖ τὸν κόσμον.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

Ὅτι κρεῖσσον τὸ καλῶς ποιμαίνεσθαι, ἢ
τοὺς μὴ βουλομένους ποιμαίνειν, οὐδὲν γὰρ
ἔσται κέρδος τῷ ἄλλους μὲν σπουδάζοντι σώ-
σαι, ἑαυτὸν δὲ διὰ τῆς ἐκείνων ἀπολέσαντι
προστασίας.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

Περὶ θείας ἐλλάμψεως, καὶ φωτισμοῦ Πνεύ-
ματος Ἀγίου· καὶ ὅτι εἰς τόπος ὁ Θεός, ἐν
ᾧ μετὰ θάνατον τὴν ἀνάπαυσιν πάντες οἱ
Ἅγιοι ἔχουσι· καὶ ὅτι ὁ τοῦ Θεοῦ ἐκπίπτων

ἐν ἐτέρῳ τόπῳ οὐχ ἔξει ἀνάπαυσιν ἐν τῇ μελ-
λούσῃ ζωῇ.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

Τίς ἡ ἐπὶ τῷ Πατρὶ τούτῳ γενομένη ἀλ-
λοίωσις, καὶ πῶς καθαρθεῖς εἰς ἄκρον ἡνώθη
Θεῷ, καὶ οἷος ἐξ οἴου ἐγένετο· ὅς καὶ Θεο-
λογῶν ἡ λέγει πρὸς τὸ τέλος καὶ περὶ Ἀγ-
γέλων.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

Ὅτι ὁ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος μέτοχος γε-
γονώς ὑπὸ τοῦ φωτὸς, καὶ τῆς δυνάμεως αὐ-
τοῦ ἀρπαζόμενος, ἐπάνω πάντων φέρεται τῶν
παθῶν, μὴ βλαπτόμενος τῷ πλησιασμῷ ὑπ'
αὐτῶν.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ.

Εὐχαριστία πρὸς Θεὸν ὑπὲρ ὧν ἡξιώθη δω-
ρεῶν· καὶ ὅτι φρικτὸν καὶ Ἀγγέλοις τὸ τῆς
ἱερωσύνης, καὶ τῆς ἡγουμενείας ἀξίωμα.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Περὶ τῆς γενομένης θεωρίας αὐτῷ τοῦ θεοῦ
φωτὸς, καὶ ὅπως τὸ θεῖον φῶς οὐ κατα-
λαμβάνεται ὑπὸ σκότους· ἐν οἷς καὶ διὰ τὴν
ὑπερβολὴν τῶν ἀποκαλύψεων ἐκπληττόμενος
μέμνηται τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας, καὶ ἐ-
αυτὸν καταφρονεῖ.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Ὅπως ὠράθη αὐτῷ ὁ Θεός ὡς Στεφάνῳ,
καὶ Παύλῳ τοῖς Ἀποστόλοις.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Εὐχαριστία πρὸς Θεὸν ὑπὲρ τῶν παρ' αὐ-
τοῦ γεγονυῶν εὐεργεσιῶν· καὶ αἰτήσεις τοῦ
μαθεῖν τίνος χάριν οἱ τέλειοι παραχωροῦν-
ται ὑπὸ τῶν δαιμόνων πειράζεσθαι· καὶ περὶ
τῶν ἀποτασσομένων τῷ κόσμῳ διδασκαλία
ῥηθεῖσα παρὰ Θεοῦ.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

Τί ἐστι τὸ κατ' εἰκόνα, καὶ πῶς εἰκότως
νοεῖται ὡς τοῦ Θεοῦ εἰκὼν ὁ ἄνθρωπος· καὶ
ὅτι ὁ τοὺς ἐχθροὺς ὡς εὐεργέτας φιλῶν, μι-
μητῆς ἐστὶ τοῦ Θεοῦ. Πνεύματος δὲ Ἀγίου
ἐντεῦθεν μέτοχος γεγονώς θέσει Θεός, καὶ
χάριτι γίνεται, μόνοις τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἀγίου
Πνεύματος ἐνεργουμένοις γνωριζόμενος.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

Εὐχὴ εἰς Θεὸν ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν εἰς αὐ-
τὸν ἱκετήριος ὁμοῦ, καὶ εὐχαριστήριος.

39

41

42

43

44

45

46

49

51

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

Περὶ τοῦ ἐνὸς κατὰ πάντα τῆς τρισυποστά-
του Θεότητος Θεολογία· καὶ δι' ὧν τῇ ταπει-
νώσει χρώμενος λέγει περὶ ἑαυτοῦ ἐντρέπει
τὴν οἴησιν καὶ τῶν δοκούντων εἶναί τι.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

Διδασκαλία σὺν Θεολογία περὶ τῶν ἐνερ-
γειῶν τῆς Ἀγίας ἀγάπης, ἡγουν αὐτοῦ τοῦ
φωτὸς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

Διδασκαλία σὺν Θεολογία· ἐν ἣ καὶ περὶ
ἱερωσύνης ἅμα, καὶ ἀπαθοῦς θεωρίας.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

Εὐχαριστία, καὶ ἐξομολόγησις σὺν Θεολο-
γία· καὶ περὶ δωρεᾶς, καὶ μετουσίας τοῦ Ἀ-
γίου Πνεύματος.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ.

Εὐχαριστία σὺν Θεολογία, καὶ περὶ ὧν ἡ
θεία χάρις τοῦ Πνεύματος διὰ τῶν ἐνεργειῶν
ὠνόμασται.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Περὶ τῆς ἀκαταλήπτου Θεότητος ἀκριβῆς
Θεολογία· καὶ ὅτι ἀπερίγραπτος οὐσα ἡ θεία
φύσις, οὔτε ἐντὸς, οὔτε ἐκτὸς ἐστὶ τοῦ παν-
τός, ἀλλὰ καὶ ἐντὸς, καὶ ἐκτὸς, ὡς τῶν ὁ-
λων αἰτία· καὶ ὅτι μόνον κατὰ νοῦν τῷ ἀν-
θρώπῳ ληπτὸν ἀλήπτως τὸ θεῖον, ὡς τοῖς
ὀφθαλμοῖς αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Περὶ Θεολογίας· καὶ ὅτι ἀνεξερευνήτος ἡ
θεία φύσις, καὶ πάντῃ τοῖς ἀνθρώποις ἀκατα-
νόητος.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Περὶ Θεολογίας· καὶ ὅτι οἱ τὸ κατ' εἰκόνα
φυλάξαντες τὰς πονηρὰς δυνάμεις τοῦ ἁρ-
χοντος τοῦ σκότους καταπατοῦσιν· οἱ δ' ἄλ-
λοι, οἷς ἐμπαθῆς ὁ βίος, ὑπ' αὐτοῦ κρατοῦν-
ται, καὶ βασιλεύονται.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

Περὶ Θεολογίας· καὶ ὅτι ὁ νοῦς τῆς ὕλης
τῶν παθῶν καθαρθεὶς, αὐλῶς τὸν αὐλον,
καὶ ἀόρατον καθορά.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

Περὶ Θεολογίας ἀκριβεστάτης· καὶ ὅτι ὁ
μὴ ὁρῶν τὸ φῶς τῆς τοῦ Θεοῦ δόξης χεί-
ρων τυγχάνει τυφλῶν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ.

Περὶ θεωρίας Θεοῦ, καὶ θεῶν πραγμάτων,
καὶ Πνεύματος Ἀγίου παραδόξου ἐνεργεί-
ας· καὶ περὶ τῶν ἰδίων τῆς Ἀγίας, καὶ ὁ-
μοουσίου Τριάδος· καὶ ὅτι ὁ μὴ φθάσας
εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν οὐ-
δὲν ὠφελήσεται, κἂν ἐκτὸς γένηται τῶν
τοῦ ἁδου κολάσεων.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

Περὶ Θεολογίας· καὶ ὅτι τῷ μὴ ἀλλοιω-
θέντι τῇ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος μετουσία, καὶ
γεγονότι ἐν γνώσει θέσει Θεῷ, διδάσκειν τὰ
θεῖα τοὺς ἀνθρώπους οὐκ ἔξεστι.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

Τὶς ὁ μοναχός, καὶ τίς ἡ ἐργασία αὐτοῦ,
καὶ εἰς οἷον ὕψος θεωρίας ἀνῆλθεν ὁ θεῖος
οὗτος Πατήρ.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ.

Ἐντευξις εἰς Θεόν, καὶ ὅπως Θεῷ συναπτό-
μενος, καὶ δόξαν Θεοῦ ὁρῶν ὁ Πατήρ ἐν ἑ-
αυτῷ ἐνεργοῦσαν ἐξεπλήττετο.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ.

Διδασκαλία κοινὴ σὺν ἐλέγχῳ πρὸς πάν-
τας· βασιλεῖς· ἀρχιερεῖς· ἱερεῖς· μονάζοντας,
καὶ λαϊκοὺς ὑπὸ στόματος λαληθεῖσα, καὶ
λαλουμένη Θεοῦ.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Ὅτι οἱ ἐνδοξοὶ τῆς γῆς, καὶ σοβαροὶ τῷ
πλούτῳ περὶ τὴν σκιάν τῶν ὀρωμένων πλα-
νῶνται· οἱ δέ γε τῶν παρόντων καταφρονή-
σαντες ἐν ἀπλανεῖ μεθέξει τοῦ Θεοῦ γίνον-
ται Πνεύματος.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Περὶ νοητοῦ παραδείσου τηλαυγῆς θεω-
ρία, καὶ περὶ τοῦ ἐν αὐτῷ ξύλου τῆς ζωῆς.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

Δέησις, καὶ προσευχὴ τοῦ Ὁσίου πρὸς
τὸν Θεὸν τῆς ἐκείνου ἐνεκα βοηθείας.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

Εὐχὴ κατανυκτικὴ εἰς τὴν Ἀγίαν, καὶ
ὁμοουσίου Τριάδα.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

Ἐτέρα εὐχὴ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστὸν περὶ τῆς θείας Μεταλήψεως τῶν
παναχράντων Μυστηρίων αὐτοῦ, ἥτοι τοῦ
Παναγίου σώματος, καὶ τοῦ τιμίου αὐτοῦ
αἵματος.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del Pubblico Revisor Dottor Natal dalle Laste nel Libro intitolato Simeone nuovo Teologo M. S. in Lingua, e Caratteri Greci non v'esser cosa alcuna contra la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a Nicolò Glichè Stampator di Venezia, che possi essere stampato, osservando, gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Data li 27 Febraro 1789.

(*Andrea Querini Riformator.*

(*Pietro Barbarigo Riform.*

Registrato in Libro a Carte 381 al Num. 2993.

Marcantonio Sanfermo Segr.

Adi 1 Marzo 1789.

Registrato a carte 156. nel Libro esistente presso gl' Illustriss. ed Eccellentiss. Sig Esecutori contro la Bestemmia.

Antonio Perazzo Segr.

